

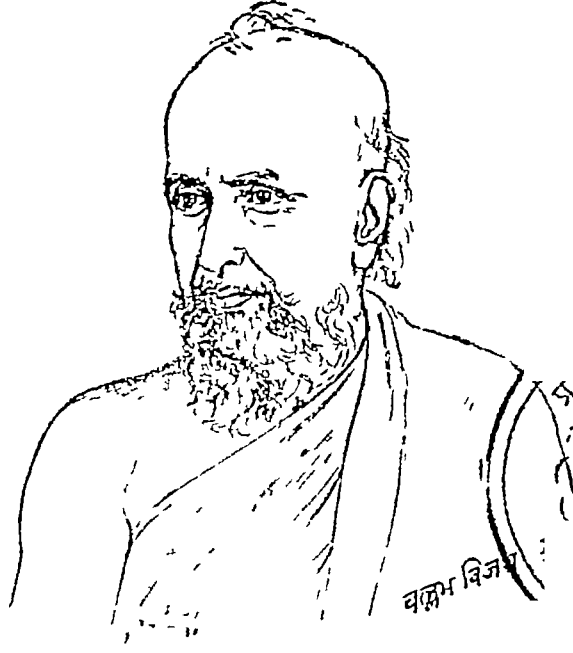
संस्कृत संविद्यालयीय आचार्य न्यायाम्भोनिधि श्री १००८ श्रीविजयानन्दसूरि पट्ट प्रतिष्ठित आचार्यप्रवर श्रीविजयवल्लभसूरि महाराज
श्री १००८ श्रीविजयानन्दसूरि पट्ट प्रतिष्ठित आचार्यप्रवर श्रीविजयवल्लभसूरि महाराज
श्री १००८ श्रीविजयानन्दसूरि पट्ट प्रतिष्ठित आचार्यप्रवर श्रीविजयवल्लभसूरि महाराज
श्री १००८ श्रीविजयानन्दसूरि पट्ट प्रतिष्ठित आचार्यप्रवर श्रीविजयवल्लभसूरि महाराज

संस्कृत संविद्यालयीय
श्री १००८

श्री १००८ (गणपत)
विद्यालय मुद्रि १३, १००८

आचार्यपट्टारोहण (लाहोर)
मानसरो मुद्रि ५, १९८१

स्वर्गमन मंगळवार रात्रीना ०-३० मिनिटे
भाद्रवा वदि १०, २०१०

आचार्य
श्रीपिण्डपद्मभारि
समारक ग्रंथ

श्री महावीर जैन विद्यालय प्रकाशन

आ श्री कैलासमागर सृष्टि ज्ञान मंदिर
श्री महात्मार जैन आराधना केंद्र, कोषा
सा फ.

ĀCĀRYA VIJAYAVALLABHASŪRI COMMEMORATION VOLUME

Published by
SHRI MAHAVIRA JAINA VIDYALAYA
Gowalia Tank Road
Bombay 26

1956

Price
Rupees seventeen and annas eight

Printed by V P Bhagwat at Mouj Printing Bureau, Khatau Wadi, Bombay 4 and
Published by Shri Chandulal Sarabhai Modi and Shri Chandulal Vardhman Shah,
Honorary Secretaries, Shri Mahavira Jaina Vidyalaya, Gowalia Tank Road, Bombay 26

आ मुख

जैन श्रीसंघनी विभूतिसमा ज्ञान-तपोमूर्ति जैनशासनप्रभावक सूरिप्रवर आचार्यभगवान श्रीविजय-वल्हभसूरि महाराजश्रीना स्मारक ग्रंथनुं आमुख लखवु ए महासद्भाग्यनी वात छे.

विजयवल्हभसूरि एटले—जेमणे अनेकानेक-महागुणभंडार अनुपमेय परमगुरुदेव श्रीविजयानंदसूरि गुहना परमपावन चरणोनी अनन्यभावे सेवा करी हती, जेमणे ए गुरुवरना अतल जीवनसागरने अवगाहवा प्रयत्न कर्यो हतो, जेमणे ए गुरुदेवनी गभीर जीवनगगामाथी उदात्त भावनाओ अने विचारोना निर्मळ नीर खोत्रले खोत्रले पीधा अने पचाव्या हता, जेमणे हंस वनीने ए आराव्य गुरुना मानससरोवरमाथी अवसरे अवसरे ऊछळीने किनारे आवेल अतुल धीरज, समता, कार्यदक्षता, दीर्घदर्शिता, खंत अने आहोपुरुषिका रूप मोतीओनो चारो चर्यो हतो—एवी एक विभूतिस्वरूप जैनसंघनी विरल व्यक्ति अथवा परमाराध्य गुरुदेव श्रीविजयानंदसूरि महाराजनी छायामूर्ति.

आवी विरल व्यक्ति जैनशासन अने जैन श्रीसंघने सापडे, ए जैनशासन अने जैन श्रीसंघना महान अभ्युदय अने सौभाग्यनी ज वात गणाय. आजे ए तेजोमूर्ति महाविभूति आपणी नजर सामेथी दूर होवा छता एनी झळहळती जीवनज्योतिना पुंज स्वरूपे आपणाथी दूर नहीं, पण आपणी सामे ज दिव्य हास वेरती वेठी के ऊभी होय एम ज आपणने भासे छे.

पूज्यचरण आचार्यभगवान् श्रीविजयवल्हभसूरि महाराजश्रीना जीवननु गात अने गभीरपणे चितन के स्वरूप अवलोकन करिए तो जणाशे के एमा जीवनसाधना, धर्मसाधना, शासनसेवासाधनाने लगता अनेक पुरुषार्थ-पूर्ण योग्यताना बीजो पड्या हता, पछी ए बीजो भले जीवननी परिस्थिति अने प्रवाहने अनुसारे विकस्या, अर्धविकस्या के अणविकस्या रह्या होय, आम छता ए वातमा तो लेश पण गकाने स्थान नथी के ए जीवन एक महातेजोराशि हतुं. ए तेजोराशि ए जैनप्रजाने घणा घणा अजात मागांनु ज्ञान अने भान कराव्या छे.

पूज्यपाद ज्ञानतपोमूर्ति आचार्यभगवान श्रीविजयवल्हभसूरि महाराजश्रीनु जीवन जेवु व्यापक अने समृद्ध हतु तेवो ज तेमनी जीवनस्मृति-यादगरीने ताजी करतो आ स्मारक ग्रंथ पण व्यापक अने समृद्ध बन्यो छे. आ आखा ग्रथमा मात्र शरूआतना अमुक पाना ज पूज्य आचार्य महाराजश्रीना साहजिक-अनलंकारिक जीवनचरित्रे रोक्या छे, ते सिवायनो आखो ग्रंथ विद्वद्भोग्य अने प्रजाना चैतन्यने पोषता विविध लेखो अने विपुल चित्रादि सामग्रीथी समृद्ध छे.

प्रस्तुत स्मारक ग्रथ गुजराती, हिंदी अने अंग्रेजी एम त्रण विभागमा वहेचाअले छे. ए त्रणे विभागना विद्वान सपादको खरेखर प्रेरणा पामेल समर्थ लेखको अने सशोधको छे. ए दरेक विद्वानोना

आ भी कैलासनागर सूरि ज्ञान मंदिर
श्री. महाभार जैन आराधना कन्द्र, कोषा
सा. ५६.

વ્યક્તિત્વથી હું અંગત રીતે સર્પૂર્ણપણે પરિચિત હોઈ, યાતરીથી કહી શકું છું કે એ વધાય સપાદકો સુયોગ્ય સપાદકો છે. આવી વ્યક્તિઓની કીમતી સેવા મેલવવા માટે સ્મારક ગ્રંથના યોજકો યરેયર જ ઢાગ્યશાલી છે એમ કહેવામા હુ જરાયે અતિશયોક્તિ નથી કરતો.

સ્મારક ગ્રંથ માટે માનનીય લેલકોએ સામગ્રી પળ ઠીક ઠીક પૂરી પાડી છે. ત્રણે વિભાગમાની લેલસામગ્રી વે વિભાગમાં વહેચાયેલી છે. પહેલા વિભાગમા પૂજ્યપાદ આચાર્યમહારાજશ્રીના જીવનપ્રવાહને સ્પર્શતા લેલો અને કવિતાઓનો સગ્રહ છે. ત્રીજા વિભાગમા વિદ્વ્ભોગ્ય વિપુલ સાહિત્યસામગ્રી છે. આ વિભાગમા અહિંસા, અનેકાતવાદ, કર્મવાદ અને યોગ જેવા તાત્વિક લેલો આવેલ છે. શિક્ષણ અને ઢાપ્રાસાહિત્ય વિષયક લેલો પળ છે. શિલ્પ, સ્થાપત્ય, મૂર્તિવિધાન, પ્રાચીન મદિરો, ચિત્રકલા વગેરેનો પરિચય આપતી લેલમાલા પળ આ વિભાગમા છે. પ્રાચીન આચાર્યો, ગુરુપરપરા, ગ્રંથપરિચય, રાજાઓ, સિક્કાઓ, મહાવીરજીવન વગેરેને લગતી ંતિહાસિક સામગ્રી પળ આવી છે. દેવ-દેવીઓ, યક્ષ-યક્ષિણીઓ, તીર્થંકરો, જૈનસાધ્વીઓ અને આચાર્યોની મૂર્તિઓ વિષયક લેલો પળ આમા સમાયા છે. આ રીતે અતિસમૃદ્ધ વિવિધ સાહિત્યસામગ્રીનો આમા સમાવેશ થયો છે. આ પ્રકારની વિવિધ સામગ્રીવાલા આ સ્મારક ગ્રંથની મહત્તામા આપેલ વિવિધ ચિત્રસામગ્રી અને તસવીરોએ ઘણો મહત્ત્વનો ઉમેરો કર્યો છે.

ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે આ યાદગાર સ્મારક ગ્રંથને જે મહત્તા વરી છે તેમાં વિદ્વાન સંપાદકો, લેલકો અને વિવિધ સામગ્રી પૂરી પાડનાર મહાનુભાવોએ અને યાસ કરીને સ્મારક ગ્રંથના યોજક મહાનુભાવ સજ્જનોના અયાગ યંતભર્યા પરિશ્રમે મોટો ઢાગ ઢજવ્યો છે. એલે સ્મારક ગ્રંથના યોજકો યરેયર ગર્વ લઈ શકે તેવો આ સ્મારક ગ્રંથ ત્રન્યો છે.

અંતમા સ્વર્ગવાસી ગુરુદેવ શ્રીઆચાર્યભગવાનની પવિત્ર સેવામા સ્મારક ગ્રંથના યોજકો અને સહકારીઓ સાથે હું પળ એ પવિત્ર ગુરુદેવની સેવામા મારી આતરિક સેવાજલિ આદરપૂર્વક અર્પણ કરું છું.

મુનિ પુણ્યવિજય

निवेदन

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ।

पूज्य उमास्वाति महाराजे मोक्षमार्गनी आराधना माटे मुख्य त्रण वस्तुओ उपर भार मूक्यो छे: सम्यग्दर्शन, ज्ञान अने चारित्र्य. मानवदेह पामी आपणे जो कई प्राप्त करवानु होय तो ते आ ज छे. जीवनने ऊर्ध्वगामी बनावी मोक्षप्राप्तिनो ए ज एक राजमार्ग छे.

पण आवा आ राजमार्ग पर कोई कोई वखत भयकर अंधारा छाई जाय छे त्यारे पोतानी ज्ञानरूपी ज्योतथी तेने अजवाळवा कोई महाप्रतापी धर्मपुरुषनी जरूर ऊभी थाय छे. आबो एक धर्मपुरुष पोतानी जीवन-सुवास प्रसरावी आपणी वच्चेथी हमणा ज विदाय थयो. तेनु नाम हतु आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरिजी. ए साचा अर्थमा धर्मपुरुष हता. समाजमा प्रसरेल अज्ञानरूपी अंधकारने दूर करवा माटे तेमणे जे कई कर्यु ते अद्भुत हतुं, बीजा कोईथी भाग्ये ज बनी शके एवं हतु. समाज परनु तेमनु आ ऋण कदी न विसरी शकाय तेबु छे. सामूहिक अने व्यक्तिगत रीते एमणे करेला उपकारो कदी न भूली शकाय एवा छे.

आपणी संस्कृतिना संरक्षको छे अरिहतो, सिद्धो, आचार्यो, उपाध्यायो अने साधुओ एमणे आपणी उज्ज्वळ प्रणालिकाने वधु उज्ज्वळ बनावी छे—आपणा सांस्कृतिक विकास अने चितनमा महत्त्वनो फाळो आप्यो छे. आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरिजी आवा सिद्धो-सतोमाना एक हता. अर्वाचीन समाजना सांस्कृतिक विकास माटे तेमणे अथाक प्रयत्नो कर्या अने तेओ सिद्धिने बर्या. तेमना आ कार्यनु मूल्याकन कोई रीते थई शके तेम नथी, छता एमना ए महान कार्यने एक नानीशी अंजलि अर्पवाना नम्र प्रयासरूपे आ ग्रथ प्रगट करवानुं अमे साहस कर्यु छे. समाजना उत्कर्ष माटे आचार्यश्रीए गा शा प्रयत्नो कर्या, तेमनो आ उपकार केटलो मोटो हतो, एनो यत्किंचित ख्याल आ ग्रन्थ आपरो अेबु अमारु मानवुं छे. आ ग्रन्थने आचार्यश्रीना नाम अने कामने गौरव अर्पे एवो बनाववाना सजाग प्रयत्नो सपादको अने प्रकाशकोए कर्या छे. आ प्रयास केटले अंशे सफल थयो छे ए तो समाज अने वाचकवर्गें ज कहेबु रह्युं.

कोई पण महापुरुषना जीवननी समीक्षा करवानु काम सहेलुं नथी. आचार्यश्री माटे पण आम ज बन्नुं छे. एमा वळी ए महान आत्माना अनेक उपकारो आपणा समाज पर छे एटले ए समीक्षानु काम वधु मुश्किल बने छे. आपणने—एमणे आपणा पर करेला अनेक उपकारो—अनुग्रहोने लीधे—एमना गुणोनु ज दर्शन थाय ए स्वाभाविक छे. परिणामे आ ग्रंथमा एमना गुणगान ज आपनी नजरे पडे तो ते क्षम्य ज गणाशे.

आचार्यश्रीने जे प्रवृत्तिओ अतिप्रिय हती एमा श्री महावीर जैन विद्यालय मुख्य छे. श्री महावीर जैन विद्यालयना प्रेरणादाता, प्रोत्साहक अने प्रणेता आचार्यश्री हता. आ संस्थानी अनेक स्मृतिओ आचार्यश्री साथे सकळायेली छे, परिणामे आ ग्रंथ प्रगट करवानुं ठर्युं अने आजे अनेकोना आशीर्वाद साथे ए बहार पडे छे. आचार्यश्रीए जीवनना छेल्ला केटलाक महिना आ सस्थामा पसार कर्या हता अने आ संस्थाने तथा तेना कार्यवाहकोने एमनी सेवानो लाभ मळ्यो हतो. तेमाथी सापडेली प्रेरणानु एक स्वरुप आ ग्रंथमा छे.

आचार्यश्रीनु समग्र पण टूकु जीवनदर्शन कराववानो नम्र प्रयास आ ग्रन्थमा थयो छे, अने ते साथे जैनसंस्कृति अने सशोधनने लगतुं सार एबु साहित्य पण रजू करवामा आव्यु छे. आ ग्रन्थ ए रीते आचार्यश्रीना

आ श्री कैंनामनागर सूरि ज्ञान मंदिर
श्री महाप्रार जैन आराधना केन्द्र, कोबा
ला. म.

જીવનની મીઠી સુવાસ લઈને આવે છે, અને એ સાથે એવો પાઠ પણ શીખવે છે કે જો કોઈ પણ માનવી યોગ્ય રીતે પુરુષાર્થ કરે તો ભવ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે.

આ ગ્રંથનું કાર્ય સરલ રીતે હાથ ધરવા નીચે જણાવેલ સમ્યોની એક સમિતિ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની વ્યવસ્થાપક સમિતિએ નીમી હતી :

૧. શ્રી પરમાનંદ કુંવરજી કાપડીઆ	૬. શ્રી ચિમનલલ જેચદ શાહ
૨. શ્રી પ્રસન્નમુલ સુરચંદ્ર વદામી	૭. શ્રી સેવંતીલાલ ચિમનલલ શાહ
૩. શ્રી ફુલ્લચંદ શામજી	૮. શ્રી કાન્તિલાલ ડાહ્યાભાઈ કોરા
૪. શ્રી રતિલાલ ચિમનલલ કોઠારી	૯. શ્રી ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહ
૫. શ્રી કાન્તિલાલ ઉમેદચંદ બ્રોડિયા	૧૦. શ્રી ચંદુલાલ સારાભાઈ મોદી

સમિતિના આ સમ્યોએ ગ્રંથને તૈયાર કરવામા સમય અને શક્તિનો જે ભોગ આપ્યો છે તે વદલ તેમના હાર્દિક આભારી છીએ.

ગુજરાતી વિભાગનું સપાદનકાર્ય ડૉ. ભોગીલાલ જે. સાહેસરા, એમ્. એ., પીએચ્. ડી., ડૉ. ઉમાકાન્ત પ્રે. શાહ, એમ્. એ., પીએચ્. ડી. અને શ્રી નાગકુમાર ના. મકાતી, બી. એ., એલ્.એલ્. બી. એ., હિંદી વિભાગનું સપાદન પ્રા. પૃથ્વીરાજ જૈન, એમ્. એ. ને અને અંગ્રેજી વિભાગનું સપાદન ડૉ. મોતીચંદ્ર, પીએચ્. ડી. (લડન), ડૉ. જગદીશચંદ્ર સી. જૈન, એમ્. એ., પીએચ્. ડી. અને શ્રી ચિમનલલ જે. શાહ, એમ્. એ. એ કરેલ છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથને સમૃદ્ધ વનાવવા માટે તેઓએ જૈન ઇતિહાસ, સાહિત્ય, કલા અને તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયો પર લેખો મેલવવા ભારતના તેમ જ પરદેશના વિદ્વાનોનો સંપર્ક સાધ્યો હતો અને સારો એવો સહકાર પણ મેલવ્યો. આ વદલ વધા વિદ્વાન લેખકો અને ત્રણેય વિભાગના સપાદકોનો અમે અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.

આચાર્યશ્રીના જીવનચરિત્ર વિભાગ આ સ્મારક ગ્રંથનું એક મહત્ત્વનું અંગ છે, અને તે તૈયાર કરી આપવા માટે શ્રી પી. કે. શાહ, એમ્. એ. ના અમે ખાસ ઋણી છીએ. પ્રાપ્ત થયેલી સામગ્રી લક્ષમા લેતા ગ્રંથનું કદ ધાર્યા કરતા ઓછું જ વધી ગયું છે અને તેથી કેટલીક સારી કૃતિઓ સ્થલસંકોચને લીધે સપાદકોને છોડી દેવી પડી છે. આ માટે લેખકો અને કલાકારોની ક્ષમા યાચીએ છીએ, અને તેઓએ આપેલ સહકાર વદલ આભારી છીએ.

ગ્રંથની ઉપયોગિતા વધારવામા આચાર્યશ્રી વિજયસમુદ્રસૂરિ, મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી તથા મુનિશ્રી યગો-વિજયજી તરફથી માર્ગદર્શન, પ્રેરણા અને સહકાર મળેલ છે. મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીએ ગ્રંથની પ્રારંભિક તૈયારીથી માર્ગ દેવટ સુધી પ્રેરણા અને અર્પૂર્વ સહકાર અર્પી ગ્રંથની ઉપયોગિતા ઘણી વધારી છે. તેઓશ્રીએ લખેલ આમુલ્ય ગ્રંથના કીર્તિઋણ રૂપ વને છે. સ્થાપત્ય અને ચિત્રકલાની સામગ્રી શ્રી આર. ભારદ્વાજ, શ્રી જગન મહેતા, શ્રી વાલુભાઈ ભાવનગરી, શ્રી વાલુભાઈ મિસ્ત્રી, ડૉ. ઉમાકાન્ત શાહ, અને બીજા અનેક ભાઈઓ તરફથી મળી છે તે માટે સત્યા તેઓની ઋણી છે. ગ્રંથનું આવરણ પટ તૈયાર કરી આપવામા ચિત્રકાર શ્રી સી. નરેને જે મદદ કરી છે તે વદલ હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ. કલાસામગ્રી અંગે ગુજરાતના સિદ્ધહસ્ત કલાકાર શ્રી રવિશંકર રાવલ તરફથી ઓછું સહકાર મળેલ છે. સ્વાસ્થ્ય વગર ન હોવા છતા ગ્રંથના મુગ્ધોભન પાછળ તેઓએ જે પરિશ્રમ લીધો છે તે વદલ અમે તેમના હમેશના ઋણી છીએ. આર્કિઓ-લોજિસ્ટ્રલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા તેમ જ પટના, વડોદરા અને મુમ્બઈ મ્યુસિયમના ક્યુરેટર તરફથી ચિત્રસામગ્રી અંગે યગો સહકાર મળ્યો તે વદલ સંસ્થા તેમનો અત્યંત આભાર માને છે.

શ્રીહેમચ્છાચાર્ય જૈન જ્ઞાનમંદિર (પાટણ), શ્રીવિજયનેમિસૂરિ જ્ઞાનમંદિર (અમદાવાદ), શ્રીભ્રાતૃચંદ્રસૂરિ જ્ઞાનમંદિર (અમદાવાદ) અને શ્રી શાન્તિનાથ પ્રાચીન તાલપત્રીય જૈન જ્ઞાનમંદિર(ખખાત)ના કાર્યવાહકોએ

ऐतिहासिक प्रतौना चित्रो, अने श्रीनेमिनाथजी अने श्रीऋषभदेवना जन्म अने जीवनघटनानी वे सुवर्णाधरी प्रतौना ब्लॉक श्री साराभाई नवावे आपी ग्रन्थनी उपयोगिता वधारी ते माटे तेमनो सर्वेनो अमे आभार मानीए छीए. दरेक लेखने अते मथुराना जैन शिल्पनी ऐतिहासिक विविध सूचक चित्रसामग्री मूकेल छे. आ सामग्री माटे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डियाना अमे खास ऋणी छीए.

मुद्रणकाम ए ग्रन्थनुं महत्त्वनु अंग छे, अने आ कार्य श्री मौज प्रिन्टिंग व्यूरोना श्री विष्णु पी. भागवते खास चीवटथी पार पाडेल छे. आ माटे श्री भागवत अने तेमना सहकार्यकर्ताओनो आभार मानवानी अमे सहर्ष तक लईए छीए. प्राचीन ऐतिहासिक प्रतौना रगीन चित्रोनुं मुद्रणकार्य सुदर रीते करवा माटे अमदावादाना दीपक प्रिन्टरीना श्री नटुभाई रावतनो पण हार्दिक आभार मानीए छीए. ते ऊपरात श्री एन्. ए. गोरे, श्री जीवनलाल जानी, श्री शकरराव दामले, श्री नरेन्द्र रावळ, श्री नवीनचंद्र अं. शाह, श्री के. पारसमल अने श्री प्रवीणचंद्र के. शाहना ग्रन्थना सपादन तथा मुद्रणकार्यमा सहकारी थवा माटे आभारी छीए.

आवो विपुल ग्रन्थ अनेक बंधुओना हार्दिक सहकारना परिणामे ज तैयार करी गकाय. आ ग्रन्थ माटेनी सामग्री एकठी करवाथी माडी प्रकाशन माटे दिनरात चिन्ता सेवनार अने तनतोड महेनत करनार अनेक व्यक्तिओ छे. आ सौनो व्यक्तिगत उल्लेख करवानुं न वनी शक्यु होय तो अे माटे अमे तेमनी क्षमा मागीअे छीअे. टूंकमा, जेणे जेणे आ कार्यने सफळ वनाववामा मदद करी छे ते सौनो अमे अंतःकरणपूर्वक आभार मानीए छीए.

गुरु प्रत्येनी भक्तितथी जन्मेला आ प्रयासमा जो काई क्षति रहेवा पामी होय तथा जाण्येअजाण्ये कोईने पण अन्याय थयो होय, उत्सन्नप्ररूपणा थई होय तेम ज मुद्रणदोष रही गयो होय तो ते माटे अमे सौ कोईनी क्षमा याचीए छीए.

अंतमा आचार्यश्रीना जीवननी प्रेरणा झीलीने जन्मेली आ कृति सौ कोईनो आदर पामअे अने अन्य जीवोनो आत्मोत्कर्ष साधवामा मददरूप नीवडशे एवी अभिलाषा अने श्रद्धा साथे अमे विरमीए छीए.

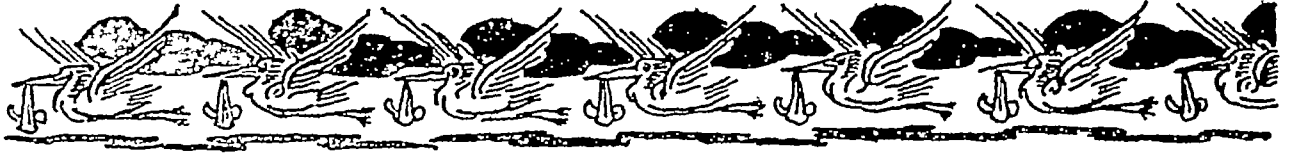
शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ।

दोषाः प्रयान्तु नागं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥

गोवाळीआ टॅक रोड : मुन्ई, २६
फागण सुदि १५, स. २०१२

चंदुलाल साराभाई मोदी
चंदुलाल वर्धमान शाह
मन्त्रीओ, श्री महावीर जैन विद्यालय

: संपादक मंडल :

गुजराती विभाग

डॉ. भोगीलाल ज. सांडेसरा, एम्. ए., पीएच्. डी.
डॉ. उमाकान्त प्रे. शाह, एम्. ए., पीएच्. डी.
श्री नागकुमार ना. मक्राती, बी. ए., एलएल. बी.

हिन्दी विभाग

प्रा. पृथ्वीराज जैन, एम्. ए., शास्त्री

अंग्रेजी विभाग

डॉ. मोतीचंद्र, एम्. ए., पीएच्. डी. (लडन)
डॉ. जगदीशचंद्र जैन, एम्. ए., पीएच्. डी.
श्री सी. जे. शाह, एम्. ए.

: प्रकाशक :

चंदुलाल साराभाई मोदी
चंदुलाल वर्धमान शाह
मन्त्रीओ
श्री महावीर जैन विद्यालय

अनुक्रमणिका

आमुख

मुनिश्री पुण्यविजयजी

प्रकाशकचुं निवेदन

गुजराती विभाग

श्रद्धांजलि अने जीवन

		पृष्ठ
१. श्रीवल्लभगुरुसङ्क्षिप्तचरित्रस्तुतिः	मुनिश्री पुण्यविजयजी	१
२. आचार्यश्रीने अंजलि	प्रा. रमण कोठारी, एम्. ए.	३
३. राजलहंसने	श्री पादराकर	४
४. हे आर्षदृष्टा !	श्री शातिलाल वी. गाह	५
५. वल्लभ-हरियाळी	प्रा. हिरालाल र. कापडिया, एम्. ए.	६
६. श्रीमद् विजयवल्लभसूरिजीने अंजलि	श्री मावजी दामजी शाह	७
७. सूरेश्वरने स्मरणांजलि	श्री कल्याणचंद्र के. झवेरी	८
८. नमी रहं—	श्री नवीनचंद्र अंबालाल गाह	९
९. अमर वल्लभ	श्री प्रवीणचंद्र जेचद महेता	१०
१०. सूरिजीनो जीवनसूर	डॉ. जयंत एम्. पटणी, एम्. बी., वी. एस्.	११
११. आपणा श्रीवल्लभ गुरुदेव	आचार्यश्री विजयसमुद्रसूरि	१२
१२. तीर्थकरोना चरणे उच्चारेल मातानुं वचन सार्थक	मुनिश्री इद्रविजयगणि	१६
१३. युगवीरनां संस्मरणो	मुनिश्री जनकविजयगणि	१९
१४. स्वर्गस्थ आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरेश्वरजी	दि. व. कृष्णलाल मोहनलाल झवेरी	२२
१५. युगवीरनो अंतिम दृष्टिनिर्देश !	श्री पादराकर	२३
१६. प्राचीन ज्ञानभंडारना उद्धारक	श्री मोहनलाल दीपचद चोकसी	२७
१७. युगदृष्टा आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरेश्वरजी	श्री पी. के. शाह, एम्. ए.	३२
१८. साधुसंस्थाना कीर्तिकळश	आचार्यश्री विजयउमंगसूरि	९७
१९. युगदृष्टाना हस्ताक्षर		९९
२०. वल्लभवाणी		१००

लेख-संग्रह

१. भारतीय कळामां जैन संपूर्ति	श्री रविशकर म. रावळ	१
२. जैन धर्म अने जैन संस्कृतिनी केरलीक लाक्षणिकताओ	प्रा. अमृतलाल सबचंद गोपाणी, एम्. ए., पीएच्. डी.	१२
३. जैन अभ्यासमां नवीन दृष्टिनी आवश्यकता	प्रा. केशवलाल हिं. कामदार, एम्. ए.	१६
४. भाषाना विकासमां प्राकृत-पालिभाषानो फाळो	पं. वेचरदास दोशी	२०
५. जैन परंपरानुं अपभ्रंश साहित्यमां प्रदान	प्रा. हरिवल्लभ चु. भायाणी, एम्. ए., पीएच्. डी.	३१
६. जैन साहित्यनां पदो विषे विचारणा	प्रा. चंद्रकान्त एन्. महेता, एम्. ए., एल्एल्. वी., पीएच्. डी.	४१

		पृष्ठ
७. प्रथमानुयोगशास्त्र अने तेना प्रणेता स्थविर आर्यकालक	मुनिश्री पुण्यविजयजी	४९
८. श्वे. गुरु विमलसूरिनी प्रश्नोत्तर-रत्नमाला	पं. लालचंद्र भगवान गाधी	५७
९. ब्रह्मविहार—जैन अने जैनेतर दृष्टि	प्रा. जयंतीलाल भाईशंकर दवे, एम्. ए.	६६
१०. श्रीपार्श्वनाथनी एक प्राचीन धातुप्रतिमा	डॉ. उमाकान्त प्रेमानन्द शाह, एम्. ए., पीएच्. डी.	७०
११. प्रकाशानुं एक प्राचीन शिल्प	श्री शिवलालदास शंभुभाई देसाई	७३
१२. श्री पंचासरा पार्श्वनाथना मन्दिर विषेना केटलाक ऐतिहासिक उल्लेखो	डॉ. भोगीलाल ज. साडेसरा, एम्. ए., पीएच्. डी.	७६
१३. गुजरातनुं प्रथम इतिहासकाव्य	प्रा. जयन्त प्रे. ठाकर, एम्. ए., कोविद	८४
१४. सोलकी राजवीओनो त्यागधर्म	श्री चुनीलाल वर्धमान शाह	९३
१५. यक्षपूजानी ऐतिहासिकता	श्री कनैयालाल भाईशंकर दवे	९६
१६. महाराजा जयसिंह सिद्धराजना चांदीना सिक्का	श्री अमृत पड्या	१०२
१७. हेमचन्द्राचार्य : एमनुं जीवन अने कवन	प्रा. रमणलाल सी. गाह, एम्. ए.	११२
१८. 'खुशफहम' सिद्धिचंद्रगणिकृत नेमिनाथ चतुर्मासकम्	डॉ. मंजुलाल र. मजसुदार, एम्. ए., एल्एल्. वी., पीएच्. डी.	११७
१९. भावलिंगनुं प्राधान्य	डॉ. भगवानदास म. महेता, एम्. वी., वी. एस्.	१२०
२०. 'तत्त्वार्थश्रद्धानम् - सम्यग्दर्शनम्' एटले शुं ?	श्री 'सतवाल'	१२६
२१. मनुष्य एकलो नथी	श्री दलसुख मालवणिया	१२८
२२. वादिदेवसूरिनुं जन्मस्थान कयुं ?	श्री गोकुळभाई दोलतराम भट्ट	१३२
२३. 'अमारि' पालनना वे अप्रकट ऐतिहासिक लेखो	श्री नागकुमार मकाती, वी. ए., एल्एल्. वी.	१३४
२४. वडनगरनी शिल्पसमृद्धि	श्री रमणलाल नागरजी महेता	१३७
२५. ब्रह्म व्रतेषु व्रतम्	श्री मनसुखलाल ताराचंद महेता	१४१
२६. धर्म अने संस्कृति	मुनिश्री कल्याणचंद्रजी	१४९
२७. श्रीमहावीर परमात्मानुं व्यापक जीवन	श्री फतेहचंद झवेरभाई शाह	१५३
२८. निर्ग्रंथ सिद्धांतनी उत्तमता	डॉ. वल्लभदास नेणसीभाई	१५७
२९. जैन जातकोना चित्रप्रसंगोवाळी कल्पसूत्रनी सुवर्णाक्षरी प्रत	श्री साराभाई मणिलाल नवात्र	१६१
३०. चित्र-परिचय		
१. केटलाक प्राचीन जैन शिल्पो	डॉ. उमाकान्त प्रेमानन्द शाह, एम्. ए., पीएच्. डी.	१६८
२. जैन साध्वीजीओनी भव्य पापाण-प्रतिमाओ	मुनिश्री यशोविजयजी	१७२
३. पाटणना जैन मंदिरमांनो एक सुन्दर काष्ठपट	मुनिश्री यशोविजयजी	१७४
४. ऐतिहासिक वस्त्रपट	मुनिश्री यशोविजयजी	१७५
३१. 'सुपासनाहचरियं'नी हस्तलिखित पोथीमांनं रंगीन चित्रो	मुनिश्री पुण्यविजयजी	१७६
३२. श्रीयशोविजयोपाध्याय अने तेमणे लखेली हाथपोथी नयचक्र	मुनिश्री पुण्यविजयजी	१८१

हिन्दी विभाग

श्रद्धांजलि अने जीवन

१. जागृति के देवदूत श्री बल्लभ	श्री रामकुमार जैन, वी. ए., वी. टी., न्यायतीर्थ	१
२. युगवीर आचार्य श्रीविजयवल्लभ : जीवनज्योति	प्रा. पृथ्वीराज जैन, एम. ए., शास्त्री	२
३. पंजाब केसरी का पंचामृत	श्री ऋषभदासजी जैन	६
४. भारत की एक महान् विभूति	महता श्री शिखरचन्द्र कोचर, वी. ए., एल्.एल्. वी., आर. जे. एस., साहित्यशिरोमणि	१५

लेख-संग्रह

१. जैन पुराण-कथा का लाक्षणिक स्वरूप	श्री वीरेन्द्रकुमार जैन	१
२. पालि-भाषा के बौद्ध ग्रन्थों में जैन धर्म	डॉ. गुलाबचंद चौधरी, एम्. ए., पीएच्. डी.	६
३. पिप्पल गच्छ गुर्वावलि	श्री भवरलालजी नाहटा	१३
४. संस्कृति निर्माता युगादिदेव	श्री शान्तिलाल खेमचंद शाह, वी. ए.	२३
५. स्याद्वाद पर कुछ आक्षेप और उनका परिहार	श्री मोहनलाल मेहता, एम्. ए., शास्त्राचार्य	२७
६. जैन साधना का इच्छायोग	कविरत्न श्रद्धेय श्री अमरचन्द्रजी महाराज	३३
७. भगवान् महावीर का अपरिग्रहवाद	श्री नरेन्द्रकुमार भानावत, साहित्यरत्न	३५
८. संजय का विज्ञेपवाद और स्याद्वाद	प. महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य	३६
९. श्री आत्मारामजी तथा ईसाई मिशनरी	प्रा. पृथ्वीराज जैन, एम्. ए., शास्त्री	४४
१०. जैन दृष्टि से साधनामार्ग	श्री ऋषभदासजी	५०
११. धर्मोत्तर के टिप्पण के कर्त्ता मल्लवादी	श्री दलसुखभाई मालवणिया	५३
१२. प्राचीन भारत में देश की श्रेयता	डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, एम. ए., पीएच्. डी., डी. लिट्.	५५
१३. भट्टारक कनककुशल और कुँअरकुशल	श्री अग्रचंदजी नाहटा	६५
१४. जिनप्रतिमा और जैनाचार्य	प. हंसराजजी शास्त्री	७५
१५. तिरुवल्लुवर तथा उनका अमर ग्रंथ तिरुक्कुरल	पं. महेन्द्रकुमार जैन, न्यायशास्त्री	८२
१६. सुवर्णभूमि में कालकाचार्य	डॉ. उमाकान्त प्रेमानन्द शाह, एम्. ए., पीएच्. डी.	९१

अंग्रेजी विभाग

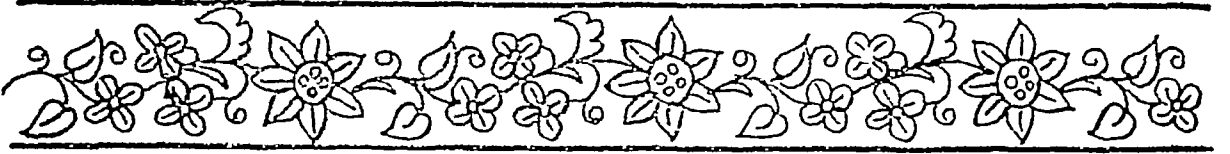
श्रद्धांजलि अने जीवन

1 <i>The Great Ācārya</i>	Shri Chimanlal J Shah, M A
2 <i>A Dedicated Soul</i>	Shri K D Kora, M A.

लेख-संग्रह

		पृष्ठ
1	<i>Structural Evolution and the Doctrine of Karma</i>	1
2	<i>The Figures of the Two Lower Reliefs on the Pārśvanātha Temple at Khajurāho</i>	7
3	<i>The Message of the Religion of Ahimsā</i>	36
4	<i>Some Aspects of Jaina Monastic Jurisprudence</i>	41
5	<i>Materials Used for Jaina Inscriptions</i>	55
6	<i>Jamālī His Life and Point of Difference from Lord Mahāvīra</i>	61
7	<i>The Concept of Arhat</i>	74
8	<i>Historical Position of Jainism</i>	77
9	<i>Jainism · Its Distinctive Features and Their Impact on our Composite Culture</i>	82
10	<i>Fundamental Principles of Jainism</i>	87
11	<i>A 13th Century Inscribed Metal Bell from Pātan (N Gujarat)</i>	112
12	<i>What Jainism Offers to the World</i>	115
13	<i>Digambara Jaina Tīrthankaras from Maheshwar and Nevāsā</i>	119
14	<i>Glory of Jainism</i>	121
15	<i>Jayā-Group of Goddesses</i>	124
16	<i>A Rare Sculpture of Mallinātha</i>	128
17	<i>Ācārya Haribhadra's Comparative Studies in Yoga</i>	129
18	<i>Dhūrtākhyana in the Nisīthacūrnī</i>	143
19	<i>The Place of Jainism in Indian Thought</i>	152
20	<i>A Historical Outline of the Languages of Western India</i>	157
21	<i>Jainism—A Way of Life</i>	169

चित्र परिचय

वृहत्तपागच्छान्तर्गत सविज्ञशाखीय आद्याचार्य न्यायाम्भोनिधि श्री १००८
श्रीविजयानन्दसूरिपट्टप्रतिष्ठित आचार्यप्रवर श्रीविजयवल्लभसूरि महाराज

गुजराती विभाग

श्रद्धांजलि अने जीवन (१४)

१	न्यायाम्भोनिधि श्रीविजयानन्दसूरीश्वरजी (श्री आत्मारामजी)	३६
२-३	प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजी, मुनि श्रीचतुरविजयजी	४०
४-५	मुनिश्री हर्षविजयजी, पन्यास श्रीसपतविजयजी	४१
६-७	मुनि श्रीहंसविजयजी, आचार्य श्रीविजयललितसूरि	४८
८	आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरीश्वरजी, प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजी अने मुनिसमुदाय (पाटण स. १९८४)	४९
९	मुनि श्रीचतुरविजयजी, प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजी, आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरिजी मुनि श्रीहंसविजयजी, पं. सपतविजयजी (पाटण स. १९८५)	५६
१०	धमदावादमा मुनिसंमेलनमा एकत्रित थयेल मुनिसमुदाय (स. १९९० इसवी सन १९३४)	५७
११-१२	(१) ता. ७ थी ९ नवेंबर १९५२ ना रोज श्री महावीर जैन विद्यालयमा योजायेल समेलन प्रसंगे विराजमान आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरि अने मुनिमहाराजो (२) समेलनना छेह्ना दिवसे प्रवचन करता आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरि	६८
१३-१४	(१) समेलनना छेह्ना दिवसे श्री महावीर जैन विद्यालय तरफथी प्रमुख श्री मनसुखलाल ए. मास्तरने आवकार आपता श्री खीमजी भुजपुरीआ आचार्यश्रीनी अनेकविध सेवाधोने अजलि आपी रखा छे. (२) आचार्यश्री श्री महावीर जैन विद्यालयमा विराजमान होई ता. १५-१०-१९५३ ना रोज शेठ श्री कस्तुरभाई लालभाई वदनाथं आव्या ते प्रसंग	६९

लेख-संग्रह (५७)

- १ धरणाशाहे वधावेल चतुर्मुख जिनप्रासादनु गगनचुंबी शिखर, राणकपुर, १५ मी सदी
- २ धरणाशाह अने रतनाशाहे वधावेल चतुर्मुख देरासरनुं भव्य प्रवेशद्वार, राणकपुर, १५मी सदी

- ૩ તીર્થાધિરાજ ગત્તુજય, પાલિતાળા
- ૪ કુંભારિયાજીના શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવાનના દેરાસરની ભમતીના ચૌદ સ્વપ્ન અને દેવ-દેવીઓ કોતરેલ સ્તંભ અને દ્વાર
- ૫ ગણકપુરના ચતુર્મુખ જિનપ્રાસાદના કલામય સ્તંભોપરની અદ્ભુત કોતરણી
- ૬ વિમલવસહી, આબુ : રંગમંડપ અને દેવકુલિકાઓનું એક દૃશ્ય
- ૭ હટ્ટીસિંગના દેરાસરનો ઉપરનો ભાગ, અમદાવાદ, ૧૯મી સદી
- ૮ માલાદેવી મંદિરનું મૌર્યતલિયું અને પડશાલ, ગ્યારાસપુર, મીલસા
- ૯ એઠ હટ્ટીસિંગે બધાવેલ દેરાસરનું કલામય પ્રવેશદ્વાર, અમદાવાદ, ૧૯મી સદી
- ૧૦ હુળ-વસહીના રંગમંડપમા પ્રભુદર્શનલીન સાધ્વીજીઓ, આબુ, ૧૩મી સદી
- ૧૧ જૈન સ્તંભ, ચિતોડગઢ, ડ. સ. આશરે ૧૧૦૦
- ૧૨ કુંભારિયાજી મહાવીરસ્વામી દેરાસરની સાત છતો પૈકીની નટારંભ દર્શાવતી ત્રીજા નંબરની છત
- ૧૩-૧૪ (૧) શ્રીપાર્શ્વનાથની એક પ્રાચીન ધાતુપ્રતિમા, સન્મુખદર્શન
(૨) શ્રીપાર્શ્વનાથની એક પ્રાચીન ધાતુપ્રતિમા, પૃષ્ઠભાગ ૭૦
- ૧૫-૧૬ (૧) શ્રીપાર્શ્વનાથની એક પ્રાચીન ધાતુપ્રતિમા
(૨) લોહાનિપુર(પટ્ટણા પાસે)થી મળેલ મૌર્યકાલીન જિનપ્રતિમા ૭૧
- ૧૭ પ્રકાશાનું એક પ્રાચીન શિલ્પ ૭૪
- ૧૮-૧૯ (૧) શ્રીપંચાસરા પાર્શ્વનાથ મંદિરની વનરાજ ચાત્રડાની મૂર્તિ
(૨) શ્રીપંચાસરા પાર્શ્વનાથ મંદિરની ઠ. આસાકની મૂર્તિ ૭૫
- ૨૦-૨૭ વડનગરની શિલ્પસમૃદ્ધિ ૧૩૮-૩૯
- ૧ યુગલ-શર્મિષ્ઠા તલ્લાવની પાલ પર જડેલુ શિલ્પ
- ૨ આમથેરમાતાના મંદિરમાનું સપ્તમાતૃકાનું શિલ્પ
- ૩ અરજણ-ઝારોની ઉત્તરે મીંત પરની શિલ્પપટ્ટિકા
- ૪ ઠાકરડાવાસની નર્જીક પટેલી નરવરાહની પ્રતિમા
- ૫ ગૌરીકુંડની ટીવાલમા જહી દીધેલ રાજવશીની સવારી
- ૬ હાટકેશ્વર મંદિરની મીંત પરની નર્તકી
- ૭ હાટકેશ્વર મંદિર પરનું પાહવોના ગથનું શિલ્પ
- ૮ હાટકેશ્વર મંદિર પરના સ્વાહા (?) અને ગણ
- ૨૮-૨૯ (૧) શ્રીનેમિનાથજીનો જન્મ અને તેઓશ્રીના જીવનની મુખ્ય મુખ્ય ઘટનાઓના ચિત્રપ્રસંગો (રંગીન ચિત્ર) ૧૬૪
- (૨) શ્રીરૂપમદેવનો જન્મ અને તેઓશ્રીના જીવનની મુખ્ય મુખ્ય ઘટનાઓના ચિત્રપ્રસંગો (રંગીન ચિત્ર) ૧૬૬

- ३०-४४ १ राजगृही वैभारगिरि उपरनी गुप्तकालीन नेमिनाथ प्रतिमा
 २ राजगृहीनी सोनभंडार गुफामाना चौमुखजीनी सातमा-आठमा सैकानी समव-
 नाथजी कायोत्सर्ग मूर्ति
 ३ ई. स. ५२५-५५० आसपासनी श्रीजिनभद्र वाचनाचार्य प्रतिष्ठित
 श्रीऋषभदेवनी धातुप्रतिमा
 ४ ई. स. १०५३-६३ वच्चे प्रतिष्ठित थएल धातुनु समवसरण
 ५ लीलवादेवा पासेथी मळेली प्राचीन पश्चिम भारतीय कलानी धातुप्रतिमा—
 श्री पार्श्वनाथजीनी त्रितीर्थी
 ६ लीलवादेवा पासेथी मळेल श्री पार्श्वनाथजीनी त्रितीर्थी प्रतिमानो सं. १०९३
 नो लेख
 ७-८ वडोदराना दादापार्श्वजीना दहेरासरमानी विक्रमना अगियारमा सैकाना उत्तरार्द्धनी
 त्रितीर्थीक धातुप्रतिमा
 ९ ई. सं. १०९४-९५ मा भरायेल आदिनाथजीनी चोवीसी
 १० महाभमात्य तेजपाल तथा अनुपमादेवी
 ११-१२ आबु-विमलवसही अने लूणवसहीना रगमंडपनी छत
 १३ आबु लूणवसहीना छत उपर गिरनार अने द्वारिका नगरी तथा समवसरणना दृश्यो
 १४ राणकपुरनो सहस्रफणा पार्श्वनाथनो पाषाणपट
 १५ राणकपुरना चौमुखजी मंदिरना पाषाणपर कोतरेल नदीश्वर द्वीपनो बावन
 जिनालयनो पट १६८-१६९
 ४५-४७ जैन साध्वीजीओनी पाषाण-प्रतिमाओ
 १ सं. १२०५नी साध्वीजीनी प्रतिमा
 २ सं. १२५५नी साध्वीजीनी प्रतिमा
 ३ सं. १२९८नी साध्वीजीनी प्रतिमा १७२
 ४८ पाटणना जैन मंदिरनो एक सुदर काष्ठपट १७३
 ४९ श्रमण भगवान महावीरनो मेरूपर्वत पर जन्मामिषेक १७४
 ५० न्यायाचार्य उपाध्याय श्रीयशोविजयजी महाराजना जीवनकाळनी विचारणामा
 अभूतपूर्व प्रकाश पाडतो वि. सं. १६६३ मा चीतरायलो ऐतिहासिक वस्त्रपट १७५
 ५१-५४ वासभवनमा पृथ्वीमाता साथे भगवान सुपार्श्वनाथ (रगीन चित्र)
 सोमा राजकुमारी साथे भगवाननु पाणिग्रहण (रगीन चित्र)
 सहस्राभवन उद्यानमा भगवाननी दीक्षा (रगीन चित्र)
 श्रीसुपार्श्वनाथ भगवाननी मोक्षप्राप्ति (रगीन चित्र) १७६-१७७

५५	श्रीसुपार्श्वनाथ स्वामीना प्रथम दिन्न गणधरनुं वनमा आगमन अने पर्षदा समक्ष धर्मोपदेश (रंगीन चित्र)	१७८
५६	भगवान श्रीसुपार्श्वनाथ स्वामीनुं निर्वाणकल्याणक (रंगीन चित्र)	१८०
५७	सिंहवादिगणि क्षमाश्रमणकृत नयचक्र टीका—उपाध्याय श्रीयशोविजयजी महाराजना हस्ताक्षरमा	१८२

हिन्दी विभाग

श्रद्धांजलि अने जीवन (२)

आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरि महाराज
चातुर्मास स्थलादि का विवरण

१८

लेखसंग्रह (१२)

- १ श्रमण-वेळगोळमा चंद्रगिरि अने इंद्रगिरिनी वच्चे इ. स. १८१-१८३ आस-पास प्रतिष्ठित, गोमटेश्वर (वाहुब्रली) नी महाकाय प्रतिमा—एकज शिलामाथी घडेली छे. ऊंचाई आशरे ५६ फूट ६ इंच छे.
- २-१२ १ पार्श्वनाथ भगवान, उदयगिरि गुफा, भीलसा
२ गर्भद्वार, विमलवसही, आबु, तारमी सदी
३ कुंभारियाजीना पार्श्वनाथ भगवानना देरासरमा अजितनाथ भगवान कायोत्सर्ग मुद्रामा—नीचे स. ११७६नी सालनो लेख छे
४ भव्य जैन शिल्पमूर्तिओ, ग्वालियर
५ शान्तिनाथ वस्तीनी दीवालपर आवेली शिल्पसमृद्धि, जिनानाथपुर
६-९ लूणवसही-आबु : स्तंभो परना गणधरो : तेरमी सदी
१० शेट हठीसिंगे बंधावेल जिनप्रासादनी दीवालपरनी कलामय शिल्पमूर्ति, अमदावाद (१९मी सदी)
११ राणकपुरना चतुर्मुख जिनप्रासादनी दीवालोपरनी शिल्पसमृद्धि, १५मी सदी

अंग्रेजी विभाग

श्रद्धांजलि अने जीवन (१)

आचार्य विजयवल्लभसूरि

लेख विभाग (३०)

- १ नर्तिका : सित्तनवासल गुफाना जिनप्रासादनी दीवालपरनुं विश्वविख्यात रंगीन चित्र : जेनाश्रित कळानो एक नमूनो

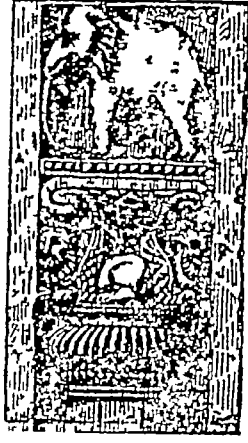
२-३	१ सहस्रकूटनु धातुनु शिल्प, पाटण : १८मी सदीनी आसपास	
	२ राणकपुर, चतुर्मुख जिनप्रासादनी छतनु संयोजना चित्र	
४-५	१ उदयगिरिनी रानीगुफानी केवाळनो नमूनो	
	२ ककालीटीलाना वोद्वस्तूपना कलाविधाननो नमूनो	
६	विमल-वसहीनी एक छतनी अनन्य कोतरणी : आबु, बारमी सदी	
७	पार्श्वनाथ जिनप्रासाद, खजुराहो	१४
८-९	पार्श्वनाथ जिनप्रासादनी शिल्पसमृद्धि, खजुराहो	१५
१०	ऋषभनाथ, खजुराहो (भूमध्यम)	३२
११	ऋषभनाथ, खजुराहो	३३
१२	आदीश्वरप्रभुनी मुखमुद्रा : धातुप्रतिमा : अकोटा संग्रह (गुप्त समय)	४०
१३	चामरधारिणी : धातुप्रतिमा, अकोटा (आठमी सदी आसपास)	४१
१४	१३मा सैकानो कोतरेल घट (पाटण)	११२
१५-१७	(१) भर्तृहरीनी गुफामा प्रभावलीनी मूर्ति, महेश्वर	
	(२) तीर्थेकर कायोत्सर्ग मुद्रामा, महेश्वर	
	(३) पार्श्वनाथ, नेवासा	११३
१८-२०	(१) भगवान मल्लिनाथनी अप्रतिम शिल्पप्रतिमा	१२८
	(२) अंबिका देवी, विमल-वसहीमाना रगमडपनी एक छतनी कोतरणी, देलवाडा, (बारमी सदी)	१२९
	(३) सिहारूढ अंबिका (?), लूण-वसहीनी एक छतनी कोतरणी, देलवाडा, तेरमी सदी	१२९
२१	श्रीउदयप्रभसृष्टिकृत धर्माभ्युदय महाकाव्यनी प्रतिमानुं गुर्जेश्वर महामात्य वस्तुपाळना हस्ताक्षरवाळु पानुं	१४२
२२	सं. १२९४ मा लखाएल ताडपत्रीय प्रतमा मळेळी श्री हेमचद्राचार्य अने गुर्जेश्वर कुमारपाळनी चित्राकृतिओ	१४२
२३	१५मी सदीमा कापडपर चितरायेल वर्धमान विद्यापट	१४३
२४	श्री विनयविजयोपाध्यायना हस्ताक्षर (लोकप्रकाश ग्रंथनी प्रथम नकलमानी)	१४३
२५	लाख उपर दोरेळुं सोनेरी चित्र	
२६	महोपाध्याय श्री यशोविजयजी महाराजना हस्ताक्षर (जबुस्वामीरास)	१४३
२७-३०	(१) नर्तिका : सित्तन्नवासल गुफाना जिनप्रासादनी दीवालपरनुं विश्वविख्यात रगीन चित्र जैनाश्रित कळानो एक नमूनो	१५६
	(२) उदयगिरिनी गणेशगुफानी केवाळनो नमूनो	
	(३) खंडगिरि उपरनी जैन गुफा	
	(४) उदयगिरिनी रानीगुफानी केवाळनो नमूनो	१५७

आचार्य विजयवल्लभसूरि स्मारक ग्रंथ

: श्रद्धांजलि अने जीवन :

गुजराती विभाग

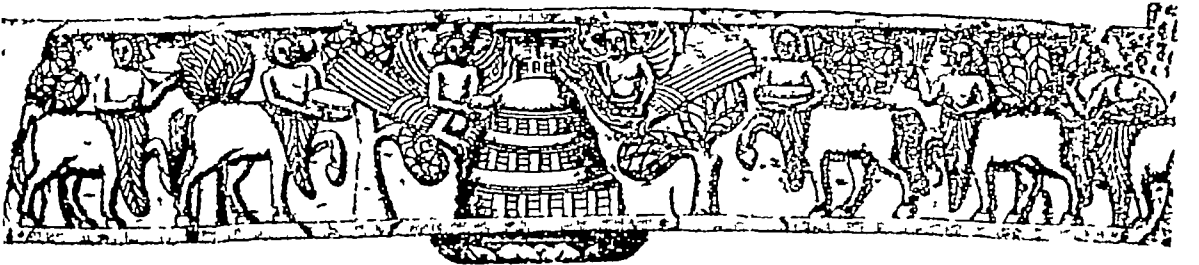

॥ जयन्तु वीतरागाः ॥

श्रीवल्लभगुरुसङ्क्षिप्तचरित्रस्तुतिः

वाल्यभावात्तदीक्षाय आवाल्यब्रह्मचारिणे ।
 ब्रह्मतेजोऽलङ्कृताय नमो वल्लभसूरये ॥ १ ॥
 विजयानन्दसूरीन्द्रपादसेवाप्रभावतः ।
 प्राप्तज्ञानादिकौशल्यः जयतात् सूरिवल्लभः ॥ २ ॥
 शान्तो धीरः स्थितप्रज्ञो दीर्घदर्शी जितेन्द्रियः ।
 प्रतिभावानुदारश्च जयताद् गुरुवल्लभः ॥ ३ ॥
 ज्ञातं श्रीवीरधर्मस्य रहस्यं येन वास्तवम् ।
 धारितं पालितं चापि जयतात् सूरिवल्लभः ॥ ४ ॥
 श्रीवीरोक्तद्रव्यक्षेत्रकालभावज्ञशेखरः ।
 अतज्ज्ञतन्मार्गदर्शी जयताद् गुरुवल्लभः ॥ ५ ॥
 जागरूकः सदा जैनशासनस्योन्नतिकृते ।
 सर्वात्मना प्रयतिता जयतात् सूरिवल्लभः ॥ ६ ॥
 जैनविद्यार्थिसज्ज्ञानवृद्धयै विद्यालयादिकाः ।
 संस्थाः संस्थापिता येन जयताद् गुरुवल्लभः ॥ ७ ॥
 पाञ्चालजैनजनताधारस्तद्धितचिन्तकः ।
 तद्रक्षाकारी प्राणान्ते जयतात् सूरिवल्लभः ॥ ८ ॥
 साधर्मिकोद्धारकृते पञ्चलक्ष्मीसूत्रयत् ।
 रूप्याणां मुम्बईसङ्घाद् जयताद् गुरुवल्लभः ॥ ९ ॥
 विजयानन्दसूरीशहृद्गता विश्वकामनाः ।
 प्रोद्गाविता यथाशक्ति जयतात् सूरिवल्लभः ॥ १० ॥
 जीवनं जीवितं चारु चारित्रं चारु पालितम् ।
 कार्यं चारु कृतं येन जयताद् गुरुवल्लभः ॥ ११ ॥

मुनि पुण्यविजयः ।

આચાર્યશ્રીને અંજલિ

[પહેલી પુણ્યતિથિએ]

(જ્ઞાણ)

ભવ્ય જિનશાસને,
નવવિધાયક બની,
જનમિયો વીર વલ્લભસુરિ તુ

સમય વરતી ગયે,
નૂતન પરખી લીધે,
નિત નવાં વહેણુ પ્રગટ્યા થકી તુ.

ક્રાંતિનો દૂત તુ,
શાંતિ દૂતે ય તુ,
ધર્મ વિવાદમા ના ખૂંપ્યો તુ.

જે ન જે ને ત રે,
ધર્મ વિજયી ખરે,
'શત્રુહીન' વિરલ પદ પામિયો તુ

સકલ આ વિશ્વની,
તમસ ભૂમિ મહી,
દિવ્ય પેગામદાતા ઋપિ તુ

તિમિર ગહર સમા,
વિશ્વના ગહનમાં,
અમર કો દિવ્ય જ્યોતિ મરે તુ

ધર્મ તે દાખવ્યો,
ધર્મ તે આચર્યો,
ધર્મ શુવન્નની મૂર્તિરૂપ તુ

વીર વલ્લભ ! તને,
સકલ શાસન નમે,
તારી આ પુણ્યતિથિએ નમુ હુ

રમણ કોઠારી

રાજલહસને

[લક્ષિત સ્મરણાંજલિ]

વીરધર્મ માનસસરના ઓ રાજલહસ ! રસાળા !
નિજગુણુ શતઢલ પદ્મ સોહાગી, આત્મયોગી મર્માળા !
નયણે વયણે અમૃતધારા !
સંયમ મૌકિતક સ્વરૂપરમણતા, નિન્નનદે ચરનારા !
શુભ્ર સભર આરિત્ર પાપથી, પ્રભુપથમાં ઠરનારા !
નય-નિક્ષેપ-સ્વગુણુ ઠરનારા !
ઊડેલ વટપુર સરવરિયેથી, ગુર્જર તટ વહેનારા !
અહ્લુત આત્મારામ મહાજળ, કાંઠડીયે ઠરનારા !
ગુરૂપદ પકળ પરિમલ ધારા !
યુગ યુગનો આત્મા-આત્મામાં, અંતર્ગત થાનારા !
આત્મજ્યોતથી જગવલ્લભ, લખ-અલખ-લક્ષ કરનારા !
ગગ શારદ રસ રેલવનારા !
જ્ઞાનયોગ-તપસાગ તિતિક્ષા, આત્મવિલોપન હારા !
સવિ જીવ શાસન રસી કરવા, ન્યોછાવર થાનારા !
પલ-પલ અપ્રમત્ત અવનારા !
લઘુતા રગરગ-દષ્ટિ અનલો, મરત નિન્નનદ ધારા !
ખાલબ્રહ્મ તેજલ જ્યોતિ, માનવ કરુણા ઝખકારા !
પરખે પ્રેમ પાન પાનારા !
ઊડી ઊડી પૃથ્વી પાવન કર, વીર સન્દેશા વહેનારા !
માનસસરના મોઢા હસલ, ઓ અર્હમ્ ઉચ્ચરનારા !
માનવ ઉત્થાને મથનારા !
હસ વિહાર વિરામ સટે, મુખ્યાપુર પદ ધરનારા !
કાન્તિ-લક્ષિત સરવર કાઠલડે, ઘડી-અધઘડી ઠરનારા !
ઊઝા ઓ ઊઝા, ઊડી જનારા !
જીવનકાર્યના પૂર્ણવિરામે, મહાપ્રાયાણુ જનારા !
મુક્તિ - રાજલહસી મળવા, ઉતાવળા થાનારા !
કોઈ ન એને રોકણુહારા !
ક્રકાવી નિજ પાંખ, ઊડી, ગુખજ ગેખી છખનારા !
સત શ્રેષ્ઠ સૂરિ સરવર છોડી, મહાજળમા મળનારા !
વલ્લભ અનંત આથમનારા !
પલપલ સ્મરણુ-ગુણી તુજ ગુણુગણુ-અયુખુદ કરનારા !
સ્મરણુજલિ મણિમાળ અગણુ તુજ ઓ શાન્તિ ધરનારાં !
વાહન શારદ હસત્ર પ્યારા !

પાદરાકર

હે આર્પદણ !

જીવન - જ્યોત યુગાર્ધ કિતુ, આત્મ - જ્યોત ઝળહળતી,
અધારા અમ મારગ માહે, પથદર્શક થઈ રે'તી,
પ્રકાશનો તુ પુજ ખરેખર, લખ લખ તેજે ચમકે,
જન - મન - ગણ અતર - આકાશે દિવ્ય સ્વરૂપે દમકે

આર્પદણિએ પરખી લીધાં, નવયુગનાં એધાણો !
તેથી તો તે જ્ઞાનરત્નનો ખુલ્લો મૂક્યો ખખનો :
“ કેવળ ધનનાં ઢગલા ઉપર ધર્મ - ધન નહિ ફરકે,
'જ્ય જ્ય' ના ખાલી નારાથી આત્મ - તેજ નહિ પ્રગટે !

ક્ષુધા થકી પીડાતા જનને, કહો જ્ઞાન શા ખપનુ ?
દુ ખથી સિઝાતા માનવને સુકિતનુ શું સપનુ ?
સમાજનો પ્રત્યેક માનવી સુખે રોટલો ખાશે,
સારે એનુ હૈયુ સાચા ધર્મ મારગે જશે !

વિશ્વ - ધર્મનુ નામ લઈ વાગમા શીદને રાચો ?
દૂપમકુક શા ગચ્છભેદના વર્તુળમા શે નાચો ?
ખૂણામા પેસીને શીદને મહાવીર નામ પુકારો ?
'મહાવીર તો કેવળ જૈનોના' — એવુ શીદ મનાવો ?

મહાવીરના સતાનો સૌએ આવો હાથ મિલાવી,
એક અવાજે મહાવીરનો સદેશો રહો ગબવી,
પછી જુઓ કે સર્વી જીવ શાસનના રસિયા થાશે,
સસ - પ્રેમ - અહિસાના ગીતો સારી દુનિયા ગાશે ”

આમ વહાવી 'વલ્લભ' તે તો કરુણાવતી વાણી,
દ્રવ્ય - ક્ષેત્ર ને કાળ - ભાવને સત્વર લીધા પિઠાણી,
સમાજના રોગોની તે તો ખરી ચિકિત્સા કીધી,
આત્મ - શુદ્ધિ કરવાને કાળે મહાઓપધિ દીધી

*

વિજયવત તુજ નામ અમોને અખૂટ પ્રેરણા આપો,
તારી પ્રેમ - સુવાસ સદા ચે ઘટઘટ માહે વ્યાપો !

શાંતિલાલ ધીં શાહ

વલ્લભ-હરિયાળી

જગે જગે જ્યા કાન્તિ-જવાળા, વર્ણ રહે શુ સખણા રે,
બડ ઉઠાવ્યુ મધ્યસ્થોએ, અતિમ નાયક બનતો રે
અદ્ભુત એના બળને નીરખી, આઘ અતસ્થે અર્પી રે,
નિજ જે પુત્રી રલાણે, 'પ્રસારિણી' સમ નામે રે
લગ્ન થયાં લ્યાં એ તો રગે, ફરી વળી શુભ કાચે રે,
'જય જય' જનતા સત્વર વદતી, જોડી જોઈ નવલી રે
સપ્તમ અક્ષર નામે જે તે, સ્વાગત અર્થે દોડે રે,
પાય થયો લ્યાં એનો સીધો, હર્ષ હૃદે ના માતો રે
નવના અંકે સગપણ માની, કાયા કીધી બમણી રે,
ચતુર્થ અંશે સગતિ સાધી, અલિધા લગલગ બનતી રે.
વર્ણ-રુદ્રાંકી સંઘ સિધાવે, ઓઠાક્ષરને દ્વારે રે,
એના કુળનો એક નખીરો, ભેટ્ટે એને ધીરો રે
આશિષ અર્પી વર્ણાધીશે, કાર્ય સધાયાં સર્વે રે,
સુરિશ્વરની પદવી લાધી, જૈન જગત અજવાળી રે
વિદ્યાવલ્લભ વિદ્યા કાળે, સાધન સાચાં સર્વે રે,
પરદાદાને પગલે ચાલે, પચનદે બહુ વિહરે રે
ગૃહસ્થ-મિત્રે ધર્મે વલ્લભ, યાવચ્ચન્દ્ર દિવાકર રે,
રત્ની હરિયાળી રસિક-તનૂજે, દાર રમાના વચને રે
સદસ્ય યુગ્મે કકુલ સગે, વિક્રમ કેરા વર્ષે રે,
ભાદ્રપદે શુકલેતર પક્ષે, ચતુર્થ તિથિ ગુરુવારે રે

હીરાલાલ ૨૦ કાપડિયા

શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભસૂરિજીને અંજલિ

—હરિગીત ૭૬—

અજ્ઞાનમૂલક જૈનજનતાને જગાડી જેમણે,
નિસ્તાર વિદ્યાવિણુ નથી એ તત્ત્વ શોધ્યુ એમણે,
ચિન્તન કર્યુ એ રોગના પ્રતિકાર અર્થે જેમણે,
સ્થાપી હતી બહુ જ્ઞાન—પરબો દીર્ઘ નજરે એમણે
જડવાદકેરા વમળમા વિદ્યાર્થીજન અટવાઈ જશે,
સદ્ધર્મની વિદ્યા મળે તો વમળ પણ વિખરાઈ જશે,
વિદ્યાતણા સદ્ધામવિણુ સસ્કારિતા આવે નહિ,
એ કાળ વિદ્યાલય રચે ગુરુરાજ રે મુખર્ષ મહી
શાસનપતિ મહાવીરનુ વીરતાભર્યુ અભિધાન છે,
તીર્થેશના એ નામ માટે સૂરિને બહુ માન છે,
એ વાત જૈન સમાજકેરા ધ્યાન પર લાવ્યા હતા,
નિર્ણય કરી એ નામનો ઉપયોગ આદરતા હતા
નવયુગમાં વિદ્યા વગર કો ઉન્નતિ પામે નહિ,
એ વાત યુગવીર સૂરિનાં મનમાં સજ્જ વસી રહી,
ગુરુમત્ર વિજ્યાનન્દ આપે દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી.
“ વિદ્યાતણા ધામો બધે ઉદ્ધાવળે વલ્લભ કરી ”
આજે તમારા યત્નથી વિદ્યાલયો શોભી રહ્યા,
વટપ્રદ, અમદાવાદ ને પૂનામહી સ્થિર તો થયા,
વિદ્યાર્થીઓને ધર્મના સસ્કાર પણ મળતા રહે,
ગુરુદેવની સેવા કરે જીવન સકળતાને વરે
એ ચાર વિદ્યાલય છતા ચાળીશ એમાથી બનો,
ગુરુરાજ અમ પર આજ છે ઉપકાર અતિશે આપનો,
જનતા કહે સ્વર્ગે ગયા પણ કામથી જીવી રહ્યા,
છો ધન્ય વલ્લભસૂરિવર! જીવન સકળતાને વર્યા

માવજી દામજી શાહ

सूरीश्वरने स्मरणान्तिक

वदलल मान वञ्च वन मां, वदलल सयम सार,
 वदलल चारित्रे शोभता, वदलल संत सरदार,
 वदलल श्रद्धा धर्मनी, वदलल स्यादवादनो सार,
 वदलल समकित ध्यानमां, वदलल शुद्ध विचार.

*

वदलल गुजराते जनभिया, वदलल पञ्चमे प्राणु,
 वदलल क्रेसरी गर्जना, वदलल ज्वन ल्हाणु,
 वदलल मंदिर स्थापना, वदलल चैल विशाण,
 वदलल विजय-आचार्यनो, वदलल वाणी रसाण

*

वदलल सरस्वती साधना, वदलल ज्ञान प्रचार,
 वदलल विद्यालय 'महावीर'ना, वदलल संघनो साथ,
 वदलल युग शिरोमणि, वदलल शास्त्र सुजण,
 वदलल श्रुति अभ्युत्थे, वदलल आगम सार

*

वदलल ज्योतिर्धर युगना, वदलल दृष्टि विशाण,
 वदलल विश्वभद्रत्वना, वदलल हृदये उल्लास,
 वदलल महावीर पथना, वदलल महारथी महान,
 वदलल शासन जनना, वदलल जयवत सुधान

*

वदलल ज्वन साधना, वदलल पद निर्वाणु,
 वदलल सिद्धि पाभता, वदलल वदन ल्जर,
 वदलल स्मृति संतनी, वदलल लकित सुवास,
 वदलल स्मरण-कल्याणना, वदलल मुक्ति सुवास

कल्याणचंद्र डे० अवेरी

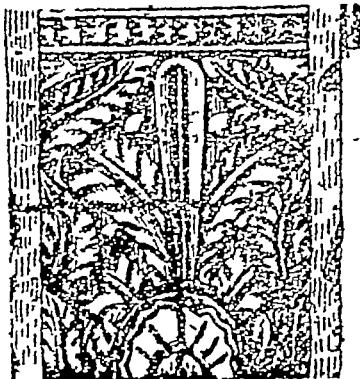

नमी रहं —

नमुं छे विभूति । विमल तवं पादे प्रणयथी,
प्रतिभा द्विया ओ सङ्जनतणु केन्द्र गनती,
हमेशा सोहातु मधुर मुण्डु सौरलक्ष्यै,
तथा यक्षुओभां नवीन दृष्टितु कै अमी छतु ।
तमारी गिरामा शयन शयने डूल करतां,
वहावी अगागे प्रणयऊणुं — वल्लल गन्या,
तथापि ना लीन्या नगउदधिना वागि गहने,
इपाणा डासारे न्यम कुसुम निर्लेप न गळे !

तमे नित्ये सीन्या छवनतरुओ तो य मधुग,
तमे मांडी भीडी परण रमणी पथ मज्जे,
प्रसायो न्योति वा धनतिमिर पथे थर्ष प्रपा,
अने ओवी रीते मृत छवनमां येतन लयो
तमारी दृष्टियो अम छवनना ध्येय गनन्ते ।
तमारी सृष्टियो अम छवनना स्वर्ग गनन्ते ।

नवीनचंद्र अंणालाल शाह

અમર વલ્લભ

અમર તુ મરણે રે ધર્મ-ધુરંધર ધોરી,
ધર્મને કાળે રે તે વાત ન રાખી અધૂરી.

ગુજરાનવાલા ગુરુકુળ કરીને, ગુરુગુણ જગમાં ગાયો,
મહાવીર વિદ્યાલય વિરચીને, વલ્લભ ડંકો પળવ્યો અમર૦

શ્રાવક - શ્રાવિકા ઉત્તતિમાં સઘ ઉત્તતિ સમજવી;
સાધુ - સાધ્વીના ય જીવનમાં, ધર્મ-ધજ્જ ફરકાવી અમર૦

ગુજરાતી તુજ ગુણના રાગી પળખી બડભાગી,
સર્વજનો તુજ દર્શન કરતાં, અમૃત પીચે અમાપી અમર૦

દઠતા શક્તિ અણુનમ તારી, કાર્યકુશળતા ભારી;
લીધુ કાર્ય તે પાર જ પાડ્યું, એવો તુ પ્રતાપી અમર૦

સર્વ ધર્મની તુલના કરીને, સાચો રાહ તેં ઝાલ્યો,
સલ ઉચ્ચરતાં જીલ ન અટકી, એવો તું ભોખધારી અમર૦

કોઈ કહે પંજમ કેસરી, કોઈ ગુણાનુરાગી;
કોઈ વદે છે: પુણ્યપ્રતાપી, કોઈ તિમિરતરણી અમર૦

શુ કહું તુજને મહા તપસ્વી! જાણુ ન પડતી મુજને;
સંત કહુ કે મહંત કહું, કે કહું સુકૃત કરણી અમર૦

વચને વચને ફૂલડાં ઝરતાં, દર્શને ચેતન ઊછળે,
તુજ જીવનનો અમીરસ પીતાં, પ્રેરણા નવનવ પ્રગટે અમર૦

વદન તુજને વિશ્વવિભૂતિ, વંદન મહાવ્રતધારી;
ધર્મને કાળે તેં તો ગુરુજી, ગાત્રો દીધાં ગાળી અમર૦

આતમરામી ગુરુગુણગામી, કીર્તિ જગમાં જામી;
અમર થયો તુ આ જીવનમાં, વદે 'પ્રવીણ' શીશનામી અમર૦

પ્રવીણચંદ્ર જેવંદ મહેતા

સૂરિજનો જીવનસૂર

ભારત !

અનોખો ને અદ્ભુત
કેવો ભાગ્યવાન દેશ ! કે
તુજ કુખે અવતર્યા યુગેયુગે
માર્ગદર્શક મહાત્માઓ,
રામ ને શ્રીકૃષ્ણ
ગૌતમ, વર્ધમાન ને મોહને
નિજ જીવનની પારદર્શકતાએ
દાખવ્યા સૌને અનુસરવા
સત્ય, માનવપ્રેમ ને અહિંસા
માનવજીવન સુપથે વાળી
વિશ્વે સુખશાંતિ પાથર્યાં.

ગુજરાત !

ગર્વિની ગુજરાત !
તેં પણ ભેટ ધર્યાં ભારતને
પ્રાત સ્મરણીય માનવરત્નો,
દુર્લભ પામવા ફરી ફરી.
મહારત્નો એ જોડ વલ્લભ રત્નો,
એક પ્રકાશ્યો રાજક્ષેત્રે
અન્યે અજવાલ્યુ ધર્મક્ષેત્ર.
રાજક્ષેત્રે હાક વગાડી
ત્રાહ્ય પોકારાવી રાજશાહીને;
જનતાના રક્તે વિલાસતા,
બ્રિટિશ રાજ રમકડાઓને
સુણાવ્યુ કે—
“ માતૃભૂમિની એકતા ખાતર
તાજ અને દંડ માતૃચરણે ધરો;
સમાજ એવો રચો કે
ઊંચનીચના ભેદ ન રહો ”
ને
સેંકડોમાં છૂંદાયેલો ભારત
ફરી એક ને અખંડ થયો,
વલ્લભ ! એ તુજ પ્રતાપે.

જૈનભારત !

તેં પણ દીકો ધર્મક્ષેત્રે,
સમય ધર્મ પિંજાનતો,
જૈન જાગૃતિ ઝખતો,
અહોનિશ ઉત્થાન રટતો,
જૈન્યાલનાં દુઃખે ડ્રવતો,
કલ્યાણનાં કાર્યો કથતો,
જીવનભર એકતા ઉદ્બોધતો,
નીડર અને અહિંસક
વીરનો સત્ય અનુગામી,
શાસનનો સાચો ઉદ્ધારક
દૂરદેશી અને સર્વદર્શી
પન્નખંડેસરી, વલ્લભસૂરિ.

વીર સતાનો !

આપણાં સહભાગ્ય કે,
ભૂલેલાને સુપથે વાળવા,
સમયધર્મ સમજાવવા,
અધશ્રદ્ધાએ વિપશ્ચગામીને
સત્ય દાખવી પ્રકાશ પાથરવા,
ચીલાની ચાલે ન ચડતાં
સત્ય દર્શન દાખવવા,
વલ્લભવીર શ્રમણ
આપણુ વચ્ચે સાધુરૂપે પ્રકાશ્યા.

ગુરૂદેવ ! આચાર્ય વલ્લભ !

અમારા અનંત અહોભાગ્ય
અમ ભાંડુઓનાં અહોભાગ્ય
અહોભાગ્ય જૈન સમાજના, કે
સત્ય સચોટ સમજાવટે
જ્ઞાન—પિપાસા સનોષવા
માર્ગ મોકળા થયા, ને
પામ્યા અર્વાચીન જ્ઞાન, જે
અલભ્ય ને અનિવાર્ય હતુ.
નૂતન વિદ્યાની પરખો મંડાવી

જ્ઞાન જળે સિચ્યા,
જૈનપાલની જ્ઞાનતૃપા છીપી;
ને
પછાત રે'વા સર્વથેલ સમાજે
વૈદ્ય, વક્રીલ ને ઈજનેર ભાળ્યા

પગ્નપદેસરી ।

કેસરી કહેવાણો પણુ
કાળજી હતુ કોમળ,
જૈન સમાજનુ દુ.ખ દેખી
હૃદયે અગાર જળતો,
સમાજની અવદશાએ
ધર્મની અધોગતિ પિષાણુતો,
ધર્મ ને સમાજેત્યાનની
છવનભર ચિતા સેવી;
તેથી

જૈન-જગત જગાડવા
છવનભર અહાલેક જગાવ્યો.

યોગીવર ।

છવનનાં આરે બેકે
કદી જપ ન કીધો,
ગામ, પુર, નગર ને ગલીએ
ગોળી બેસી વચ્ચો, ને
અમર આદેશ આપ્યો
“ જનગ, જૈન જનગ,
સત્ય સ્વામિવાત્સલ્ય સમજી
સપત્તિનો સદુપયોગ કર ને
નિરુદ્ધમીને ઉદ્યોગ આપ
નિરક્ષરતા નિવારવા
ગામેગામે જ્ઞાનપરચ્ચ માડ,

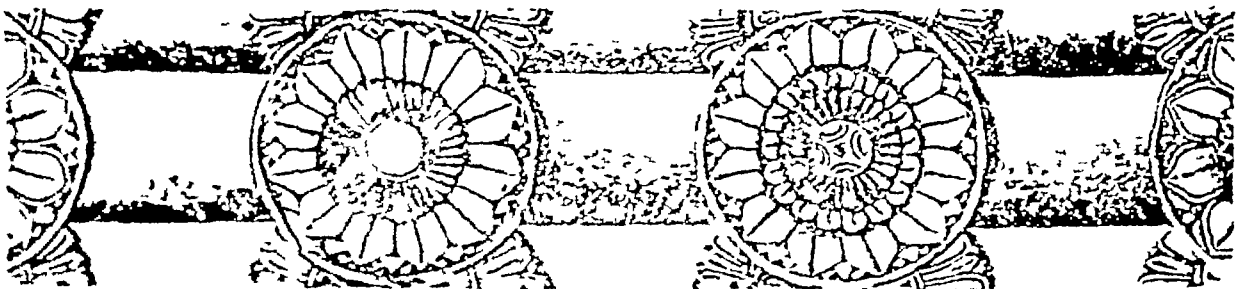
નિરાધારનાં દુઃખ નિવાર ને
સ્ત્રી-શિક્ષણ અગે ધર,
વિધવાઓનાં વિલાપ હર ને
સમાજનુ આરોગ્ય સુધાર,
તો જ

સ્વામિવાત્સલ્યે તેજકુવારા ઊડશે ને
લક્ષ્મી નિજ ગજવાહને જુલાવશે
શ્રાવક અને શ્રાવિકા
ચતુર્વિધ સધના બે પાયા,
પાયાની પુરણી પાકી
તેટલી શાસનની સ્થિરતા
નિર્ધન નિર્જ્ઞાની જૈન
પાતાળ પેટ પહોંચેલ દેહે
શી કરશે ધર્મની સેવા ?
કેમ કરશે સમાજેદ્ધાર ?
જૈન શાસન જયવતુ કેમ થશે ?
માટે

શાસનનાં સુપુત્રો ।
સત્યધર્મ ને રાજપ્રવાહો પારખી,
સપત્તિનો સદુપયોગ સેવો
ને

અદલો વાપરવાનાં વહેણુ
અધશ્રદ્ધા ને અધલક્રિત્યે
ન અથગતાં ભટકાતા કે દોરાતાં
વિચારો નિજ દિલનાં ઊડાણુ, ને
સત્ય રાહ શોધી અને શ્રદ્ધી
વીરના વીર પુત્રો ।
નીડર બની આગળ વધો,
એ જ અતિમ ઇચ્છા ને આશા

જયંત એમ. પટ્ટણી, એમ. ખી, ખી એસ.

આપણા શ્રીવલ્લભ ગુરુદેવ

આચાર્ય વિજયસમુદ્રસૂરિ

આ પૃથ્વી પર અનેક મનુષ્યો જન્મ્યા, દીક લાગે તેમ જીવ્યા અને અતે મૃત્યુને શરણ થયા. જગત કેટલાંના તો નામ પણ જાણતું નથી, તેઓ ક્યારે જન્મ્યા અને ક્યારે ઠળી પડ્યા તેની કોઈએ નોંધ પણ નથી લીધી, જ્યારે ખીજા બાજુ એવી કેટલીક વ્યક્તિઓ થઈ ગઈ જેનું નામ લેતાં એક પ્રકારનો અલૌકિક આનંદ થાય છે, હૃદય પ્રકુલિત બને છે કારણ કે એ વ્યક્તિઓ પોતાની પાછળ એવી સૌરભ મૂકતી ગઈ હોય છે કે જેની દોરમ સદાય કોર્ચા કરે આવી વ્યક્તિઓ જીવન જીવવાની નવીન દૃષ્ટિ અર્પે છે સુખ પ્રાપ્ત કરવાની અદ્ભુત જડીચુદી દર્શાવે છે

૫૦ વિજયવલ્લભસૂરિ એવી વ્યક્તિઓમાંના એક હતા તેમની પાસે તેમની પોતાની આગવી પ્રતિભા અને દિવ્ય શક્તિ હતાં. દુ ખ અને આપત્તિઓમાં સપડાયેલ સમાજને જનગ્રત કરવાની તમન્ના હતી પવિત્ર જીવન જીવી દુનિયાને અમૂલ્ય પેગામ પહોંચાડવાની તીવ્ર અભિલાષા હતી

બાળપણથી જ તેમનાં લક્ષણો ભિન્ન તરી આવતાં કમ્પક નૂતન પ્રગતિ કરવાની અને કોઈ અજાણ તત્ત્વની ખોજ કરવાની તેમને પ્રથમથી જ તમન્ના જાગેલી; અને આ તમન્નાએ જ અનેક વિદ્નો છતાં તેમને બાળપણમાં જ દીક્ષિત બનાવી દીધા. ભરયુવાનીમા તેઓ સાગી, વૈરાગી બન્યા દુનિયા તરફ નિહાળવાની એક પવિત્ર સ્વતંત્ર દૃષ્ટિ કેળવી 'વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્' એ તેમનું જીવનસૂત્ર બન્યું, ને એ જીવનસૂત્રને સદાય દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખી જૈન-જૈનેતરના ભેદભાવ વિના ગરીબ હોય કે અમીર, રાજા હોય કે રક, અધિકારી હોય કે અનધિકારી, વણિક હોય કે બ્રાહ્મણ, હિન્દુ હોય કે મુસલમાન—સૌને વીતરાગ દેવનો શુભ સંદેશ સભળાવ્યો હજારોને માંસ-મદિરા અને દુરાચારનો ત્યાગ કરાવ્યો પબ્બ, રાજસ્થાન, ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રાત, મહાગાષ્ટ્ર આદિ પ્રદેશોમા વિચરી પોતાના જ્ઞાન શક્તિ તેમ જ ચારિત્ર્યબળ દ્વારા પંજાબના પ્રાણુ, રાજસ્થાનના નૂર, ગુજરાતનું ગૌરવ, સૌરાષ્ટ્રના આદર્શ અને મહાગાષ્ટ્રના માનનીય બન્યા પબ્બબને સુધાર્યો, રાજસ્થાનને જગાડ્યો, ગુજરાતમા ગર્જના કરી, સૌરાષ્ટ્રને ઉજાલ્યો અને મહારાષ્ટ્રને ઉગાર્યો ધાર્મિક તેમ જ સામાજિક પ્રગતિ અર્થે ખૂબ શ્રમ લીધો દેશદેશાન્તગેમા ધૂમી પ્રવચનો કર્યા અને જ્ઞાનની પરબો ઊભી કરી મુખ્યધમિ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની સ્થાપના કરી અને ત્યારપછી અમદાવાદ, પૂના તેમ જ વડોદરા ખાતે તેનો વધુ વિકાસ થયો. વરકાણામાં પાર્શ્વનાથ જૈન વિદ્યાલયની સ્થાપના કરી. આમ આવી જ્ઞાનપરબો ઊભી કરી તેમણે સૌને અમૃત જેવા મીઠાં નીર પાયા. આખી જૈન વિદ્યાર્થી આલમ તેમના આ ઉપકારને કદી વીસરી શકશે નહિ

૫૦ ગુરુજીએ માત્ર કેળવણી માટે જ પ્રયત્ન કર્યો એમ નથી, જનશાસનની ઉન્નતિ અર્થે ખીજાં અનેક કાર્યો પણ તેમણે કર્યા ઉપધાન, ઉજમણાં, અજનશલાકા, પ્રતિષ્ઠા, જીર્ણોદ્ધાર, નવા મદિરો, ઉપાશ્રયો, ધર્મશાળાઓ આદિના ઉત્તેજન માટે સહાયતા મેળવી ભિન્ન ભિન્ન ગ્રંથોએ પ્રવચનો કરી તેમણે પોતાના સંદેશને પહોંચાડ્યો તેમના પ્રવચનોમા સ્વચ્છાર્તનો રણકો હતો, તેમની વાણીમા અમૃતની મીઠાશ હતી, એમની પ્રતિભામા અદ્ભુત તેજ હતું. એ અલૌકિક બળે અને અદ્ભુત પ્રતિભાએ અનેક ચમત્કારો ઉપજાવ્યા એ ચમત્કારોને આપણે જાદુ નહિ કહીએ, પણ ચારિત્ર્યનો પ્રભાવ ગણીશું ૫૦ ગુરુજી

બંને પણ તેને ચમત્કાર તરીકે ન ઓળખાવે, પણ આપણી સામાન્ય દષ્ટિ તેમાં આશ્ચર્ય જુએ એ સ્વાભાવિક છે એવા ક્યા પ્રસંગો હતા કે જેને લીધે આપણે ઊંડા વિચારમાં પડી જઈએ છીએ ?

પૂં ગુરુજીનો આશીર્વાદ કદી નિષ્ફળ જતો નહિ. એકવાર ચોપાટી પર તેઓશ્રી પ્રવચન કરી રહ્યા હતા. એવામા એક માણસે પાસે આવી ગુરુજીને પ્રણામ કર્યા અને પૂછ્યું ‘આપ મને ઓળખો છો ?’ ગુરુજીએ કહ્યું : ‘ના ભાઈ.’ સારે પેલાએ કહ્યું. ‘હે પ્રાણવલ્લભ, તમે તો મારા પ્રાણદાતા છો. હું મેરઠ જિલ્લાનો રહીશ છું. વકીલનો ધંધો કરું છું. એકવાર કોઈ ગુના અંગે મને ફાંસીની સજા થઈ. આવી કસુ પરીસ્થિતિ મારી પત્નીથી સહન ન થઈ શકી અને આશીર્વાદ માટે તે આપની પાસે દોડી આવી. આપ પણ ગળગળા થઈ ગયા અને આશિષ દીધી કે ‘દેવગુરુધર્મપસાયે સખકુછ અચ્છા હો જાયેગા’ અને આપનો આશીર્વાદરૂપી વાસક્ષેપ લઈ તે મારી પાસે આવી. અતે હું બચી ગયો અને મને જીવનદાન મળ્યું’ આ વાત સાંભળી ગુરુજીને આનંદ થયો અને પેલા ભાઈ પણ જેના આશીર્વાદથી પોતે બચી શક્યો એ ગુરુના દર્શન થવાથી પરમ આનંદ અનુભવી રહ્યા.

બીજે પ્રસંગ : એકવાર પૂં વિજયવલ્લભસૂરિ પાલીતાણામા હતા તે દરમિયાન એક દિવસ સુપ્રસિદ્ધ સંગીતકાર લાલા ધનશ્યામજીને સર્પે દંશ દીધો. છેલ્લી ઘડીઓ હતી, કારણ કે જેર પ્રસરતું જતું હતું એવામા ધનશ્યામજીના મિત્ર રતનચંદજી પૂં ગુરુજી પાસે આવ્યા અને બધી લકીકત વિગતવાર જણાવી ગુરુદેવે તો હંમેશની જેમ આશીર્વાદ આપ્યા અને કહ્યું : ‘સખકુછ અચ્છા હો જાયેગા.’ શ્રી રતનચંદજી વાસક્ષેપ લઈ પાછા આવ્યા અને તેનો જેવો ઉપચાર થયો એવું જેર ઊતરવા લાગ્યું અને લાલા ધનશ્યામજીએ જાણે નવું જીવન પ્રાપ્ત કર્યું ! સારપછી તો ધનશ્યામજી ગુરુજીના પરમ ભક્ત બનીને રહ્યા.

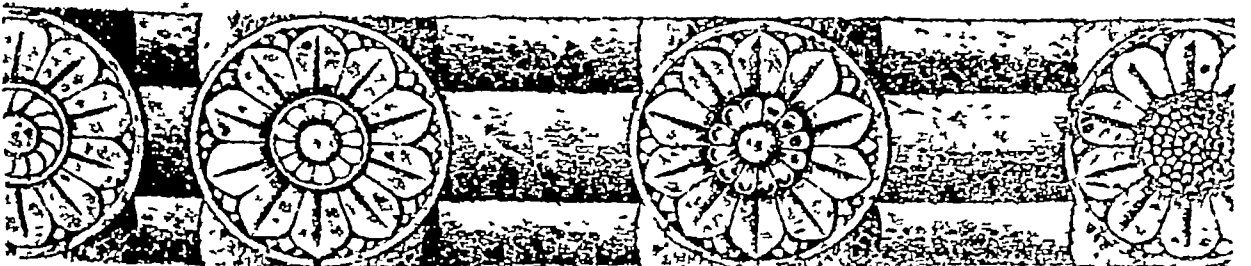
ત્રીજે પ્રસંગ : સં ૧૯૯૨માં શંખતરા નગરમાં અજનશલાકાની પ્રતિષ્ઠા કરાવી પાછા ફરતાં તેઓ એક વાર પખ્ખમાં આવેલા પસુર ગામમાં રોકાયા આ ગામ હાલ પાકિસ્તાનમા છે. આ સખ્ખન ગરમી પડતી હતી. તેમને પાણીનું એક ટીપું પણ મળ્યું નહિ, તેમનો આવકાર પણ ન થયો, આથી ગામ છોડી તેમને તુરત જ આગળ વિહાર કરવો પડ્યો. કોણ જાણે કેમ પણ તે વખતે સાંના ફૂવાઓનું પાણી ખારું બની ગયું સારપછી સં ૧૯૯૮માં તેઓ જ્યારે ફરી પાછા એ જ ગામમાં આવ્યા ત્યારે તેમનું ભાવબીનું સ્વાગત થયું લોકોએ ભક્તિભાવથી સ્તુતિ કરી કારણ ગમે તે હોય પણ નવાઈભરી રીતે ફૂવાઓનું પાણી સાકર જેવું મીઠું બની ગયું અને ઊંડા ઊતરી ગયેલા ફૂવાઓમાં પૂરતું પાણી આવ્યું સુદાર્ઠ ગયેલી નદીમાં પાણીનો ભરપૂર પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો ! આવી ઘટનાઓથી લોકોમાં ખૂબ આશ્ચર્ય પેદા થતું.

ચોથો પ્રસંગ : બગૌત નગરમાં સં ૧૯૯૬માં સાંના જૈન મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરાવવાની હતી, માલ મહિનાની કડકડતી ઠંડી પડતી હતી, પરંતુ પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ હોવાથી લોકોનો ઉત્સાહ માતો ન હતો. રથયાત્રાની પૂરી તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી આજુબાજુના ગામોમાંથી અનેક લોકો આવેલા દિગંબર જૈન દાક્ષિણ્યના મેઘનમાં આત્મવલ્લભનગરની રચના રચાઈ હતી. અનેક વેપારીઓએ પોતાના સ્ટોલો ઊભા કર્યા હતા. ઝવેગન, સોનાચાંદીના કીમતી દાગીના, અનેક જ્વતના વાસણો, જરીથી માંડી રેશમી, સુતરાઉ વગેરે જ્વતજ્વતના કાપડની દારબંધ દુકાનો ખડી થઈ ગઈ હતી રમતગમતો માટે પણ યોગ્ય વ્યવસ્થા થઈ હતી બધું વાતાવરણ આનંદ અને ઉમંગથી સભર હતું. પણ કમનસીબે એટલામાં સર્વત્ર વાદળો ધેરાઈ વળ્યા. અધારું ધોર થઈ ગયું વીજળીના ચમકારા થવા માંડ્યા અને જાણે હમણાં પ્રલય સર્જતું તાઃવનુલ્લ મગી જશે એવી બીતિ પેદા થઈ. બધી કીમતી ચીજોનો નાશ થઈ જશે અને પ્રતિષ્ઠાનો

ઉત્સવ નહિ જીવવી શકાય એવી ચિંતાઓ થવા માડી. સૌ પ્રભુને પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા. મુસલમાનોએ પણ ઓંદગી શરૂ કરી. આ વખતે જૈનોએ પૂઠ ગુરુજી તરફ મીટ માંડી. સૌ તેમની પાસે ગયા અને હતાશ હૈયે પૂછવા લાગ્યા: ' શું આપણો ઉત્સવ લાંગી પડશે ? ' પણ ગુરુદેવે તો સ્મિત કરી જવાબ આપ્યો: ' સખ કુછ અચ્છ હો જાએગા ' અને ખરેખર બધું જ સારું થઈ ગયું મેઘ ગાળ્યા પણ વરસ્યા નહિ. આકાશ ધીમે ધીમે સ્વચ્છ થઈ ગયું. મુસલમાનોના હૃદયમાં પલટો થયો અને જે પહેલાં મસ્જિદ પાસેથી રથયાત્રા પસાર થવા દેવાની આનાકાની કરતા હતા તે પણ હવે વિના સકોચે રજા આપવા તૈયાર થયા. એ બધો ગુરુજીનો પ્રભાવ હતો. લયનુ વાતાવરણ શમી ગયું અને સર્વત્ર આનંદની લહરીઓ પ્રસરી. મગજ ગીતો ગાવાં શરૂ થયાં. શરણાર્થીઓના સૂર વહેવા લાગ્યા.

પાંચમો પ્રસંગ : ભારત-પાકિસ્તાન એવા ભાગલા પડ્યા તે સમયે ગુરુદેવ ગુજરાનવાલામાં બિરાજમાન હતા હવે તેમણે ગુજરાનવાલા છોડી આગળ વિહાર કરવાનું નક્કી કર્યું આ વાતની મુસલમાનોને ખબર પડી એટલે તેમણે આ ભાવડા (પંજાબમાં જૈનોને મુસલમાનો ભાવડા કહી સળોધતા) લોકોને લૂટવાનું નક્કી કર્યું. ગુજરાનવાલાથી ત્રણ માઈલ દૂર આવેલ મોતી નહેરના પુલ નીચે ઝાડીમાં હથિયારો સહિત બધા મુસલમાનો સતાઈ ગયા. આ વાતની ગુરુદેવને ખબર પડતાં તેમણે તે દિવસે વિહાર કરવાનો વિચાર પડતો મૂકીને આત્માનંદ જૈન ગુરુકુળના વિશાળ મેદાનમાં રોકાઈ જવાનો નિર્ણય કર્યો આ સમયે એક શીખ સરદાર મિલિટરી ટૂકડી સાથે ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, અને તેને ખબર પડતા તે ગુરુદેવ પાસે આવ્યો. ગુરુદેવને તેણે નમસ્કાર કર્યાં. મુસલમાનોની હેરાનગતિની વાત સાંભળતાં તેમણે આગળ જવાનું પડતું મૂકી પ્રથમ ગુરુદેવ તેમ જ તેમના સાધુસમુદાયને જવાના સ્થળે સુખરૂપ પહોંચાડ્યા. આવી અણુધારી મદદ મળી રહે એ કાઈ ઓછી નવાઈની વાત નથી.

આવા અનેક કટુમીઠા પ્રસંગો ગુરુદેવના જીવનમાં બન્યા હતા, પરંતુ કોઈપણ પ્રસંગે તેમણે હૃદયનું ધૈર્ય ગુમાવ્યું નથી. તેમનામાં વેરઝેર ન હતાં. સર્વ પ્રતિ દયાભાવના હતી દરેક પ્રતિ સમાન દૃષ્ટિથી જોવાની વૃત્તિ કેળવી હતી. જ્યાં વેરઝેર ને રાગદ્વેષ ભાળ્યાં ત્યાં તેમણે તે દૂર કરી સગઈન સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કર્યો જૈન-જૈનેતર એવો ભેદ તેમણે કદી રાખ્યો નથી તેઓશ્રીના વિશાળ હૃદયમાં માનવતા રોમે રોમે પ્રસરેલ હતી. તેઓ તો સત્યના ચાહક હતા. એટલે જે સત્યનો ચાહક એ એમનો ચાહક. જીવનમાં જે સત્ય તેમને લાધ્યું તે તેમણે ખીજને દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બધા જ સુખી થાય એવી ઉચ્ચ ભાવનાથી પ્રેરાઈને તેમણે કેટલાક ચિરસ્મરણીય કાર્યો કર્યાં પ્રભુ, આવા પવિત્ર આત્માઓની પ્રતિષ્ઠા દિવસે દિવસે બઢતી જ રહો.

તીર્થંકરોના ચરણે ઉચ્ચારેલ માતાનું વચન સાર્થક

મુનિશ્રી ઇંદ્રવિજયગણિવર્ય

સાચા મહાપુરુષનું જીવન શરૂઆતથી જ મહાન હોય છે તેની મહાનતાનાં ચિહ્નો બાળપણથી જ એક યા પીઠ સ્વરૂપે દેખા દે છે ભારતની એક ભવ્ય વિભૂતિ અને ગુજરાતનું ગૌરવ એવા પબ્લિકેસરી પૃં શ્રીવિજયવલ્લભસુરિના જીવનમા પણ એમ જ બન્યું હતું. પોતાની નાની વયમા જ માતાથી તેમને વિખ્યા પડવાનું આવ્યું—માતાએ સ્વર્ગ પ્રતિ પ્રયાણ કર્યું, પણ તે સમયે તેમણે ઉચ્ચારેલા ઉદ્દગારો ખરેખર ભાવિની આગાહીરૂપ જ હતા પોતાના લાડીલા છગનનું જીવન તેણે તીર્થંકરના ચરણોમાં અર્પી દીધું.

માતાના એ પવિત્ર ઉદ્દગારો તે સપૂત્રે સાર્થક કર્યા શરૂઆતથી જ અસાર સસાર પ્રતિ એક પ્રકારની ઘૂણા ઉત્પન્ન થઈ જીવનનું સમગ્ર દષ્ટિબિન્દુ વૈરાગ્ય, સસ્કાર અને ચારિત્ર્યમાં કેન્દ્રિત બન્યું. પોતાના વડીલ ભાઈના તેમ જ અન્ય સગાસગંધીના વિરોધ, આનાકાની અને અટકાયત છતાં તેણે પોતાના ધ્યેયમાથી પાછી પાની ન કરી, અને તે ધ્યેયને પહોંચવામાં જ પોતાના જીવનની સાર્થકતા માનીને પૃં આત્મારામજી મહારાજના પવિત્ર ચરણોમાં તેણે પોતાનું શિર ઢાળી દીધું અને આમ તે છગન મટી વલ્લભ બન્યા

જે માનવીના હૃદયમા કંઈકે નિશ્ચિત અભિલાષા હોય છે તેને તે અભિલાષા પ્રતિ પહોંચવા કોઈ યોગ્ય માર્ગ મળી જ રહે છે જેના હૃદયમાં આકાંક્ષાનું ખીજ પડ્યું હોય છે તે કોઈકે દિવસ પાંગરીને વિશાળ વૃક્ષનું સ્વરૂપ અવશ્ય ધારણ કરે છે. પૃં શ્રીવિજયવલ્લભસુરિના હૃદયમાં આધ્યાત્મિક પ્રગતિની તમન્ના બગી હતી અને તે તમન્ના—અભિલાષા—આદર્શને પહોંચવા તેમને યોગ્ય પથ મળી ગયો તેજસ્વી વ્યક્તિત્વવાળા પૃં આત્મારામજી જેવા ગુણસપન્ન અને ચારિત્ર્યવાન ગુરુ મળ્યા અને તેમની છાયા નીચે પૃં શ્રીવિજયવલ્લભસુરિએ પોતાનું જીવનનાવ હકારી મૂક્યું તેમની નાવડીને યોગ્ય સુકાની મળી ગયો.

જૈનશાસનની પ્રગતિ અર્થે જેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન અર્પી નાખ્યું એ આત્મારામજીની દોરવણી નીચે તેમણે જૈન ધર્મના મહાન ગ્રથોનું અધ્યયન આદર્યું. સાચા ગુરુના તે સાચા શિષ્ય બન્યા ગુરુની શ્રદ્ધા અને પ્રીતિ તેમણે પ્રાપ્ત કરી જૈન ધર્મનાં મૂળ તત્ત્વો અને ગૂઢ રહસ્યોને પામવા તેમણે અથાગ જહેમત ઉઠાવી. પૃં આત્મારામજીને આગમોનું સારુ એવું જ્ઞાન હતું. પદ્દર્શનનો ઉગ્રો અભ્યાસ હતો આ બધા જ્ઞાનનો નમ્ર, વિનયી અને શાણા શિષ્યે યોગ્ય લાભ લીધો અને તે જ્ઞાનરૂપી પીયૂષની ધારા સર્વત્ર વહેવડાવવા જખરદસ્ત ભેષ લીધો ગામેગામ તે શહેરેશહેર ફરી ગુરુના અદેશની સંચાલ પ્રસારી દીધી અને સર્વત્ર ઉમગ અને પાવિત્ર્યની લહરી લહેરાઈ રહી.

જૈનધર્મના પાયામાં રહેલા સિદ્ધાંતો અને સત્યોને જે સારી રીતે સમજવામાં આવે તો અવશ્ય લાગે કે જૈનધર્મ ખરેખર એક ઉચ્ચ ધર્મ છે એ ધર્મને પ્રચારક દષ્ટિએ નહિ પણ સર્વોદયની દષ્ટિએ કેલાવયાની પૃં સુરિના હૃદયમાં અનેક ઊર્મિઓ પ્રવર્તી રહી હતી એ ઊર્મિઓને અમલમાં મૂકવા તેમણે માત્ર આધ્યાત્મિક કે બિનસાસાત્તિક દષ્ટિ ન રાખતાં સાથે સાથે વ્યાવહારિક દષ્ટિ પણ ધ્યાનમાં રાખી જૈન સમાજની ઉન્નતિમા તેમણે જૈનધર્મની ઉન્નતિ પણ નિહાળી. જગતમા વ્યાવહારિક રીતે જૈનસમાજને આગળ લાવવાનું તેમને યોગ્ય લાગ્યું ખરેખર આ એક દીર્ઘદષ્ટિ હતી એ દીર્ઘદષ્ટિના

ફળ આજે આપણને મળ્યા છે એ ઊર્મિએ આપણને અપાલામા જૈન કોલેજ, ફાલનામા કોલેજ તથા વરકાણા હાઈસ્કૂલ આપી, મુખર્ષિમાં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જેવી ભવ્ય સરથા અને અમદાવાદ, પૂના તેમ જ વડોદરામા તેની જ મજબૂત શાખાઓ અર્પી આ ઉપરાંત પ્રગતિના શિખર સર કરતી ખીજ અનેક સરથાઓ અસ્તિત્વમાં આવી અને પરિણામે જૈન બાળકોમાં જ્ઞાનની અતિ ઉજ્જવળ શિખા પ્રગટી ઊઠી

આ બધાને વટાવી બધ એવી એક રમ્ય ઊર્મિ તેમના હૃદયમાં ઊછળી રહી હતી અને તે હતી એક વિશાળ જૈન યુનિવર્સિટી સ્થાપવાની આપણે ધૃચ્છીએ કે તેમની એ ઊર્મિ પરિપૂર્ણ કરવા આપણે અથાગ પ્રયત્ન આદરી કટિબદ્ધ થઈએ

મહાન વ્યક્તિઓ તેમના ગુણોથી જ મહેકી ઊઠતી હોય છે તેમના એ ગુણોમા અજ્ઞ્ય પ્રકારની આકર્ષક શક્તિ હોય છે એ ગુણોની છપી તેમની પ્રતિભામાં સારી રીતે પ્રતિબિંબિત થયેલી હોય છે સામાન્ય રીતે એવી માન્યતા છે કે તીર્થંકરો જ્યા વિહાર કરે ત્યા કંટકો પણ પોતાના મુખ શરમથી નીચા ઢાળી દે અને તેમનો માર્ગ આપોઆપ સાક થઈ જાય તેમનામા રહેલા ગુણો જ જાણે તેમના દૂતનુ કાર્ય કરતા હોય અને તે દૂતો તેમના આગમનનો સદેશો સર્વત્ર પહોંચાડી દે તેથી જ એક કવિ ગાય છે કે .

ગુણા કુર્વન્તિ દૂતત્વ દૂરેऽપિ વસતા સતા ।

કેતકીગધમાત્રાતું સ્વયમાયાન્તિ વ્રટ્પદા' ॥

કેતકીમા કુદરતી રીતે જ મીઠી સુગંધ રહેલી હોય છે, પણ એ સુગંધનો પ્રચાર કરવા કેતકી કયાય મુસાફરી કરવા જતી નથી—તેની સુગંધથી આકર્ષાઈને ભ્રમરો પોતે જ ત્યા આવતા હોય છે તેવી જ રીતે મહાન પુરુષો પોતે પોતાની આત્મપ્રશસા કરવા કયાય જતા નથી, તેમના ગુણો જ તેમના દૂતો તરીકેનુ કાર્ય કરે છે, અને એ ગુણોથી જ અન્ય જનો તેમના પ્રતિ ખેચાય છે આ રીતે ગુણોનો અતિ કીમતી પ્રભાવ છે જેટલા ગુણો વધુ તેટલા તે વધુ મહાન. પૂં સૂચિજી જ્યા જતા ત્યા તેમના ગુણોની સૌંભથી સમગ્ર વાતાવરણ મહેકી ઊઠતુ. સર્વત્ર આનંદ, ઉમંગ અને ઉત્સાહ પ્રવર્તી રહેતો તેમના ગુણોમા રહેલી અજ્ઞ્ય ચમકથી માત્ર જૈનો નહિ પરતુ જૈનેતરો પણ એટલા જ આકર્ષાતા

સહગુણી પુરુષોની વાણીમા અપૂર્વ માધુર્ય હોય છે તેમના મુખમા કટુ વાણી કદી પ્રવેશ કરી શકતી નથી કડવી વાત પણ એટલી મીઠાશથી તેઓ કહે છે કે એમા કડવાશનો અશ પણ રહેતો નથી આગમમા પણ કહ્યું છે કે

મહર નિરુણ થોવં, કચ્જાવડિયં અગત્વિયમતુચ્છં ।

પુત્વિ મહસકલિય, મળતિ જ ધમ્મસજ્જતં ॥

મહાન વ્યક્તિઓ પોતાનાં વચન અતીવ મધુર રીતે, તેના અર્થની સકલના જાળવી, ખૂબ વિવેકપૂર્વક અને બુદ્ધિપૂર્વક બોલતા હોય છે—તેમા અભિમાનનો ઓછાવો પણ હોતો નથી

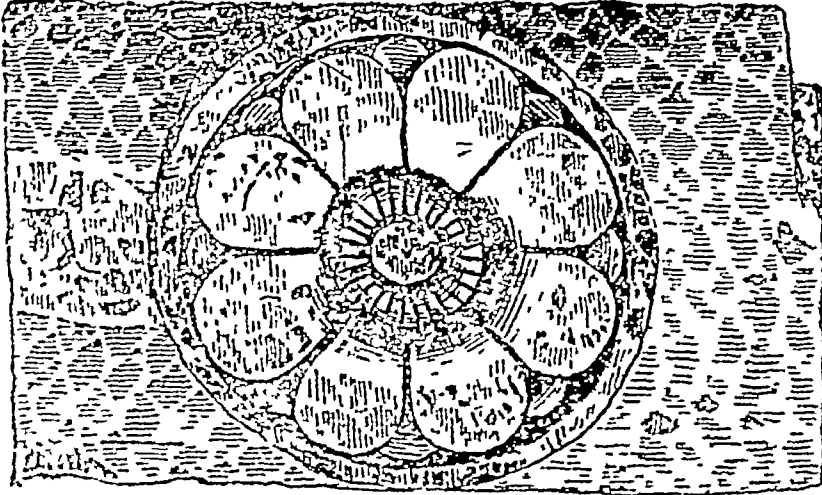
પૂજ્ય ગુરુદેવનુ હૃદય પણ ખૂબ સુકોમળ હતુ તેમની વાણીમા અપૂર્વ માધુર્ય અને અલૌકિક આકર્ષણ હતુ તે વાણી અતરની વાણી હતી અને તેથી જ તેમાં સનાતન સલ્યોનુ સિચન થતુ.

જેમના જીવનમા ખરેખર પોતાનુ કઈક સ્વતત્ર સત્ત્વ હોય છે તેનુ તેજ પથરાયા વિના રહેતુ નથી અને તે તેજમાં આવતી ખીજ ચીજો પણ પ્રકાશિત થાય છે મહાન પુરુષો ઠોકીઠોકીને કહેતા હોય છે કે આપણે પણ એમના જેવુ જીવન જીવી શકીએ, તેમણે મેળવેલી સિદ્ધિઓ આપણે પણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ આમ મહાન વ્યક્તિઓના જીવનમાથી નિત્યે પ્રેરણાના ઝરણાં વહેતા હોય છે એ ઝરણામા

જેઓ સ્નાન કરે છે તેઓ પવિત્ર થઈ બહાર નીકળે છે. પૂં વિજયવલ્લભસૂરિનું સમસ્ત જીવન પ્રેરણાદાયી હતું. તેમના જીવનમાં એવા કેટલાય છૂપાં તત્ત્વો પછાં હતાં કે જે તેમાંનું એકાદ હાથ લાગે તો આપણું જીવન પણ સાર્યક અને. આપત્તિથી તેઓ કદી રગ્યા નથી. શારીરિક વ્યાધિઓ પણ તેમણે હસતે મુખે સહન કરી, અને એ તો કોઈ ભવના કર્મનું ફળ છે એમ કહી તે ફળ હિમતથી ભોગવવાની અપૂર્વ શક્તિ કેળવી. તેમની આ બધી સિદ્ધિઓ અને શક્તિઓમાથી જૈન સમાજે અને ખાસ કરીને તેમના શિષ્યગણે ઘણી પ્રેરણા મેળવી છે.

વિરાટનું કદી વર્ણન થઈ શકતું નથી. ગમે એટલા શબ્દો હોય, ગમે એવી ભાષા હોય પણ વિરાટની સરખામણીમાં એ બધું અદ્ય જ છે. એમની જીવનસરિતા એટલી વિશાળ હોય છે કે આપણી દૃષ્ટિ બધી બાજુ પહોંચી શકતી નથી. તટ પર ઊભા રહી જેટલું પામીએ તેટલું સાચું. એમનાં ઊંડાણ અગાધ અને અતાગ હોય છે. આપણે તો તેમના ચરણમાં ઢળી એટલું જ ગાઈએ કે :

મહાન્ત એવ જાનન્તિ મહતા ગુણવર્ણનમ્ ।

યુગવીરનાં સંસ્મરણા

મુનિશ્રી જનકવિજયગણિવર્ય

જ્ઞાનામૃતેન લોકાના કષ્ટોચ્છેદવિધાયિને ।

દેદયુગીનવીરાય નમો વલ્લભસૂરયે ॥

જગતમાં મહાપુરુષોનું જીવન સ્વપરકલ્યાણ કરવાવાળું હોય છે અને તેથી જ તે એક આદર્શ જીવન હોય છે. જે માનવીની દૃષ્ટિ સમક્ષ કોઈપણ જાતનો આદર્શ ન હોય તો તેનો પૂર્ણ વિકાસ થતો નથી એટલું જ નહિ, પણ તેનું જીવન અધકારમય બને છે. મહાપુરુષના આદર્શ જીવનને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખતા આપણને આત્મસ્વરૂપનું દર્શન થાય છે, આપણી નબળાઈઓ અને ક્ષતિઓનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે, પરિણામે આપણે એ ક્ષતિઓને દૂર કરી જીવનનું યોગ્ય ધડતર કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ વસ્તુતઃ મહાપુરુષોનું જીવન આપણામાં સરકારનું સિંચન કરે છે, દૃષ્ટિને વિસ્તૃત બનાવે છે અને એવી રીતે એક દીવાદાંડીરૂપ બને છે.

જેમનું જીવન એક આદર્શ જીવન હતું એવા અનેક મહાપ્રતાપી, મહાતેજસ્વી અને મહાપ્રભાવક ધર્મધુરંધર સૂરિપુગવો જૈન સમાજમાં પણ થઈ ગયા. અન્યનું જીવન ધડવામાં અને સન્માર્ગે વાળવામાં તેઓએ પોતાનો અમૂલ્ય દાણો આપ્યો છે. અધકારમય જીવનમાં જ્યોતિ પ્રસારી નૂતન વાતાવરણ પેદા કરવામાં પોતાની અખૂટ શક્તિ ખર્ચી છે.

પૂજ્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજી એ મહાપુરુષોમાંના એક હતા. તેમનું જીવન પણ અનેક વ્યક્તિઓ માટે માર્ગદર્શક દીવાદાંડીરૂપ બન્યું હતું. ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, મેવાડ, મારવાડ અને વિશેષરૂપે પંજાબમાં પગપાળા સફર કરી તેમણે શિક્ષણની સસ્થાઓ ઊભી કરી, સગડન સાધવા ઉપદેશ આપ્યો અને ધાર્મિક આદેશ આપી જ્ઞાનની જ્વલત જ્યોત પ્રગટાવી.

તેમનું જીવન અનેકવિધ હતું અનેક અનુભવોથી સભર હતું એ સમગ્ર જીવનચરિત્રને સમજવું અને આલેખવું અતિ કઠિન છે. સામાન્ય જનની કલમ તો અમુક પાસા જ તપાસી શકે આથી હું આપણને જેમથી કંઈક માર્ગદર્શન અને ઓધ મળે એવી થોડીક ઘટનાઓ કહીને જ વિરમીશ એ ઘટનાઓનાં સંસ્મરણો મારા જીવનમાંથી કદી વિસ્મૃત નહિ બને.

પોતાની વાત ખીજને સારી રીતે સમજાવવાની પૂર્વ સૂરિજીમાં કેવી દિવ્ય શક્તિ હતી તે માટે એક ઘટના બસ થશે એકવાર વિહાર કરતા કરતા તેઓ પંજાબના એક ગામમાં આવ્યા એક અતિ વિદ્વાન અને તેજસ્વી અડ્ડા સાધુ તરીકેની તેમની પ્રતિષ્ઠા જૈન સમાજમાં હતી જ, તેથી ધર્મના સિદ્ધાંતોની કંઈક ચર્ચા કરવા કેટલાક બ્રાહ્મણો ગુરુદેવ પાસે આવ્યા. સામાન્ય રીતે બ્રાહ્મણો સ્નાનાદિ ક્રિયાઓમાં તેમ જ શરીરશુદ્ધિની બાબતમાં સહજ રીતે વિશેષ ધ્યાન આપતા હોય છે, જ્યારે જૈન સાધુઓ સ્નાન કરતા નથી—તે ન કરવા પાછળ અહિંસાની દૃષ્ટિ રહેલી છે. બ્રાહ્મણોને આ વાતની ખબર હતી અને તેથી તે વિષય અગે તેમણે ગુરુદેવ પાસે ચર્ચા કરી ગુરુદેવે અતિ શાંતિપૂર્વક પોતાની વાત સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો. તેમણે કહ્યું કે માત્ર બાહ્ય શરીરશુદ્ધિ પૂરતી નથી, ગમે એટલી બાહ્ય શારીરિક શુદ્ધિ હોય પણ જે

આતરિક શુદ્ધિ ન હોય તો તે શરીરશુદ્ધિનું કઈ બહુ મૂલ્ય નથી પોતાના વક્તવ્યને પુષ્ટ કરવા તેમણે પુરાણમાથી એક સુદર દૃષ્ટાંત આપ્યું :

એકવાર પાંડવો અડસઠ તીર્થની યાત્રા કરવા નીકળ્યા તે સમયે કૃષ્ણ ભગવાને તેમને એક તુબડી આપી અને તેને પોતાની સાથે યાત્રા કરાવવા માટે સૂચન કર્યું બાર વર્ષ સુધી પરિભ્રમણ કરી પાંડવો પાછા આવ્યા તે વખતે કૃષ્ણ ભગવાને પેલી તુબડીનો ભૂકો કરી સૌ સભાજનોને વહેંચ્યો તે મોમાં નાખતાં સભાજનોનું મુખ ખગડી ગયું અને તેઓએ તે શૂક્રી નાખ્યો કૃષ્ણ ભગવાને આશ્ચર્ય સાથે પાંડવોને પૃષ્ઠ્યું. “ શું તમે આ તુબડીને તીર્થસ્નાન નથી કરાવ્યું ? ” પાંડવોએ તુરત જવાબ આપ્યો “ એક નહિ પણ અનેકવાર તીર્થસ્નાન કરાવ્યું છે । ” પાંડવોનો આવો જવાબ સાંભળી કૃષ્ણ ભગવાને તેમને નીચેનો ઉપદેશ આપ્યો

આત્માનદી સયમતોયપૂર્ણા સત્યાવહા શીલતટા દયોર્મિઃ ।

તત્રાભિપેક કુરુ, પાણ્ડુપુત્ર, ન વારિણા શુચ્યતિ આન્તરાત્મા ॥

“ હે પાંડુપુત્રો, જેમા સયમરૂપી પાણી છે, સત્યરૂપી પ્રવાહ છે, શીલ તટ અને ધ્યારૂપી ઊર્મિ છે એવી આત્મારૂપી નદીમાં સ્નાન કરો, બાકી બાહ્ય સ્નાનથી અતરઆત્માની શુદ્ધિ થતી નથી ”

ગુરુદેવનું ઉપર્યુક્ત દૃષ્ટાંત અને ઉપદેશ સાંભળી બ્રાહ્મણો ખુશ થઈ ગયા ગુરુદેવે આત્મશુદ્ધિ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું “ જૈન સાધુની પાસે સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, તપ, ત્યાગ વગેરે હોવાથી તે હ્રમેશ માટે પવિત્ર જ હોય છે । ”

બીજી એક ઘટના છે એકવાર ગુરુદેવ કરતા કરતા અમૃતસરમા આવ્યા તેમની પ્રતિભા કેટલી અસગરકરક હતી તેનો પરિચય તે વખતે થયો ત્યાં તેમની પાસે એક વેદાંતી બ્રાહ્મણ આવ્યો અને તેણે ‘ વ્રહ્મ સત્યં જગત્ મિથ્યા । ’ એ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરવા એ કલાક સુધી તેમની સાથે ચર્ચા કરી ગુરુદેવ હ્રમેશા નમ્રનાથી વાત કરતા. પ્રતિવાદી ગમે એવા તર્ક કરે તો પણ તેઓ પોતાનો કાપૂ કદી ન ગુમાવતા બંધી ધ્વન્ડિયો પર તેમણે સપૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. ચર્ચા દરમ્યાન ગુરુદેવનું મુખ્ય વક્તવ્ય એ હતું કે “ જો બ્રહ્મ જ સત્ય હોય અને માયાન્દિથી સભર જગત મિથ્યા હોય તો આકાશપુષ્પની માકક કઈપણુ કાર્ય થઈ શકે નહિ જ્યાં એ દ્વંદ્વિકત એ છે કે માયાજનિત જગતમાં કાર્ય પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તો તે જગત મિથ્યા કેવી રીતે ? ”

ગુરુદેવની આ સમજાવટથી પેલા વેદાંતી બ્રાહ્મણ પર ખૂબ અસર થઈ ગુરુદેવના વ્યક્તિત્વથી તે અનન્ય ગયો. તેને એમ જ થયું કે આવા વ્યક્તિત્વવાળી વિભતિ આ પહેલા તેણે કદી જોઈ જ ન હતી તેથી તેણે પૂઠ ગુરુદેવની ભાવપૂર્વક ઋતુનિ કરી અને પોતાનું શિર તેમના ચરણોમા નમાવી દીધું. તેના અનન્યમાથી ભાવનાનો સ્ત્રોત વહેવા લાગ્યું

યદ્વાક્રામૃતપાયિના પ્રતિદિન નિત્ય મુખા નીગ્મા

યદ્વાક્રયાર્થવિચાર્ણાદમિગનો સ્વર્ગાપિ ફારાગ્હ ।

યદ્વાણીચિરવાન્મપૂર્ણમનસા તુચ્છ જગત્ તલ્લવત

તર્મ્મ ધ્રીગુરુચત્ત્વમાસ્ત્યસુનયે નિત્ય નમસ્કુર્મદે ॥

“ જેમના વાક્યરૂપ અમૃતનું પાન કરનારને સુધા નીરસ લાગે છે, જેમનાં વાક્યના અર્થનો વિચાર કરવાથી સ્વર્ગ પણ જેલખાનું લાગે છે, જેમની વિશદ વાણીથી વાસિત મનવાળાને જગત રૂની માફક તુચ્છ લાગે છે એવા શ્રી ગુરુ વલ્લભ નામવાળા મુનિને હમેશાં નમસ્કાર કરુ છું ”

એક ત્રીજી ઘટના અખડ હિંદુસ્તાનના ભારત અને પાકિસ્તાન એમ ભાગલા પડ્યા. તે સમય એક કટોકટી અને ભયકરતાનો સમય હતો સર્વત્ર લૂટફાટ, મારામારી અને આગની ધૂમરાણુ સભળાતી હતી માણુસમાથી જાણે માણુસાઈ દૂર ચાલી ગઈ હતી ! ‘ ખૂન સામે ખૂન ’ અને ‘ વેર સામે વેર ’નાં સૂત્રો પોકારાઈ રહ્યાં હતાં. આવા કટોકટીના સમયે પૂજ્ય ગુરુદેવ ગુજરાનવાલા શહેરમાં હતા એ શહેર પાકિસ્તાનમા ગયુ હોવાથી સાંથી અનેક હિંદુઓ હિજરત કરી રહ્યા હતા, અને તેને સ્થાને સાં મુરિલમોના જૂથનાં જૂથ ધસી રહ્યાં હતાં સમગ્ર વાતાવરણુ અગ્નિકાંડ, અત્યાચાર અને લૂંટફાટથી કલુપિત બન્યુ હતુ. આવે સમયે પૂં ગુરુદેવે સમગ્ર સંઘને શાંતિ અને ધીરજ જાળવવા ઉપદેશ આપ્યો અને જાહેર કર્યુ કે - “ જ્યાં સુધી સઘનો એક પણ બાળક અહીં હશે સાં સુધી માત્ર જીવ બચાવવા ખાતર હું અહીંથી એક ડગલુ પણ નહિ ભરુ ! ” ગુરુદેવનુ આ વચન સાંભળી સઘની શ્રદ્ધા વધી ગઈ. સૌને ખાતરી થઈ કે પૂં સૂરિજીમાં અજબ પ્રકારની ધીરજ, શાંતિ અને સહનશીલતા હતી. તેમનામાં પરોપકાર અને બલિદાનની તીવ્ર ભાવના હતી. પરને માટે સ્વાર્પણુ કરવાની ઊંડી ધગશ અને તમન્ના હતી

પૂં ગુરુદેવ અને તેમના શિષ્યોનો ઉપાશ્રયમા વસવાટ જોઈ એક દિવસ ફેટલાક યુવાન મુસલમાનો ક્રોધે ભરાયા તેમને થયુ કે ‘ ગુજરાનવાલામાથી બધા હિંદુઓ અને શીખો ચાલ્યા ગયા તો હજુસુધી આ ભાવડાઓ (પન્નબમાં જૈનોને ભાવડા કહે છે) કેમ ગયા નથી ? જાણે પોતાની માલિકી હોય તેમ નિરાતે શાંતિથી બેઠા છે ! ’ તે સમયે એક વૃદ્ધ શાણુ મુસલમાને પેલા યુવાનોને સલાહ આપી : “ ભાઈઓ, એ વૃદ્ધ ફકીરને સતાવવામાં સાર નથી તે હમેશાં ખુદાના નામની માળા જપે છે એના પ્રતાપથી જ આ ભક્તગણુ શાંતિથી બેઠા છે એને છેડવાથી એના કરતા તમને વધારે નુકસાન થશે, માટે એનુ નામ લેશો નહિ ! ” પણ એ ખુદા વડીલની સલાહ ડોણુ સાંભળે ? મુસલમાનોએ એક કાવતરુ રચ્યુ એક દિવસ વહેલી સવારે ઉપાશ્રયની પાછળ આવેલ ધરોમાથી એક યુવાન મુસલમાન આવ્યો અને તેણે ત્રણુ ઓંગળુ નાખ્યા ઉપાશ્રય, મદિર તથા પાછળ આવેલાં મુસલમાનોના ધરો સળગી ઊઠ્યાં. અગ્નિની પ્રચડ જ્વાળાઓ આકાશ સુધી પ્રસરી રહી પણ આશ્ચર્યની વાત એ હતી કે પૂં ગુરુદેવ કે તેમના શિષ્યમણ્ડળને કશી જ હાનિ થઈ નહિ ઊલટુ, ઓંગળુ ફેંકનાર યુવાન ગોળી લાગવાથી તત્ક્ષણુ મૃત્યુ પામ્યો આવા ચમત્કારમા આપણુને અતિશયોક્તિ લાગે પણ મહાપુરુષોના જીવનમાં એવા પ્રસંગો બનતા હોય છે તેઓ માત્ર નિમિત્તરૂપ હોય છે પણ સમાજ પર તેની જબ્બર અસર પડતી હોય છે

આ બધી ઘટનાઓ પરથી એટલુ સ્પષ્ટ રીતે દ્રશ્ય થાય છે કે પૂં ગુરુદેવનુ વ્યક્તિત્વ ખરેખર નિરાણુ હતુ. જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ખુદ્ધિનુ તેમનામા અલૌકિક તેજ હતુ તેમના વિચારો, આદર્શો અને સિદ્ધાંતોમાં પ્રગતિનુ અકથ્ય બલ હતુ તેથી જ તેમને યાદ કરતા હૃદયમા ભક્તિના મધુર સ્વરો રેલાઈ રહે છે

દુઃખાબધૌ મજ્જતા સર્વજનાના શાંતિદાયિને ।

જૈનશાસનસ્તમાય નમો વહ્લમસૂરયે ॥

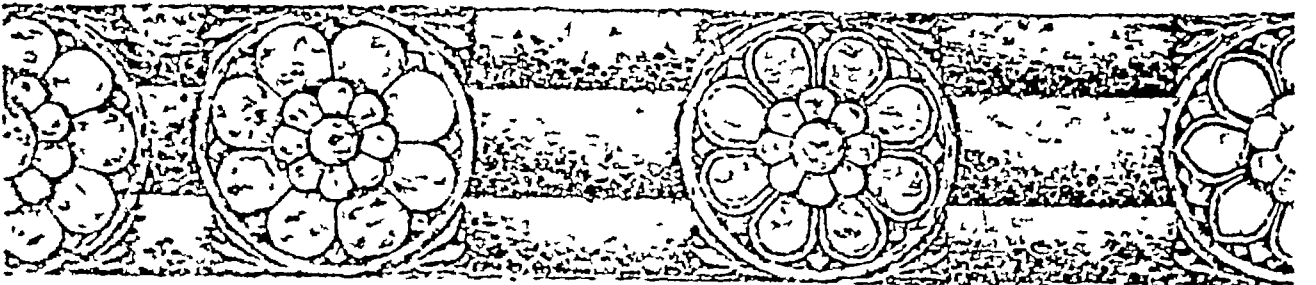
સ્વર્ગસ્થ આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી

દી૦ બ૦ કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયનો વિકાસ, એ પ્રશસાયુક્ત વિદ્યાલય સ્થપાયુ ચારથી અત્યાર સુધી, હું બેતો આવ્યો છું. કેટલીએ વખત ત્યાં હાજર રહી મેં વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે અને એને જૈન કોમના ઉદ્ધારની એક સસ્થા તરીકે લેખતો આવ્યો છું. આપણા સમાજનું એક મોટું અંગ જૈન કોમ છે, અને તેનો ઉદ્ધાર તે આખા સમાજના ઉદ્ધારનો એક સંસ્કારી ભાગ છે, એટલે તે દીર્ઘદષ્ટિથી પૂજ્યપાદ સૂરીશ્વરજીએ એનો પાયો નાખ્યો, ને દરેક ક્ષેત્રમાં તેને આગળ વધાર્યું. તેમનો જેટલો પાડ માનીએ તેટલો થોડો. મુઝઈમાં સ્વ૦ શ્રીયુત સર રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠના પ્રમુખપણા નીચે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સમેલન થયું હતું તે આ વિદ્યાલયમાં થયું હતું, અને એ રીતે એ વિદ્યાલયે ગુજરાતી સાહિત્યની જે સેવા બજાવી છે તે માટે તે સાહિત્ય પણ એનું ઋણી છે, તો પછી એના પ્રેરકનું કેમ જ ન હોય ?

ભારતની સસ્કૃતિની એકે દિશામાં જૈનોએ પોતાનો ફાળો ન આપ્યો હોય એમ નથી, કારણ એઓ પણ ભારતપુત્રો છે, પછી ભલે તેઓ વૈદિક સપ્રદાયના અનુયાયીઓ ન હોય સાહિત્ય, કલા, સ્થાપત્ય, તત્ત્વજ્ઞાન—કયા ક્ષેત્રમાં જૈનો પાછા પડ્યા છે ? જૈનોનું પોતાનું રામાયણ છે. કલાકેન્દ્રો છે. જૈનોનાં દહેરા ને મદિરો જ્યાં જુઓ ત્યાં એમની કલાના વિષયની ઉચ્ચ ભાવનાની સાબિતી આપે છે. તત્ત્વજ્ઞાનમાં પણ તેમ જ છે.

જૈનોની સસ્કૃતિની પશ્ચાદ્ભૂમિના આ જમાનાના પ્રદર્શક તરીકે આચાર્યશ્રી જે કાંઈ કરી ગયા છે તેથી એ ક્ષેત્રમાં એમનું નામ ને એમનું કાર્ય અમરત્વ પામ્યાં છે, એમાં શંકાને કશું સ્થાન નથી.

યુગવીરનો અંતિમ દષ્ટિનિર્દેશ !

શ્રી. પાદરાકર

રોમરોમ, શાસનસેવાના યોગમજ્જકે રંગાયા.
માન અને આરામ ભાન સૌ-પ્રભુ-ગુરુ ચરણે અર્પાયાં.
નૂતન દષ્ટિથી સૃષ્ટિ-સમષ્ટિ, જેને હૈયે પરખાયાં.
'અંતિમ દષ્ટિનિર્દેશ' - સન્દેશ મણિમય દેવાયા.

“ કર્તવ્ય પ્રતિપાલનની બાણશ્યામાં આરામ-પુષ્પો પથરાયાં હોતાં નથી. ”

જૂની સાધુ પેઢીના જોગદરોની જમાતમાંથી એકસી-અટ્ટલી પડી ગયેલી એક મહાન વિભૂતિ, માનવતાને ઢૂંઢૂતી, સંસ્કૃતિને શોધતી, માનવને દેવ બનાવવા મથતી, ભગવાનનું શાસન જ નહી— માનવમાત્રને રોટલે-ઓટલે અને વસ્ત્રે તૃપ્ત થઈ સ્વકર્તવ્ય કરતા જેવા તલસતી, વિરાટ વિશ્વની જેખમી હૈયારખી (દીવાલનો કદોરો) પર પગ દેતી વિચરી રહી છે.

સ્વર્ગલોકથી ખીજા સ્વર્ગસમી તત્સમયના આદર્શ રાજવી ગાયકવાડ સયાજીરાવના વડોદરાના આંગણે એ ઉતરી ઘડિયાળી પોળને ઘડિક ગૌરવાન્વિત બનાવી પણ પૃથ્વીને પાટલે દેવોની સ્થિરતા કેટલી ? અદ્વાતિઅદ્વ જ ને ? એ તો હતી મહાન કેશરીકુળની વિભૂતિ ! એને અજકુળમા રહેવાં ન જ શોભે ! અને ‘આત્માએ આત્મને પરખ્યો’ તેમ જ વિશ્વના વિરાટ-જુગજૂના-જોગદર એવા શ્રીવિજયાનંદ-આત્મારામ, આ વિભૂતિને આત્મ જ્ઞાનબોધ દ્વારા દર્શન દે છે—આત્માનું નિજ સ્વરૂપ બતાવી દે છે—એ કેશરી આ બાલ કેશરીને—સ્વકુળ-કેશરીકુળના દર્શન કરાવી અજના ટોળામાંથી સ્વ-કેશરી-ગુરુકુલવાસમાં લઈ લય છે.

વડોદરાના વીરક્ષેત્રસમા ઉદ્યાનમાંની પિતા-માતા કુળ માધવી લતાપર ૧૯૨૭ના કાર્તિક શુકલ દ્વિતીયાના એક સુભગ દિવસે એક બટમોગર કલિકા પ્રકટી, અને સંસાર તેમ જ લાગનાં રસરસાયણે પુષ્ટ બનતી એ કલિકા મોટી થતી ચાલી, અને સૌનેયે વલ્લભ બનતી ગઈ અગસૌધવ અને મનનાં માર્દવ, જ્ઞાનનાં તેજલ જ્યોતિ અને ગુણની ગરિમાનાં વર્તુલ એ સસારવાટિકામાં જ પ્રકટવા લાગ્યાં અને શિક્ષકો, સદ્ગુરુઓ, ઉપાધ્યાયો અને આચાર્યો સસારવ્યવહારના સસ્કારોને, તપ-ત્યાગ-તિતિક્ષાનાં અમૃતઘાટણે ભૂંસવા લાગ્યા. સૌ પોતપોતાનાં મહાત્યાગનાં હૈયાહીર એને પાવા લાગ્યા અને એ બાલકલિમા પરાગના પ્રાણ અને આત્મગુણના સૌરભ સિંચી રહ્યા, અને સોળ વસત વીતતાં તો એની સોળ સોળ પાંખડીઓ ખીલી ઊઠી—ત્યાગ-સયમ-વિરાગના ધ્વનિ ઊઠવા લાગ્યા. આ તો ભવભવના મહાપુણ્યધનને લઈ આવેલ જોગી હતો, જગતમાં સસારી ખેલ ખેલવા નહોતો આવ્યો એ ! મહાભિનિષ્ક્રમણના અવસરે તો દેવોનેયે ડોલવું પડે અને—અને એક મહાન જોગદર—મહાન વિરાટ મહામાનવ-વડોદરાના ચોકમાં એને લેવા આવી ઊભો—આહલેક જગ્યા અને એ આહલેકના આવાહન અદ્ભુત હોય છે—અર્થ હોય છે. એણે પ્રથમ તો સસારની સર્પિણી માયા-ભોગવિલાસ અને ભાગ્યના ભગાર—જન્મ-જરા-મરણનાં ઝઝાવાતો અને એના જ્ઞાનગુણના વિકાસમા અનંત અવ્યાબાધ મુક્તિસુખની પ્રાપ્તિ અર્થે પુરુષાર્થના દર્શન કરાવ્યા સ્વર્ગ-નર્ક, બધ અને મુક્તિ, અનંત દુખના સાગર તેમ જ અનંત આત્મ-સુખના સભારનું ભાન કરાવ્યું. અને જગદ્દુરણના કર્તવ્યની હાકલનાં હાઈના ધૈન

એની ક્રમણશી કોમળ અતરઆંખડીને પોપચે પરસી-પરસીને ભર્યા એ ગૂઢ વિચારમંથનમાં ધૂળ્યો. મૂળથી જ તો જોગીઓની જમાતનો જ એ મહાન જોગીડો ને? સસારીઓ-અજકુળ-માં એને કેમ ગોઠે? મહાન્ આત્માઓ પોતાની આત્મન્યોતિ જ્યારે કોઈ સુભાગી પ્રાણાત્મામાં રેડે છે ત્યારે તે મહાન્ જ બની રહે છે એ પહોચ્યો રાધનપુર—પ્રાત સ્મરણીય શ્રી આત્મારામજી મહારાજના ચરણે સર્વસમર્પણપૂર્વક અર્પાઈ ગયો. નાનકડો છગન જગ-વલ્લભ બની ગયો, અને પછી તો કોહિતૂર પામનાર ઓછો જ કાચના કટકે લોભાય? પરમ સસ્ય, આત્મતત્ત્વ, પંચમહાવ્રત-અને સાગવિરાગનું મહત્ત્વ માપી લેનારને સસારમાથી માત્ર સાચી કર્તવ્યનિષ્ઠા જ લેવી બાકી હતી તે લઈ ઊં અર્હમ્ ઉચ્ચારતાં ચાલી નીકળ્યા સસારક્ષિતિજને પેલે પાર! થયો જોગીઓની જમાત ભેગો અને દેવોને યે દુર્લભ એવાં પંચમહાવ્રતોથી એ વિભૂષિત બન્યો શાસનદેવીનો લાડીલો બન્યો શિવસુદરીનો ઉમેદવાર બન્યો. ગુરુનો, જૈનાલમનો અને વિશ્વનો વલ્લભ બની રહ્યો.

આમ્રમજરીના આહાર કોયલને મીઠું રસભર્યું ગાતી કરી મૂકે છે. આપણા શ્રીવલ્લભને ગુરુકુલ-વાસમાં ગુરુદેવની પરબે જે જ્ઞાનઅમૃત પીવા મળ્યાં તે એણે ધરાઈ ધરાઈ પીધાં અને જ્યારે વાણી મારકતે ભવ્યાત્માઓને ઉપદેશ દેવા લાગ્યા ત્યારે એ વાણીય જીવતી વાણી બની ગઈ એમાં ધનુષ્યનો ટંકાર, શાસ્ત્રના સારના સભાર, પ્રભુપ્રણીત તત્ત્વનો રણુકાર, સાગ-વૈરાગ્યના અંબાર સાથે આચારક્રિયાના સાર છવાઈ રહેવા લાગ્યા ગુરુદેવ તો આપાડીલા મેઘગર્જન સ્વરાવતા વીરનાં ઉપદેશો દેતા વિચરી રહ્યા હતા ગુજરાત-સૌગઢ-પબ્નબના પાદવિહારોમાં શ્રીવલ્લભ નિત્ય ગુરુકુળવાસી જ હતા.

જૈનશાસનનો વિરાટ સ્તભ, વિદ્વત્તા-તત્ત્વજ્ઞાન, સવેગરસરસાયણ, સાગ-તપ-તિતિક્ષા, શાસ્ત્રનું પારગામીપણ, એથી સોહતા શાસન-સમ્રાટ એવા શ્રીમદ્ આત્મારામજીસૂરીશ્વરજીની છત્રછાયા પૂરાં નવ વર્ષ અને ઓવીશ દિવસ એકધારી એમના શિર પર છવાઈ રહે છે 'કટ્ટર ગુરુભક્ત તે દરમિયાન નિજ દક્ષતાથી, ગુરુદેવની પળેપળની દિનચર્યા, વાણીનાં વહન, ચર્યા અને વાદવિવાદ, સલ્પના પ્રરૂપણ અને નયનિક્ષેપના નિરૂપણ, આચારવિચાર, લેખન અને સલેખન, જ્ઞાન અને આત્મભાન, ધર્મઉદ્ધરણના ધ્યાન અને તત્ત્વપ્રાપ્તિના તાન, એ સૌ પોતાના ક્ષયોપશમ, ગુરુભક્તિ, બુદ્ધિની તિક્ષણતાના કટોરે પીતા જાય છે દિલનાં દ્વાર, વૃત્તિઓના વહેણ અને બુદ્ધિના બળ ખીલે છે-ખૂલે છે-ઝળકા ઊઠે છે ધ્યેય-અમરી ન્યાયે જણે શ્રીવલ્લભ ખીજ આત્મારામજી બનતા જાય છે અને ગુરુ રીઝી પોતાની અખૂટ આત્મસમૃદ્ધિ નિગ્નરિપાં સાથે શિષ્યને આપી હળવા ફૂલ બની જાય છે અને એ સૌ જગતા ગદી જળવવાની જવાબદારીનું ભાન કરાવે છે પરિણામે જ્યારે આ જોગદર અમરપથ પ્રયાણની વાટે ચાલી નીકળવા તૈયાર થાય છે ત્યારે તેમના અતિમ શબ્દો શું હતા? 'અતિમ આદેશ નિર્દેશ' શો હતો? 'મેરી પીછે વલ્લભ પંજાબકો સમાલેગા.' કેટલા અંધા આત્મવિશ્વાસથી નીકળ્યા હશે એ શબ્દો? અને ગુરુ જતા ભાગી પડતા શિષ્યે એ નિર્દેશ કીટ્યો—વિશ્વના ધર્મસમરાગણનો એ વીર, એ ગુરુદીધા આર્દ્રને ખાતર કર્નચ, સનત જગૃતિ, કટ્ટર આચાર, પ્રખર પરિભ્રમણ અને પરમ શાંતિ સહિત એ નિર્દેશને સદ્ગળ બનાવી, શિષ્યે શિરસાવંઘ કંગેલ ગુરુઆજાનું પાલન કર્યું છે, એ વિશ્વે જોયુ, જાણ્યુ, અનુભવ્યુ પણ એ હતો અતિમ આદેશ નિર્દેશ? આત્મમ્વરૂપ બનેલ વિજયવલ્લભસૂરિજીએ તો આદેશ અતિમ પળેય નથી આપ્યો. માત્ર દષ્ટિનિર્દેશ જ અતિમ પળે શિષ્યને આપ્યો છે એ દષ્ટિ! લગ્નશં કાષ્ઠાં સદેશાઓના તેજસ્વી શર છૂટતા અને અપાતાં જોયા છે તેને જ એનું જ્ઞાન ને ભાન છે ત્રીજનાર એને દ્વિસિત કરવા કના થઈ જાય એવા હતા એ દષ્ટિનિર્દેશનાં આખરી વસિયતનામાનાં દાન

આપણા મહાન્ પૂર્વાચાર્યો અને વર્તમાનકાલીન આચાર્યો પ્રત્યેક કાઈ ને કાંઈ જીવનકાર્ય લઈને જ આવતા હોય છે. કોઈ તીર્થોદ્ધાર, કોઈ આગમ ઉદ્ધાર, કોઈ મહાસાગ પ્રચાર, કોઈ યોગ અધ્યાત્મ-

જ્ઞાનના પરમપ્રકાશ પાથરનાર, કોઈ જ્ઞાનપ્રચાર તો કોઈ ક્રિયાચાર ઉદ્ધાર કરવા આવ્યા હતા—આવે છે મહાન્ આચાર્યો, જીવનકાર્યના જ્યોતિ પ્રકટાવવાના લગીરથ કાર્યનો આરંભ, ત્યાગજીવનની ઉપા-આરંભે જ આરંભી દે છે અને પ્રાય તે પૂર્ણ કરવા છેલ્લા શ્વાસપર્યંત પ્રયત્નશીલ રહે છે—તે પછી જ વિરમે છે સારે શાંતિ, આત્માનંદ ને સંતોષની જે આભા અતિમ પળે એમના વદન પર રમે છે એ દેવોને યે દર્શનીય હોય છે. વગેરેના નીલવર્ણી સરવરિયે પ્રકટેલુ, રાધનપુરમા વિકસેલુ, પળળમાં પૂર્ણ પરિમળ પાથરતુ આ દિવ્ય શતદલપદ્મ એટલે જ શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભસૂરિજી.

એ જ દિવ્ય જ્યોતિના પ્રાકટ્ય પૂર્વલવનાં પુણ્યોદયે—મહાત્યાગરૂપે—એને વધુ જ્યોતિર્મય બનાવે છે. અવિરત આત્મભોગ અને ગુરુકૃપા એને અદ્ભુત જ્યોતિધર નિર્માણ કરે છે એ દિવ્ય જ્યોતિમાં પ્રકાશનાં પરિવર્તનશીલ, કાન્તિકર, શાસનકલ્યાણકર માનવોદ્ધારના દિવ્ય દર્શન કરાવનાર દીપ-દર્શન તે આપણા જગવલ્લભ ! લઘુ આત્મારામજી ! જૈન સમાજનો મહાનિધિ ! એ જ્યોતિ પ્રજ્વળ આચાર્યદેવની આસપાસ ફેટલાયે મહાજ્યોતિના વર્તુલો રમતા કરી મૂકે છે ? પૂં છુટરાયજી મહારાજ, પૂં વિજયાનંદ-સૂરીશ્વરજી, પૂં વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી, પૂં હુદ્દિસાગરસૂરીશ્વરજી, પૂં વિજયનેમિસૂરીશ્વરજી, પૂં સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી, પૂં વિજયનીતિસૂરીશ્વરજી, પૂં વિજયસિદ્ધિસૂરીશ્વરજી આદિ અનેક મહાજ્યોતિ-ધરોના મહાજ્યોતિ આ જ્યોતિને મહાજ્યોતિવત-સજીવ-બનાવે છે ! એમનાં સ્વાનુભવના રશ્મિ, એમને પ્રતિભાવત, ઉદ્યોતકર, ચેતનવત બનાવે છે ! મહાન્ જ્ઞેગરોના વારસ-વારસે મળેલ અનતઆત્મરિદ્ધિ સાથે જગતકલ્યાણની મહામૂલી પાદયાત્રાએ નીકળી પડે છે. એ જાય છે—આલ્યા જાય છે. સાથેના પરિવારને એને આંખી લેવા દોડવુ પડે છે જગત્ જ્ઞેયાં કરે છે—કોઈ ઓલિયો ચાલ્યો જાય ! અને એણે નિર્ણય કર્યો : “પ્રાણાર્પણે પણ મારું શાસન ચેતનવતુ બનાવી દઉં ! અજ્ઞાનનાં પડલ ઉતારવા પાકશાળાઓ—હાઈસ્કૂલો—કોલેજો—ગુસ્કુળો ખોલી દઉં ! જૈન જનતાને માટે બેન્કો ઊઘડી પડે, આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિથી થાક્યાના વિરામ માટે ધર્મશાળાઓ પ્રકટાવી દેવાય ! જૈન કોલેજ તો ઠીક, જૈન યુનિવર્સિટીની જ્યોતિ અગ્નિકાવી દઉં ! ફીરકાફીરકાના ભેદની દીવાલો જમીનદોસ્ત કરુ ! ભગવાન મહાવીરના દીકરાઓનાં હૃદયમાં જડ ધાલી બેઠેલ દષ્ટિવિપશ્ચળ ખેંચી કાઢુ ! ઉપાશ્રયની ચાર દીવાલોની બહાર વીરનો સંદેશ લલકારું ! વિશ્વધર્મસમાન જૈનધર્મને વિશ્વમાં—વિદેશોમાં ફેલાવી દઉં ! મારા વીરની જ્યતી જગતના ચોકમાં ઉજવાતી કરુ ! નવકાર ગણનાર જૈન અચ્યો—અયાચક જૈન નાગો ભૂખ્યો હોય, સીઝાતો હોય ત્યાં સુધી આ પાત્રમાં આણેલી ગોચરી કેમ વપરાય ? રેશમી ગરમ શાલો કેમ ઓઢાય ? ઉદ્યોગ-ધંત્રા વિના અટવાતી જૈનાલમને ઉદ્યોગ-ધંધે લગાડી સુખી કેમ બનાવાય ? લક્ષ્મીનદનો મહોલાતે મહાલે પણ સામાન્ય જનનુ શું ? માનવતા મરતી જાય છે એમા સ્વાર્પણ વડે સજીવન મત્ર કૂકી માનવતા પાછી કેમ લાવી શકું ?

જૈન શ્વેં કોન્કરસ જેવી જૈન સમાજની પાલાંમિન્ટ, જૈન મહાપરિપદ્, પૂર્ણ તદ્દરસ્ત, ધર્મ અને ધર્મસ્થાનોની રક્ષક, કેળવણી અને જ્ઞાનપ્રચારક, અને જૈન સમાજના સર્વોચ્ચ વિકાસ માટે સૌ કાંઈ કરી છૂટનાર કેમ બનાવી દઉં ? ગોડીજીનો ઉપાશ્રય-જ્ઞાનભંડાર-જ્ઞાનપ્રકાશન-આત્માનંદસભા એ સૌ પરમ સુદર અને ઉપયોગી કેમ બને ? કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન્ હેમચંદ્રાચાર્યકૃત ત્રિશષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર—જૈન તત્ત્વાદર્શ—શત્રુજયમાહાત્મ્ય જેવા અનેક ગ્રંથોને હિન્દીમાં અને અંગ્રેજીમાં તૈયાર કરાવી જૈનદર્શનની જ્યોત વિદેશોમાં કેમ ફેલાવુ ? મારુ રાષ્ટ્ર—અવતારભૂમિ ભારત—એની સેવા કરવા સોને કેમ જગાડુ ? શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય માટે અને કોન્કરસ માટે વ્યાખ્યાનો આપી આપી લાખોનાં કડ થયાં છે તેની યોગ્ય વ્યવસ્થા કેમ કરાવી શકુ ? કેટલાય બગલકતો, સ્વાર્થી ખુશામતીઆ અને તકસાધુઓને ખુલ્લા પાઠ્યા સિવાય એમને કેમ સુધારી કર્તવ્યપથે દોરુ ? આવા આવા અનેક મનોરથો સેવતા એ મહામાનવની

નજર સામે ગુરુદેવ આવી ઊભે છે—જ્યારે એમનો હીરકમહોત્સવ ઉજવાય છે—વિરાટ મેદની એમને ધિરદાવે છે ત્યારે એ મહાસત શું બોલે છે ?

“ હીરકમહોત્સવ ઊજવવા તૈયાર થયેલા ભાઈઓ ! મારી આ વાણી ધ્યાનમા રાખો :

“ આત્મકલ્યાણઅર્થે સાધુધર્મ સ્વીકારનાર મારા સરખા આત્માને જીવન-મરણ પર સમદષ્ટિ જ હોય એ નિમિત્તે એકાદો ‘સ્મારક ગ્રંથ’ પ્રકટ થાય કે ‘શત વર્ષાયુ જીવો’ એવા આશીર્વાદ મળે એની કિમત માહારે મન ઝાઝી નથી જાણ્યું, વિચાર્યું અને હૃદયમાં દઢ કર્યું અને યથાશક્તિ આચરણમાં મુક્યું એ મારો આચાર. એના મૂલ્યાંકન તો જ્ઞાની જ કરી શકે x x x x x ”

આ પુરુષ ! મહાસંત ! આચાર્યશિરોમણિ ! એ યુગદષ્ટા જ્યારે યુગસષ્ટા બને છે ત્યારે એનું સર્જન કેટલું વિપુલ, સમૃદ્ધ અને વિશ્વોપયોગી હોઈ શકે તે સમજાય છે ? જીવનની પળેપળ, શરીરનું રોમેરોમ, વિચારના પરમાણુએ પરમાણુ અને સાધુતાનું સર્વસ્વ જેણે શાસન-માનવ-પ્રભુ અને ગુરુસેવામાં સમર્પી દીધું, જીવનમરણ સરખાં માણ્યાં એવા નરોત્તમ-નરસિંહને પામીને જૈન સમાજ શુ ધન્ય નથી બન્યો ?

અને ગયેલ ચક્ષુના તેજલ જ્યોતિની પુન પ્રાપ્તિપ્રસંગે એ જૈન સમાજને સગહનની નવી દષ્ટિ આપી દે છે અને ઈશ્વરસ્વરૂપ થવા જ જાણે જતા હોય તેમ એ મરીનદ્રાઈવના (શ્રી કાન્તિલાલભાઈના) ઈશ્વરનિવાસમાં જાય છે. અતિમ પ્રયાણની તૈયારી કરતા હોય તેમ પળપળનાં જીવનલેખાં લે છે. પ્રેમ અને પ્રભુતાના પયગામો પાઠવે છે. ભારતના મહામત્રીઓને કર્તવ્યબોધ આપે છે. આવતી કાલનો જૈન સમાજ રચવા રાત-દિવસ મંથન કરે છે. પળનો યે પ્રમાદ એને પોસાતો નથી. ભગવાન મહાવીરના ઝડા હેઠળ સૌને ઊભવા અને એ ઝડો વિશ્વભરમાં લહરે એ જોવા એ તલસે છે. એ પન્નબનો વાધ, ગુજરાતનો પ્રાણ, સૌરાષ્ટ્રનો સિંહ અને સૌનો લાડકવાયો એ મહાપ્રાણ ! વીર વલ્લભ ! લહેરિયાં લેતા સાગરકિનારે, સાગરનાં કર્તવ્યસંગીત ગુજતાં મોજ સાભળતો, તેમથી જેને ભગવાન મહાવીરના સમવસરણની દેશનાનો માલકોશ રાગ સભળાય છે એવો એકતાર બનેલો—સ્વરૂપમાં લીન, આત્માનદમાં મસ્ત, કર્તવ્યપૂર્ણતાનો સંતોષ અનુભવતો, જૈનશાસનને પ્રભુતાના પગથારે ઊભેલું નીરખતો, એ મહાન આચાર્યદેવ ! સૂરિપુરુષ ! અનેકનો તારક અને નિજગુણનો વિચારક, મધ્યરાત્રે જ્યારે અતિમ વિદાયપળ આવે છે ત્યારે—અનેક અણપૂર્ણ અભિલાષોની યાદ—અનેક મહાકાર્યોની મીમાસાવાણી તો વિરમી હતી—પ્રભુસ્મરણ અને ચારે શરણ જ્યારે એમના મન વાણી-કાયાનો કબજો લેતા હશે, દેવલોક પ્રવાસના દેવવિમાન દેખાતા હશે, શિષ્ય સમુદાય નિકટ ન હશે, ભક્તગણ નિદ્રિત હશે, વિશ્વ વિરામ લેતું હશે—ત્યારે અમરધામના મહાપ્રયાણે પગલું ઉપાડતો એ વિરાટ—મહામાનવ—લાખોનો ગુરુ કાઈકે કહેવા માગતો હશે ! મૃત્યુ એમને ખોળામા લેવા માગતું હશે ! અને એ મૃત્યુને રમાડતા હશે ! અને જીવનું કામ નેત્રને સોંપ્યું હશે ! એ—એ—અંતિમ દષ્ટિનિર્દેશ—નેત્રસંકટ—આત્માના કહેણ—અભિલાષાઓના ઉદ્ગમ ! શા શા હશે ? એ કોણે ઝીલ્યા હશે ? પણ ગુરુ વિજયવલ્લભસૂરિના એ નિર્દેશ આત્માના વલ્લભે ઝીલ્યા તેમ આ સમુદ્ર-કાંઠે કરાયેલો દષ્ટિનિર્દેશ શ્રીસમુદ્રસૂરિજીએ તો ઝીલવો અને તે સ્પષ્ટ કરવો જ રહ્યો—એ જ એમની કુલપરંપરા—કુલપ્રણાલિકા—જીવનકાર્ય—જીવનસાધના યઈ પડે છે. શાસનદેવ, એ મહાન આત્માના અંતિમ નિર્દેશ પૂર્ણ કરવા શ્રી સમુદ્રસૂરી-શ્વરજીને અતન આત્મબળ આપો અને ગયા છતાં હૈયે હૈયે હિચ્ચી રહેલ યુગવીર વલ્લભ અમર રહો ! સાક્ષ્યો સાગર ગાય છે જય વલ્લભ ! ડોચલ કુજે છે : જય વીર વલ્લભ ! અને જનતા ગાજી ઊઠે છે જય જગવલ્લભ ! અને માટે જ એનાં પુણ્ય-સ્મરણાર્યે આ સ્મારક-ગ્રંથના પ્રાકટ્ય પણ એનાથી ન રીઝનાર એ સતના શબ્દો તો “ કર્તવ્યતત્પરતા, સ્વાર્ષણ અને શાસનનાં ઉત્થાન ” માગે છે આપો ! ભારતના શાસન સતનાં ! યુગવીરને એ નજરાણું જ વહાલું હતું એને એ જ સમર્પો, ને તમે માનવમાથી દેવ બનશો ! ઈ શાન્તિ

પ્રાચીન જ્ઞાનભંડારના ઉદ્ધારક

શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી

“ પૂર્વાચાર્યોએ જે જ્ઞાનને વિસ્મૃત થતુ બચાવવા અર્થે અથાગ પરિશ્રમ સેવી આ રીતે તાડપત્રોનાં પાના ઉપર સ્થિર કર્યું તેની આ વિપમ દશા ખરેખર અસહ્ય છે ગુરુદેવ, આપ તો કહેતા હતા કે આ ખલાત નગરે એક કાળે સ્તભતીર્થ તરીકે અત્યત ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરેલી અને આ જૈનોની વિપુલ સખ્યા હતી, અને આજે પણ આ ધર્મીજનોની વસતિ સારા પ્રમાણમાં છે, પરતુ આજે આ ભગરોની આવી પતિત પરિસ્થિતિ નિહાળ્યા પછી સખેદ કહેવું પડે છે કે કાં તો એ ધર્મ બાહ્યાડખર રૂપે હોવો જોઈએ અથવા તો પૂર્વજોના વારસામાં ઊતરી આવેલ, છતા પ્રેમ વિહોણો, માત્ર નામરૂપ બની ગયો હોવો જોઈએ તે વિના સ્વપરપ્રકાશક એવા આ વિપુલ સાહિત્યની આમ અવગણના ન થાય ”

“ ચરણવિજય, ઉતાવળો ન થા પાટણ અને અમદાવાદ તો તેં જોયાં છે ત્યાં જૈનોની સખ્યા મોટા પ્રમાણમાં હોવા છતા કેટલાય જ્ઞાનભંડારોનાં તાળા આજે પણ અણુઊઘડયાં છે । સાલળવા મુજબ કેટલુકે ઉત્તમ સાહિત્ય કીડાઉધાધના આહાર રૂપે પરિણમેલ છે એ સર્વના ઊંડાણમાં ઊતરતા એક વાત દીવા જેવી સ્પષ્ટ જણાય છે કે આપણા સઘમાં વનાઓજા પ્રમાણમાં દરેક સ્થળે મતમતાંતરો છે તદુપરાત જ્ઞાન પ્રતિ સાચી શ્રદ્ધા કે નિશ્ચ અને તેને પામવાની તીવ્ર ઝખના ખાસ જોવા મળતી નથી આ ખલાત પણ તેમાં અપવાદરૂપ નથી જ ”

“ પૂજ્ય ગુરુમહારાજ, પાટણ, અમદાવાદ, વડોદરા, લીખડી અને જેસલમેર સિવાય ખીજે ક્યાય તાડપત્ર પર લિખિત સાહિત્ય હોય એમ મેં આજસુધી સાંભળ્યું નથી પરતુ ખલાત જોવા નગરમાં અને તે ય વળી એકાદ શેરીના અધારિયા ઓરડામાં આવું ભવ્ય સાહિત્ય છુપાયું છે એ જાણી અત્યત આશ્ચર્ય થાય છે પણ વધારે આશ્ચર્ય તો એ સાહિત્ય પ્રત્યે સેવાયેલી ખેદરકારીનું છે આટલી બધી પ્રતોને સમાવવા માત્ર એક જ પુરાણો ખખડખજ થઈ ગયેલો ગળે છે ! એમાંના બાધેલા પોટલાં એકવાર બહાર કાઢી અદર મૂકીએ ત્યાસુધીમા તો કેટલા ય ત્રથોના પાનાની કિનારીઓ તૂટી જાય ! અને આ રીતે આ સાહિત્ય વિનષ્ટ થતુ જ જાય ”

“ વત્સ ચરણ, તારું આ કથન અક્ષરશ સાચું છે આ પ્રાચીન નગરીમા મારી સાથે તુ પ્રથમ વાર પગલા માંડે છે, અને તેથી કેટલીક બાબતો વિષે તને આશ્ચર્ય ઊપજે એ અસ્થાને નથી મેં સ્વર્ગસ્થ ગુરુદેવ ન્યાયાંભોનિધિ શ્રીમદ્ વિજ્યાનદસૂરીશ્વરજી સાથે જુદાં જુદાં નગરોમાં અનેક વાર વિહાર કર્યો છે, અને તે દરમ્યાન આપણા જિનાલયોની તેમજ જ્ઞાનભંડારોની અધટિત દશા નિહાળી છે એ જોઈને મને તેમજ ગુરુદેવને અત્યત દુખ થયેલું આ દુખ સ્વરચિત પુસ્તકમાં ગુરુદેવે વ્યક્ત કરેલ છે તીર્થકર દેવોનો ધર્મ આજે વણિકોના હાથમાં આવી પડેલ છે એટલે એમા નથી તો ક્ષાત્રનેજ જણાતુ કે નથી વીરતાનો પડધો પડતો. કેવળ વણિક-વૃત્તિસૂચક ઉપરછલ્લો આડખર દષ્ટિગોચર થાય છે વર્તમાનયુગના શ્રાવકોમાં નથી જ્ઞાન પ્રત્યે સાચું બહુમાન કે નથી જ્ઞાનપ્રચારની પવિત્ર દષ્ટિ ! કેવળ છે જિહ્વાનો સ્વાદ અને મોટાઈ માટેની મમતા ! જ્ઞાનની પ્રગતિ કરવાને બદલે લૌતિક ઝીજોના સ્થૂલ રસાસ્વાદ અર્થે તેમના ધનનો વ્યય થઈ રહ્યો છે !

સનાતન સ્વર્ગીય સુખ પ્રાપ્ત કરવાની દૃષ્ટિ ઉવેખી દુન્યવી ક્ષણિક સુખ ઝડપી લેવા તે વધુ તત્પર બન્યા છે ।”

“ ગુરુદેવ, આપે તો એ પવિત્ર વ્યક્તિના સમાગમમાં અનેક વર્ષો વ્યતીત કર્યા છે, અને અતકાળે પણ તેમણે આપને આદેશ આપેલ કે ‘ મેરી પીછે પળખકા શ્રીસંઘકી ભાળ વલ્લભ કરેગે ’ અને એ મુજબ આપ યથાશક્તિ જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છો. પળખ, મારવાડ અને મુખર્ષિ જેવાં ધામોમાં આપે જે શિક્ષણસંસ્થાઓ ઊભી કરી છે એ એના ઉદ્દાહરણરૂપ લેખાય. દેશકાલને અનુરૂપ શિક્ષણ લીધા વિના જેમ જૈન સમાજની ઉન્નતિ શક્ય નથી, તેમ પૂર્વાચાર્યોએ અતિ પરિશ્રમે તૈયાર કરેલ અને આ રીતે સગ્રહી રાખેલ સાહિત્યનો યોગ્ય રીતે પ્રચાર કર્યા સિવાય, તેમ જ તેનું પુનરુત્થાન કર્યા સિવાય જૈન ધર્મની સાચી પ્રભા વિસ્તરે તેમ નથી. આ બધું આપ તો સારી રીતે જાણો છો વળા આપશ્રીની વાણીમાં તૂટેલા તાર સાંધવાની અદ્ભુત શક્તિ છે. આપની પ્રતિભાથી આપે ધણા કલહ મિટાવ્યા છે, અને સવમાં એક પ્રકારની શાંતિ, વ્યવસ્થા અને એકતા આવવા પામી છે. તેથી જ અહીંના આગેવાનોને એકત્રિત કરી, તેમને સમજાવી, આપના હાથે આ ભંડારનો પુનરુદ્ધાર થાય એવી મારી અભિલાષા છે વિહારની ઉતાવળ છતાં વિષમ દશામાં આવી પડેલ આ સાહિત્યને સડવા દઈ આગળ જવું મને ઉચિત નથી લાગતું ”

✽

✽

✽

ઉપર્યુક્ત વાર્તાલાપ સ્વર્ગસ્થ આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિશ્વરજી અને તેમના સ્વર્ગસ્થ શિષ્ય મુનિશ્રી ચરણવિજયજી વચ્ચે ખલાત મુકામે થયેલો એમા જે તાડપત્રો પર લખેલ પ્રતોના ભંડારની વાત છે તે ભાંતના ભોયરાપાડા નામના લતામા આવેલ પ્રાચીન એવા શ્રી શાંતિનાથના જ્ઞાનભંડારની છે. ભંડારના મકાનની પાછળના ભાગમાં શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનનું દહેરાસર છે, અને એથી આ ભંડાર એ નામે ઓળખાય છે. બાજુના ભાગમાં પૂર્વે એક ઉપાશ્રય હતો જે આજે ખંડિત હાલતમાં છે સ્વ. શ્રી મોહનલાલ દલીચદ દેશાઈએ ‘ જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ ’ નામનો જે દળદાર ગ્રંથ લખ્યો છે તેમાં આ પુરાણા ઉપાશ્રય તેમ જ જ્ઞાનભંડાર સંબંધી સારો એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે. પૂર્વે આ ઉપાશ્રયમાં સ્થિરતા કરી નામાકિત મુનિવરોએ ગ્રંથરચના કર્યાની નોંધો ઉપલબ્ધ થાય છે. કિવદતી મુજબ અહીં ઓમાસુ રહેલ એક પ્રભાવિક આચાર્યે ચમત્કાર દર્શાવ્યાની વાત પણ સભળાય છે. એ ગમે એમ હોય પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે સ્તભતીર્થનો આ જૂનામા જૂનો ભંડાર છે, અને તે પિટર્સન આદિ વિદ્વાનોનાં લખાણ મુજબ તાડપત્રો પર લખાયેલી એમાં સખ્યાબંધ પ્રતો હતી કેટલીક યોગઈગઈ અને કેટલીક કાળનો લોગ બની તેમ છતાં આજે નાનામોટા કદની મળી લગભગ બસો પ્રતો મોજૂદ છે તેને સાચવવા માટે હાલમા સુદ્ધ વ્યવસ્થા કરવામા આવી છે જ્યાં બેસવું નહોતું ગમતું ત્યાં સરસ રીતે કમાટ ગોકવવામા આવ્યા છે અને એથી કોઈ અભ્યાસી કલાકોના કલાકો ત્યાં બેસે તો પણ કટાણે એમ નથી. આ કાણુંદારના મળમા આચાર્યશ્રીની દીર્ઘદૃષ્ટિ અને પ્રતિભા જળાહણી રહી છે તે કાણુંદાર કેવી રીતે થયો તેનું એ સંક્ષિપ્ત વિહંગાવલોકન કરી જઈએ તો અસ્થાને નહિ લેખાય

વિદ્યાર કરતાં કરતા આચાર્યશ્રી ખંભાત આવી પહોંચ્યા અહીં વધારે રોકાવાની તેમની ઇચ્છા નહોતી શિષ્ય ચરણવિજયજીને ખંભાતના જિનાલયોના દર્શન કરવાની તીવ્ર મહેચ્છા હતી અને એ અભિલાષા પ્રત્યે કન્યા તેઓ અહીં આવેલા. એવામા આ પ્રાચીન ભંડાર જેવાનો તેમને યોગ સાંપડ્યો આ ભંડારની પરિસ્થિતિ જોઈ ગુરુ-શિષ્ય વચ્ચે થયેલો સવાદ આપણે ઉપર જોઈ ગયા. શિષ્યની વાતમા

સૂરિજીને તથ્ય જણાયુ અને તેમણે આ પુરાણા ભાગરનો પુનરુદ્ધાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો. તપાસમાં ઊંડા ઊતરતા માલૂમ પડ્યુ કે કામ ધારવા જેટલુ સહેલુ નહોતુ આમા માત્ર પૈસાનો જ સવાલ નહોતો તે સ્થળના હક્ક સખધે કોર્ટ સુધી વાત પહોંચેલી, પણ તેનો વહીવટ જેના હાથમાં હતો તેના જ હાથમા રહ્યો એટલે સઘના મોટા ભાગે તેના પ્રતિ દુર્લક્ષ સેવ્યુ, અને તેથી જ ખંભાત જેવી જૈનપુરીમા ધર્મભાગે હળરો રૂપિયા ખર્ચાતા હોવા છતાં આ સ્થાનની દશા કચ્છના રણ જેવી રહી ।

ગુરુદેવે વહીવટદાર તેમ જ તેમના વશજનો માલિકીહક્ક કાયમ રહે અને જ્ઞાનભાગરની સ્થિતિમા સુધારણા થાય એવી એક યોજના તૈયારી કરી, અને સૌથી પ્રથમ તે વહીવટદાર સમક્ષ મૂકી સૂરિજીની પ્રતિભાની અને એ યોજના પાછળની પવિત્ર દષ્ટિની પેલા ગૃહસ્થ પર ઊંડી છાપ પડી સૂરિજીની વાત તેને ગળે ઊતરી અને તેણે એ યોજનાનો સ્વીકાર કર્યો વહીવટદારો તરફથી એ અને સઘના ખીજન નવ એમ કુલ અગિયાર સભ્યોની સમિતિ નીમી, જ્ઞાનભાગરનો સમગ્ર વહીવટ આ સમિતિને સોંપવામા આવ્યો અને સમિતિએ તે કામ સારી રીતે પાર પાડ્યુ આ રીતે મુનિશ્રી ચરણવિજયજીની ઇચ્છા કાર્યરૂપે પરિણમી, પણ આ પ્રયાસનુ ફળ જેવા તે જીવ્યા નહિ જીર્ણોદ્ધારનુ કાર્ય પૂર્ણ થાય એ પહેલા તેઓ સખત માંગીમા પટકાઈ પડ્યા અનેક ઉપચારો છતા ઇંઈ ફેરફાર ન થયો અને તેથી આચાર્યશ્રીએ સારી દવાઓ માટે તેમ જ હવાફેર અર્થે વડોદરા તરક વિહાર કર્યો, પણ ત્યા તેઓ વધુ દિવસ ટક્યા નહિ જીર્ણોદ્ધારની સુધારણા થઈ પણ તેમના સ્વાસ્થ્યની સુધારણા ન થઈ, અને એક દિવસ સૂરિજીને નવીન પ્રેરણા અર્પનાર એ આત્મા સ્વર્ગગમન કરી ગયો

પરતુ શ્રી ચરણવિજયે પ્રગટાવેલી જ્યોત ધુઝાઈ ન ગઈ ખીજ કામોને પડતાં મૂકી સૂરિમહારાજ પુન ખભાત આવ્યા ત્યાં તેમણે મદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી અને ચોમાસુ પણ ત્યાં જ ગાલ્યુ આ રીતે એક જૂનુ સ્થાન નવા સ્વાંગ સજી ઝળહળતો પ્રકાશ આપી રહ્યું ! વ્યાખ્યાન સમયે દરરોજ તેઓ આ શાંતિનાથ-જ્ઞાનભાગરની વાત મૂકતા તેમની દિવ્ય વાણીમા એવુ અપૂર્વ જોમ હતુ કે તે આમ-જનસમૂહને અતીવ સ્પર્શી ગઈ મકાનને સુધારવા પૂરતી રકમ મળી છ કપાટ તૈયાર કરી આપનાર ગૃહસ્થો મળ્યા અને દરેક પ્રતના માપના લાકડાના દાખડા તૈયાર કરી આપવા અનેક નરનારીઓ ઉત્સુક બન્યા આ રીતે આચાર્યશ્રીએ જૈનસમાજમા એક નવીન જગૃતિ આણી, નૂતન જ્યોતિનો આલિભાવ કર્યો, અને પુરાણા જ્ઞાનકોશના ઉદ્ધારનાં મગલાચરણ કર્યા

પૂરતા પૈસા વગેરે મળતાં વહીવટકર્તાઓમા જેર આવ્યુ અને તેમણે વધારે ઉત્સાહથી કાર્ય પાર પાડવા તૈયારી કરી. સૌથી પ્રથમ ખડેર મકાનને નવુ સ્વરૂપ મળ્યું ત્યારપછી લાકડાના દાખડાઓમા દરેક પ્રતને સુરક્ષિત રીતે ગોઠવવામાં આવી અને આમ સર્વના સહકારથી કાર્ય પાર પડ્યુ

જૈનો તેમ જ જૈનેતરો, પૂર્વાચાર્યોનો આવો પ્રાચીન વારસો નજરે જોઈ શકે એ દષ્ટિએ, જ્ઞાનપત્ર-મીના પર્વદિને ત્યાં પૂજા ભણાવવાની સૂરિજીએ શરૂઆત કરાવી એ સમયે તાડપત્રોની પ્રતો દર્શનાર્થે બહાર મુકાવી આ પ્રથા આજે પણ ચાલુ છે અને તેથી અનેક જણને પૂજનનો તેમ જ દર્શનનો લાભ મળે છે મદિરનો અને પ્રાચીન સાહિત્યનો આ રીતે આચાર્યશ્રીના હાથે ઉદ્ધાર થયો તેમનુ આ પગલુ ખભાતના ઇતિહાસમાં ચિરસ્મરણીય બની રહેશે

ચોમાસુ પૂરુ થયુ આચાર્યશ્રીએ અન્ય સ્થળે વિહાર કરવાની તૈયારી કરી તે સમયે મળવા આવેલા સમિતિના સભ્યોને તેમણે સદેશ પાઠવ્યો. “ મહાનુભાવો ! પ્રતો સુરક્ષિત સ્થાને મુકાઈ ગઈ એટલે તમારુ કાર્ય પૂર્ણ થયુ એમ ન માનતા. એ સર્વનુ વ્યવસ્થિત મૂચિપત્ર તૈયાર કરાવવુ જોઈએ.

એમાં જે અપ્રકાશિત હોય તે વહેલી તકે પ્રગટ કરાવવા યત્ન કરવો જોઈએ. એ માટે આજના સાધનોનો ઉપયોગ ધ્યાનમાં રાખવો ઘટે યાદ રાખજો કે તીર્થંકર પ્રભુની વાણી કે જેનો સગ્રહ આપણા પૂર્વાચાર્યોએ આ રીતે તૈયાર કર્યો છે, એ કેવળ તાળાચાવીમાં પૂરી રાખવા માટે નહીં, પણ દેશકાળનાં અંધાણુ પારખી એનો પ્રચાર વિશ્વભરમાં કરવા સારુ છે એ અમૃતવાણીનાં વહેણુ જે જે દિશામાં વહેશે તે તે પ્રદેશમાં એ અજવાળાં પાથરશે, સાચી શાન્તિના સર્જક નીવડશે વીતરાગની ઉપદેશધારા જેટલા વિશાળ સમૂહને સ્પર્શશે તેટલાનું એકદરે કલ્યાણુ કરનાર જ બનશે આ કાર્ય અભ્યાસી મુનિવરોની સહાયથી કરાવજો અવકાશ મેળવી એ માટે મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીની સલાહ લેશો આજની પદ્ધતિએ સૂચિપત્ર તૈયાર કરવાના કાર્યમાં એ નિષ્ણાત છે તાડપત્ર પર લખાયેલ ભાષા વાચવામાં અને એ ઉપરથી એની સાલવારી નક્કી કરવામાં એ દક્ષ છે જ્ઞાનપયમીની પૂજા ચાલુ જ રાખજો.”

સૂરિજીએ જે સંદેશ આપ્યો એનો સમિતિએ સારી રીતે અમલ કર્યો, અને એ રીતે આ પ્રાચીન જ્ઞાનભંડારમાં રહેલ અણુમોલ ખળના સળધી જે માહિતી બહાર આવી તે આગમપ્રભાકર મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીના શબ્દોમાં જ રજૂ કરુ એ વધારે ઉચિત લેખાશે પૂર્વે જણાવ્યું તેમ જે પાનાં અસ્તવ્યસ્ત હતાં અને જે ડબ્બાઓમાં કેટલીક તૂટક પ્રતો હતી એ સર્વને મહારાજશ્રી પાસે પાટણુ મોકલવામાં આવી એમાથી તેમણે જે શોધ કરી તે આ પ્રમાણે છે :

“ પ્રસ્તુત જ્ઞાનભંડારના વિવેકી કાર્યવાહકોએ મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખી તેમને સા પડેલા અસ્તવ્યસ્ત ગ્રંથો અને વેરવિખેર થઈ ગયેલાં તાડપત્રીય પાનાઓનો સગ્રહ મારી પાસે મોકલાવ્યો આ સગ્રહમાથી કેટલાયે ગ્રંથો એવા મળી આવ્યા છે જેની ખીજી નકલો કયાંય જોવામાં નથી આવતી. દા. ત. (૧) વિક્રમ સવત ૧૨૩૨માં આચાર્ય જિનભદ્રચિત ‘ઉપદેશમાલાકથા’ સક્ષેપ (૨) કમલ-પ્રભાચાર્યકૃત ‘પદ્મવસ્ત્રકસૂત્રવૃત્તિ’ (૩) ‘અષ્ટપ્રકારીપૂજાકથા’ (ગત્તચૂઃનૃપકથા તથા વિજયચક્રકેવલીચરિત્રથી ભિન્ન) (૪) ‘ધમિલ્લચરિત્ર’ (ધમિલ્લ હિડી આધારે રચેલું) (૫) ‘દાનપ્રકાશ’ આદિ, આ રીતે અલભ્ય-દુર્લભ્ય ગ્રંથો મળી આવ્યા છે આમાંના કેટલાક અપૂર્ણ હોવા છતાં અપૂર્વતાની દૃષ્ટિએ અતિ મહત્વના હોઈ જાળવી રાખવા જ જોઈએ

“ આ જ્ઞાનભંડારમાં આચાર્ય ઉદયપ્રભસૂરિકૃત ધર્માભ્યુદય મહાકાવ્ય, અપરનામ સઘપતિ વસ્તુપાલચરિત્ર, આચાર્ય દેવભદ્રકૃત કથાગત્તકોશ, રામદેવકૃત પચસગ્રહદીપક, આચાર્ય જિનભદ્રકૃત ઉપદેશમાલાકથા, અમમસ્વામી ચરિત્ર (જે ભાગમાં હાલ પ્રગટ થયેલ છે), સુદસણા ચરિત્ર (મુદ્રિતથી ભિન્ન), શૈવમુનિકૃત મુલાપિતગ્તકોશ, જ્યમગલાચાર્યકૃત કવિશિક્ષા, રવિગુપ્તકૃત લોકસંવ્યવહાર નામક અક આદિ ગ્રંથો ઘણા જ મહત્વના છે જેની ખીજી નકલો આ જ્ઞાનભંડાર સિવાય ખીજે કયાંય જોવામાં નથી આવી

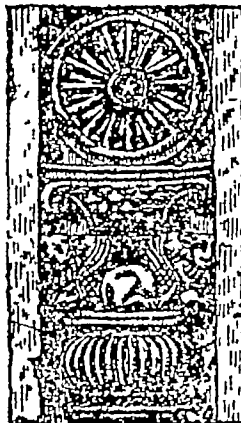
“ આ ઉપરાંત વસુદેવદિંડીના ખડો, ભુવનસુદરી કથા, દામોદરકૃત શુભલીમતશાસ્ત્ર, જ્ઞાતાધર્મ-કથાગ આદિ અગ ચતુષ્ક સડીક (સં ૧૧૮૪માં લખાયેલ) વધરિસામિ ચરિઉ (અપભ્રંશ), શાન્તિનાથ ચરિત્ર, નિશિથ કલ્પ-વ્યવહાર આદિ છેદ આગમો અને એની ભાષ્યચૂર્ણિ ટીકા આદિ છે

‘ જ્ઞાનક કર્મગ્રંથની ચૂર્ણિ કે જેની નકલો ખીજે મળે છે અને જે છપાઈ પણ ચૂક્યો છે તે છતાં આ જ્ઞાનભંડારમાંની એની પ્રતિની વિગેપતા એ છે કે એના અતમા ‘કૃતિરાચાર્ય શ્રી ચન્દ્રમહત્તરસિતા-ચન્દ્રમ્મ ઇત્યસ્ય ચન્દ્રસ્ય ચૂ .. .’ આ ઉલ્લેખવાળો પાનાનો દુકડો છે. આ દુકડો અસ્તવ્યસ્ત પાનાના ઘસામાથી શોધી મૂળ પ્રત સાથે જોડી દીધો છે.

“ આ સિવાય સઘાચાર લાભ્યવૃત્તિની પ્રતિ જે ભંડારમાં છે તેમાં ગ્રથકારની પ્રશસ્તિ છે જે ખીલ પ્રતોમાં મળતી નથી, આ પ્રમાણે સાહિત્યની દૃષ્ટિએ આ ગ્રથનુ ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. પ્રાચીન ચિત્રકળાની દૃષ્ટિએ પણ તેનુ ધણુ મહત્ત્વ છે એકદરે આ જ્ઞાનભંડાર દરેક રીતે મહત્તાથી ભરપૂર છે. છેવટે આ જ્ઞાનભંડારમા એક અતિ મહત્ત્વની વસ્તુ છે તે તરફ સૌનુ ધ્યાન દોરુ છુ આ જ્ઞાનભંડારમા ગુર્જરેશ્વર મહામાલ્ય શ્રી વસ્તુપાલે પોતે સ્વહસ્તે લખેલી ધર્માભ્યુદય કાવ્યની એક પ્રતિ છે મહામાલ્ય વસ્તુપાલ જેવી સર્વમાન્ય ઐતિહાસિક વ્યક્તિના હસ્તાક્ષરોનું દર્શન આજપર્યન્ત ખીજે ક્યાય થયુ નથી, પરંતુ ખસાતના જ્ઞાનભંડારે આપણને એ મહત્ત્વની અને અપૂર્વ વસ્તુ પૂરી પાડી છે ”

ઉપર જોયુ તેમ આ પ્રાચીન જ્ઞાનભંડારને લગતુ મહત્ત્વનુ કાર્ય પૂજ્યપાદ ન્યાયાંભોનિધિ જૈનાચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ વિજયાનંદસૂરિના પદ્ધર આચાર્ય મહારાજ સ્વર્ગસ્થ શ્રી ૧૦૦૮ વિજયવલ્લભસૂરિએ કર્યું છે આ જ્ઞાનભંડારને ચિરાયુષ્ય બનાવવા માટે નવેસરથી ડબ્બાઓ, કબ્બાટો વગેરે દરેક વસ્તુઓ તૈયાર કરાવી એને પુનર્જીવન અર્પણ કર્યું છે, એટલુ જ નહિ પણ જ્ઞાનભંડારના પુસ્તકોનો સદુપયોગ થાય અને વિદ્વાન સશોધકોને જ્ઞાનભંડારની પ્રતો મળી શકે તેવી સુવ્યવસ્થા કરવા માટેનો અતિ આદરપાત્ર સુદર પ્રમથ કરવાનુ યશ પ્રદ કાર્ય કર્યું છે આવા શાસન પ્રભાવક સૂરિપુગવને ભૂરિભૂરિ વદન હો.

ભંડારનુ પ્રથમ સૂચિપત્ર ઉ. ક્ષમાવિજયજી મહારાજે તૈયાર કરી આપેલ જે સં ૧૯૯૫મા પ્રગટ થયેલ એ ધણુ સક્ષિપ્ત હતુ ત્યારપછી કાંઈક વિશદ સ્વરૂપમા આચાર્ય મહારાજ શ્રી ૧૦૦૮ વિજય-કુમુદસૂરિએ તૈયાર કરી આપેલ જે આજે વપરાશમા લેવાય છે સ્વર્ગસ્થ આચાર્યશ્રીની સૂચના મુજબ આગમપ્રમાકર મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીને વિનતી કરી સં ૨૦૦૬માં ખસાત બોલાવવામાં આવેલ. તેઓશ્રીએ ભંડારની સર્વ પ્રતોને આદિથી અત સુધી જોઈ વિસ્તૃત સૂચિપત્ર તૈયાર કરેલ છે જે થોડા સમયમા પ્રગટ થનાર છે આ ભંડાર માટે સ્વર્ગસ્થ આચાર્યશ્રીએ સમિતિ નીમી કાર્ય શરૂ કરાવ્યુ. ત્યારપછી સખ્યાબંધ પ્રતો જુદાજુદા મુનિ મહારાજને આપવાનો પ્રમથ થયો. કેટલાકે એ ઉપરથી હસ્તલિખિત પ્રતો તૈયાર કરાવી, જ્યારે કેટલાકે છપાવી. આ સર્વના મૂળમાં સદગત સૂરિજીની દીર્ઘદૃષ્ટિ અને શાસન-પ્રભાવનાની ઊંડી ધગશ ઝળહળી રહેલી દૃષ્ટિગોચર થાય છે

યુગદષ્ટા આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી

શ્રી પી. કે. શાહ, એમ. એ.

શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીરના શાસનમાં સર્વ જીવોને માટે સદાયે માંગલ્યની વાંછના થઈ છે. તેમણે પ્રરૂપેલા ધર્મ-સિદ્ધાંતો જૈન શ્રમણો જનતા સમક્ષ યુગોથી રજૂ કરતા આવ્યા છે તે દ્વારા જનતાને સદ્ધર્મની પ્રેરણા તેઓ આપતા રહ્યા છે. ધર્મ અને સ્યાદ્વાદનો સિદ્ધાંત પ્રરૂપનાર જૈનધર્મ અનેકાંતવાદી છે અનેકાંત માત્ર તાર્કિક જ નહિ, વ્યાવહારિક શુદ્ધિ માટે પણ છે. જે તે આપણાં જીવનદર્શન અને દષ્ટિ ન વિકસાવે તો માનવુ રહ્યું કે અનેકાંતને આપણે અપૂર્ણ રીતે સમજ્યા છીએ. અનેકાંત જીવનને ઉદાર દષ્ટિ આપે છે અને જૈન સ્થવિરોના ઇતિહાસમાં યુગપ્રવર્તકોએ સમાજની આવતી કાલનો ખ્યાલ રાખીને સમાજને સ્વયં યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું છે. પૂર્વ ભદ્રાચાર્યસ્વામીથી માંડી પૂર્વ આત્મારામજી મહારાજ સુધી જૈનદર્શનની વિશિષ્ટ પરંપરા રહી છે એમના અભિનવ માર્ગદર્શનને કારણે જૈનસાહિત્ય, સરકાર અને ધાર્મિક જીવન ખૂબ સમૃદ્ધ બન્યા છે. પ્રભાવક સ્થવિરોએ જીવનની મગલ વાંછના કરી છે અને સાથોસાથ સમાજના દૃઢ વ્યવહારને નવવારિથી સિચ્ચી જીવંત બનાવ્યો છે.

જૈન સંસ્કૃતિની દષ્ટિએ અનતકાળ અનત જીવો ચારાશી લાખ યોનિમાં ભમતા આવે છે, ભમે છે અને ભમશે. કાળ નિરવધિ હોવા છતાં માનવ પોતાના જીવનની અવધ કાળના ગજથી માપે છે. તે જન્મે છે, જીવે છે, કર્મો કરે છે, આરાધે છે, વિરાધે છે અને અતે પોતે વિસર્જન પણ પામે છે. દુન્યવી ક્ષુદ્રક સ્વાર્થો, અહતા, અને અયોગ્ય જિજીવિષા જેવા ભાવો માનવીને માનવ તરીકે પણ જીવવા ન દેતા, તેને અતિ સામાન્ય વામણો બનાવી દે છે.

ધણા માનવીઓના જીવનમાં આમ બને છે, છતાં કેટલાક પુણ્યશાળીઓ એવા હોય છે કે જે માનવી તરીકે જીવી જાય છે અને ખીજા અનેક માનવોને તેવી રીતે જીવવા પ્રેરણા આપે છે. આવા માનવીઓ સંસ્કૃતિ અને ધર્મની વિસ્તૃતતા નિમિત્ત બને છે જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિની આપણી પરંપરામાં અનેક માનવીઓ આવી ગયા. તેમણે સમાજને નવી દિશા બતાવી. શ્રમણ ભગવાન મહાવીરની સતત પરંપરામાં શ્રી સુધર્માસ્વામી અઠ વર્ષનો કેવળજ્ઞાનનો પર્યાય પામી મહાવીરસ્વામીના નિર્વાણના વીસ વર્ષે કાળધર્મ પામ્યા તેમની પાટે શ્રી જબુગ્વામી આવ્યા અને વીર સંવત ૬૪માં તેઓ નિર્વાણ પામ્યા. એમની પછી શ્રી પ્રભવસ્વામી આવ્યા ત્યાર બાદ શ્રી શયભવસૂરિ આવ્યા અને તેમણે દશ-ત્રેદાલિક સૂત્રની રચના કરી. તેમના પટ્ટધર શ્રી યશોભદ્ર અને તેમના બે શિષ્યો શ્રી ભદ્રાચાર્ય અને શ્રી સમ્મતિવિજય યથા શ્રી ભદ્રાચાર્યના કાળધર્મ પછી તેમની પાટે આવ્યા શ્રી સ્થૂલીભદ્ર અને તેમના બે શિષ્યો શ્રી આર્યમહાગિરિ અને શ્રી આર્યસુહરિત. શ્રી આર્યસુહરિત અને શ્રી સંપતિનો સમાગમ એ જૈન ઇતિહાસની નવલંકા કથા છે. સ્થવિરોમાં શ્રી આર્યવજ્રસ્વામી છેલ્લા પૂર્વધર યથા. છેલ્લે શ્રી આર્યવજ્રસેન પટ્ટધર યથા અને એ રીતે શ્રમણોની પરંપરા ચાલુ રહી.

શ્રી દેવદિગણિ લગ્નાશ્રમણના પ્રમુખપદે વિ. સં. ૫૨૦માં વલ્લભીપુરમાં જૈન સિદ્ધાંત ગ્રંથોના ઉદ્ધાર માટે સ્થવિરોની એક પરિષદ ભગઈ. એ પહેલાના સો વર્ષે દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં શ્રી મલ્લવાદીએ જૈન

ધર્મનો પ્રચાર કરેલ. આર વર્ષના દુકાળોને કારણે ઉત્તરનો જૈન ધર્મ પૂર્વ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણ ભારતમા વિસ્તરતો હતો એ ઇતિહાસસિદ્ધ હકીકત છે.

ગૂર્જર ભૂમિમાં જૈન સંસ્કૃતિનો વિકાસ

આજે આપણે જેને ગુજરાતની સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ તેના મૂળ પોષક એ શહેરો : વલ્લભી અને લિન્નમાલ. લિન્નમાલની સંસ્કૃતિ વિશાળ અને વિસ્તૃત હતી ઇતિહાસકાર કનીગહામના મતે લિન્નમાલ વલ્લભીથી ત્રણસો માઈલના અંતરે હતું. લિન્નમાલનું વર્ણન પ્રભાવકચરિત્રમા છે આપણા શ્રીમાળી, પોરવાડ વગેરે કુળોનું વર્ણન તેમા છે, અને તેમનું નિવાસસ્થાન તે આ નગર સંસ્કૃતનો મહાકવિ માધ આ નગરમા થઈ ગયો વિં સં ૯૬૨મા શ્રી સિદ્ધર્ષિ મુનિએ ‘ઉપમિતિભવપ્રપચકથા’ અહી જ લખી હતી શ્રી ઉદ્યોતનસૂરિનું ‘કુવલયમાળા’ અહી જ લખાયું લિન્નમાલની જ્વલત પ્રતિભા વિં સં ૧૨૦૦ સુધી રહી વલ્લભીપુરની ઐતિહાસિક હકીકતો સં ૭૬૬ સુધીની મળે છે વલ્લભીપુરના વિનાશકાળે વનરાજ આવડાના શાસનની સ્થાપના થઈ ચૂકી હતી આવડાની રાજધાની પચાસર પંચાસરના જયશિખરી પર ભુવડનું આક્રમણ, રૂપસુદરીનું વનગમન, શ્રી શીલગુણસૂરિએ આપેલ આશ્રય. આ ઈં સં ૭૨૬ એટલે કે વિં સં ૮૦૨મા અણહિલવાડની વનરાજે સ્થાપના કરી. પચાસરમા પાર્શ્વનાથનું ચૈલ્ય તૈયાર કરાવ્યું લિન્નમાળનું પતન અને પાટણનો ઉદય—આ ઇતિહાસની હકીકતો છે વનરાજનો મંત્રી જામ અને જૈન મત્રી વસ્તુપાલ આ બંધી જૈન મત્રીઓની પરપરા છે. આવડા વંશ ઈં સં ૬૯૬થી ઈં સં ૯૫૨ સોલકીઓનો વંશ ઈં સં ૯૪૨થી ઈં સં ૧૨૪૨ સોલકી રાજા મૂળરાજનું શાસન વિં સં ૯૯૮થી ૧૦૫૩ સુધી મૂળરાજના આ શાસન સમયમા દક્ષિણમા ચાલુક્ય રાજા તૈલપ હતો અને માળવામા મુજ હતો. મૂળરાજની ગાદીએ ચામુડ આવ્યો. એના પર આચાર્ય શ્રી વીરસૂરજની ઘણી અસર હતી ચામુડનો પુત્ર વલ્લભરાજ યુવાન વયે પચત્વ પામ્યો અને દુર્લભરાજ ગાદી ઉપર આવ્યો આ સમય શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજી જેવા ધુરધર વિદ્વાનોનો હતો આ પછી આવ્યો ભીમદેવ પહેલાનો સમય કવીન્દ્ર અને વાદિયકી તરીકે શ્રી શાંતિસૂરિ આ સમયે પ્રસિદ્ધ થયા. આ સમય માલવ કવિ ધનપાલનો શ્રી ધનપાલની ‘તિલકમજરી’ કથાસાહિત્યમા મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે ભીમદેવના મામા દ્રોણાચાર્ય હતા. દ્રોણાચાર્યના ભાઈ સગ્રામસિહના પુત્ર શ્રી સૂરાચાર્ય આ જ એ શ્રી સૂરાચાર્ય જેમણે માલવાના ભોજને પોતાની વિદ્વત્તાનો પરિચય કરાવ્યો હતો.

ભીમદેવના સમયમાં ગુજરાતની સસ્કારસી વિસ્તરી. વિમલવસહિકોની આશુ પર્વત પરની રચના વિં સં ૧૦૮૮મા થઈ ભીમદેવ પછી રાજા કર્ણદેવ ગાદી ઉપર આવ્યા કર્ણે આશાવલ્લી ‘અશાવલ’ જીતી લીધું અને કર્ણાવતી નામનું નગર વસાવ્યું કર્ણદેવના રાજ્યમાં શ્રી વાદિદેવસૂરિ અને નવાગી ટીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિ જીવત હતા. સવત ૧૧૫૦મા કર્ણદેવ મૃત્યુ પામ્યા અને જૈન ઇતિહાસના નલમડળમાં એક મહાન તારો ઉદય પામ્યો જેણે સમગ્ર જૈન ઇતિહાસમા પ્રકાશની ઊજળી દૂધમલ કૌમુદીધારાની રસલહાણુ વહેતી મૂકી અને એ તારો તે વિં સં ૧૧૪૦ના કાર્તિક શુદ્ધિ પૂનમે કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનો જન્મ.

પૂં આચાર્યશ્રી હેમચંદ્રનો સમય વિં સં ૧૧૫૦થી વિં સં ૧૨૨૯ શાસનની દષ્ટિએ સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને પરમાર્હત કુમારપાળનો આ સમય ઈં સં ૧૨૪૪મા સોલકી યુગનો સૂર્ય અસ્ત પામ્યો. વાઘેલાઓનો સમય ઈં સં ૧૨૪૨થી ઈં સં ૧૩૦૪. વીરધવળે સંવત ૧૨૭૬માં વસ્તુપાલ-તેજપાલને

મત્રીઓ બનાવ્યા. સવત ૧૨૭૭માં બનેએ તીર્થયાત્રા કરી. બનેએ પાટણ, ખલાત, ધોધા, શત્રુંજય, ગિરનાર, લણ્ય, ડભોઈ વગેરે સ્થળોએ મદિરો બધાવ્યાં. શ્રી રાજશેખરસૂરિ, શ્રી જિનહર્ષ અને શ્રી જૈન પ્રભાચાર્ય આનો સુદર પરિચય આપી બધા છે. સંવત ૧૨૮૭માં લૂણ વસહિકા નામનું ભવ્ય મદિર કરાવ્યું દેલવાડાના આ દહેરાસરો સમગ્ર જગતમાં કલાની દૃષ્ટિએ વિખ્યાત છે. ઈં સં ૧૨૯૬મા વસ્તુપાલનું અવસાન થયું.

વસ્તુપાલના સમયના વિદ્વાનો ગુજરાતની તવારિખમા અતિ બણીતા છે. 'કવિ કલ્પલતા'ના બનાવનાર શ્રી અમરચંદ્રસૂરિ, 'વસત-વિલાસ' કાવ્ય તથા 'કરુણાવજ્ર યુદ્ધ' નામક નાટક લખનાર શ્રી બાલચંદ્રસૂરિ, 'હમીરમદમદન' નાટક લખનાર શ્રી જયસિંહસૂરિ, 'ધર્માભ્યુદય' તથા 'સુકૃતકીર્તિ-કલ્પલિની'ના કર્તા શ્રી ઉદયપ્રભ, 'કાવ્ય-પ્રકાશ'ના ટીકાકાર શ્રી માણિક્યસૂરિ, 'અનર્થ-રાઘવ' ના ટીકાકાર શ્રી નરચંદ્રસૂરિ, કવિ સુભટ, 'ઉલ્લાસ-રાઘવ'ના રચયિતા નાગર કવિ શ્રી સોમેશ્વર—આ બધાઓએ એ સમયના ગુજરાત પર પ્રકાશ નાખ્યો છે સવત ૧૩૦૨માં વિશલદેવ પાટણની ગાદી પર બેઠા એમના સમયમા ઘણા યુદ્ધો થયાં વિશળદેવના સમયમા સવત ૧૩૧૫થી ૧૩૧૮ સુધીનો ત્રણ વર્ષનો દુષ્કાળ પડ્યો. આ કાળે ભદ્રેશ્વરના જગદુશાહે લોકોને મદદ કરી આ જગદુશાહનું ચરિત્ર ધનપ્રમસૂરિના શિષ્ય શ્રી સર્વાનંદસૂરિએ લખ્યું છે

ગુજરાતી સાહિત્યનું પ્રથમ ગણાતુ કાવ્ય કાન્હડદે પ્રબંધ ૧૫૧૨માં રચાયું. પણ એ પહેલાં શ્રી જિનપ્રભસૂરિએ તીર્થકલ્પ લખ્યું હિજરી સં ૬૯૮ (ઈં સં ૧૨૯૮) અને વિં સં ૧૩૫૬માં પાટણનું પતન થયું ઈં સં ૧૨૯૭થી ૧૩૧૬ એ મલેકસજરનો સમય ત્યાર પછી ઈં સં ૧૪૧૨ સુધી ગુજરાતના મુસ્લિમ ગવર્નરોનો સમય હિજરી સં ૮૧૫ એટલે ઈં સં ૧૪૧૨માં મહમદ તઘલખનું મરણ અને ગૂજરાત સ્વતંત્ર થયું

મિરાને સિદ્ધરી તેમ જ મિરાતે અહમદી પ્રમાણે અમદાવાદ ૧૪૧૧ની સાલમા વસ્યું, અને શક ૧૩૧૪. હિજરી સં ૧૮૧૩ની અંતમા અમદાવાદ વસ્યું હોવાની માન્યતા છે સં ૧૪૯૬માં અમદાવાદનો ડોટ બધાયો હિજરી સં ૯૧૦માં અકબર બાદશાહે અમદાવાદમાં પ્રવેશ કર્યો. અકબરનો સમય એટલે હીરસૂરીશ્વરજી મહારાજનો સમય એ પછી ઈં સં ૧૬૧૮માં જહાંગીરે શાહજહાનને મૂળો નીમ્યો સં ૧૩૩૮માં ઝવેરી શાંતિદાસે સરસપુરમાં મોટું ચિનામણિ પાર્શ્વનાથનું જિનપ્રાસાદ બંધાવ્યું હતું ૧૭૦૭મા ઔરંગઝેબનું મરણ થયું. ઈં સં ૧૮૪૬માં હડીસિંગનું મદિર બધાવવાની ગરજાત થઈ.

સંત્રાટ અકબરને પ્રબોધનાર જગદ્ગુરુ શ્રી હીરસૂરીશ્વરજી મહારાજની અસર ગૂજરાતમાં ઘણી પડી છે શ્રી હીરસૂરીશ્વરજીના શિષ્ય મહોપાધ્યાય શ્રી કલ્યાણવિજય ગણિના શિષ્ય, પં શ્રી લાલ-વિજયગણિના શિ'ય, પદિન જનવિજયના બાના પં શ્રી નયવિજયના શિષ્ય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ સુવસ્ત્રવેલીલાસગા નવશુભ્યા પ્રમાણે વિં સં ૧૬૮૮મા બાળ વયે એમની દીક્ષા વિં સં ૧૭૪૩મા કાળધર્મ નેન ન્દાનમાં ન્યાયની શૈલીથી ગ્રંથોનું નિર્માણ કરનાર અને દાર્શનિક રીતે રજૂ કરનાર શ્રી સિદ્ધમેન દિવાકર શ્રી હરિભદ્રસૂરિ, શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ—એ આપણા સાધુઓની પરંપરા

આ પરપરાને જૈન કવિઓએ જાળવી રાખી કવિ ઉત્તમવિજયજી મહારાજનો જન્મ શામળાની પોળમાં સં ૧૭૬૦, સં ૧૭૯૬માં દીક્ષા અને સં ૧૮૨૭માં અમદાવાદના પરા હરિપુરામાં કાળધર્મ એમની અનેક કૃતિઓ 'સયમશ્રેણી ગલિત', 'મહાવીર સતવન', 'અષ્ટપ્રકારી પૂજા', 'જિનવિજય-નિર્વાણ રાસ'

ખીજા કવિ શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજ સં ૧૭૯૨માં શામળાની પોળમાં જન્મ અને ૧૮૬૨માં કાળધર્મ અષ્ટપ્રકારી પૂજામાં આપેલ સ્થવિરાવલિ પ્રમાણે પોતે ૫૦ ઉત્તમવિજયજીના શિષ્ય થાય

ગુજરાતી સાહિત્યને સમર્થ કરનાર શ્રી વીરવિજયજી મહારાજનો જન્મ શાતિનાથના પાડામાં થયો. ૧૮૪૮માં એમણે દીક્ષાધર્મ લીધો એમના હાથે પાલિતાણામાં મોતીશાની ટૂંક બધાઈ અને પાચ હબર પ્રતિમાઓની એમણે સ્થાપના કરી વિં સં ૧૯૦૩માં હડીલાઈના દહેરાની પ્રતિક્ષા અને ૧૯૦૮માં તેમનો સ્વર્ગવાસ થયો

આ તવારિખ ઉપરથી સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે કે જૈન મુનિ વિદ્વાનોએ સસ્કૃતિ અને સાહિત્યની પ્રણાલિકા ચાલુ રાખી છે અને ભાષાસાહિત્યના વિકાસમાં જીવનનો મોટામાં મોટો ફાળો આપ્યો છે. પ્રાચીન અને અર્વાચીન સમાજના ઘડતરમાં જૈન શ્રમણોનો ફાળો નાનોસૂતો નથી, સસારથી વિરક્ત છતાંયે આ મુનિઓએ સમાજને સાચો માર્ગ ચીધ્યો છે અને સમાજના આતર-જીવનમાં કોઈ નૂતન જીવનરસનું સિંચન કર્યું છે.

કપરા સમયમાં જૈન શ્રમણોએ સસ્કૃતિ અને સાહિત્ય જાળવવામાં મદદ કરી છે રાસાઓ અને કથાઓ દ્વારા જૈન સાધુઓ અને કવિઓએ સાહિત્યનો વિકાસ કર્યો છે અને મધ્યયુગમાં સાધુઓએ જ સાહિત્યનો પ્રવાહ વહેતો રાખ્યો હતો

આ તવારિખો બતાવે છે કે જૈનોએ આ સમગ્ર પરપરા વહેતી રાખી છે અને એની સાથે એમણે વિશિષ્ટ જૈન-દર્શનનો જગતને પરિચય કરાવ્યો છે જૈન દર્શન અનેકાતિક છે વસ્તુને વસ્તુની રીતે જોવાનો તેનો આગ્રહ છે આપણુ દર્શન કેવળ પર્યાયોમાં પૂર્ણ થતુ નથી, પણ વસ્તુને વ્યાપક રીતે જુએ છે અગ્રેજીમાં જેને Dynamic Realism કહે છે તેનુ આપણે પ્રતિપાદન કરીએ છીએ. જર્મન ફિલસૂફ હેગલ ખીજી રીતે આપણા દર્શનની છેક નજીક આવી ગય છે. જ્ઞાનથી અજ્ઞાનનુ નિવર્તન થાય છે અને એથી જ જ્ઞાન પર આપણે ભાર મૂકીએ છીએ

આપણો મુખ્ય સિદ્ધાંત સ્યાદ્વાદ વસ્તુને જુદા જુદા દૃષ્ટિબિંદુથી અવલોકવી યા કહેવી એ સ્યાદ્વાદનો સીધો અર્થ આપણે એક જ વસ્તુમાં નિલ્ય ભાવનુ અને સાથે સાથે અનિલ્ય ભાવનુ દર્શન કરીએ છીએ જૈન દર્શન માને છે કે કોઈ મૂળ વસ્તુ નવી ઉત્પન્ન થતી નથી અને કોઈ મૂળ વસ્તુનો સર્વથા નાશ થતો નથી મૂળ તત્વો એના એ હોય છે એમાં અનેક પરિવર્તન થાય છે એટલે કે એક પરિણામનો નાશ અને ખીજા પરિણામનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે આમ બધા પદાર્થોનો સ્વભાવ ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિતિનો છે આપણે આ વસ્તુને પર્યાયના નામે ઓળખીએ છીએ, અને મૂળ વસ્તુ છે દ્રવ્ય દ્રવ્યથી દરેક પદાર્થ નિલ્ય અને પર્યાયથી દરેક પદાર્થ અનિલ્ય આથી પ્રત્યેક વસ્તુને માત્ર નિલ્ય નહિ, માત્ર અનિલ્ય નહિ, પણ નિલ્ય અને અનિલ્ય સ્વરૂપે અવલોકવી એ સ્યાદ્વાદ દરેક પદાર્થને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર,

કાળ અને ભાવથી અવલોકવાના હોય છે દરેક પદાર્થ આ રીતે જ સત્ હોય છે સ્યાદ્વાદ એક જ વસ્તુને જુદી જુદી અપેક્ષાએ અનેક રીતે અવલોકવાનું કહે છે, Truth in its manifold and seemingly contradictory aspects

૫૦ આત્મારામજી મહારાજ

આજના યુગના અનેક પ્રશ્નોને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજનાર પૂજ્યપાદ શ્રીમદ્વિજયનાનદસૂરીશ્વરજી (આત્મારામજી) મહારાજનો જન્મ સં ૧૮૬૨મા થયો હતો. તે સમયના સામાજિક પરિબળોએ સમાજમાં અનેક જાતની અશાંતતા સર્જી હતી. આત્મારામજી મહારાજે સં ૧૯૩૨મા સવેગી દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને સં ૧૯૪૨માં પાલીતાણા તીર્થમાં પાંત્રીસ હજાર માણસોની હાજરીમા એમને આચાર્યની પદવી અર્પણ થઈ. તેઓશ્રી સમાજના પરિબળો જોઈ શક્યા શ્રી વૃદ્ધિચંદ્રજી મહારાજ, શ્રી મણિવિજયજી મહારાજ અને શ્રી આત્મારામજી મહારાજના આજના જૈનસમાજ પર અનેક ઉપકારો છે. સં ૧૯૫૨માં શ્રી આત્મારામજી મહારાજનો કાળધર્મ થયો આ વખતે મુનિશ્રી વલ્લભવિજયની વય પચ્ચીસ વર્ષની હતી.

૫૦ આત્મારામજી મહારાજ વિચારક અને સમય-જ્ઞ હતા. જીવનના અનેકવિધ અનુભવોમાં તવાયેલા હોવાથી ૫૦ આત્મારામજી મહારાજ જૈન સરકૃતિના પ્રવર્તક ખ્યાલોની સાથોસાથ જીવનને અભિનવ દર્શન આપતા અને કાળની ગતિ કઈ તરફ છે તે એ સમજી શકતા. રાજકીય અશાંતિના યુગ પછી ૧૮૫૭ની પ્રથમ સ્વાતંત્ર્યક્રાંતિ પછી ભારતમા નવો રાજકીય યુગ શરૂ થયો હતો. એક બાજુ આર્ય સમાજના પ્રજ્વેતા દયાનંદ સરસ્વતી નવા ઉત્સાહથી હિંદુ ધર્મના નવા મૂલ્યાંકનો, વેદની નવી રજૂઆત કરતા અને એ સમયના રૂઢ સરકારોને પડકારતા હતા બીજી બાજુ કાળના આ પ્રવાહને ઓળખી ૫૦ આત્મારામજી મહારાજે કાર્ય આરંભ્યુ પશ્ચિમના ચિંતકો જૈન ધર્મને સાહિત્યિક દૃષ્ટિએ વિચારતા. ૫૦ આત્મારામજી મહારાજ તેમના પૂરક થયા જૈન ધર્મનો વિશ્વને ખ્યાલ આવે એ આશાએ ૫૦ આત્મારામજી મહારાજે સ્વં વીરચંદ્ર રાઘવજી ગાધીને ચિકાગો સર્વધર્મપરિપદમાં મોકલ્યા. અનેક મુમુક્ષુઓને સવેગી દીક્ષા આપનાર ૫૦ આત્મારામજી મહારાજ જૈન સાહિત્યના પ્રખર અભ્યાસી હતા. સાહિત્યની ગવેષણા અને સાહિત્યનો પ્રચાર કરવાની એમની ધગશ અનોખી હતી ૫૦ આત્મારામજી મહારાજને જીવનની આજના યુગની વિષમતાનો જનતાને ખ્યાલ આપ્યો અને આજના યુગને તૈયાર કર્યો અનેક સાથે સપર્ક સાધી જીવનની નવી દૃષ્ટિ વિકસાવી. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની દૃષ્ટિએ સમાજને તૈયાર કરવામા ૫૦ આત્મારામજી મહારાજે મોટો ફાળો નોંધાવ્યો. એમની ‘અજ્ઞાનતિમિરભાસ્કર’, ‘શ્રી જૈન તત્ત્વાદર્શ’ તેમ જ અન્ય કૃતિઓ આજે પણ પ્રેરણા આપે એવી છે. સં ૧૯૫૧ના ભાદરવા શુદ્ધિ ૧૩ના રોજ ૫૦ આત્મારામજી મહારાજ તરકથી મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયે લખેલ પત્ર આ સાથે રજૂ કરેલ છે. આ પત્ર દ્વારા બન્ને મહાન વિભૂતિના હસ્તાક્ષર અને વિચારોનું દિગ્દર્શન થાય છે ૫૦ આત્મારામજી મહારાજ કેટલા વિનમ્ર અને શાસ્ત્ર-જ્ઞ હતા તેનો ખ્યાલ પણ એઓશ્રીના આ પત્રથી આવી જાય છે આચાર્ય હોવા છતાં એ શ્રી સઘને તેઓ વિનમ્રતા અને ભક્તિભાવથી વિચાર કરવાનું કહે છે સાધુ-મહારાજને પ્રભે પણ તેમને કેવું આદરમાન છે અને પૂજ્યભાવ છે તે પણ આ પત્રથી પ્રવક્ત થાય છે. આ આખોય પત્ર ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતો હોવાથી રજૂ કરેલ છે આ પત્ર આચાર્યશ્રી વિનયસમુદ્ધરિના સચ્ચ મા છે પત્રની દરેક પકિતમા સયમ અને વિચારસ્વાતંત્ર્ય ઝમકે છે.

न्यायांभोनिधि श्रीविजयानन्दसुरीधरजी (श्री आत्मारामजी)

श्री

शहर अं व्याला - पूज्य पाद श्री श्री श्री १००८
श्रीमद्विन्धानंद सूरी स्वयं (आत्माराम)
महाराजजी नातर ईंधी धर्म लात्मवांमने -

मुआर्छं एर - श्रीवत्सु पुत्रावत्सु हेवु रत्न
भित्तकारक शोठ - ईकीरमद प्रेममद राधमं ए विगो
वेरकणी श्री संघ यौग्य - अत्रे श्री हेवु रत्नायना
यथी सुप्रसागाछे श्री वीरनिष्ठा सं - रत्न
मावर्षमा लाहर वासु दि न शनि वारने रोजे
छमछरी पडि कुंमळुं - श्री राध रामक्ष निर्विद्ध
पणो इरी शकणी श्री संघने प्रमाव्यो छे ते प्राम
पुं तां श्री संघ अं गीकार करशी - रामयमुळ
तथा रामग्री मुळ अ पूज प्रलाव ना तयस्या ही
थईछे - मधु हावाह वावा राध अणु रदण
पति सिं एणु पुणो पोनाणा पविदार राधो पदुषिण
नादि वसोमां अत्रे एता ते ओ कोपणु पूज प्र
लावना क्यामी वात्सल्य करी नगरमां श्री जेन
शासननी उन्नति वधारी छे जेन शासन
यवंतु छे कोह मां कोहवा कोहवा रक्षवीर पुत्रु
ओछे के नकास ते ओ करी शकते अन्य कोछे
पणो करी शकते नही परंतु धरणी हिलगि दिनी
वातछे के एणु सुधी ते नर रत्नो अणु प्रसिद्धि
मां आवा पोनाणा शासननी जेई कोते वा उ
न्नति तथा वृद्धि नही करी शकता -

प्रथम ह मोने अमर मंद पि. परमार ना इगाण
श्री रामाभार लक्ष्मी एता के अत्रे श्री संघ नी कोइ

जैन को लो जौलवानी मरु धई छे अणे
तेना कुं डने मारे गोठवणु पणु धवालागी छे
हेपुं मालमपडुं छे." आवात वां मी एमारा
हिलमां कोरलो उत्साह पेहाधयो एता के
तेजाणी मरा रानु जने छे - परंतु एवी
तेपिमार परिपूणु करी एमारा उत्साहने
वृद्धि करी तथा जेन धर्मनी कुं डो करी पशी
आपना जेवा नररत्नो श्री संघमां विधमान छे
जधारे ते करी शकते तेम छे मारे आकांक्षुं
करी ज्ञान वृद्धि करी जेन धर्मना अरलतयो
प्रकाश करी जेन वारं वार एमां कुं डेपुं तथा
व्यपुं छे -

विवेक - इगाण कोइ श्री संघना तर ईंधी
आव्यो तेनी उत्तर ना मैलप्यो छे -

श्रीपद्ममात्मान्यति

रचयित श्री मुं आर्छं एं एरे शकल श्री संघ
जयवंत वतो - अं व्यालाधी जिन -
मुनि आत्माराम के तई से धर्म लात्मवांमना
यहा सुप्रसागा है धर्म ध्यान करने मे उद्यम
रचना - आगे श्री शकणी संघ के तर कुं से
श्रावत्सु पुत्रावत्सु हेवु रत्न लक्षित करु
शा - मोती मंद एव मं एण तथा - शा - ईकीरमं
द प्रेम मं एणु का लिखाणु आ पत्र १ लाह वासु
दि ११ के रोळ मुजकों मिला है सो वांम कुं
रामाभार सर्व मालुम किया है - श्री संघ के
तर कुं से श्रावत्सु वीर मंद राध वणु जे अमे दिहा

देशमें जैनधर्म के उपदेश करने वाले
 गयाथा सो लगलग हो पर्वतके कामे
 रिशामें जैनधर्मका उपदेश करके सोकेके वंकी
 पुत्रुषांको श्री जैनधर्मका बोध करके पाछा
 हिंदोस्तानमें आया है तिरवीरमंदराधप
 लके तांछ पूर्वोक्त काम करनेके और
 आगज्योरमें बैठके अनाथ देशमें जनेसें
 क्या प्रायश्चित्त (ईस) लेनामाहिये ?

— मैं ज्योत नम्रता पूर्वक श्रीसंधको लिख
 ताहुं कि श्री जैनमतके शास्त्रोंमें जेकोई
 ज्ञान दर्शन भावित्तमें तथा अपने करेहुओ
 प्रत नियमोंमें दूषण लगावे तो तिरकीं
 प्रायश्चित्तकरे ला लिखा है सो तो मुंआहिके
 श्रीसंधने किसीनी दूषणका नाम नही
 लिखा है तो मैं किसदूषणका धनको प्राय
 श्चित्त हेवुं ?

तथा छं वीरमंदराधपको हमने पूछाकि
 तुमने अमेरिकाकी मुसाहरीमें अपने कि
 सीनी प्रत नियममें दूषण लगाया होवे
 तो तुम तिरकीं आलोचण करके प्राय
 श्चित्त लेलो — तब श्रीवीरमंदराधप
 ने कहाकि मैंने अपने किसीनी प्रतनिय
 ममें अमेरिकाकी मुसाहरीमें दूषण नही
 लगाया है — अब श्रीसंधको विचारना
 माहिये कि मैं श्रीसंधको किसदूषणका
 प्रायश्चित्त लिखलेहुं ?

— नेकर श्रीसंधका जोसा विचार होवे
 कि श्रीवीरमंदरने कदापि दूषण नही
 वनकराहोये गा तोनी धनको कोई प्रा

यश्चित्त देनामाहिये —

धरका उत्तर — श्रीनिशापसूत्रमें लिखा है
 कि जो जे जेना दूषणके प्रायश्चित्त देवे
 तो प्रायश्चित्त देने वाले को प्रायश्चि
 त्त लेनापुता है और सो प्रायश्चित्त
 का देने वाला जूनराजकी आज्ञाका
 लंग करने वाला होता है — तथा ज्य
 तक दूषण सेवन वाला अपना दूषण
 कुचूल न करे तब तक केवल ज्ञानीनी
 तिर दूषण वालेको प्रायश्चित्त नही
 देते है — यह अधिकार लक्ष्मण साधवी
 के विषयमें आसहा निशापसूत्रमें है —

ज्य दूषण कुचूल करे जेना प्रत्यक्ष
 दूषणके जणने वाले केवलज्ञानीनी
 प्रायश्चित्त नही देते है तो मैं छव्वरथ
 भाष्यमति किसरीतिसें प्रायश्चित्त देशकुं ?
 — नेकर श्रीसंधका जोसा विचार होवे कि
 आगज्योरमें बैठके अनाथ देशमें ज
 नेसें अपश्य प्रायश्चित्त लेनामाह
 ये —

धरका उत्तर — जोसा कथनतो हमने किसी
 नी जैन शास्त्र में नही देखा है तो केर
 श्रीजनाज्ञाको उल्लंघन करके मैं किस
 तरें प्रायश्चित्त हेवुं ?

— नेकर श्रीसंधकी जोसी धरकाहोवे
 कि श्रीवीरमंदरने दूषण सेव्याहोवे
 अथवा नसेव्याहोवे तो नी तिरकीं

कुं छत्रप्रिये श्वित्त लेना भाहिये -
 धिसका उत्तर - जे लन राण की भाहा
 संयुक्त है सो ही संघ है और शेष
 श्री लनाहा भाहिये जे संघ कहावे है
 सो हाउकां का संघ है ननु श्री लनरा
 लका संघ - यल कथन श्री भावश्य कर्म
 चमे है -

- जे कर श्री संघ को सो कहे कि एम प्रा
 यश्वित्त तो नही हेते है परंतु श्री संघ की
 भाहासें वीरमंद राधवल श्री वाचुंळ्ये
 तीर्थ की याचा करे तो श्री संघ अतु तभा
 नहित होवे - औसी भाहा श्री संघ की
 माननेसें श्री वीरमंद राधवल की कुंछ
 हानि नही है -

विशेष तलं (मुंजाधमि) मुनि राव मराराव
 श्री मोहनलाल मराराव विराव मान है
 वेली लवलीर और श्री लनाहा के ल
 गसें डरने वाले है धिसवास्ते लिनही
 लीसम्मति लेनी भाहिये -
 तथा अन्य कोई मला प्रत धारी गीतार्थसे
 पूछ लेना -

अथ मैं अतु तन जातारों श्री संघसें पिन
 ती करतारुं कि जे कुंछ लनाहा विरुद्ध बायो
 ग्य लि जाहा करे होके सो सर्व श्री संघ
 मुळकों मा कू करे - धिति - इत्याह्य होवे श्री
 नकण संघकों - संवत-१८५१ लाहरवा मुदिछु
 सोमवार
 ध-वल्ल लदिल्यना -

सहि - श्री आराम की स्वहस्ताक्षर

આચાર્ય શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિ

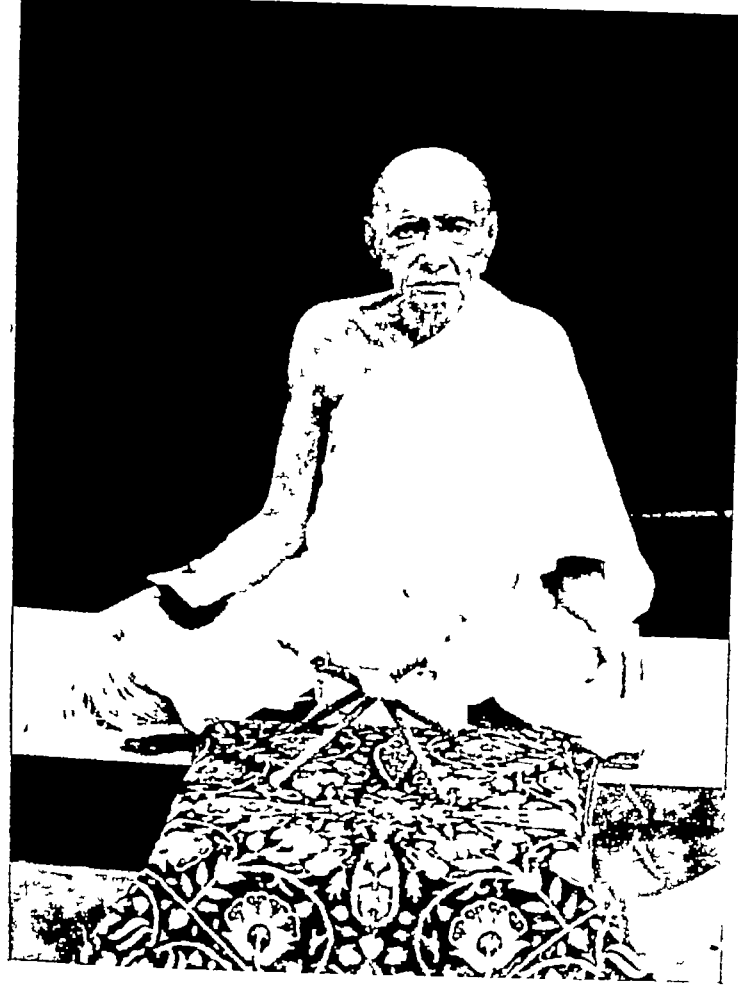
પૂર્ણો મગ્ન સ્થિરોડમોહો જ્ઞાની શાન્તો જિતેન્દ્રિયઃ ।
 ત્યાગી ક્રિયાપરસ્તૃપ્તો નિર્લેપો નિ સ્પૃહો મુનિઃ ॥ ૧ ॥
 વિદ્યાવિવેકસપન્નો મધ્યસ્થો મયવર્જિતઃ ।
 અનાત્મશંસકસ્તત્ત્વદષ્ટિઃ સર્વસમૃદ્ધિમાન્ ॥ ૨ ॥
 ધ્યાતા કર્મવિપાકાનામુદ્વિગ્નો ભવવારિધેઃ ।
 લોકસજ્ઞાવિનિર્મુક્ત' શાસ્ત્રદગ્ નિઃપરિગ્રહઃ ॥ ૩ ॥
 શુદ્ધાનુભવવાન્ યોગી નિયાગપ્રતિપત્તિમાન્ ।
 ભાવાર્ચાધ્યાનતપસા શૂનિઃ સર્વનયાશ્રિતઃ ॥ ૪ ॥
 સ્પષ્ટં નિષ્ઠઙ્કિત તત્ત્વમટ્કૈઃ પ્રતિપન્નવાન્ ।
 મુનિર્મહોદય જ્ઞાનસાર સમઘિગચ્છતિ ॥ ૫ ॥

અર્વાચીન યુગના એક ધડવૈયા અને જૈન સમાજના એક પ્રખર નેતા સ્વં આચાર્ય વિજયવલ્લભ-સૂરીશ્વરજીના જીવનના વ્યાપક પ્રસંગો લખતાં ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય વિગ્રચિત જ્ઞાનસારમાં મહામુનિના જે બત્રીસ ગુણોનો નિર્દેશ કરેલો છે તેની યાદ આવે છે. આ બત્રીસે ગુણો તો જીવનમાં અનોખી સિદ્ધિ મેળવેલા મહામુનિમાં હોય છે અને જૈન સમાજ એ રીતે બહુભાગી કહેવાય કે આજના યુગને લક્ષીને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ સ્વં આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજીએ જીવનનું અનોખું દર્શન કરાવી આજના સમાજને સચોટ માર્ગદર્શન આપેલ છે.

સં ૧૯૨૭ના કાર્તિક શુદ્ધિ બીજના દિવસે વડોદરા મુકામે આચાર્યશ્રીએ ઇચ્છાગાઈની પવિત્ર કુશિએ જન્મ લીધો એમના પિતાશ્રીનું નામ દીપચંદભાઈ. સૌથી નાનાનું નામ મગનલાલ. મહાલક્ષ્મી, જન્મના અને રક્ષમણી એ ત્રણ બહેનો. એમનું સસારી નામ જગનભાઈ બાળપણમાં જ તેમના પિતાશ્રીનું અવસાન થયું માતાના રોપેલા ધાર્મિક સસ્કારોના બીજ પૂરેપૂરા છોડ અને ઝાડવામાં પલટાય ને પહેલા જ તેમના માતૃશ્રી મૃત્યુ પામ્યા આ જ સમયે પૂં આત્મારામજી મહારાજ સશિષ્ય વડોદરા પધાર્યા અને એમના દર્શને જગનભાઈમાં નવી પ્રેરણાનો આલિભાવ થયો. પ્રેરણાનું એક જ અભીષિંદુ અને જગનભાઈનું જીવન ધન્ય બન્યું સસારની આસક્તિ છૂટી, તૂટી અને જગનભાઈનવી દુનિયાના માનવી થઈ ગયા ધીમે ધીમે કુટુંબમાં વિરક્તિ આવી અને સગાંસખધીના અનેક અવરોધો અને પ્રયત્નો છતાં જે કુટુંબની સમતિ મેળવીને સં ૧૯૪૪ના વૈશાખ શુદ્ધિ ૧૩ના દિને સત્તર વર્ષની યુવાન વયે રાધનપુરમાં દીક્ષા લીધી અને મુનિશ્રી દર્પવિજયજીના શિષ્ય થયા. રાધનપુરમાં પ્રથમ ચાતુર્માસ કર્યા

પૂં આત્મારામજી મહારાજની સીધી દોરવણી તીચે જૈન ધર્મના સસ્કારો મેળવ્યા અને સં ૧૯૪૫માં મહેસાણામાં બીજું ચાતુર્માસ કર્યું પાલીમાં સં ૧૯૪૬ના વૈશાખ શુદ્ધિ દશમના દિવસે પૂં આત્મારામજી મહારાજને વડી દીક્ષા આપી અને આત્મપ્રયોગ તેમ જ કલ્પમંત્રની મુખોધિકા ટીકાનું અધ્યયન કર્યું.

સં ૧૯૪૬માં દિલ્હીમાં શ્રી દર્પવિજયજી મહારાજ કાળધર્મ પામ્યા મુનિએ ચોથું ચાતુર્માસ મહેસાણામાં કર્યું આ સમયે ન્યાય, અમરજોષ, અભિધાનચિન્તામણિ, દશવંકલિકસૂત્રની, શ્રી હરિભક્તસૂરિ મનારાજ વિગ્રચિત ગ્રુદ્દટ્ટીકા તથા આચાર્યપ્રદીપનો અભ્યાસ કર્યો સં ૧૯૪૭માં પટ્ટીમાં પાંચમું ચાતુર્માસ કર્યું, અને 'વેંપ્રજ્ઞા' વ્યાકરણનું અધ્યયન શરૂ થયું. ન્યોતિપનો અભ્યાસ કર્યો તેમ જ શ્રીઆવગ્યકસૂત્રનું પાંચમું અધ્યયન કર્યું સં ૧૯૪૮ના કાર્તિક વદિ પાંચમના દિવસે મુનિશ્રીવલ્લભવિજયજીને

प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजी

मुनि श्रीचतुरविजयजी

मुनि श्रीहर्षविजयजी

पंन्याय श्रीसप्तविजयजी

મુનિશ્રી વિવેકવિજયજી નામના શિષ્ય થયા. સં ૧૯૪૮માં અપ્પાલા ખાતે અને સં ૧૯૪૯માં જડિયાલાગુરુમા મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયજીએ ચોમાસુ કર્યું. સં ૧૯૫૦નું ચોમાસું જીરામા થયું આ સમયે પૂં આત્મારામજી મહારાજે “ તત્ત્વનિર્ણયપ્રસાદ ” નામનો ગ્રંથ લખ્યો સં ૧૯૫૧મા અપ્પાલામાં મુનિશ્રીનું નવમું ચોમાસુ થયું, અને સં ૧૯૫૨ના જેઠ શુદ્ધિ સાતમે પૂં આત્મારામજી મહારાજનો દેહ-વિલય થયો. આઠ વર્ષના આ ગાળામા પૂં આત્મારામજી મહારાજે જીવનની નવદષ્ટિ અને પ્રેરણા આપી એક જીવાનનું નૂતન ધરતર કર્યું.

પૂં આત્મારામ મહારાજના કાળધર્મે એમનું કામ ચાલુ રાખવાનું મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયે માથે લીધું પન્નખના જૈન સંઘને પ્રેરણા આપી. અનેક સંસ્થાઓની શરૂઆત કરાવી સં ૧૯૫૨નું ચાતુર્માસ ગુજરાનવાલામા થયું અને પન્નખને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવ્યું સં ૧૯૫૩માં નારોવાલમાં લક્ષ્મણદાસની દીક્ષા થઈ અને મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયને એક સમર્થ શિષ્ય મુનિશ્રી લલિતવિજયજી મળ્યા અહીં ચાતુર્માસ કર્યું અને શ્રીમદ્ વિજયાનન્દસૂરીશ્વરજીનું જીવનચરિત્ર પણ લખ્યું સં ૧૯૫૪નું ચોમાસુ પટ્ટી ખાતે, ૧૯૫૫નું માલેરકોટલા ખાતે અને સં ૧૯૫૬નું ચોમાસું હોશિયારપુર મુકામે કર્યું સં ૧૯૫૭મા બધા મુનિઓની સમતિથી પાટણમા શ્રી કમલવિજયજી મહારાજને સૂરિપદ પ્રદાન કરવામા આવ્યું સં ૧૯૫૭નું પદરમું ચોમાસું અમૃતસરમાં, સં ૧૯૫૮નું સોળમું ચોમાસુ પટ્ટીમા, સં ૧૯૫૯નું ૧૭મું ચોમાસું અપ્પાલામાં, સં ૧૯૬૦નું ચાતુર્માસ સમાનામા, સં ૧૯૬૧નું જીરામા, સં ૧૯૬૨નું લુધિયાણામા, અને સં ૧૯૬૩નું એકવીસમું અમૃતસરમાં થયું.

પૂં આત્મારામજી મહારાજના કાર્યક્ષેત્ર પન્નખને તૈયાર કરવામા અને પોતાના જીવનનું ધરતર કરવામાં મુનિશ્રીએ આ સમય વ્યતીત કર્યો સં ૧૯૬૪માં અમૃતસરમાં મુનિશ્રી વિજ્ઞાનવિજયજી અને મુનિશ્રી વિભુધવિજયજીને સવેગી દીક્ષા આપી. આ પછી ગૂજરાત તરફ આવવાની નેમથી તેમણે વિહાર શરૂ કર્યો દિલ્હી, બિનૌલી વગેરે ઠેકાણાં, પણ એટલામાં પન્નખમા આર્યસમાજીઓ સાથે શાસ્ત્રાર્થનું થતાં ઝડપ માઈલનું અંતર કાપી ઝડપથી અમૃતસર પહોંચી ગયા મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયનો આ વિહાર ઝડપી અને દુષ્કર હતો આપાઠ શુદ્ધિ ૧૧ના દિવસે ગુજરાનવાલા પહોંચ્યા. સાંના લોકોએ અપૂર્વ સ્વાગત કર્યું ત્યાંના બાવીસમા ચોમાસા દરમિયાન વિશેષ નિર્ણયાત્મક શક્તિ સાથે સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિ કરી ‘વિશેષ નિર્ણય’ અને ‘ભીમજ્ઞાન-ત્રિશિક્ષા’ નામના બે પુસ્તકો તૈયાર કર્યા આ પુસ્તકોમાં પ્રાચીન હિંદુશાસ્ત્રો અને એની અર્વાચીન ટીકાનો ઉપયોગ કરી, મુનિશ્રીએ યજ્ઞની પ્રવૃત્તિ પર પ્રકાશ પાડ્યો તેમણે ત્વરાથી વિહાર કર્યો અને જયપુર આવ્યા. સં ૧૯૬૫મા મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજ, મુનિશ્રી વિચારવિજયજી અને મુનિશ્રી તિલકવિજયજીની દીક્ષા થઈ જયપુરથી અજમેર જઈ, થોડા દિવસ સ્થિર થઈ ત્યાંથી વ્યાવર, પિપલિયાગામ, મુઠાવા, ચડાવલ, સોજત થઈ પાલી ગયા ત્યાંથી પચતીર્થની યાત્રાનો આનંદ લઈ શિવગજ, શિરોહી થઈ આશુ આવ્યા સં ૧૯૬૫ના જેઠ શુદ્ધિ બીજે પાલણુપુર આવ્યા સાં તેમનું અપૂર્વ સ્વાગત થયું

#

#

#

રાધનપુરમાં સં ૧૯૪૪માં દીક્ષિત થયેલ અને સં ૧૯૬૫મા પાલણુપુરમાં ચોમાસુ રહેલ મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયજીના જીવનનું ધરતર થઈ ચૂક્યું હતું પૂં આત્મારામજી મહારાજે જે સરકારો આપ્યા અને કાર્ય કરવાની ધગશ આપી તેનું નવું સ્વરૂપ સવ્યાજ અનેક રીતે સમાજને મળવા લાગ્યું હતું કબ્રિયા-કકાસ અને રૂઠ વ્યવહારમા અનેક રીતે લુપ્ત થયેલાઓને ધર્મનો સાચો ખ્યાલ આપવાનો અને આવતી કાલના પ્રવાહોથી સમાજને વાકેફ કરવાનો પ્રયાસ એમને કરવાનો હતો સમાજને પ્રોત્સાહ કરવાનું ધ્યેય એમની સમક્ષ હતું સસારનો ભાગ કરનાર મુનિ ધર્મ આચરે છે, આદરે છે,

ધર્મમાં રમમાણ થઈ જાય છે, મહાયોગી બને છે પણ એ સમાજમાંથી આવે છે, સમાજ પર અસર કરે છે અને સમાજ પણ એની ઉપર અસર કર્યા વિના રહેતો નથી જૈન સિદ્ધાંતો સનાતન છે, પણ રૂઢિ અને રિવાજોની જડ મૂળ સંસ્કારોને આવરી લઈ કલુષિત કરે છે. આથી એ વખતોવખત નિરીક્ષણ માગી લે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવની અપેક્ષાએ સમાજનું માર્ગદર્શન કરવું જરૂરી બને છે. પૂઠ આત્મારામજી મહારાજે પ્રેરણા આપેલી. સમાજનો નવો પ્રવાહ આવતો હતો તેનો પણ ખ્યાલ એ સમય જ મુનિએ આપ્યો હતો દીક્ષા-જીવનની એકવીંશી બાદ મુનિશ્રી સમજી શક્યા હતા કે સમાજને પ્રગતિશીલ અને જીવંત બનાવવો હશે તો ધર્મ એ માત્ર રૂઠ વ્યવહારમાં નહિ પણ સમગ્ર જીવનદષ્ટિમાં આવવો જોઈએ. ધર્મ એટલે માત્ર દહેરાસર-ઉપાશ્રય નહિ, પરંતુ જીવનનું વ્યાપક દર્શન અને જીવનની સર્વ પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિમાંથી અભિવ્યક્ત થતા સંસ્કારો. જે ધર્મ સર્વ જીવોનું માંગલ્ય વાંછનારો છે એ ધર્મ રૂઠ સમાજના હાથમા વારસાગત બધિયારખાનું બને, ધર્મ હુલાઈ જાય, રૂઢિઓમાં, રિવાજોમાં, ખોલીઓમાં, ઉઠામણીઓમાં વહેંચાઈ જાય તે માત્ર વ્યવહારમાં જ ધર્મ મનાય એ વસ્તુ કેવી રીતે ધરજાય ? જે ધર્મ બધા માટે સમાનવૃત્તિ—સમભાવ દર્શાવવાનું કહે તે ધર્મના અનુયાયીઓ અસહિષ્ણુતા આદરે, જીવનમાં અસગત અને અનુચિત વ્યવહાર કરે, રૂઠ સંસ્કારોમાં કુદિત બને એ વસ્તુ અસહ્ય લેખાય.

રાજકીય પ્રવાહો પણ નવી રીતે વહેતા હતા “ઝેર ગયાં તે વેર ગયાં”નો કવિ દલપતરામનો જમાનો વિદાય થતો હતો અને “સાંભળો સુધારાનો સાદ” કહેનાર કવિ નર્મદનો જમાનો આવતો હતો. બ્રિટિશ સરકાર ગમે તેવી હોય પણ તે પરદેશી હતી એની સામે અરજીઓ અને વિનંતિ કરી કાર્ય કરવાનો જમાનો પૂરો થવા આવતો હતો. કેળવણીનું મહત્ત્વ સર્વ જગાએ સ્વીકારાતું હતું. રાષ્ટ્રીય આંદોલન નવસ્વરૂપ લેતું હતું. મુનિશ્રીના જીવન સાથે રાષ્ટ્રીય લડતની આખી તવારીખ, બે વિશ્વયુદ્ધો અને એ યુદ્ધોએ જન્માવેલા આર્થિક અને સામાજિક પરિબળો, આઝાદી, આઝાદી પછીની યાતનાના વર્ષો વગેરેથી સકળાયેલી છે મધ્યમ વર્ગ યુદ્ધ પહેલા આગાદ હતો, નવાં પરિબળો આગળ એ વર્ગે નમતું જોખવું પડ્યું અને એની સામાજિક દ્વિધા એની એ રહી પાલણપુરમા સમાધાન કરાવનાર મુનિશ્રી અને મુગ્ધમાં મધ્યમ વર્ગ માટે ફરજી પ્રેરણા આપનાર આચાર્યશ્રી—એક જ વ્યક્તિ. સામાજિક-રાજકીય-આર્થિક-વૈજ્ઞાનિક પરિબળોએ ધડેલી આ કથા એક રીતે આજની આપણી અને મધ્યમ વર્ગની કથા છે ગુજરાતમા દીક્ષિત થઈ એકવીસ વર્ષ બાદ ગુજરાતમા પાછા ફરનાર મુનિશ્રી એ જ હતા પન્નબ જેની ભૂમિના પરિચયે દષ્ટિ વિશાળ બની હતી અને દૂર રહ્યા છતાં એ સમાજનું અનોખું દર્શન કરી શક્યા હતા સમાજના રોગનું નિદાન એમની પાસે હતું જૈન સંસ્કૃતિની પ્રણાલિકાના જાણકાર હતા અને પ્રયોગ કરવાની દષ્ટિ એમની પાસે હતી

*

*

*

પાલણપુરમાં મુનિશ્રીએ જૈન સઘનો કલેશ જોઈ એ ટાળવાનો સફળ પ્રયાસ કર્યો સં ૧૯૬૫ના જોડ યુદ્ધિ આઠમના દિને મુનિશ્રીએ શ્રાવકોના સામાન્ય મતભેદો અગે યુદ્ધો આપ્યો સઘમાં સર્વત્ર આનન્દ પ્રવર્તી ગયો અને મુનિશ્રીએ પાલણપુરમા ચોમાસુ કર્યું. આ સમયે મુનિશ્રી લલિતવિજયજી સાથે પાંચ શિષ્યોને યોગોદ્દહન કરાવવાને માટે મહેસાણા ખાતે પન્ન્યાસ શ્રી સિદ્ધિવિજયજી પાસે મોકલ્યા આગાદ મદિનામા શ્રી વિચિત્રાગુવિજયજીની દીક્ષા થઈ. જ્ઞાનપ્રચાર માટેના એમના સતત આગ્રહને લીધે ‘આત્મવચ્ચન કેળવણી ક્લબ’ની સ્થાપના થઈ. આ રીતે શિક્ષણપ્રચારનું કાર્ય શરૂ થયું અઠ્ઠાઈની નવવર્ષી નિમિત્તે થતા જ્ઞાનિકા કર જન્મણનો રિવાજ બંધ કરાવ્યો અને તેને મરજિયાત બનાવ્યો.

સં ૧૯૬૬ના કાર્તિક વદિ ખીજના દિને મુનિશ્રી મિત્રવિજયની દીક્ષા થઈ પાલણુપુરથી વિહાર કરી મુનિશ્રી રાધનપુર આવ્યા અને બાવીસ વર્ષે દીક્ષાની ભૂમિને પાવન કરી સં ૧૯૬૬ના માગસર શુદ્ધિ ખીજને દિવસે પાલીતાણા સઘની સાથે જવા વિહાર કર્યો. પાલીતાણા યાત્રા કરી વળતાં ભાવનગર, ધોધા, વરતેજ, સિહોર થઈ વળા ગયા અને ત્યાં બે પક્ષોનું સમાધાન કર્યું ધોલેરામાં એમનું અપૂર્વ સ્વાગત થયું ત્યાંથી તેઓ ખલાત થઈ વડોદરા ગયા. ત્યાં સં ૧૯૬૬ના વૈશાખ શુદ્ધિ દશમના દિવસે ભવ્ય સ્વાગત થયું. ત્યાંથી ભરૂચ ગયા અને પન્થાસ શ્રીસિદ્ધિવિજયજી સાથે ત્રણ દિવસ એમની સેવામાં રહ્યા ભરૂચથી જગડિયા તીર્થની યાત્રા કરી સૂરત પધાર્યાં. ત્યાંના ગોપીપુરાના ઉપાશ્રયમાં સવત ૧૯૬૭ના મહા વદિ છઠ્ઠના રોજ શ્રી સુખરાજજીને દીક્ષા આપીને મુનિશ્રી સોહનવિજયજીના શિષ્ય તરીકે મુનિશ્રી સમુદ્રવિજયજી નામ આપ્યું સં ૧૯૬૭નું પચ્ચીસમું ચોમાસુ મીઆગામમાં કર્યું, ત્યાં બે તડો વચ્ચે સમાધાન કરાવતો ચુકાદો આપ્યો ને શાંતિ સ્થાપી પાઠશાળાની શરૂઆત કરાવી. સુરવાડા થઈ વણુછરા ગામ આવ્યા અને દશા શ્રીમાળીઓના પચ સમક્ષ વ્યાખ્યાન કરી કન્યાવિક્રયનો કુરિવાજ બંધ કરાવ્યો પાછિયાપુરમાં અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ કરાવી, સિનોર અને ડભોઈ થઈ વડોદરા આવ્યા.

આજના યુગની પરિસ્થિતિની તેમ જ વિષમ કાળની વિચારણા માટે ‘મુનિસમ્મેલન’નો મુનિશ્રી વલ્લભવિજયજીને વિચાર આવ્યો. પૂં આત્મારામજી મહારાજના સઘાડાના સાધુઓના સમેલનની યોજના કરી વૃદ્ધ આચાર્ય શ્રી વિજયકમળસૂરિજી મહારાજ, ઉપાધ્યાય શ્રી વીરવિજયજી મહારાજ, શાંતમૂર્તિ શ્રી હસવિજયજી મહારાજ વગેરેની સમતિ મેળવી વડોદરામાં ત્રણ દિવસ મુનિ-સમેલન ભરાયું, જેમાં પન્થાસ જેટલા સાધુ-મુનિરાજેએ હાજરી આપી હતી ચોવીશ જેટલા ઠરાવો પસાર કર્યા હતા સં ૧૯૬૮નું છઠ્ઠીસમું ચોમાસુ ડભોઈમાં થયું ત્યાંથી નાદોદ ગયા ત્યાં આઠ દિવસ સુધી સતત વ્યાખ્યાનો આપ્યાં ત્યારપછી વડોદરામાં ‘ધર્મતત્ત્વ’ અને ‘સાર્વજનિક ધર્મ’ ઉપર જાહેર વ્યાખ્યાનો આપ્યા. ત્યારબાદ મુખર્ષિના અતિ આગ્રહથી એ ભણી ઝડપથી વિહાર કર્યો તે વખતે શ્રી જૈન ધ્વેતાંબર કોન્કર-સનો સૂર્ય મધ્યાહ્ન વીતાવી ગયો હતો એણે સમસ્ત જૈન કોમમાં અનેક નવીન આશાઓ ઉત્પન્ન કરી હતી, વિચારવાતાવરણમાં મહાન પરિવર્તન કરી નાખ્યું હતું અને સામાજિક ઉન્નતિની ભવ્ય તમન્ના જગાવી હતી. નવપ્રકાશ ઝીલવા જનતા તૈયાર થઈ ગઈ હતી એવે સમયે નૂતન પ્રકાશ અર્પવા વર્તમાન યુગની નાડ પારખનાર અને સમય-ધર્મના અવિચલિત સિદ્ધાંતને હસ્તગત કરી વ્યવહાર નિશ્ચયનો સમન્વય કરનાર પૂજ્ય સૂરિજીનું મુખર્ષિમાં આગમન થયું અહીં તેમનું અભૂતપૂર્વ સ્વાગત થયું સામૈયા માટે મોટો માનવસમુદાય ઊભટ્યો હતો સર્વત્ર આનંદ અને ઉમંગની લહરીઓ પ્રસરી રહી હતી આ ઉત્સાહના વાતાવરણે સૂરિજીની વાણી ખૂબ સારી રીતે ઝીલી અઠ્ઠાઈમહોત્સવ, શાંતિરનાત્ર, પૂજા-પ્રભાવના અને ઉપધાન જેવાં ઘણા અનુષ્ઠાનો થયા હૃદયના અરખલિત પાવિત્ર્યપ્રવાહથી સભર એવા એમના વ્યાખ્યાનો ખૂબ જ અસંગકારક નીવડ્યાં ‘જ્ઞાનક્રિયાઓ મોક્ષઃ’ એ જ એમના પ્રવચનોનું મધ્યગિન્દુ હતું પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા માનવી માનવીને લિન બનાવતા સરકારો સિંચવાનું કાર્ય જ્ઞાનનું છે જ્ઞાન વિના પ્રગતિ સાધવી અતિ કઠિન છે નથી વ્યવહારમાં સાયુજ્યતા સાપડતી કે ધર્મ એના શુદ્ધ અને અરૂપી સ્વભાવમાં આચરણ પામતો ચારે બાજુ જામેલા અજ્ઞાનના અધકારમાં એક પિપાસા છે—અને તે જ્ઞાનની દીવડીની. જમાનાના વિકાસમાં ભાગ લેવા છે વિજ્ઞાન, અને તેથી ધર્મને પણ વિજ્ઞાનના કસોટી-પથ્થર ઉપર ચકાસ્યા વિના જરા ચે ચાલે એમ નથી. ધર્મ અને વિજ્ઞાનના સમન્વયમાં જ બન્નેનું શ્રેય છે. ધર્મને એક જગાએ સ્થગિત ન કરતા સર્વ દિશામાં વ્યાહત કરવો આવશ્યક છે.

આમ ધર્મની વૈજ્ઞાનિક રજૂઆત આજે વાયુ અને જળ જેટલી જરૂરી બની છે. જે વસ્તુ જમાનામાં છે, આજના પરિવર્તનશીલ સમાજના અતર્ગત ઘડતરમાં છે એ વસ્તુનો સ્વીકાર કરીને, એને આપણી રીતે ઘટાવીને જીવનમાં ઉતાર્યા વિના હવે ચાલે નહિ. ધર્મનો અનેકદેશીય વિકાસ થવો ઘટે ‘ પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા ’ એ સૂત્રના આધારે સમાજની રૂઠ વારસાગત પરંપરાને પણ નવી રીતે આપણે પેખવી જોઈએ. વ્યાવહારિક ક્રેળવણીની આખરી તાવણીમાં આપણે ધર્મના સંસ્કારો તપાસવા જોઈએ. ધર્મ માનવમૂલ્યોને પ્રેરતો હોવો જોઈએ. આવા ધર્મના ઉત્થાન અર્થે આધુનિક ક્રેળવણી સાથે ધાર્મિક શિક્ષણ આવશ્યક બની રહે છે. ધર્મ એ ક્રેળવણીનું અગલનું અંગ છે. ધાર્મિક સંસ્કારોના વિકાસમાં ક્રેળવણીનો વિકાસ છે. સાચી ક્રેળવણી એ છે કે જે ધર્મને પોતાનાથી અવિલિન તેમ જ અવિચ્છિન્ન ગણે. આને માટે એવી સંસ્થાઓ ઊભી કરવી જોઈએ કે જે ધર્મના અને વ્યવહારના— ઉભયના જ્ઞાનને પોષક બને. આમ સૂરિજીએ યુગે યુગે વિકાસ પામતા વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા અને સાથે સાથે ધાર્મિક સિદ્ધાંતોને વૃત્તન સ્વરૂપમાં રજૂ કરવા ધોષણા કરી. એ બંનેના સુલભ સમન્વય માટે અનેક સંસ્થાઓ સ્થાપિત કરવા ઉદ્દેશ્યોધન કર્યું. તેઓશ્રીના આ મુદ્ધારક વિચારો સમાજને અતિ પ્રશસનીય અને મનનીય લાગ્યા.

શ્રીસદના વિચારક અને ધનવાન આગેવાનોને તેઓશ્રીની વાત અતિ ઉચિત અને અપનાવવા યોગ્ય લાગી, તે પર વિચારવિનિમય કર્યાં, અનેક યોજનાઓ પર વિચારણા થઈ અને એવી ડોઠ વિશિષ્ટ યોજના બર લાવવા બીજું ચાતુર્માસ મુખ્યમાં કરવા વિજ્ઞાપિત થતાં તેનો સ્વીકાર થયો. મુખ્ય શહેરના સ્થાનિક સયોગો, વિદ્યાભ્યાસ માટે બહારગામથી આવનારની અગવડો અને બીજી આનુષંગિક હકીકતો પર વિચારણાને પરિણામે મુખ્યમાં એક વિદ્યાલય સ્થાપવાની યોજનાનો સાર્વત્રિક સ્વીકાર થયો. મહારાજશ્રીએ આ યોજના પર વિચાર કર્યો, શ્રીસદે એ યોજના તરફ પસંદગી બતાવી, ધનવાનોએ એને ટેકો આપ્યો, ક્રેળવાયેલા વર્ગે એમાં કાર્ય દ્વારા સાથ આપવાનો ઉમંગ બતાવ્યો અને મધ્યમ જનતાએ એના વિકાસ માટે બનતો ફાળો અને તનમનધનનો લોભ આપવા અલિલાષા દર્શાવી. આ સર્વ ચર્ચાને પરિણામે સં ૧૯૭૦ના દાગણ શુદ્ધિ પાંચમને રોજ મહારાજશ્રીની હાજરીમાં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની સ્થાપના કરવાનો મુખ્યમાં શ્રીસદે એકમતે નિર્ણય કર્યો. અને નવીન પદ્ધતિથી ઊંચી ક્રેળવણી લઈ ધર્મના દૃઢ-સંસ્કાર સાથે સમાજનું હિત હૃદયમાં રાખી કાર્ય કરનારા યુવકોનો મોટો સમૂહ ઉત્પન્ન કરવાનો આદર્શ સ્વીકારી, તેનું કામ હાથ ધરવા અને તે માટે યોજનાઓ ઘડવા તથા જરૂરી ફાળો ઉઘરાવવા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. આ નાના પાયા પર ઊભી થયેલ સંસ્થાએ દિવસે દિવસે અપૂર્વ વિકાસ સાધ્યો. માત્ર ગુજરાતમાં જ નહિ પણ સમગ્ર ભારતમાં ક્રેળવણી અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિના ધામ તરીકે આજે તેણે અદ્ભુત પ્રતિષ્ઠા સિદ્ધ કરી છે.

મુખ્યધી બગવાગ, પારડી, બીલીમોરા, નવસારી થઈ સરતમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યાં મહિલા આશ્રમ માટે પ્રેરણા આપી કરી પાછા નવસારી, કાલિયાવાડી થઈ સિસોદરા પધાર્યાં. ત્યાંના મતભેદો દૂર કર્યાં. ટાંકલથી કરચલીઆ અને પછી મૂરત ગયા. સં ૧૯૭૧નું ઓગણત્રીસમું ચોમાસું ત્યાં કર્યું આ સમયની શિક્ષણ-પ્રચાર માટેની એમની તમન્ના કેટલી હતી તેનો પુરાવો મુનિશ્રી હસવિજયજી પરનો નીચેનો પત્ર આપે છે :

“ આપણા લોકો દલ્હ ગણતરમાં છે તેનું મળ કારણ અવિદ્યા છે. જૈન સમાજમાં એક પણ વ્યક્તિ દરજ્જાનો મુજિદિત શ્રાવક હોય તો પણ આપણાં બધાં કામ સારી રીતે થઈ શકે. પણ અકસોસ નાં એ વાતનો છે કે કાખો શ્રાવકોમાં એક પણ એવો નથી કે જેનો પ્રભાવ પ્રગ્નેક સ્થાનોના જૈનો

પર પડી શકે આમ છતાં લોકોની નિદ્રા તો હજી ઊડતી નથી. આ દશા કેટલી શોચનીય છે ! હજારો-લાખો રૂપિયાની આહુતિ દર વર્ષે વાજાં, ગાજાં, રગ, રાગ અને મેવા-મિષ્ટાન્નમાં ઉડાડવામાં આવે છે પણ શિક્ષણના નામે તો ખસ લગવાનું નામ જ નામ છે હવે તો આપ જેવા પ્રતાપી પુરુષોનું ધ્યાન આ તરફ જાય અને નિરતર ચારે તરફથી એ ઉપદેશ થવા લાગે કે અસુક કાર્ય તમારે કરવું જ પડશે તો સભવ છે કે આપણે માટે કોઈક દિવસ શિર ઉઠાવીને જેવાનો સમય આવી પહોંચે.”

સૂરતથી વિહાર શરૂ કર્યો ખલાત થઈ, ધોલેરા થઈ, સં ૧૯૭૨માં પાલીતાણાની યાત્રા કરી જૂનાગઢ આવ્યા ત્યાં ત્રણ સાર્વજનિક વ્યાખ્યાનો થયા વલુથલીમાં પ્રતિષ્ઠા કરી અને સં ૧૯૭૨નું ત્રીસમું ચાતુર્માસ જૂનાગઢમાં કર્યું જૂનાગઢમાં શ્રી આત્માનંદ જૈન લાયબ્રેરી તથા શ્રી જૈન સ્ત્રી-શિક્ષણ શાળાની ઉદ્ઘાટનક્રિયા થઈ પન્નખના નેતાઓ જૂનાગઢમાં વિનવિત કરવા આવ્યા ચોમાસુ પૂરુ થતાં વેરાવળ ગયા અને ત્યાં ‘શ્રી આત્માનંદ જૈન સ્ત્રી-શિક્ષણશાળા’ અને ‘શ્રી આત્માનંદ જૈન ઔષધાલય’ નામની બે સંસ્થાઓ સં ૧૯૭૩ના મહા શુદ્ધિ દશમના દિવસે સ્થાપિત થઈ વેરાવળથી માંગરોળ ગયા ત્યાં શાંતિ-સ્નાત્ર અને વ્યાખ્યાનો થયા સાથી વેરાવળ, ઊના, દીવ, મહુવા, દાઠા, તળાજી થઈ પાલીતાણા થઈ સૂરતજી ભાવનગર આવ્યા ત્યાં ‘વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને આપણી આવશ્યકતાઓ’ ઉપર જાહેર પ્રવચન કર્યું ભાવનગરમાં એક પન્નખી બહેનને ભાગવતી દીક્ષા આપી. ત્યાંથી ખલાત થઈ વડોદરા પ્રવર્તક શ્રી ક્રાંતિવિજયજીને મળ્યા વડોદરાથી વિહાર કરી બંને મહાત્માઓ જગડિયા તીર્થની યાત્રા કરી મુઅઈ પધાર્યા જ્યાં એમનું ભવ્ય સામૈયુ થયું. મુઅઈમાં એમના કાર્યોના પ્રસાધાતો અને વમળો ઊભા થતાં હતાં આ ચાતુર્માસમાં ખડતરગચ્છ અચ્છલગચ્છના પર્યુષણ પર્વ માટે ચર્ચા ચાલી આનાથી પર રહી તેઓશ્રીએ એકતાની હિમાયત કરી એમના મતવ્યો સ્પષ્ટ હતા “આજે લોકો એકતા ચાહે છે પોતાના હકો માટે પ્રયત્ન કરે છે અંગ્રેજ, પારસી, હિંદુ અને મુસલમાન બધાં એક જ ધ્યેય માટે સગઠિત થઈ રહ્યા છે. આ રીતે દુનિયા આગળ વધી રહી છે ખીજી બાજુએ આપણા ભાઈઓ દશ કદમ પાછા હઠવાનો પ્રયત્ન કરે છે આજે તો બધાએ એક થઈ સમાજ, ધર્મ અને રાષ્ટ્રના કલ્યાણનું કાર્ય કરવું જોઈએ ”

મુઅઈના આ ચાતુર્માસ દરમિયાન શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના મકાન માટે લગભગ એક લાખ રૂપિયાનું ફંડ થયું નાનાં ગામોના મદિરોના જીર્ણોદ્ધાર માટે પણ સારું ફંડ કરવા ઉપરાંત શ્રી પાટણ જૈન મઠળ બોર્ડિંગ માટે લગભગ રૂપિયા લાખનું ફંડ થયું મુઅઈથી વિહાર કરીને પ્રતાપનગરમાં તેઓ પૂજ્યશ્રી હસવિજયજી મહારાજને મળ્યા તેમની સાથે તેઓ અમદાવાદ આવ્યા અને શ્રી ઊજ્જવ્યાઈની ધર્મશાળામાં ચાતુર્માસ ગાળ્યું. સં ૧૯૭૪ના બત્રીસમા ચોમાસા દરમિયાન વ્યવહારુ દષ્ટિ, સાધારણ કુટુંબોની પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ, ટીપો ઉધરાવવાની ખોટી આદતો, શ્રીમતોની મોટાઈ, સામાન્ય જનતાનો ધર્મપ્રેમ વગેરે વિષયોને આવરી લેતા પ્રવચનો કર્યા અહીં શ્રી મહાવીર સ્વામીની પચકલ્યાણ પૂજની રચના કરી પછી શ્રી હસવિજયની વિદાય લીધી અમદાવાદથી મહેસાણામાં મહારાજશ્રી સિદ્ધિવિજયના દર્શનનો લાભ લઈ, સાથી વિસનગર થઈ પાટણ ગયા ત્યાં દયા-ધર્મ પર જાહેર વ્યાખ્યાન કર્યું સાથી ચારપ, મેત્રાણા થઈ પાલણુપુર ગયા. ત્યાં ત્રણ પ્રસિદ્ધ આચાર્યપ્રવરોની મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા કરાવી અને શ્રી પાલણુપુર જૈન વિદ્યાલય માટે ફંડ કરાવ્યું. સાથી તારંગાજી, કુંભારીઆજી, આણુ, અચ્છલગઢ, બામણવાડા થઈ, પીડવાડા ગયા તે ત્યાંના શ્રાવકોનો આતરકલહ દૂર કર્યો અહીંથી નાણાખેડને રસ્તે લૂંટાયા અને સાથી ખીજાપુરમાં બે પક્ષો વચ્ચે સપ કરાવી એક પાઠશાળા સ્થાપી ત્યાંથી વિહાર કરી સાદડીમાં ચાતુર્માસ કર્યું સં ૧૯૭૫નું

તેત્રીસમું ચોમાસુ શાસન-કાર્યની દૃષ્ટિએ ઘણુ મહત્વનું થયુ. ચોમાસા બાદ મુનિશ્રી લલિતવિજયજી, મુનિશ્રી ઉમંગવિજયજી, મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજી વગેરેને ગણિપદ તથા પન્યાસપદ આપ્યાં.

ગુજરાત કરતા રજપૂતાનાની પરિસ્થિતિ અને સામાજિક દશા વિષમ હતાં કેળવણીનુ તદ્દન ઓછુ પ્રમાણુ, નિરક્ષરતા, જૂના રીત-રિવાજો, કન્યા-વિક્રય, વૃદ્ધલગ્નો, મૃત્યુ પાછળનાં જમણો, વિલાસપ્રિયતા, બાળવિધવાનો પ્રથ્ન, વિપુલ સંપત્તિની વચ્ચે જ ગરીબાઈ અને ખાવાની ચિતા,—સમાજની આવી વિષમ દશા રજપૂતાનાની હતી. પૂર્વગ્રહો અને પક્ષપાતો માનવી જીવનને કલુષિત કરતા હતા આ સમયે રજપૂતાના મરુભૂમિના સમય-જ્ઞ આગેવાનોએ મહારાજશ્રીને આગ્રહ કર્યો તેઓશ્રી જોઈ શક્યા કે જો આ પ્રજનો ઉદ્ધાર નહિ થાય, સામાજિક દૃષણો દૂર નહિ થાય તો આવતી કાલ ઘણી કપરી થશે રૂઢિ, વહેમ અને અજ્ઞાનના નાશ માટે ગોડવાડમાં વિદ્યાલયની સ્થાપના માટે પ્રવૃત્તિ ચાલી. ઉનાળામાં સં ૧૯૭૫ના જેઠ શુદ્ધિ એકમના દિને ખીવાડી ગામમા ફંડ માટે પ્રયાસ કર્યો ત્યાંના કુસપને દૂર કરાવતો ફેસલો આપ્યો. આ રીતે ત્રીસ વર્ષનો જૂનો ઝઘડો દૂર થયો ખીવાડીથી વિહાર કરી પોમાવા થઈ શિવગજ થઈ બાલી ગયા. પાચ મુનિરાજોએ બાલીમાં અને મહારાજશ્રીએ સાદડીમા ચાતુર્માસ કર્યું. ચાતુર્માસ પછી પોપ માસમાં લાલા દોલતરામના પ્રમુખપદ નીચે શ્રી જૈન સ્વેતાંબર કોન્કરન્સનું અધિવેશન થયુ તેમાં કોન્કરન્સની જરૂરિયાતો, શાંતિની યોજના, અવિદ્યા, કર્તવ્ય-પરાયણતા, એકતાની જરૂરિયાત, કેળવણીના કાયદા વગેરે વિષયો પર મહારાજશ્રીએ પ્રવચનો કર્યાં

સાદડીથી શિવગજ થઈ, ત્યાંથી સઘમાં પેરવા, બાલી, લુણાવા, લાઠાર થઈ રાણકપુર પહોંચ્યા. સાં યાત્રા કરી સાદડી, ધાણેરાવ, મુછાળા મહાવીરની યાત્રા કરી સઘ દેસુરી પહોંચ્યો ત્યાંના શ્રાવકોમાં કલેશ હતો, અદાલતમા કેસ ચાલતો હતો. મહારાજશ્રીએ અદરોઅદર ફેસલો કરવા બંને પક્ષોને સમજાવ્યા, પણ તેઓ માન્યા નહિ. કાણુભર વિચાર કરીને મહારાજશ્રીએ સાધુઓને ગોચરી ન જવાનો આદેશ દીધો વાતાવરણમાં નવી ચમક આવી આખરે સમાધાન થયુ. દેસુરીથી જઈ શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનના દર્શન કરી ઉદયપુર પધાર્યાં. ઉદયપુરમા આચાર્ય શ્રીનેમસૂરીશ્વરજી સાથે મુલાકાત થઈ. બંને મહામુનિઓએ દિલ ખોલીને વાત કરી બંને એકમેકની નજીક આવ્યા આમત્રણમાં મુનિ-સમેલનના ખીજ રોપાયાં અને બંનેના સમુદાયો એકમેકની નજીક આવ્યા.

ગોડવાડના ગામોમાં જ્ઞાનના પ્રચારની નેમથી મહારાજશ્રીએ ફાલનામાં ચોમાસુ કર્યું. ખીજ મુનિઓએ બિદાનેર, સાદડી, તખતગઢ સાચવ્યાં. સાદડીમાં શ્રી આત્માનંદ જૈન પાઠશાળાની સ્થાપના શ્રી લલિતવિજયજીના હસ્તે થઈ મુંડારામાં પણ પાઠશાળા અને લાયબ્રેરી થઈ. મુંડારાથી સઘમાં વરકાણા અને ત્યાંથી રાણી, ચાચોરી વગેરે સ્થળે થઈ મહારાજશ્રી ખાંડ ગયા. સાં પાઠશાળાની સ્થાપના થઈ ત્યાંથી મુદોજ પધારી પાઠશાળા સ્થાપિત કરી. ત્યાંથી કુલ્લાગામ, પાલી થઈ જડણુ ગયા અને ત્યાંના કુસપ દૂર કરાવી મદિર તથા ધર્મશાળાના જીર્ણોદ્ધાર માટે ફંડ કરાવ્યુ અહીંથી સોજત ગયા અને ત્યાં 'શ્રી શાંતિ વર્ધમાન પેઠી'ની સ્થાપના કરી જીર્ણોદ્ધારનુ કામ શરૂ કરાવ્યું ત્યાંથી કાપડાંજીની યાત્રા કરી. બ્યાવરમા જે ભાઈઓના મનદુઃખનુ નિવારણુ કરી સં ૧૯૭૭ના ચૈત્ર શુદ્ધિ ૯ના દિને મહારાજશ્રીએ બિદાનેરમા પ્રવેશ કર્યો અહીં ભગવતી સૂત્રની વાચના કરી અહીંના ચોમાસા દરમિયાન ઘણી ધર્મરાધના કામથી સર્વે સારને લાભ લીધો. ત્યાંથી વિદાર કરી લાણુકરણુસર, મહાજન આદિ ગ્રામોમા થઈ સૂરતગઢ પધાર્યાં ત્યાંથી દનુમાનગઢ વગેરે ગામોમાં પ્રયાગ કરી બ્યાવાલીથી મંડી ગયા અને પજબમાં પ્રવેશ કર્યો.

અનુવર્ષના ગામોમાં ગોડવાડના ઉદ્ધાર માટેનો મહારાજશ્રીના સતત ભારે પરિશ્રમ છતા જ્ઞાનપ્રચારનું કાર્ય કામ ન થઈ શક્યુ. અંજો અંજો પાઠશાળાની સ્થાપના થઈ. માનવીને કચ્છની રૂઢિઓ સામેના

લલકારથી નવજનગૃતિ આવી. ધર્મ એ માનવીને બધાં ક્ષેત્રોમાં આદરવાની, આચરવાની વસ્તુ છે અને સમાજના બધિયાર પાણી ધર્મને ખપતા નથી. ધર્મ સૌ કોઈ માટે છે અને સામાન્ય માનવી પણ ધર્મ આચરી શકે છે એની પ્રતીતિ મહારાજશ્રીએ કરાવી. ગોડવાડમાં નવજનગૃતિના પ્રથમ દુદ્ધલિ વાગી ચૂક્યા હતા

* * *

પંજબમાં ચૌદ-પદર વર્ષના ગાળા બાદ પ્રવેશતા મુનિશ્રીવલ્લભવિજયનુ હોશિયારપુરની જનતાએ અભૂતપૂર્વ સ્વાગત કર્યું લાલા દૌલતગમે એકસો સોનામહારોનો સાથિયો કરી મહારાજશ્રીની વદના કરી પંજબના શ્રીસદ્ધે અલિનદનપત્ર આપ્યું આના જવાબમાં તા. ૨-૩-૧૯૨૨, સવત ૧૯૭૮ના કાગળ શુદ્ધિ પાચમે મહારાજશ્રીએ 'આત્માનંદ જૈન કોલેજ'નું સ્વપ્ન રજૂ કર્યું એ જ દિવસે પંજબ મહાવિદ્યાલય માટે પંજબના સદે કડ કર્યું અને એ લાખ રૂપિયા જોતજોતામાં લખાઈ ગયા ભારતભૂપણ પડિત મદનમોહન માલવિયા સાથે અર્ધો કલાક સુધી વિચાર-વિનિમય કર્યો

રાષ્ટ્રીય આદોલનનો દેશમાં યુગ હતો તિલકયુગ પૂરો થયો હતો અને મહાત્મા ગાંધીજીના હાથમાં રાજકીય પ્રવૃત્તિનું નેતૃત્વ આવતું હતું પહેલા વિશ્વયુદ્ધના અંત બાદ જનતાની આશાઓ ઠગારી નીવડી અને રાષ્ટ્રમા ભારે અશાંતિ થઈ ગઈ સ્વદેશીની હિલચાલ દેશમા શરૂ થઈ મહાત્મા ગાંધીજીએ સમગ્ર ભારતમા નવજનગૃતિનું પૂર આણ્યું હતું રેશમી વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી લોકો ખાદી અપનાવતા થયા હતા મહારાજશ્રીએ બિહારની ખાદી અપનાવવાની શરૂ કરી હોશિયારપુરના વ્યાખ્યાનોને પરિણામે અપવિત્ર કેસરનો ઉપયોગ ન કરવા વિશે, સ્વદેશી વસ્ત્રો અંગે તેમ જ ખીજા અનેક ઠરાવો થયા

હોશિયારપુરથી કાગવાડા થઈ દિલોર વાટે મહારાજશ્રી લુધિયાણા પધાર્યા. ત્યા પૂ. આત્મારામજી મહારાજની જયંતિ બિજવી, વિહાર કરી સં. ૧૯૭૮ના જોઠ વદિ ઇદના દિને અબાલા પધાર્યા ત્યા તેમણે છત્રીસમુ ચોમાસુ કર્યું આ ચોમાસા દરમિયાન શ્રી આત્માનંદ જૈન હાઈસ્કૂલની ભૂમિકા રચાઈ ગઈ અને પુસ્તકાલયની શરૂઆત થઈ ગઈ ત્યાંથી મહારાજશ્રી પતિયાલા થઈ સમાના ગયા અને સં. ૧૯૭૯ના મહા શુદ્ધિ ૧૧ના રોજ પ્રતિષ્ઠા કરાવી સમાનાથી નાણા થઈ માલેરકોટલામા મહાવીર-જયંતિ બિજવી મહારાજશ્રી હોશિયારપુર ગયા સં. ૧૯૭૯નું આડત્રીસમુ ચાતુર્માસ ત્યા કર્યું

હોશિયારપુરથી વિહાર કરી મહારાજશ્રી કાગવાડની યાત્રા કરી પાળ વિહાર કરી મિયાની, ઉરમદ થઈ જડિયાલાગુરુ ગયા ત્યાંથી અમૃતસર પધાર્યા અને ત્યાર બાદ લાહોર ગયા સં. ૧૯૮૦નું ઓગણચાલીસમુ ચાતુર્માસ લાહોરમા કર્યું શ્રી આત્માનંદ જૈન મહાસભાનું કાર્ય વેગવાન બન્યું હતું લાહોરમા પ્રતિષ્ઠા થઈ અને એ જ દિવસે મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયજીને આચાર્યની પદવી અપાઈ આચાર્ય-પદની પદવી માટે પ્રવર્તક શ્રી કાલિવિજયજી, તથા શ્રી હસવિજયજી, શ્રી સપતવિજયજી તથા શ્રી સુમતિવિજયજીની સમતિ સદે મેળવી લીધી હતી આ વખતે પચોતેર શહેરના આગેવાન લોકો તેમ જ હબરોની માનવમેદની જામી હતી અને ઉત્સવો લાહોરના શ્રીસદ્ધે અર્પૂર્વ ભક્તિપૂર્વક કર્યા

લાહોરમા સં. ૧૯૮૧ના માગસર શુદ્ધિ પાચમના દિવસે પંજબના શ્રીસદ્ધે અલિનદનપત્ર આપ્યું મહારાજશ્રીની આચાર્યની પદવીની સાથોસાથ પન્યાસ સોહનવિજયજીને ઉપાધ્યાય પદ અપાયું આ પ્રસંગે જામનગરથી પ્રવર્તક શ્રી કાલિવિજયજીએ મગળ આશીર્વાદ પાઠવતો લાખો પત્ર મોકલ્યો હતો, જેમાં તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે, "આપ ગુરુમહારાજની સેવાભક્તિમા નિરતર રહ્યા છો, પંજબમા મહારાજસાહેબરૂપી સૂર્યનો અસ્ત થયા પછી તે ક્ષેત્રોમા તમારા હાથે અનેક પ્રભાવજનક શુભકાર્યો થયા છે, તથા નિરતર ભ્રમણ કરીને ઘણી ઉન્નતિ કરી છે આ બધાથી આકર્ષિત થઈને શ્રીસદ્ધે આપને

ગુરુમહારાજના પદ પર અભિષેકયા છે તે ખુશીની વાત છે. હવે ભવિષ્યમાં તમારા દ્વારા અધિકાધિક ધર્મ-કાર્યો થાય, શાસનની શોભામાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થાય તથા અન્ય મુનિરાજો પણ તેનું અનુસરણ કરે તો તેની શોભા એ પણ આપની જ શોભા છે .. શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી સ્વર્ગવાસી શ્રીમદ્ વિજયવાનદસૂરીશ્વરજી તથા શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી લક્ષ્મીવિજયજી મહારાજની વિદ્યામાનતામાં પ્રાયઃ પરસ્પર કષાય થાય એવો પ્રસંગ ઉપસ્થિત જ નહોતો થયો કદાપિ દૈવયોગે સકારણ કે નિષકારણ ઇશ્વરસ્થપણાની લહેરમાં કોઈ ને કષાય આવી જતો તો તે વખતે સપ થઈ જતો અથવા કરાવી દેવામાં આવતો. સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણમાં ક્ષમાપના કરના અને ખીલ પાસે અવશ્ય કરાવતા કદાચ અજ્ઞાનવશ થઈ કોઈ તે પર ધ્યાન ન આપતું તો તેને સમજવતા ‘ જવ ’ જે ક્ષમાપના કરે છે તે આરાધક થાય છે અને જે નથી કરતો તે આરાધક નથી થતો તેથી ક્ષમાપના કરીને આરાધક થવું એ શ્રેષ્ઠ છે. ’ ગુરુમહારાજના અમૃતવચનો સાંભળી કોઈ પણ શાંત થઈ જતો અને ક્ષમાપના કરી લેતો. તમે ગુરુમહારાજના ચરણોમાં રહી ખૂબ અનુભવ સપાદન કર્યો છે તો તેમનું અનુકરણ કરવું યોગ્ય છે શ્રી ગુરુમહારાજ આપને સહાયતા આપે અને આપ એવાં કાર્યો કરવાને યોગ્ય બનો જેનાથી શ્રી ગુરુમહારાજનું શુભ નામ જગતમાં અધિકથી અધિક રોશન થાય ”

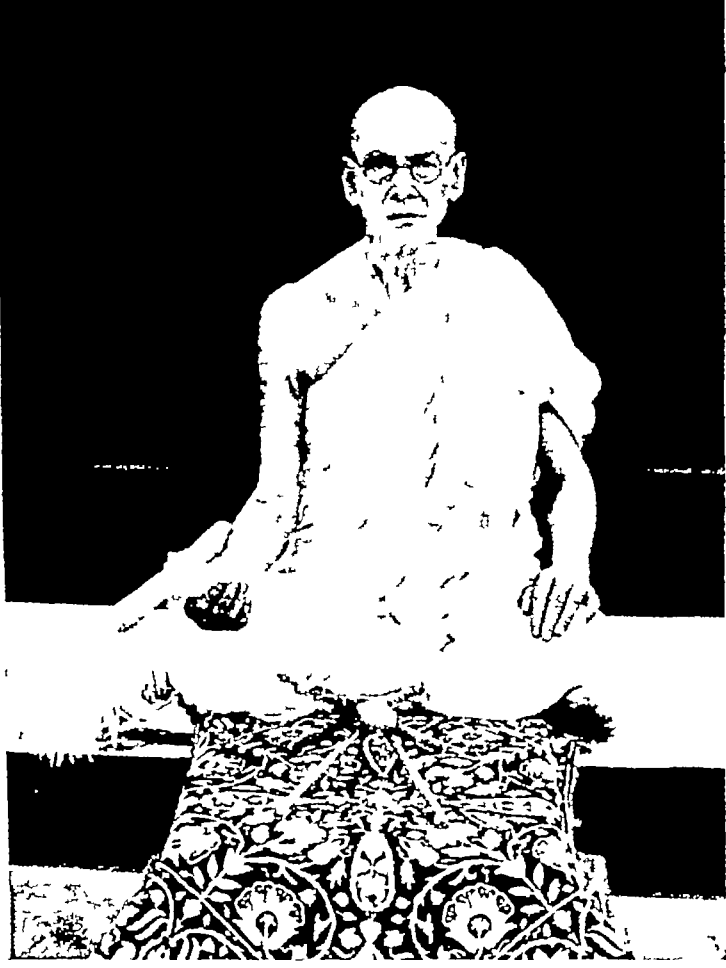
*

*

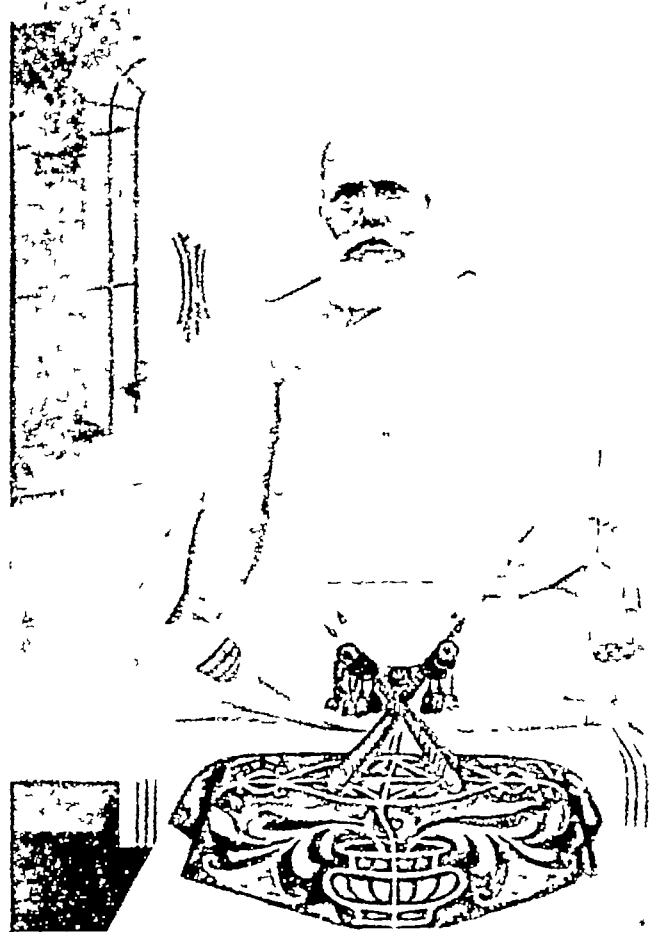
*

લાહોરનો ઉત્સવ પતાવી આચાર્યશ્રી ગુજરાનપુર આવ્યા ગુજરાનપુરે અતરની પુષ્પમાળોથી તેમને વધાવ્યા મુંઝઈ ખાને પન્યાસ શ્રી લલિતવિજયના પ્રયાસથી અને શેઠશ્રી વિકૃલદાસની ઉદારતાથી મહારાજશ્રીની પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ થઈ. ‘ શ્રી આત્માનંદ જૈન ગુરુકુળ ’ની શરૂઆત થઈ. સં ૧૯૮૧નું ચાતુર્માસ અહીં પૂર્ણ થયું ગુરુકુળની સમિતિ રચાઈ ઉત્તરોત્તર એનો વિકાસ સંધાયો આ ચાતુર્માસમા પન્નબની ઉન્નતિ માટે ધગશપૂર્વક કાર્ય કરનાર, કર્મશીલ અને સાચા સમાજ-સુધારક સમા અનન્ય ભક્ત અને કર્મશીલ શિષ્ય શ્રી સોહનવિજયજીની ખોટ પડી. સં ૧૯૯૨ના કાર્તિક વદિ ચૌદશના દિવસે ઉપાધ્યાયશ્રી કાળધર્મને પામ્યા શ્રી સોહનવિજયજી મહારાજે શ્રી આત્માનંદ જૈન મહાસભાની શરૂઆત કરાવી હતી. પન્નબની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં તેઓ ભારે રસ લેતા હતા.

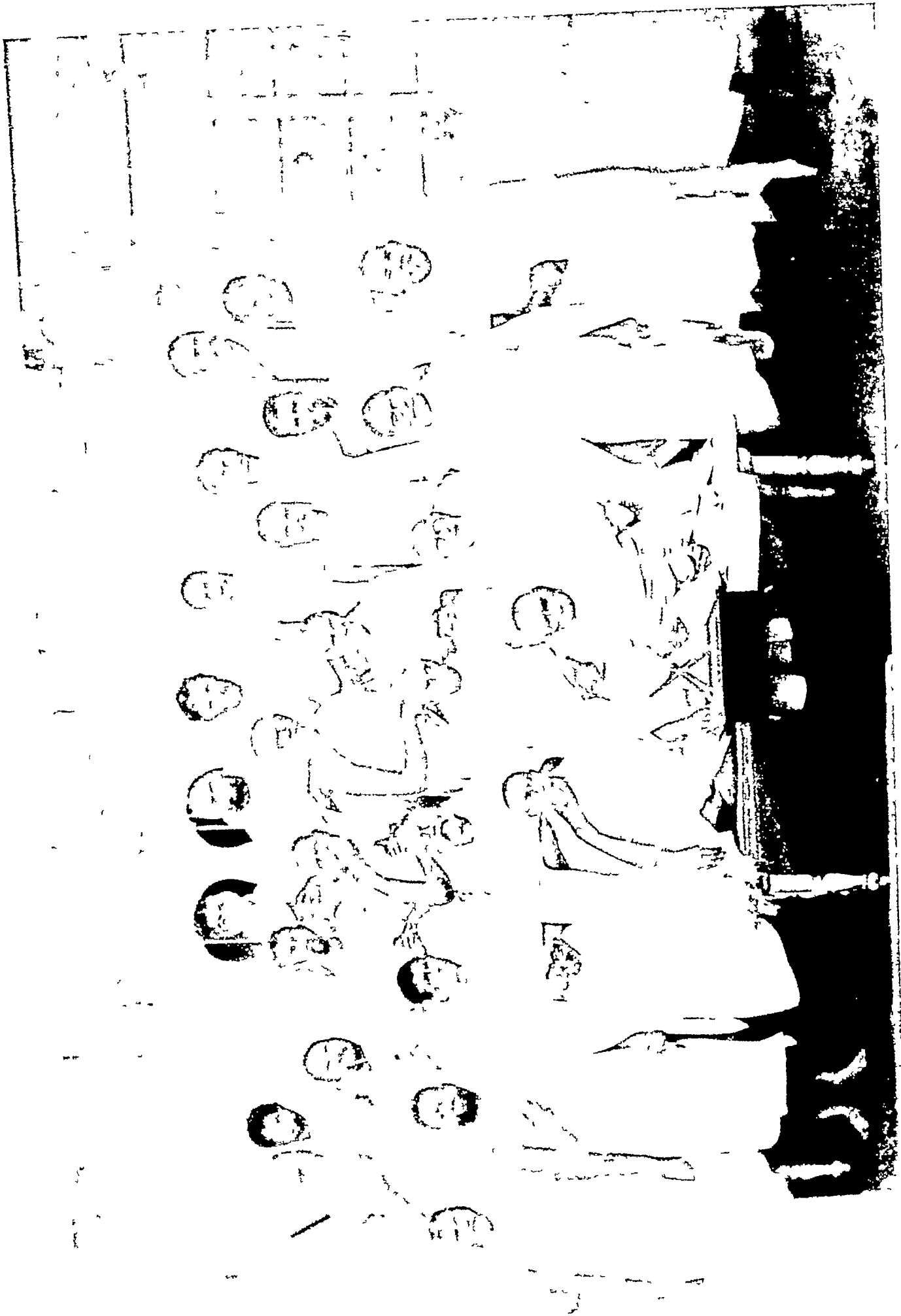
ગુજરાનવાલા ગુરુકુળની સ્થાપના કરી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી પન્નબના શહેરોમાં થઈ હરિતનાપુર તીર્થની યાત્રા કરી બિનોલી પધાર્યા દેવઅંધમાં આચાર્યશ્રીએ “ જૈનધર્મની વિશિષ્ટતા ” પર પ્રવચન કર્યું જૈન સિદ્ધાંતો સમજાવ્યા. બિનોલીમાં પ્રતિષ્ઠાનો મહાન ઉત્સવ થયો. જેઠ શુદ્ધિ ત્રીજના દિવસે લાલા ખન્નનચીલાલ લોટા અને રાધનપુરવાળા શ્રી ભોગીલાલને દીક્ષા આપવામાં આવી અને તેમના નામ અનુક્રમે મુનિશ્રી વિશુદ્ધવિજયજી તથા મુનિશ્રી વિકાસવિજયજી (મહેન્ડ પંચાગ કર્તા તરીકે પ્રસિદ્ધ છે) રાખવામાં આવ્યાં બિનોલીમા મેઘવાળો માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરાવી આપી. બિનોલીથી વિહાર કરી ખંડાત પધાર્યા અને સં ૧૯૮૨નું ચાતુર્માસ બંધીત કર્યું. અહીં પર્યુપણુ પર્વની સારી ભજવણી થઈ. જનન ગિતમદિરનું ખાતમુહૂર્ત સં ૧૯૮૨મા થયું અને સં ૧૯૯૫માં મહા શુદ્ધિ સાતમના દિને પ્રતિષ્ઠા કરી. ખંડાતથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી દિલ્હી પધાર્યા દિલ્હીમાં ગોડવાડના આગેવાનો તેમ જ મુખ્યથી દાનવીર એક વિદ્વલદાસ ડાકોગદાસ દર્શનાર્થે આવ્યા. આખો મહિનો પ્રવચનો થયાં. સાંથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી અલવર પધાર્યા. ત્યાં પ્રતિષ્ઠા કરી જયપુર, અજમેર, નયાશહેર વગેરે સ્થળોએ વિહાર કરતા કરતા આચાર્યશ્રી ખીન્નેવા પધાર્યા સં ૧૯૮૩નું ચોમાસું ત્યાં કર્યું ખીન્નેવામા શ્રી આત્મવલ્લભ જૈન લાખણેરી તથા જૈન યુવક મણ સ્થપાયાં અહીંથી ઝડપથી વિહાર કરી પાટણ આવ્યા. પાટણથી મરઘિના ઉદાર માટે પન્યાસ શ્રીલલિતવિજયજીને આજ્ઞા આપી. પગિણામે વગ્દાણામાં એક મહાન સંસ્થા બની થઈ. વગ્દાણા વિદ્યાલયે ઘણી પ્રગતિ કરી અને એ સંસ્થા ખૂબ જ વિદ્યરસી.

मुनि श्रीहंसविजयजी

भाचार्य श्रीविजयललितसूरि

भाचार्य श्रीविजयवल्लभसूरीश्वरजी, प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजी अने सुनिसमुदाय (पाटण सं. १९८४)

સં ૧૯૮૪ના કાગણ શુદ્ધિ ત્રીજના દિવસે પાટણે આચાર્યશ્રીનુ ભાવભીના હૃદયે સ્વાગત કર્યું પાટણમા પ્રવર્તકલ મહારાજ, મુનિશ્રી ચતુરવિજયલ, મુનિશ્રી પુણ્યવિજયલ વગેરે સાથે વિચાર-વિનિમય કર્યો એક વિદ્યાર્થી સમેલન યોજાયુ પબ્લિય તથા મારવાડના વિદ્યાર્થીઓએ આચાર્યશ્રીની પ્રવૃત્તિનુ દર્શન કરાવ્યુ આ પછી ચાર્પ, કલાણા, મેત્રાણા, ગઠ, ભીલડિયાલ, ડીસા અને પાલણુપુરનો વિહાર કરી પાટણમાં સં ૧૯૮૪નું ચોમાસુ કર્યું પાટણના જ્ઞાનભડારો માટે થતા કાર્યનો આચાર્યશ્રીને ખ્યાલ આવ્યો

પાટણના ચોમાસા બાદ ગાલુ તીર્થની યાત્રા કરી ધીણોજથી મહેસાણા થઈ ખોરુ ગયા અને પાનસર તીર્થમા ચારપાય દિવસની સ્થિરતા કરી સાથી વિહાર કરી કલોલ-શેરીસા થઈ અડાલજ ગયા અને સાંથી વલાદ, નરોડા દ્વારા અમદાવાદ આવ્યા. અમદાવાદે આચાર્યશ્રીને હેતના સ્વસ્તિકથી સાદાઈપૂર્વક વધાવ્યા અમદાવાદમાં શ્રી ઊજમખાઈની ધર્મશાળામાં સ્થિરતા કરી અને વિશાશ્રીમાળીની વાડીમાં બહાર પ્રવચનો કર્યા સં ૧૯૮૫ના માગશર વદિ છટ્ટના દિને સ્વર્ગવાસી પૂં શ્રી મૂળચંદ્ર મહારાજની જયતી ઊજવી અહીથી વિહાર કરી ખારેજ, માતર, વડોદરા, મીઆગામ, વામજ, જગડીઆ, વગેરે સ્થળોએ થઈ આચાર્યશ્રી કરચલીઆ પધાર્યા

અમદાવાદના પ્રવચનોમા આચાર્યશ્રીએ ‘ સમયધર્મ ’ ઉપર ઘણો ભાર મૂક્યો તેઓ કહેતા હતા . “ યુવકોને નારિક અને વૃદ્ધોને અધશ્રદ્ધાળુ કહેવાથી કશો અર્થ સરવાનો નથી બનેના હાથ મેળવી સમયને, દેશકાળને ઓળખીને તેમને અને જગતને અતાવી આપવાનુ છે કે જૈન ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે મોક્ષ એ કાંઈ કોઈનો ઈન્કરો નથી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર એ દરેક જો વીતરાગ અને તો મોક્ષ મેળવીશ કે છે ગૌતમાદિ ગણધર બ્રાહ્મણ હતા, તીર્થંકર દેવો ક્ષત્રિય હતા ને જપ્પૂસ્વામી આદિ વૈશ્ય હતા જૈન ધર્મમાં સર્વને સ્થાન છે જૈન ધર્મ છે, જાતિ નથી. જૈનનો અનુયાયી ગમે તે જાતિનો હોઈ શકે છે રાગ-દ્વેષને છોડે તે કૈવલ્યપ્રાપ્તિ કરી મોક્ષાભિગમન કરી શકે છે. પુરુષ, સ્ત્રી કે નપુસકને પણ મોક્ષને લાયક ગણ્યો છે, આમાં લિંગભેદ ક્યાયે નથી

“ પૂર્વાચાર્યો સમયાનુસાર વર્તીને જૈન ધર્મ દીપાવી ગયા છે પૂર્વના જૈનો પણ તે પ્રમાણે વર્તીને પોતાનાં નામો રોશન કરી ગયા છે. આજે આપણે ક્યાં છીએ ? વિચાર કરો, આપણે ક્યા છીએ ? આપણુ કર્તવ્ય શુ છે ?

“ કેળવણી વિના આપણો આરો નથી. કેળવણી પણ ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને સરકારથી સુવાસિત હોવી જોઈએ ન્યાસુધી આ પ્રકારની ધાર્મિક કેળવણી નહિ હોય ત્યાસુધી આપણો ઉદ્ધાર જ નથી ક્રૂત કેળવાયેલા જ જૈન શાસનની રક્ષા કરશે સ્વામી-ભાઈની કમાવાની તાકાતમાં વધારો કરો એક દિવસની રોટી આપ્યા કરતાં તેને નિરતર રોટી મળે એવી વ્યવસ્થા કરો જ્ઞાનીઓએ સાત ક્ષેત્ર કહ્યા છે . (૧) જિનચૈત્ય (૨) જિન-પ્રતિમા (૩ અને ૪) સાધુ અને સાધ્વી (૫) સદ્જ્ઞાન (૬ અને ૭) શ્રાવક અને શ્રાવિકા તીર્થનો વિચ્છેદ થતા પ્રથમ શ્રાવક-શ્રાવિકા, પછી સાધુ અને સાધ્વીનો વિચ્છેદ થશે તીર્થમા શ્રાવક-શ્રાવિકા પણ છે માટે સંઘના એ અગને પણ મજબૂત બનાવવુ પડશે શ્રી મૂળચંદ્ર મહારાજના સમયમાં કુસંપ નહોતો, અને ન્યા કુસંપ હોય ત્યા જંપ થતો તે સમયે ઝીણા કપડા નહોતા વપરાતા, હમણા તો તમે અમને ઝીણા કપડા વહોરાવો છો, તે સમયે અમે આ-દૂધ માટે વહોરવા નહોતા નીકળતા, આજે અમે તેમ કરતા થઈ ગયા છીએ અમારે ને તમારે આ સમજવાનુ છે કે આપણી આ સહેલાણીપણાની ટેવ ત્યાગી-કટીરને લાયક છે ખરી ? સ્વધર્મીઓ માટે ઉદ્યમ કરો તેમને વ્યાવહારિક કેળવણી સાથે ધાર્મિક શિક્ષણ મળે તેવો પ્રબંધ કરો એકલી પૌદ્ગલિક કેળવણીથી કોઈનો ઉદ્ધાર નથી થવાનો. ધાર્મિક કેળવણી હશે તો ધાર્મિક સરકાર મળશે. તો જ

વિવેકપ્રાપ્તિ થશે તો જ શાસન-હિતનાં સારા કામો થશે. ભાવિ પ્રજાના યુવકો નારિતક બનતા જાય છે તેનું કારણ શું? તેઓ ગુરુઓ પાસે આવે છે તે શુ 'નારિતક' શબ્દ સાંભળવા? અને આમ તેમને તમે નારિતક કહ્યા કરશો તો તેઓ—ભાવિ પ્રજા તમારી પાસે આવશે ખરી? રરતો એક જ છે ધાર્મિક જ્ઞાનસરકાર મળે તેવી વ્યવસ્થા કરો, સપ કરો. સાધુઓના સંબંધમાં મનદાવે તેમ લખે તેવા છાપાઓને ન પોપો ”

*

*

*

સં ૧૯૮૫ના પોપ શુદ્ધિની શરૂઆતમાં આચાર્યશ્રી છાણીથી વડોદરા પધાર્યાં ત્યાંથી મહા શુદ્ધિ ૫-૬ના દિને કરચલીઆમાં અપૂર્વ પ્રતિષ્ઠા-મહોત્સવ કરાવ્યો અહીં સમાજ-જીવન અને જૈનધર્મ પર પ્રવચનો કર્યાં. પાદશાળા પણ શરૂ થઈ મહા વદિ દશમના દિવસે બુહારીના સર્વે આચાર્યશ્રીનું સામૈયુ કર્યું ત્યાં પચીસ દિવસ સ્થિરતા કરી મુખર્ષના બત્રીસ ગૃહસ્થોના પ્રતિનિધિ-મડળે અહીં આવી મુખર્ષમાં ચોમાસુ કરવા વિનતિ કરી આચાર્યશ્રીએ તેનો સ્વીકાર કર્યો. કરચલીઆથી વિહાર કરી ટાંકલ થઈ સીસોદરા અને ત્યાંથી નવસારી પધાર્યાં ત્યાં ચેત્રી પૂનમ કરી ત્યાંનો કલેશ શાંત કર્યો અહીંથી આચાર્યશ્રી સુરત પધાર્યાં અને ગોપીપુરાના મોહનલાલજી મહારાજના ઉપાશ્રયમાં ઊતર્યા ત્યાંથી વાપી થઈ ગોલવડ પધાર્યાં પન્યાસ શ્રીલલિતવિજયજી વરકાણાથી ત્યાં આવી પહોંચ્યા સં ૧૯૮૫ના જેઠ શુદ્ધિ સાતમે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં આચાર્યશ્રી પધાર્યાં. આઠમના દિવસે પૂં આત્મારામજી મહારાજની જ્યતી જીજવી આચાર્યશ્રીએ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં અપૂર્વ આનંદ, પ્રેમ અને ધર્મભાવના જોયાં ખૂબ આનંદ થયો અને પોતાની એક અપૂર્વ મહત્વાકાંક્ષા પૂર્ણ સ્વરૂપે ફળેલી જોઈ એમના હૈયામાં આનંદ આનંદ થઈ ગયો જેઠ શુદ્ધિ દશમના દિને મુખર્ષએ આચાર્યશ્રીનું બાદશાહી સ્વાગત કર્યું સં ૧૯૮૫ના મુખર્ષ ખાતેના ચાતુર્માસમાં ગોડીજીના ઉપાશ્રયમાં જૈનસમાજની વર્તમાન પરિસ્થિતિ, જ્ઞાનપ્રચારની આવશ્યકતા, સમાજકલ્યાણની જરૂરિયાત, સાચું સ્વધર્મ વાતસલ્ય, શિક્ષણસરચાઓની સમૃદ્ધિ વગેરે વિષયો ઉપર મનનીય પ્રવચનો થયાં ચાતુર્માસ પછી આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી એક કચ્છી આગેવાને વીસા ઓસવાળ જૈન બોડિંગને રૂપિયા સવા લાખની ઉદાર સખાવત કરી. અહીં અમુક વર્ગનો ઉશ્કેરાટ છતાં આચાર્યશ્રીનો જવાબ અષ્ટ હતો “ શાંતિમાં જ શ્રેય છે ઉશ્કેરાટથી કશું વળવાનું નથી. જેનું કામ જે હોય તે કરે. જુદા આક્ષેપો કરવાની કશી જ જરૂર નથી. શાંતિ રાખવી એ જ આપણો ધર્મ વિરોધી પક્ષના હુલ્લેખને છૂતવા શાંતિ જેવું અમોઘ શસ્ત્ર ખીજું એકેય નથી રાગદ્વેષ ન રાખીએ તો આપણો કોઈ વિરોધી નથી શાંતિ અને સરચાર્ષ આખરે છૂતશે ”

મુખર્ષથી વિહાર કરી ઘાટકોપર, થાણા વગેરે સ્થળોએ થઈ આચાર્યશ્રી ખડકી આવ્યા અને પૂનાના સઘની તડોનું સમાધાન કર્યું—સાર પછી જ પૂનામાં પ્રવેશ કર્યો, અહીં સં ૧૯૮૬નાં ચાતુર્માસ દરમ્યાન અદ્યતન શિક્ષણ-સરચાઓનો ખ્યાલ મેળવ્યો શ્રીસઘની વિનતિથી ઉપધાન-અનુધાન ખૂબ જ સ્નાનથી અને શુદ્ધ દિના દ્વારા કરાવ્યા. શ્રી આત્માનંદ જૈન લાયબ્રેરીની સ્થાપના થઈ. ત્યાંથી વિહાર કરી તળેગામ, દમદેજ, અહમદનગર થઈ ચેવલા પધાર્યાં અને ત્યાં પ્રતિષ્ઠા કરાવી. ધલોરાની આશ્રમ સુદાઓ બેઠાં. તેલતાબાદ ઓંગાબાદ વિહાર કરી આચાર્યશ્રીએ અતગ્નિજી પાર્વનાથની યાત્રા કરી ત્યાં પચીસેક દિવસની સ્થિરતા કરી. ધર્મશાળા માટે પ્રેરણા આપી બાલાપુર પધાર્યાં અને ત્યાં સવત ૧૯૮૭નું ચાતુર્માસ કર્યું આશોલા ખાતે શ્રી સમુદ્રવિજયજી મહારાજ તેમ જ ખીજાઓને આચાર્યશ્રીએ આજ્ઞા આપી ત્યાંથી સવત ૧૯૮૮ના પોપ માસમાં વિહાર કરી ખામગામ આદિ થઈ સુરતપુર પધાર્યાં.

કુરાનપુરના સંઘનો કુસપ દૂર કરાવ્યો. માતાપુત્ર વચ્ચેનો ઝઘડો દરમિયાનગિરી કરી દૂર કરાવ્યો ત્યાંથી વિહાર કરી માંડવગઢ થઈ, શાંતિનાથ પ્રભુની યાત્રા કરી, આચાર્યશ્રી ધારમા પધાર્યા ત્યાંથી આશપુર તરફ વિહાર કરી ભોવાપર તીર્થમા બાર ફૂટની શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની કાયોત્સર્ગમાં ઊભી લવ્ય મૂર્તિના દર્શન કરી પટલાવદ થઈ રતલામના આગ્રહથી ત્યા ગયા ત્યાંથી સૈલાના, વાસવડા આદિ થઈ આશપુર પધાર્યા પાટણથી વિદ્વાન મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી, મુનિશ્રી પ્રભાવિજયજી, મુનિશ્રી રામવિજયજી આદિ આશુ કેશરિયાજીની યાત્રા કરી આશપુર આવી આચાર્યશ્રીને મળ્યા ત્યાંથી લકોડા ગામમા થઈ કશરિયાજી પધાર્યા શ્રી મહાવીરજયતી તેમજ શ્રી નવપદજીની ઓળી કરી ઉદયપુર પધાર્યા. અહીયા મહારાણાને જૈનધર્મનું રહસ્ય સમજાવ્યું સાથી રાણકપુર વગેરે થઈ સાદડી થઈ આચાર્યશ્રી વરકાણાજી પધાર્યા. ત્યાંથી ચાદગાઈ, કવરાડા થઈ, ખીજેવા થઈ, નાગોલ ગયા ત્યા પદ્મપ્રભુજીના મદિરના પ્રતિષ્ઠા કરી પાછા વરકાણા થઈ ચાતુર્માસ માટે સાદડી પધાર્યા. સં ૧૯૮૮નું ચોમાસુ અહીં કર્યું.

આંતરિક અશાંતિ દૂર કરવા માટે આચાર્યશ્રીએ સં ૧૯૮૮ના આસો વદિ ૯, રવિવાર તાં ૨૩-૧૦-૧૯૮૨ના રોજ આત્મનિવેદન કર્યું આ નિવેદન આચાર્યશ્રીના સ્વભાવનો સરસ ખ્યાલ આપી જાય છે આ નિવેદનમા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “આ વર્ષે સાવત્સરિક પર્વ નિમિત્તે આત્મવિચારણા કરતા સઘ અને શાસન પરત્વે કેટલાક વિચારો આવ્યા, જેમાથી થોડો ભાગ-જે મારા પોતાના આત્મા અને સઘ સાથે સખધ ધરાવે છે તેટલો ભાગ-સઘ સમક્ષ મૂકવા ઇચ્છુ છું જે તેમા કોઈને સમભાવ અને સત્ય દેખાય તો તેના પર વિચાર કરે

“આજકાલ આખા જૈન સઘમા કલેશ અને કકાસનુ વાતાવરણ ચોમેર ફેલાઈ રહ્યું છે અને તે દિવસે દિવસે ઉગ્ર બનતું જાય છે દરેક પક્ષકાર સામા પક્ષ ઉપર બંધો દોષ નાખવા પ્રયત્ન કરે છે સામો પક્ષ પણ એ જ કાલ્પ ઉડાડતો હોય છે પરિણામે કોઈ પોતાના દોષ તરફ અને ખીજના ગુણ-પરત્વે લક્ષ આપતું નથી સઘના કેટલાક આગેવાનો મને પણ કહે છે કે સઘમાં શાંતિ સ્થાપવી જોઈએ, અને આપ આ કલેશો દૂર કરવા કંઈ કરો

“ધર્માત્મા અને સરળ ચિત્તવાળા આવા ભાઈઓની વાત ઉપર હું વિચાર કરું છું ત્યારે છેવટે મને એમ લાગે છે કે આ બાબતમા હું મારા આત્મનિવેદન સિવાય કંઈ કરી શકું તેમ નથી કોઈનો સૌના ઉપર અધિકાર ચાલતો નથી, તેમ સૌ એક સ્વભાવના હોઈ શકે નહિ. તેથી મને મારા પોતાના વિશે કાંઈ કરી શકવાનો કે કહેવાનો હક રહે છે. જૈન સઘમાં વર્તતા કે વધતા કોઈ પણ જાતના કલેશમા હું નિમિત્ત થતો હોઉં એ મારી જાણમા આવતું નથી. પ્રયત્ન તો એ વિશે હોય જ ક્યાંથી ? તેમ છતાં એવો પણ સક્ષવ છે કે જે વસ્તુ મારા લક્ષમા ન હોય કે ન આવતી હોય તે ખીજાઓના લક્ષમા આવે કે આવતી હોય છે તેથી આ બાબતમાં મને એક જ માર્ગ સૂઝે છે, અને તે કોઈ પણ રીતે નુકસાનકારક નથી કદાચ તે ખીજાઓને પણ અનુકરણ કરવા જેવો બને તે માર્ગ આ છે

“ન્યાયાભોનિધિ જગદ્વિખ્યાત પરમ ગુરુદેવ ૧૦૦૮ શ્રી વિજયનાથસૂરીશ્વરજીના હસ્તે દીક્ષિત અને અમારા સધાડામા અતિ માન્ય વયોવૃદ્ધ એવા બે મુનિવરો છે, જેમને હું પૂજ્ય ગણું છું અને જેમના માટે જૈન સઘના મોટામા મોટા ભાગને આદરમાન છે તે બે પ્રવર્તક શ્રી કાતિવિજયજી અને શાંતમૂર્તિ શ્રી હસવિજયજી મહારાજ છે આ બે સિવાય વિદ્વાન, પ્રતિભાસપન્ન અને પ્રભાવશાળી આચાર્યશ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજી મહારાજ અને શ્રી વિજયનીતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ છે કે જેઓ તદ્દન નિષ્પક્ષ અને કોઈનાય પ્રભાવથી અજાય તેવા નથી આ ચાર સ્થવિરોને હું મારા તરફથી વિનવું છું કે તેઓ એકત્ર મળીને અગર પત્રવ્યવહાર કરીને જે હું કંઈ ભૂલ કરતો હોઉં તો તે વિશે વિચાર ચલાવે. તેમના

એ વિચારના પરિણામે આ સઘ-કલેશની બાબતમાં જે કઈ મારી ભૂલ દેખાય તો તેઓ મને સૂચવે.”

“શ્રીસંઘને હું ખાતરી આપું છું કે ઉક્ત ચાર સ્થવિરોની એકમતિથી કે બહુમતિથી પણ જે મને મારી કઈ પણ ખામી જણાવવામાં આવશે તો હું તેના પર શ્રદ્ધા અને ઉદારતાપૂર્વક વિચાર કરીશ, અને જે એ ખાતરી સાચી ભાસશે તો તેનો ખુલ્લેખુલ્લો એકરાર હું કરીશ. એટલું જ નહિ પણ મારા તરફથી એને દૂર કરવા હું બંધન કરીશ. હું સમજું છું કે, પરિમિત શક્તિવાળો કોઈપણ—પછી તે ભલે આચાર્ય હોય—સમગ્ર સઘ પરત્વે આથી વધારે શું કરી શકે? બાકી હું તો મારા પોતાથી બંધન શાસનસેવા અને સઘનું હિત સાંધી શકાય તેટલું સાધું છું અને સાધતો રહીશ એમાં કોઈને કઈ કહેવાપણું નહિ રહે.”

જેસલમેર સઘમાં જવાની નેમથી ચાતુર્માસ પૂરુ થતાં આચાર્યશ્રી રાણકપુરની યાત્રાએ ગયા અને સાંધી સાદડી, વરકાણા, પાલી થઈ, જેઠપુરનું સામૈયું સ્વીકારી મણોદ તીર્થ થઈ, ઓસિયા થઈ આચાર્યશ્રી કલોધિ પધાર્યા. અને સઘપતિ શેઠશ્રી પાંચુલાલજી સાથે જેસલમેરની યાત્રાએ ગયા. જેસલમેરના પ્રાચીન મંદિરો અને અદ્વિતીય જ્ઞાનભંડારોનો આચાર્યશ્રીએ ખ્યાલ મેળવ્યો. જેસલમેરથી બાડમેર તરફ વિહાર કરી, નાકોડા તીર્થની યાત્રા કરી, બાલોતરાદિ થઈ જલોર પધાર્યા. સાં દર્શન કરી, આહોર, ગુડા, બાલોતરા આદિ થઈ આચાર્યશ્રી ઉમેદપુરમાં પધાર્યા. સાંધી વિહાર કરી વાંકલીમાં આચાર્યશ્રી ગયા. અહીં ચૌદ વર્ષથી જે તડાઓ પડ્યા હતા અને એની ધાર્મિક કાર્યો પર અસર પડતી હતી બંને પક્ષોને સમજાવી આચાર્યશ્રીએ ફેસલો આપ્યો સાંધી શિવગંજ પ્રતિ ગમન કર્યું. સાંનો ઝગડો શાંત કરી બામણવાડા તીર્થ આવ્યા. અહીં પોરવાડ સંમેલન મળ્યું. અહીંયાં બાર હજારની માનવ-મેદની સમક્ષ પ્રેરક ઉદ્બોધન કરી સામાજિક જાગૃતિનો અનુરોધ કર્યો પોરવાડ સંમેલનમાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, “દાન-પ્રવાહની નીચે સુમતિનું નીર વહેતું હોય તો તે ક્ષેત્ર જરૂર નવપદલવિત બને. સમાજની અસમાનતાઓ તપાસો જે મારવાડી ભાઈઓમાં શિક્ષણના સરકાર ન હોવાથી તેમની શુ સ્થિતિ છે તે તપાસો ”.....આ સમયે શાંતમૂર્તિ શ્રી શાંતિવિજયજી મહારાજે રત્નપ્રભસૂરિ આદિ પૂર્વાચાર્યોનો દાખલો આપી પ્રેરક પ્રવચન કર્યું. પોરવાડ સંમેલને શિક્ષણ અંગે, મૃત્યુ પાછળના જન્મણવારો બંધ કરવા અંગે, કન્યાવિક્રય બંધ કરાવવા અંગે, તેમજ વૃદ્ધલક્ષ અને બાળલક્ષ બંધ કરાવવા અંગે ઠરાવો કર્યા સ્ત્રીઓની પણ જાહેર સભા થઈ મારવાડમાં આથી સારી જાગૃતિ આવી સંમેલને આચાર્યશ્રીને, યોગીરાજ શ્રી વિજયશાંતિસૂરીશ્વરજીને અને પન્યાસ લલિતવિજયજીને બિરુદો અર્પણ કર્યો. બામણવાડાથી તીર્થયાત્રાઓ કરી આચાર્યશ્રી પાલણપુર પધાર્યા સાંધી પાટણ જઈ પૃં આત્મારામજી મહારાજની જયતી ઊજવી આત્માનંદ જૈન શતાબ્દી માટે ભૂમિકા રચી આચાર્યશ્રી ફરીથી પાલણપુર આવ્યા. સાં ઉપધાન કરવા સં ૧૯૮૯નું ચોમાસુ અહીં કર્યું પાલણપુરથી ઝડપી વિહાર કરી સં ૧૯૯૦ના માગશર વદિ એકમના ત્રિવે પાલીતાણા પધાર્યા. સાં શ્રી મૃગચંદ્રજી મહારાજની જયતી ઊજવી, યાત્રા કરી ભાવનગરના સઘના આગ્રહથી સાં ‘મનુષ્યકર્તવ્ય’ જેવા ત્રિપય પર મનનીય પ્રવચન કર્યું. સાંધી લાડીદડ ખાતે આચાર્યશ્રીને મુનિ-સંમેલન માટે વિનંતિ કરવા અમદાવાદના નગરશેઠ શ્રી કરતુરભાઈ આવ્યા આ પછી આચાર્યશ્રીએ ઝડપથી વિદાગ કર્યો. બોટાદ, વઢવાણ શહેર અને વઢવાણ કેમ્પ આચાર્યશ્રી પધાર્યા. સાંધી વિન્મગામ, ભોયણી થઈ પાલણપુર પધાર્યા. સાં ઊજમણામાં જનતાને નવી પ્રેરણા આપી. પાલણપુરમાં જૈન કન્યાશાળા ખુલ્લી મુકાઈ

*

*

*

પાલણપુરથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી પાટણ પધાર્યા. સાં શાંતમૂર્તિ મુનિવર શ્રીહસવિજયજી મહારાજની અગ્રચ તબિયત જેઈ ગિંના થઈ પણ શ્રી હસવિજયજીએ મુનિ-સંમેલનમાં જવાનો

આચાર્યશ્રીને અનુરોધ કર્યો. આથી આચાર્યશ્રીએ વિહાર કર્યો. પેથાપુર પાસે રાધેજી ગામમાં મુનિશ્રી હસવિજયજીના કાળધર્મના સમાચાર મળ્યા સાધુ-સધ સમેલનમાં ઉત્સાહ ધણો હતો વાતાવરણમાં નવી ચમક હતી. સારાયે હિંદની સમેલન પર નજર હતી. પણ કાર્યપ્રણાલીનો ખ્યાલ ન આવતાં મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજીએ દહેગામમાં આચાર્યો-મુનિવરોનું એક નાનું સમેલન યોજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. સં ૧૯૯૦ના ફાગણ શુદ્ધ અગિયારસના રોજ દહેગામમાં આ સમેલન થયું, અને તેમાં આચાર્યશ્રી વિજયનીતિસૂરીશ્વરજી તથા મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજીએ ઊલટભેર લાગ લીધો દહેગામથી વિહાર કરી, આચાર્યશ્રીએ ફાગણ વદિ ત્રીજે અમદાવાદમાં પ્રવેશ કર્યો અને ઊજમખાઇની ધર્મશાળામાં ઊતર્યા

સં ૧૯૯૦ના ફાગણ વદિ ત્રીજે મુનિ-સમેલન મળ્યું. જેમાં જૈન સમાજના નાયકો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, સાધુઓ એક સાથે મળ્યા અને વિચાર-વિનિમય થયો. આ સમેલનમાં કોઈ અધ્યક્ષ હતું નહિ અને સર્વ સંમતિથી કામ થયું.

શરૂઆતમાં પરસ્પર આક્ષેપો, શાસ્ત્રાર્થની ચર્ચા થઈ વિરોધી ભાવોના સમન્વય માટે પ્રયત્ન થયો પહેલા બોતેર મુનિ-મહારાજોની સમિતિ રચાઈ, તે પછી ત્રીસની સમિતિ રચાઈ, પછી ચારની સમિતિ રચાઈ અને છેવટે આચાર્યશ્રી વિજયનેમિસૂરિજી, આચાર્યશ્રી વિજયસિદ્ધિસૂરિજી, આચાર્યશ્રી સાગરાનંદસૂરિજી, આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિજી, આચાર્યશ્રી વિજયનીતિસૂરિજી, આચાર્યશ્રી વિજયદાનસૂરિજી, આચાર્યશ્રી જયસૂરિજી, આચાર્યશ્રી વિજયભૂપેન્દ્રસૂરિજી અને મુનિરાજ શ્રીસાગરચંદ્રજી એમ નવની સમિતિ નિર્ણય કરવા માટે નીમવામાં આવી. આ સમેલનમાં અનેક પ્રકારના નિર્ણયો થયા, પરંતુ તેનો પૂર્ણ અમલ થયા નહિ જે આ નિર્ણયો અમલમાં મુકાયા હોત તો આજે જૈન સઘની જુદી દશા હોત !

સમેલન પ્રસંગે આચાર્યશ્રી વિજયદાનસૂરીશ્વરજીના સૂચનથી વર્ષો બાદ પૂં આત્મારામજી મહારાજના સઘાડાના સાધુઓ મહત્વની મત્રણા માટે વિદ્યાશાળામાં મળ્યા વર્ષો બાદ શ્રી વિજયદાન-સૂરિજીને આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિજી મળ્યા, પણ મતભેદોની ગાંઠો ન ઉકલી શકી. અને એ અવસર ગયો તે ગયો. જૈન સઘનું એકતાનું સ્વપ્ન ભગ્ન અવસ્થામાં રહ્યું. ભાવિ ભાવે થવાનું હતું તે થયું !

આચાર્ય શ્રીવિજયનેમિસૂરીશ્વરજીના આગ્રહથી સેરીસાની યાત્રા માટે અમદાવાદથી ચૈત્ર વદિ આઠમના રોજ આચાર્યશ્રીએ વિહાર કર્યો. સેરીસા તીર્થમાં બને મહામુનિઓએ સઘના અનેક પ્રશ્નો ઉપર વિચારોની આપ-લે કરી. એક જ મદાનમાં સ્થિરતા કરી આ પછી જૈન આગેવાનોના આગ્રહથી આચાર્યશ્રી, આચાર્યશ્રી નેમિસૂરીશ્વરજી સાથે, પાનસર ગયા અને બને મહામુનિઓ ત્યાંથી છૂટા પડ્યા અને ત્યાંથી આચાર્યશ્રી અમદાવાદ આવ્યા. વડોદરા, ડભોઈ થઈ લોઢણ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરી અમદાવાદ પધાર્યા અહીં પૂં આત્મારામજી મહારાજની જયતી ઊજવી સં ૧૯૯૦નું ચોમાસું અમદાવાદમાં કર્યું.

ચોમાસું પુરું થતા બારેજી થઈ આચાર્યશ્રી મહેમદાવાદ થઈ, કપડવજ પધાર્યા ત્યાં ત્રણ બહેનોને દીક્ષા આપી, વડોદરા શહેર પાવન કર્યું. અહીં પૂં મૂળચંદ્રજી મહારાજની જયતી ઊજવી, વિહાર કરી મીઆગામ, પાલેજ આદિ થઈ ભરુચ, અડલેશ્વર, સૂરત થઈ ત્યાંથી નવસારી, ખીલીમોરા, વલસાડ થઈ આચાર્યશ્રી મુખર્ષ પધાર્યા સૂરતમાં સં ૧૯૯૧ના પોષ વદિમાં ત્રણ બહેર વ્યાખ્યાનો થયા હતા, ભરૂચમાં વેળણપુરના ભાઈઓનો ઝગડો દૂર થયો હતો મુખર્ષએ સં ૧૯૯૧ના મહા શુદ્ધિ પાચમના દિવસે આચાર્યશ્રીનું સુદર સાચૈયુ કર્યું, અને મહા શુદ્ધિ દશમે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં પ્રતિષ્ઠા-મહોત્સવ

પ્રસંગે “ પ્રતિષ્ઠા-મહોત્સવ અને કેળવણી ” પર સુદર પ્રવચન કરતા આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, “ સમગ્ર વિશ્વમાં વિવિધ નામથી આ ક્રિયા અથવા સરકાર પ્રચલિત છે પ્રતિષ્ઠા જડ અને ચેતન બનેલી થાય છે. આપણે જોઈએ અને જાણીએ છીએ કે દુનિયામાં અમુક વ્યક્તિઓ માનનીય બનેલી છે તે કોઈ ને કોઈ કાર્ય કે સરકારને લીધે જ હોય છે. આપણે એ પણ જોઈએ છીએ કે નવા જૂના બને પ્રકારના માણસો જડની પ્રતિષ્ઠા કરે છે. નવા મકાનની પ્રતિષ્ઠા, ફૂવાની પ્રતિષ્ઠા, રેલવે એન્જિનની પ્રતિષ્ઠા પણ થાય છે. આ વસ્તુ “ ઇન્સ્ટોલેશન, ’ ‘ ઇનોગરેશન, ’ ‘ ઓપનિંગ સેરિમનીઝ ” વગેરે વિવિધ નામોથી ઓળખાય છે આપણે જે મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ એની પાછળની ભાવના આપણી ઉન્નતિ અને ઉત્કર્ષના કારણરૂપ બને છે. અમૂર્તને કોઈ પણ મૂર્ત સ્વરૂપ આપ્યા વિના તેના વિશે આપણે કંઈ વિચારી શકતા નથી મારું તો એમ જ માનવું છે કે દરેક વ્યક્તિ એક યા ખીજા રૂપમાં મૂર્તિપૂજક છે ”

કેળવણીનો ઉલ્લેખ કરીને આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, “ સંસ્થાના સબધમાં લોકોમાં અનેક વાતો ચાલે છે, પણ એનો ઉદ્દેશ સ્પષ્ટ છે. વ્યાવહારિક અને આધ્યાત્મિક બંને કેળવણી માનવીના વિકાસ માટે હોવી જોઈએ. આધ્યાત્મિક કેળવણીનું સાધન ધર્મ અને સદાચરણનું સેવન છે. તેના વિના વ્યાવહારિક કેળવણી અર્થ વગરની છે. જે કેળવણી નીતિમાન ન બનાવે, ઉચ્ચત આદર્શજીવનની પ્રેરણા ન આપે, સમાજસેવા, દેશસેવા આદિ કાર્યો પ્રત્યે વિચાર કરતા ન કરી મૂકે, તે સાચી કેળવણીથી દૂર છે ”

*

*

*

આ ચાતુર્માસમાં મુખ્યમા કોટ, ભાતબજાર વગેરેના ઉપાશ્રયે આચાર્યશ્રીએ જાહેર પ્રવચનો કર્યાં. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયને સારી મદદ મળી અને શ્રી આત્મારામજી જૈન શતાબ્દી ફંડ પણ સારા પ્રમાણમાં ભેગું થયું. ચાતુર્માસ પહેલાં પૂં આત્મારામજી મહારાજની ચાલીસમી પુણ્યતિથિ તા ૯-૬-૧૯૩૫, સં ૧૯૯૧ના જેઠ શુદ્ધિ આઠમના રોજ વિલે-પાલે ખાતે ઊજવાઈ હતી. આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ વ્યાવહારિક સાથે ધાર્મિક કેળવણીની યોજનાનો વિસ્તાર કરવાનું અને યુનિવર્સિટી અંગેનું પોતાનું સ્વપ્ન રજૂ કરી જૈનોની એકતા ઉપર ભાર મૂક્યો હતો જૈન વિદ્યાશાળાનો ઉત્સવ પણ શ્રાવણ વદિની શરૂઆતમાં ઊજવાયો હતો તેમ જ ભાદરવા શુદ્ધિ ૧૧ના દિવસે શ્રીહીરવિજયસૂરીશ્વરજીની જયંતી ઊજવાઈ હતી. આ પ્રસંગે ૫૦ લાલન, શ્રીયુત મોતીચંદ ડાપડીઆ, વગેરેએ પ્રવચનો કર્યાં હતાં સં ૧૯૯૨ના કારતક શુદ્ધિ ૧૧ ને ખુધવાગે ગોડીજના ઉપાશ્રયમાં ‘ શતાબ્દી અને આપણી ફરજ ’ ઉપર આચાર્યશ્રીએ પ્રવચન કર્યું હતું મુખ્યમા આવા ખીજાં ત્રણ વ્યાખ્યાનો થયાં હતા

મુખ્યથી વિદ્યાર કરી આચાર્યશ્રી સં ૧૯૯૨ના પોપ શુદ્ધિ પૂનમે સૂરત પધાર્યા ત્યા શતાબ્દી પર પ્રવચન કરી વિદ્યાર કર્યો ઝગડીઆ અને સિનોર ખાતે પૂં આત્મારામજી મહારાજના વૃદ્ધ શિષ્ય શ્રી અમરવિજયજીની સુખશાના પત્ની, અનેક જગ્યાએ વિદ્યાર કરી, વગેરેના પધાર્યા વગેરેમાં તા. ૩-૨-૧૯૩૬ના સોમવારે આચાર્યશ્રીએ શ્રીમત સયાજીરાવ ગાયકવાડ સાથે લક્ષ્મી-વિલાસ પ્રાસાદમાં જનધર્મ ઉપર વાર્તાલાપ કર્યો અહીંથી વિદ્યાર કરી આચાર્યશ્રી અમદાવાદ આવ્યા ડાગણ શુદ્ધિ બારસના દિવસે આચાર્યશ્રી વગેરેના પાછા આવ્યા પૂં આત્મારામજી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ અનેકગણા ઉન્નતિથી વગેરેમાં થયો પન્નગથી અનેક માનવીઓ આ પ્રસંગે આવ્યા હતા આ પ્રસંગોની કેળવણી અંગે શક્તિ-આવકાઓ દૂર હતું ત્રણું નિવેદન શ્રી અરણ્યવિજયજી મહારાજને અમદાવાદ ખાતેથી કર્યું હતું. આચાર્યશ્રીએ પણ પ્રેરક સંદેશો પાઠવ્યો શતાબ્દીમાં પન્નાસ શ્રીલલિતવિજયજી, મુનિશ્રી અમરવિજયજી શ્રી નીરાનંદ શાસ્ત્રી, પં ૦ સુખલાલજી, ૫૦ હંસરાજ વગેરેએ પણ વિચારપૂર્ણ

મગલ ઉદ્દ્યોધનો કર્યો. ત્રણ દિવસ ઉત્સાહથી શતાબ્દી-જયતી ઊજવાઈ પાટણમાં પણ પ્રવર્તક શ્રી ક્રાન્તિવિજયજીના અધ્યક્ષપણા નીચે શતાબ્દી-મહોત્સવ ઊજવાયો. એમાં મુનિશ્રી જિનવિજયજી, મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી, ૫૦ સુખલાલજી વગેરેએ પ્રવચનો કર્યા સાદડીમાં આચાર્યશ્રી વિજયલલિધસૂરી-શ્વરજીની દોરવણી નીચે શતાબ્દી ઊજવાઈ મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજી, મુનિશ્રી ભુવનવિજયજી, મુનિશ્રી દર્શનવિજયજી, મુનિશ્રી હિમાંશુવિજયજી વગેરેના પ્રેરક પ્રવચનો થયાં સારાયે પળખમાં તેમ જ મુખઈ, સૂરત અને અમદાવાદ તેમ જ ઠેરઠેર શતાબ્દી ઊજવાઈ.

વડોદરાથી આચાર્યશ્રી મિયાગામ પધાર્યા અને સઘના અતિ આગ્રહને વશ થઈ વૈશાખ શુદ્ધિ છઠ્ઠના રોજ ૫૦ શ્રી લલિતવિજયજી, અને ૫૦ શ્રી કુતુરવિજયજી (શ્રી ઉદ્યોતવિજયજીના શિષ્ય)ને આચાર્યની પદવી આપી, અને મુનિશ્રી વિવેકવિજયજી મહારાજને, પન્યાસ શ્રી ઉમગવિજયજીને વલાદમાં અને મુનિરાજ શ્રી સુમતિવિજયજી મહારાજને, ૫૦ મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજીને ગુજરાનવાલામાં આચાર્યની પદવી આપવા આજ્ઞા મોકલી મીઆગામ પછી દશપુરા ખાતે ૫૦ શ્રી લાલવિજયજી મહારાજને આચાર્યની પદવી અને એમના શિષ્ય ૫૦ મુનિશ્રી પ્રેમવિજયજીને ઉપાધ્યાયની પદવી માટે આજ્ઞા આપી સં ૧૯૯૨ના ચોમાસા દરમિયાન વડોદરાના ઉપાશ્રયના ઉદ્ધાર માટે આચાર્યશ્રીએ પ્રેરણા આપી શ્રી હીરવિજયજીની જયતી પણ સારી રીતે ઊજવાઈ. પડિત લાલનને સર્વધર્મપરિષદમાં જવા માટે આચાર્યશ્રીએ પ્રેરણા આપી આ પ્રસંગે વડોદરામાં ઉપધાન થયા કાર્તિક વદિ ૧૩ના દિવસે માળનો વરઘોડો નીકળ્યો અને ઘીજે દિવસે માળ-પ્રદાન વિધિ થઈ

વડોદરાથી વિહાર કરી લગલગ વીસ વર્ષના ગાળા બાદ આચાર્યશ્રી ખલાત પધાર્યા ખલાતમાં સારો ઉત્સાહ હતો. ખલાતના ભડારોની વ્યવસ્થા તથા માંડવીની પોળના દહેરાસરના જીર્ણોદ્ધાર માટે આચાર્યશ્રીએ પ્રેરણા આપી, અને દીવાનશ્રી કે. કે. ઠાકોરના અધ્યક્ષપણા નીચે ૫૦ આત્મારામજી જયતી ઊજવી સં ૧૯૯૩નું ચોમાસુ આચાર્યશ્રીએ ખલાત ખાતે કર્યું સં ૧૯૯૩ના ભાદરવા શુદ્ધિ ૧ના દિવસે વડોદરા ખાતે વિદ્વાન મુનિરાજ શ્રી ચરણવિજયજી કાળધર્મ પામ્યા આચાર્યશ્રીને આથી ભારે ખોટ પડી ખલાતના ચાતુર્માસમાં શ્રીઋષભદેવની માડવીની પોળમાં પ્રતિષ્ઠા કરી

ચોમાસા બાદ ખલાતથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી સોજિત્રા, માતર વગેરે સ્થળે થઈ અમદાવાદ પધાર્યા અને ત્યાં પ્રવચન કરી શેરીસા, ભોયણી, શખેશ્વરજી વગેરે તીર્થોની યાત્રા કરીને રાધનપુર પધાર્યા રાધનપુરના સત્રે આચાર્યશ્રીનું સુદર સ્વાગત કર્યું આ પ્રસંગે શેઠ ઈશ્વરલાલ અમુલખરાય જૈન ઓર્ડિંગનું ઉદ્દઘાટન થયું રાધનપુરનો ઉત્સાહ આ વખતે અપૂર્વ હતો અને ગામોગામના જૈન આગેવાનો હાજર હતા આચાર્યશ્રીના નેતૃત્વ નીચે અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ, રથયાત્રા, શાંતિસ્નાત્ર, સાધર્મિક-વાત્સલ્ય વગેરે થયા

રાધનપુરનો ઉત્સવ પતાવી આચાર્યશ્રી પાટણ પધાર્યા પાટણે એમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું પાટણમાં પોળે પોળે પ્રવચનો કરી પ્રવર્તક શ્રી ક્રાન્તિવિજયજી, મુનિશ્રી ચતુર્ગવિજયજી તથા મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીના કાર્યની અનુમોદના કરતા જ્ઞાનમંદિર માટે ફૂડની શરૂઆત કરાવી પાટણની જનતાએ પૂર્ણ ઉલ્લાસથી સાથ આપ્યો. શ્રી હેમચંદલાઈ મોહનલાલે જ્ઞાનમંદિરનું ભવ્ય મકાન બંધાવી આપ્યું અને હેમ-સારસ્વતસત્ર ઊજવાયું

પાટણથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી ચારૂપ-મેત્રાણા થઈ પાલણપુર પધાર્યા અને ત્યાં ત્રણેક દિવસ રોકાયા પાલણપુરના નવાબે આચાર્યશ્રીની મુલાકાત લીધી ત્યાંથી કુભારીઆજી તીર્થની યાત્રા કરી અહીંથી માલણ, કુંભારીઆજી, ભારજી, શેરીડા, ધનારી, પીડવાડા, નાણા, ચામુડેરી, ભાકુન થઈ વિજાપુર, સેવાડી,

લુણાવા, લાકારા, રાણકપુર, સાદડી, ખાલી, ફાલના થઈ વરકાણાના વિદ્યાર્થીઓને આશીર્વાદ આપી પીળેવા થઈ આચાર્યશ્રી ઉમેદપુર ગયા. સાં કાગણુ શુદ્ધિ દશમના રોજ અજન શલાકા કરી, વિહાર કરી તખતગઢ ગયા. સાંથી વ્યાવર ખાતે મહાવીર જયંતીની ઊજવણી કરી ઝડપથી અજમેર, જયપુર, અલ્વર થઈ આચાર્યશ્રીએ દિલ્હીમાં આગમન કર્યું. દિલ્હીમાં શ્રી આત્માનંદ જયતીનો ઉત્સવ થયો અને વિદ્વાન ત્રિપુટી મુનિશ્રી દર્શન-વિજયજી, મુનિશ્રી જ્ઞાનવિજયજી અને મુનિશ્રી ન્યાયવિજયજી સાથે ગાઢ સંપર્ક થયો. અહીંથી ઝડપભેર વિહાર શરૂ કર્યો. આચાર્યશ્રીએ ૧૯૯૪ના જેઠ વદિ સાતમ તાં ૨૦-૬-૧૯૩૮ના રોજ અખાલા શહેરમાં પ્રવેશ કર્યો.

*

*

*

આચાર્યશ્રી તથા મુનિમડળનું સ્વાગત એક માઈલ જેટલા લાંબા સરઘસમાં થયું. આ સમયે શેઠશ્રી કસ્તુરભાઈ લાલભાઈએ અખાલા ખાતેની શ્રી આત્માનંદ જૈન કોલેજની ઉદ્ઘાટનવિધિ કરી. આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, “પન્થની પુણ્ય-ભૂમિમાં ગુરુદેવના આ સ્મારકની હું વર્ષોથી ઝખના કરું છું. પન્થ જૈન ગુરુકુળ પછી જૈન સસ્કૃત, જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, જૈન ઇતિહાસ અને જૈન સાહિત્યના અભ્યાસીઓ તૈયાર કરવાની મગળ ભાવના સિદ્ધ થયેલી જોઈ મારી ઊર્મિઓ હર્ષથી ઊછળે છે પન્થની ભાઈઓની ગુરુભક્તિ તો અનુપમ છે.” લાલા મગતરામજીએ શેઠ શ્રી કસ્તુરભાઈ લાલભાઈને પન્થના સંઘનું ‘માનપત્ર’ વાંચી સભળાવ્યું. ત્રણ દિવસના ઉત્સવમાં અનેક સમારભો થયા. હોસ્ટેલનું તેમ જ લાયબ્રેરીનું ઉદ્ઘાટન થયું.

આચાર્યશ્રીની દીક્ષાને પચાસ વર્ષ પૂરાં થયેલાં હોવાથી દીક્ષાર્થશતાબ્દી મહોત્સવ પન્થમાં જાહેર તહેવાર તરીકે ઊજવાયો હતો. અમદાવાદમાં ઊજમખાઈની ધર્મશાળામાં જેઠ વદિમાં બુધવાર તાં ૨૬-૬-૧૯૩૮ના દિને, તેમ જ વડોદરામાં શ્રી વિજયલાલસૂરિજીના પ્રમુખપદે, મુખ્યમાં પન્યાસજી શ્રી પ્રીતિવિજયજીના પ્રમુખપદે ઊજવાયો હતો. અખાલામાં પં વૈજનાથજી, પં હંસરાજ શાસ્ત્રી, શેઠ શ્રી સાકરચંદ મોતીલાલ તેમ જ ખીજ અનેક આગેવાનોએ આચાર્યશ્રીના અનેક કાર્યોની પ્રશંસા કરી આચાર્યશ્રીનું સં ૧૯૯૪નું ચોમાસુ અખાલામાં પૂર્ણ થયું એ સમય દરમ્યાન અનેક જયતી-મહોત્સવો ઊજવાયા

સં ૧૯૯૫ના કારતક વદિ ખીજના દિવસે અહીંથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી અખાલા કેમ્પ ગયા ત્યાંથી કારતક વદિ જઠના દિને સાઠૌરા નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. મહા શુદ્ધિ સાતમ-આઠમના દિવસોમાં શ્રી આત્માનંદ જૈન મહાસભાનું દશમું વાર્ષિક અધિવેશન જીરાનિવાસી વકીલ ખાજુરામજી જૈનના અધ્યક્ષપણા નીચે થયું એમાં પન્થભરમાં રચનાત્મક કામો કરવા, સગઠન સાધવા, શિક્ષણસંસ્થાઓના વિશ્વાસ માટે તેમ જ જૈન ભાઈઓની ઉન્નતિ માટે આચાર્યશ્રીએ પ્રેરક અને દીર્ઘજીવી પ્રવચનો કર્યા

આ પછી આચાર્યશ્રીએ યજ્ઞેતમાં પ્રતિષ્ઠા કરી. બાર-તેર વર્ષ પછી આચાર્યશ્રી અહીં પધારતા હોવાથી ઠેર ઠેર આનંદ-મગળ વર્તાયાં આ ઉત્સવ પ્રસંગે ઉત્તર પ્રદેશમાં જૈન ધર્મનો મહાન પ્રચાર થયો. જે હજાર જેટલા અગ્રવાલોને જૈન યનાવનાર મુનિ મહારાજ શ્રી દર્શનવિજયજી વગેરે પધાર્યા હતા શહેર બહાર આત્મવલ્લભનગરની રચના કરી. આ પ્રસંગે મુનિશ્રી ન્યાયવિજયજીએ “કપાયોની મુક્તિ” એ વિષય ઉપર તેમ જ ખીજનોએ પણ પ્રેરક પ્રવચનો કર્યાં.

યજ્ઞેતની પ્રતિષ્ઠા પતાવી આચાર્યશ્રી ગિનોલી, ખીવાઈ, સરઘના, મેઠ વગેરે જગાઓએ થઈ પરિનાપુરની યાત્રા કરી, મુઝફરનગર, દેવબંધ, નાગલ, સહરાનપુર, સરસાવા આદિ થઈ કરીથી અખાલા

मुनि श्रीचतुरविजयजी, प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजी, आचार्य श्रीविजयवह्मसूरिजी, मुनि श्रीहंसविजयजी, प. संपतविजयजी (पाटण सं. १९८५)

अमदावादमां मुनिसमेलनमां एकत्रित भौषेल मुनिसमुदाय (सं. १९९० इस्वी सन १९३४)

પધાર્યાં. ત્યાં શ્રી શુદેરાયજી મહારાજની સ્વર્ગવાસતિથિ તથા પૂં આત્મારામજી મહારાજની જન્મતિથિ ઊજવી રાજપુરા, પતિયાલા, સમાના થઈ સુનામ પધાર્યાં સાથી ચૌદ વર્ષે માલેરકોટલા પધારી કુસપ દૂર કરાવ્યો અને શ્રી આત્માનંદ હાઈસ્કૂલ ફરી શરૂ કરાવી

માલેરકોટલાથી રાયકોટ આવી ત્યાં આચાર્યશ્રીએ ધર્મપ્રેરણા આપી સં ૧૯૯૫નું ચાતુર્માસ રાયકોટમા કર્યું અહીં છ માસની સ્થિરતા દરમિયાન જિનમદિરની પ્રેરણા આપી અને અનેક જ્યતીઓ ઊજવી. વિદાયસંદેશો આપતાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, “ ભગવાનનો સંદેશ જીવમાત્રને પહોંચાડવાનો અમારો ધર્મ અમે અદા કર્યો છે તમને પ્રિય અને હિતકર લાગે તો ગ્રહણ કરી જીવનમાં જે તેનો અમલ કરશો તો તમારું જીવન સાર્થક થશે ” રાયકોટની જનતાએ આચાર્યશ્રીને અલિનંદન-પત્ર આપ્યું

રાયકોટથી વિહાર કરી ગ્રામાનુગ્રામ વિચરતા આચાર્યશ્રી સનેત ગામ પધાર્યાં અહીં પ્રવર્તક શ્રી ક્રાંતિવિજયજીના શિષ્ય મુનિશ્રી ચતુરવિજયજી કાળધર્મ પામ્યાનો તાર મળ્યો આચાર્યશ્રીએ દિલસોજી વ્યક્ત કરતો વળતો તાર કર્યો સં ૧૯૯૫ના કારતક વદિ પાંચમના રોજ આચાર્યશ્રીએ લુધિયાણામાં પ્રવેશ કર્યો અહીં સ્વામી શ્રી કૃષ્ણાનંદજીને દીક્ષા આપી મુનિશ્રી વિશ્વવિજયજી અને સ્વામી શ્રી શ્યામાનંદજીને દીક્ષા આપી મુનિશ્રી વૃદ્ધિવિજયજી નામાભિધાન કર્યું ખાનગા ડોગરાનો કુસપ આચાર્યશ્રીએ દૂર કરાવ્યો. લુધિયાણાથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી વિવિધ ગામોમાં વિચરતા હોશિયારપુર પધાર્યાં. અહીં નવદીક્ષિત સાધુઓની વડી દીક્ષા તથા શાંતિ-સ્નાત્રના ઉત્સવો થયા અહીંથી લાલા નાનકચદજી તરફથી કાગડા તીર્થનો સઘ નીકળ્યો તીર્થના ઉદ્ધાર માટે ત્યાં સમિતિ રચાઈ હોશિયારપુર પાછા આવી શ્રી મહાવીરજ્યતી ઊજવી જલધરથી કર્તારપુર વિહાર કરી, સાથી જડિયાલાગુરુ અને પછી અમૃતસર પધાર્યાં સાથી આચાર્યશ્રી લાહોર આવ્યા સોળ વર્ષે પધારતા સમસ્ત સઘે આચાર્યશ્રીનું અહ્લુત સ્વાગત કર્યું આ પછી આચાર્યશ્રી ગુજરાનવાલામા પધારતા જનતાએ તેમને ઉમળકાલેર આવકાર આપ્યો ગુરુદેવના સમાધિ-મદિરના દર્શન કર્યા જેઠ શુદિ આઠમના દિવસે ગુરુદેવ સ્વં આચાર્યશ્રીજીની જ્યતી ઊજવવામા આવી સં ૧૯૯૬નું ચાતુર્માસ આચાર્યશ્રીએ ગુજરાનવાલામા કર્યું અને સઘમા સારી તપશ્રય્યાં થઈ ગુજરાનવાલામા પ્રતાપજ્યતી, જગદ્ગુરુશ્રી હીરવિજયસૂરિજીની જ્યતી તેમ જ ખીજી ઊજવણીઓ થઈ આચાર્યશ્રીનો ૭૧મો જન્મમહોત્સવ સં ૧૯૯૭ના કારતક શુદિ ખીજના દિને અનેક ઠેકાણે ઊજવાયો ગુજરાનવાલામા ત્રણ દિવસનો કાર્યક્રમ થયો વરકાણા, કરજણ, વગેરે ઠેકાણે પણ જ્યતી ઊજવાઈ શ્રી આત્માનંદ જૈન મહાસભાનું અધિવેશન પણ આ સમયે થયું.

‡

‡

‡

ગુજરાનવાલાથી વિહાર કરી એક અઠવાડિયું જેલમ રોકાઈ સિગોઈ, ખુર્દપુર, દારાપુર, જલાલપુર, પીંડનવાલ થઈ આચાર્યશ્રી હીરણપુર ગયા સાથી ભેરા થઈ ખાનગા ડોગરા ગયા અને મહા વદિ છઠ્ઠના દિને શાંતિનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરી સાથી વિહાર કરી શિયાલકોટ પધાર્યાં, જ્યાં આચાર્યશ્રીનું અપૂર્વ સ્વાગત થયું અહીં મહાવીરજ્યતી ઊજવી અને જૈનમદિર માટે વીસ હજાર રૂપિયા જેતજેતામા ભેગા થઈ ગયા

શિયાલકોટથી વિહાર કરી સચેતગઢ, નયા શહેર, મીરાસાહેબ થઈ આચાર્યશ્રી જન્મુમાં પધાર્યાં સાના વ્યાખ્યાનમા લોકોએ સારા પ્રમાણમાં હાજરી આપી હતી ફરીકોટના જે ભાઈઓનો કલેશ તેમણે શાંત કર્યો જન્મુએ અલિનંદન-પત્ર આપ્યું. સાથી આચાર્યશ્રી વિસના, હરિયાલ, નખનાલ, જફરાવાળા, ધર્મથલ આદિ ગામોમા થઈ ધર્મોપદેશ કરતા કરતા સખતરા પધાર્યાં સખતરામા લાલા અમીચદના જે પુત્રો લાલા દેવરાજ અને લાલા જ્ઞાનચંદ વચ્ચેનો કુસપ ચમત્કારિક રીતે દૂર કરાવ્યો સખતરાથી વિહાર

કરી આચાર્યશ્રી જશપાલ, નાગલ થઈ નારોવાલ પધાર્યા. અહીં આચાર્યશ્રીનું ભવ્ય સ્વાગત થયું. પૂર્વ આત્મારામજી મહારાજની જયંતી ઊજવી. સાંથી પસરૂર થઈ, વિવિધ ગામોને પ્રેરણા આપતા આચાર્યશ્રી ચાતુર્માસ માટે શિયાલકોટ પધાર્યા અને જ્ઞાનામૃતનો પ્રવાહ શરૂ કર્યો. સં ૧૯૯૭ના ચાતુર્માસમાં કૃષ્ણજયંતી વિશે સનાતન ધર્મ-મંદિરમાં આચાર્યશ્રીએ પ્રવચન કર્યું. ભાદરવા શુદ્ધિ અગ્નીચારસના રોજ શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વરજીની જયંતી ઊજવાઈ.

આસો શુદ્ધિ બીજથી આચાર્યશ્રીએ જૈન રામાયણ વાંચવાનું શરૂ કર્યું. નવી દૃષ્ટિથી એની રજૂઆત કરી. કારતક શુદ્ધિ બીજના દિવસે આચાર્યશ્રીનો ૭૨મો જન્મદિન ઊજવાયો. સં ૧૯૯૮ના કાર્તિક શુદ્ધિ પૂર્ણિમાના દિવસે શ્રીહેમચદ્રાચાર્યની જયંતી ઊજવવામાં આવી. આચાર્યશ્રીની ઓંતેરમી વર્ષગાંઠ પણ વરકાણા વગેરે સ્થળોએ ઊજવાઈ સં ૧૯૯૮ના માગશર શુદ્ધિ દશમના દિને શ્રી આત્મારામ જૈન મુક્તિ-મદિરનું ખાતમૂહુર્ત કરવામાં આવ્યું. એની વિધિ રાયસાહેબ લાલા કર્મચદ્દના હસ્તે થઈ. આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું: “ તમારા બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ ગુણ ઊકવો જોઈએ. જગતમા વસ્તુ એક જ હોય પણ દૃષ્ટિભેદથી તે જુદી જુદી ભાસે છે જગતના તમામ મનુષ્યો કોઈ ને કોઈ રીતે મૂર્તિપૂજામાં માને છે, પછી પ્રકારો ભલે જુદા જુદા હોય. તો પછી મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે મૂર્તિપૂજના પ્રથમ પગથિયાની ઉપેક્ષા કેમ થઈ શકે ? ઉચ્ચ તત્ત્વની સહાયતા વિના જીવનનું પૂર્ણ દર્શન શક્ય નથી. ”

*

*

*

શિયાલકોટથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી ગુજરાનવાલા પધાર્યા. સાં આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી ઘણાં હિંદુ-મુસલમાનોએ માંસાહારનો ત્યાગ કર્યો મૌલવી અહમદીન આચાર્યશ્રીના ચુરત ભક્ત બન્યા. સં ૧૯૯૮ના મહા શુદ્ધિ પાચમે ગુરુકુળનો વાર્ષિક ઉત્સવ ઊજવાયો. શુદ્ધિ છઠ્ઠા દિવસે પ્રતિષ્ઠા કરાવી. દાદુવશીઓના કીર્તન-સમેલનમા આચાર્યશ્રીએ દાદુસાહેબના જીવન-પ્રસંગો કહી સાત વ્યસનોના ત્યાગ વિષે અસરકારક પ્રવચન કર્યું. સાંથી વિહાર કરીને આચાર્યશ્રી લાહોર પધાર્યા. સાંથી કસુર, ગડાસગવાલા થઈ ફિરોજપુર છાવણી પધાર્યા. સાંથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી જીરા પધાર્યા જીરાનિવાસીઓએ અલિનંદનપત્ર આપ્યું ગુરુદેવની જયંતી ઊજવી જીરાની સુધરાઈએ આત્માનંદ જૈન ચોક અને આત્માનંદ જૈન સ્ટ્રીટ એવા નામ આપ્યાં. જીરા સંઘે લહેરાગામમા પૂર્વ આત્મારામજી મહારાજની યાદમાં કીર્તિસ્તંભ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો જીરાથી વનખડી ગયા. સાં ચાર ભાઈઓ વચ્ચે સમાધાન કરાવી આચાર્યશ્રી મોગા થઈ રાયકોટ પધાર્યા શ્રી મહાવીરજયંતીની ઊજવણી કરી રાયકોટથી બસિયા થઈ જગરાવા પધાર્યા સાં કલકત્તાથી ખારસોતેરસો માઈલનો પથ કાપી, અતિકડકિન વિહાર કરી, આચાર્યશ્રી વિજયવિદ્યાસૂરિજી અને મુનિશ્રી વિચારવિજયજીને મળ્યા જગરાવાના સ્વાગત સમયે બીજા સાધુઓએ પણ એમા ભાગ લીધો હતો જગરાવાથી ચોકીમાન, મુલ્લાપુર, સુનેત થઈ આચાર્યશ્રી લુધિયાણા પધાર્યા. સાં પ્રવચન કરી લાહુવાલ, ફ્લોર, પ્રતાપપુરા અને શ્રીશકર થઈ, નકોદરમા ગુરુદેવની જયંતી ઊજવી. સાં વીસ દિવસની સ્થિરતા કરી આચાર્યશ્રીએ જેઠ શુદ્ધિ અગિયારસે પટ્ટીમા પ્રવેશ કર્યો, જ્યાં આચાર્યશ્રીનું ભાવભીનું સ્વાગત કરીને અલિનંદન-પત્ર એનાયત કર્યું

*

*

*

સં ૧૯૯૮ના અષાઠ શુદ્ધિ દશમના દિને સાંજે સાત વાગે પૂજ્ય પ્રવર્તક શ્રી ક્રાંતિવિજયજી મહારાજ પાટણ ખાતે કાળધર્મ પામ્યા. પ્રવર્તક શ્રી ક્રાંતિવિજયજી મહારાજ આચાર્યશ્રીના પ્રેરક, રક્ષક અને મિત્ર હતા. અને વચ્ચે ગુરુ-શિષ્યનો સંબંધ હતો આચાર્યશ્રીની પ્રવૃત્તિનું તેઓ પ્રેરક સ્થાન હતા આચાર્યશ્રીએ પ્રવર્તકને અંજલિ આપતા કહ્યું, “મારા માટે તો એ વયોવૃદ્ધ, જ્ઞાનવૃદ્ધ અને સાચા

માર્ગદર્શક હતા. ગુરુદેવ પછી તેઓનો મારા પર એવો અપૂર્વ પ્રેમ હતો કે તેનું શબ્દોમાં વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી મારા જીવનમાં સુખદુઃખના, મુશ્કેલીના અને ઉપાધિના અનેક નાનામોટા પ્રસંગો બની ગયા પણ એ દરેક પ્રસંગે—પછી હું ગમે ત્યાં હોઉં—ગુજરાતમાં, મારવાડમાં, પંજાબમાં કે દક્ષિણમાં—પણ તેઓશ્રીની સલાહ હમેશાં મળ્યા જ કરે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની સ્થાપનામાં પણ પ્રવર્તકશ્રીનો અનન્ય હિસ્સો હતો. પાટણના જ્ઞાનભાગરો અને શાસ્ત્રગ્રંથોના ઉદ્ધાર માટે કાર્ય કરીને અને એની પ્રેરણા આપીને પ્રવર્તકશ્રીએ ભારતીય પ્રાચીન સાહિત્ય અને જૈન સમાજની અનન્ય સેવા કરી છે ” પટ્ટીમાં પર્યુષણપર્વ નિર્વિદને ઊજવાયુ. ત્યારબાદ શ્રી હીરવિજયસૂરિજીની જ્યતી ઊજવાઈ આ પ્રસંગે શ્રી હરિશ્વરજીએ આચાર્યશ્રીને અજલિ આપતાં કહ્યું કે, “ આચાર્યશ્રીની અમૃતવાણી સાંભળતાં અતરના ઊંડાણમાં અજવાળું લાધે છે અને આત્મા જગત બની જાય છે. ગુરુદેવના વ્યાખ્યાનો બધા માટે કલ્યાણકારી છે તેમાં સર્વ ધર્મનો સમન્વય થાય છે તેમાં આત્માની ઉચ્ચતા અને મનુષ્યધર્મનું સાર્થક્ય રહેલું છે. નિષ્પક્ષપાતપણે હૃદયગમ થાય તે રીતે તેઓ આપણી સમક્ષ વસ્તુની રજૂ કરે છે.”

આચાર્યશ્રીની ૭૩મી જયંતી પટ્ટીમાં ધામધૂમપૂર્વક ઊજવાઈ યુવાનવર્ગે ‘આત્મવલ્લભ જૈન સેવક મંડળ’ નામની સંસ્થા સ્થાપી. આ સંસ્થાએ આચાર્યશ્રીને અલિનદનપત્ર આપ્યું બાલુ ગૌરીશકરજીએ પોતાના પરિવર્તનની કથા કહી આચાર્યશ્રીને અજલિ આપી. પટ્ટીથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી કસુર પધાર્યાં. ત્યાં પોષ શુદ્ધિ પૂનમના દિને શ્રીઆદીશ્વર પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા કરાવી નવીન ભરાવેલા જિનબિયોની અજનશલાકા કરાવી. આચાર્યશ્રી કસુરથી લુધિયાણા થઈ જરા પધાર્યાં જરાના સત્રનો મતભેદ દૂર કરાવ્યો. સ્થળે સ્થળે વિહાર કરતા આચાર્યશ્રી રાયકોટ પધાર્યાં ત્રૈત્ર શુદ્ધિ તેરસ તાં ૧૮-૪-૧૯૪૩ના રોજ મહાવીરજ્યતી ઊજવી. વૈશાખ શુદ્ધિ ત્રીજના દિને અજન-શલાકાની વિધિ થઈ. શુદ્ધિ છઠ્ઠના દિવસે પ્રતિષ્ઠા થઈ.

આચાર્યશ્રીએ રાયકોટથી જેઠ શુદ્ધિ પૂનમે વિહાર કરી પીપલાવાલી, આદમપુર, નસરાલા, બલધર, કરતારપુર વગેરે સ્થળે વિહાર કરી જડિયાલાગુરુ પધાર્યાં. આ નગરે તેમનું સુદર અને અદ્ભુત સામૈયુ કર્યું સં ૧૯૫૦માં સ્વર્ગીય પૂં આત્મારામજી મહારાજ સાથેના અહીંના ચાતુર્માસ બાદ ઓગણપચાસ વર્ષે આચાર્યશ્રીનું આ ચાતુર્માસ અહીં થયું સં ૧૯૯૯નું આચાર્યશ્રીનું ચાતુર્માસ ધાર્મિક કાર્યોથી ભરપૂર હતું શ્રી વિજયાનંદ જૈન ગુરુમદિરનો પાયો નાખવામાં આવ્યો

આ પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન બહાર ગામથી દોઢ હજાર માણસો જડિયાલાગુરુ પધાર્યાં હતા બગાળ અને મેવાડની આપત્તિ અગે આચાર્યની પ્રેરણાથી રાહતકૃષ્ણ શરૂ થયું અમૃતસગથી સત્ર આચાર્યશ્રીને ક્ષમાપના કરવા આવ્યો જડિયાલાગુરુમાં આચાર્યશ્રીને વદન કરવા તથા મારવાડ પધારવા માટે વિનતિ કરવા વરકાણા વિદ્યાલયના પ્રમુખ શ્રી મૂળચંદજી, મત્રી શ્રી ન્યાલચલભાઈ વગેરે ચાલીસ ગૃહસ્થોનું પ્રતિનિધિમણ આવ્યું અને ત્રણ દિવસ રોકાયું આચાર્યશ્રીનો ૭૪મો જન્મદિન ત્રણ દિવસ સુધી ઊજવાયો સં ૨૦૦૦ના કાર્તિક શુદ્ધિ એકમનો વરધોડો નીકળ્યો બીજને દિવસે શિયાલકોટવાળા લાલા ગોપાળશાજી હકીમના પ્રમુખપદે જાહેર સભા થઈ. ત્રીજના દિવસે શ્રી આત્માનંદ જૈન લાયબ્રેરીની સ્થાપના થઈ. રાતના કવિ-સમેલન થયું. આ પ્રસંગે બહારગામથી ત્રણ હજાર લાઈ-બહેનો આવ્યાં હતા અનેક જગાએથી તાર અને પત્રો આવ્યા હતા. મુખર્ષ તથા અન્ય ગામોમા પણ જાહેર સમારભો થયા

જડિયાલાગુરુથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી અમૃતસર પધાર્યાં ત્યાં એક મહિનો ચાર દિવસ સુધી સ્થિરતા કરી. શ્રી આત્માનંદ જૈન લાયબ્રેરી ફરી શરૂ કરાવી. અમૃતસરના ગુજરાતીઓએ આચાર્યશ્રીને

અભિનદન-પત્ર આપ્યું. વિહારમાં સુરતગઢ ખાતે પધાર્યા, સાં આચાર્યશ્રીએ તેમના પ્રથમ શિષ્ય શ્રીવિવેકવિજયજીના ખાવન વર્ષના દીક્ષા-પર્યાય પછી, વાલોદ ખાતે કાળધર્મ પામ્યાના સમાચાર સાંભળ્યા અને આચાર્યશ્રીએ દેવવદન કર્યું

પન્નખથી ઝડપી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી બાવીસ વર્ષ બાદ ખિકાનેરમાં પધાર્યા. વરકાણાથી લાંબો વિહાર કરી આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિજી પણ આચાર્યશ્રીની સેવામાં હાજર થયા ખિકાનેરમાં આચાર્યશ્રીનું સુંદર સ્વાગત થયું એક માધલિ લાંબો વરઘોડો, હાથી, ડંકા-નિશાન અને લશ્કરી-બેન્ડ, તેમ જ ભજનમડળીના ભજનો વગેરેથી વાતાવરણ ઉમંગભર્યું બન્યું. સં ૨૦૦૦ના ચૈત્ર વદિ ખીજના ધન્ય દિવસે ખિકાનેરની જનતાએ અપૂર્વ ઉત્સાહથી આચાર્યશ્રીનું સ્વાગત કર્યું ખાસ મંડપમાં આચાર્યશ્રીને બે અભિનદન-પત્રો અપાયાં અને આચાર્યશ્રીએ જ્ઞાનમહિમા વિશે દેશના સભળાવી.

આચાર્યશ્રીએ ખિકાનેરમાં આ દિવસો દરમિયાન શાસનમહિમા સમજાવ્યો ચૈત્ર શુદિ તેરસના રોજ મહાવીરજયતી, ચૈત્ર વદિ ત્રીજના રોજ સકાંતિ-મહોત્સવ અને ચૈત્ર વદિ આઠમના રોજ બે દીક્ષાઓ, વૈશાખ શુદિ ત્રીજના રોજ વર્ષીય તપના પારણાં, વૈશાખ શુદિ છઠ્ઠના દિને કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચ્છદ્રાચાર્ય, શ્રીહીરવિજયસૂરિજી તથા પૂં આત્મારામજી મહારાજની વિશાળ પ્રતિભાઓની તપગચ્છ દાદાવાડીમાં પ્રતિષ્ઠા વગેરે કાર્યો કરવામાં આવ્યા ખિકાનેરમાં પૂં આત્મારામજી મહારાજની જયતી ઊજવી, આયબિલ શાળાની વ્યવસ્થા કરાવી. ચાતુર્માસમાં શ્રી ભગવતીસૂત્રની વાચના થઈ સં ૨૦૦૦ના પર્યુષણની આરાધના પણ શ્રીસધમાં અનેક તપશ્ચર્યા સાથે સારી રીતે થઈ ભાદરવા વદિ તેરસના રોજ વડોદરાનો ચારસો માણસોનો સધ શેક કેસરીમલજીના નેતૃત્વ નીચે આચાર્યશ્રીના દર્શને આવ્યો. આસો શુદિ ત્રીજના દિને વરકાણાથી શ્રીસધ ગોડવાડનું એકસો માણસોનું પ્રતિનિધિમડળ આચાર્યશ્રીના દર્શનાર્થે આવ્યું

*

*

*

સં ૨૦૦૧ના કારતક શુદિ ખીજના દિને આચાર્યશ્રીની ૭૫મી જન્મજયંતીની ઊજવણીની શરૂઆત ઘણા ઉત્સાહથી થઈ આસો વદિ ખીજ તેરસથી કાર્તિક શુદિ ત્રીજ સુધીનો ભવ્ય કાર્યક્રમ હતો. આ પ્રસંગે શ્રી રામપુરિયા જૈન ભવનના વિશાળ ચોકમાં એક ભવ્ય મડપ રચવામાં આવ્યો હતો. પન્નખમાંથી ચારસો જેટલાં નરનારીઓ અને હિંદલરમાંથી ભક્તસમુદાય આ પ્રસંગે હાજર થયો હતો આસો વદિ તેરસના રોજ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ પૂજા અને રાત્રે જાહેર વ્યાખ્યાનો થયાં આસો વદિ ચૌદસના સકાંતિ-મહોત્સવના દિને આચાર્યશ્રીએ સર્વવિદ્વનાશક સ્તોત્રો સભળાવ્યા અને દીપાવલિ પર્વની આરાધના માટે સચોટ ઉપદેશ આપ્યો

આસો વદિ અમાસના દિને એક કરુણ ઘટના બની. વિદ્વાન સાહિત્યકાર મુનિશ્રી ચતુરવિજયજી પ્રભાતે સાત વાગે કાળધર્મ પામ્યા તે દિવસે બધો કાર્યક્રમ બંધ રખાવ્યો સાજના શોકસભા થઈ સં ૨૦૦૧ના કાર્તિક શુદિ એકમને રોજ આચાર્યશ્રીએ વિશ્વવ્યાપી ધર્મ ઉપર મનનીય પ્રવચન કર્યું. રાત્રે શ્રી જવાહરલાલજી નાહટાના પ્રમુખપદે વૈદરાજ જશવંતરાજજી જૈન, પડિત રાજકુમાજી, શ્રી દશરથ શર્મા વગેરેએ પ્રવચનો કર્યાં.

સં ૨૦૦૧ના કાર્તિક શુદિ ખીજના રોજ શેઠજી મંગલચંદ્રજીના પ્રમુખપદે જાહેર સમારંભ થયો ગવૈયા પ્રાણુપ્રભાઈનું ગીત, જડિયાલાગુરુના શિક્ષક શ્રી જયચંદલાઈનો આચાર્યશ્રીનો જીવનપરિચય, બહારગામથી આવેલા અનેક સદેશાઓનું વાચન વગેરે થયું આચાર્યશ્રી લલિતસૂરિજીએ મહારાજશ્રીના શુભ દિને કોઈ સ્થાયી કાર્ય કરવાનો સધને ઉપદેશ દીધો. આચાર્યશ્રીએ જવાબમાં આભાર પ્રદર્શિત કરીને એકતાનો અનુરોધ કર્યો અને જણાવ્યું કે, “ આજના તમારાં આનંદ, ઉલ્લાસ, ગુરુપ્રેમ,

શ્રદ્ધા, ભાવના અને આશીર્વાદ ત્યારે ફળે કે જ્યારે જૈનોમાં એકતા થાય. વર્ષોથી જે સાધુતાનો વેશ મેં પહેર્યો છે, સદ્ગુરુનો જે સંદેશ મેં ઝીલ્યો છે, સમાજનું જે અન્ન મેં ખાધું છે, જે ગુરુ-ભગવતોનો હું સેવક છું, પંજાબની રક્ષાનું જે ખીડું મેં ઝીલ્યું છે, જે શિક્ષણ-સંસ્થાઓની મેં પ્રેરણા આપી છે, જે સમાજના કલ્યાણની ભાવના મેં વર્ષોથી સેવેલી છે, જે ધર્મના ઉત્થાન માટે હું જીવી રહ્યો છું તે સર્વની સાર્થકતા ક્યારે થશે ? રચનાત્મક ધન-સ્વરૂપમાં તે ક્યારે દેખા દેશે ?

“ સમય પલટાઈ રહ્યો છે, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અસર વ્યાપક થઈ રહી છે, લડાઈની ભીષણતા, મોંઘવારી, ખેડારી વગેરેથી સમાજના નૈતિક જીવન પર વ્યાપક અસર થઈ રહી છે, આવા સમયમાં જૈન સમાજના સંસ્થાઓ, મંદિરો, ઉપાશ્રયો, સાધુ-સાધ્વીઓ તેમ જ ખીન્ન ઉપયોગી અગોની સલાહ કોણુ લેશે ? કરોડો કમાવાથી કે લાખો જમા કરવાથી જીવનની સાર્થકતા નથી થતી જીવનમાં પારકા માટે, સમાજ, દેશ અને ધર્મ માટે શું કર્યું એ જ મહત્ત્વનું છે આ જ વસ્તુ સાથે આવશે આ મારી ભાવના છે. જગતના સર્વ જીવો સુખી થાવ સર્વનું કલ્યાણ થાવ. પ્રત્યેકના જીવનમાં આ ભાવના પ્રદીપ્ત થાવ ”

આ પછી કેટલાક દિવસો બાદ શ્રી ગંગા ધિયેટરમાં આચાર્યશ્રીએ જાહેર પ્રવચન કર્યું બિહારનરનું ચાતુર્માસ અનેકને અનેક રીતે પ્રેરણાદાયી નીવડ્યું સં ૨૦૦૧ના કાર્તિક વદિ છઠ્ઠા દિને આચાર્યશ્રીએ પંજાબ તરફ વિહાર કર્યો બિહારનરથી પંચકોશી થઈ આચાર્યશ્રી મહા વદિ છઠ્ઠા દિને સુરતગઢ પધાર્યા ત્યાર બાદ કાઝલકામાં પ્રતિષ્ઠા કરાવી આચાર્યશ્રીએ જીરામા સક્રાંતિ ઊજવી ત્યારબાદ અનેક સ્થળોએ વિચરતા વિચરતા આચાર્યશ્રી વૈશાખ વદિ ત્રીજાના દિવસે લુધિયાણા પધાર્યા ત્યાં ડૉં મુકુન્દરાય પરીખે આચાર્યશ્રીનું વધરાવળનું ઓપરેશન કર્યું સક્રાંતિદિને આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, “ સંસારનો ત્યાગ કરી, આ વેશ પહેરી, ભગવાન મહાવીરની જેમ અમારે અમારા જીવનની પળેપળનો હિસાબ આપવાનો છે. આત્મશાંતિ અને આત્મશુદ્ધિ તો મળતાં મળશે, પણ સમાજ, ધર્મ અને દેશના ઉદ્યોતમાં આ જીવનમાં જે કાંઈ ફાળો આપી શકાય તે આપવાનું કેમ ભૂલી શકાય ? આ શરીર તે માટે જ છે; તો છેવટની ઘડી સુધી તેનો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ ને ! શરીર ક્ષણભંગુર હોવાથી એક દિવસ તે જવાનું જ, એટલે ત્યાં સુધી જેટલાં શાસન-કાર્યો થઈ જાય તેટલાં કરી લેવાં જોઈએ. જ્યાં સુધી આ નાડીમાં લોહી ફરે છે, હૃદયના ધબકારા ચાલે છે, ત્યાં સુધી એક સ્થળે બેસવાનો નથી. ગુરુદેવની અર્ધશતાબ્દી ઊજવી, શિયાલકોટના દહેરાસરની પ્રતિષ્ઠા કરાવી, શ્રી સિદ્ધાચલની યાત્રા કરવાની ભાવના રાખું છું. અને યાત્રા કરીને ગૂજરાતમાં નહિ, પણ મારા પ્રિય પંજાબની રક્ષા માટે પાછો પંજાબમાં આવી, ધ્યાસોચ્છ્વાસ ચાલતા સુધી ગુરુદેવનો સંદેશ ગામેગામ, શહેરેશહેરે, મંદિરે મંદિરે, ઉપાશ્રયે ઉપાશ્રયે અને સંસ્થાએ સંસ્થાએ પહોચાડવાની ભાવના છે.”

ઓપરેશન કરાવીને આરામ લીધા વિના વિહાર શરૂ કરી આચાર્યશ્રી લુધિયાણા આવ્યા અહીં પૂં આત્મારામજી મહારાજની સ્વર્ગ-સમારોહ જયંતી ઊજવી આમા આચાર્યશ્રી, આચાર્યશ્રી લલિતસૂરિ, ૫૦ શ્રી સમુદ્રવિજયજી, પડિત શ્રી હસારાજ વગેરેએ પ્રવચનો કર્યાં લુધિયાણામાં સં ૨૦૦૧નું ચાતુર્માસ કર્યું. આ પ્રસંગે શેઠ શ્રી પુરુષોત્તમ સુરચંદે શ્રી આત્માનંદ જૈન ગુરુકુળના મંદિર માટે રૂપિયા દશ હજાર આપ્યા. આ સમયે તળાબમાં મૂર્તિ-ખડનના સમાચાર મળ્યા. આચાર્યશ્રીએ ૨૯-૮-૧૯૪૫ના રોજ તાર કર્યા તા. ૩૦-૬-૧૯૪૧ના રોજ ભાવનગર નરેશ ઉપર પત્ર લખ્યો.

સં ૨૦૦૧ના ભાદરવા શુદ્ધિ આઠમના દિને બાબુ જ્ઞાનચંદ્રના પ્રમુખપદે શ્રી આત્માનંદ જૈન મહાસલાનુ સોળમુ અધિવેશન થયું એમાં તળાજી તીર્થ અંગે, મુખર્ષિ રાજ્યના દીક્ષા-પ્રતિબદ્ધ કાયદા અંગે, પૂં આત્મારામજી મહારાજની અર્ધ-શતાબ્દી અંગે તેમ જ પંજાબના કલ્યાણ અંગે ઠરાવો થયા. આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી વિદ્યાર્થી સહાયક ફંડ શરૂ કરવામાં આવ્યું. ભાદરવા શુદ્ધિ અગિયારસના દિને શ્રી હીરવિજયસૂરિજીની જયંતી ઉજવવામા આવી આચાર્યશ્રીએ બાલી(મારવાડ)માં મળતા શ્રી જૈન યુવક સંમેલનને પ્રેરક સંદેશો મોકલી આપ્યો

સં ૨૦૦૨ના કાર્તિક શુદ્ધિ બીજે આચાર્યશ્રીની ૭૬મી જન્મ-જયંતી ઠેર ઠેર ઉજવાઈ. આ પ્રસંગે ખાસ મંડપમા જાહેર સભા, બપોરના પૂજા અને રાતના કવિ-સંમેલન થયાં. આચાર્યશ્રીએ આચાર્યશ્રી નેમિસૂરિજીની તબિયતની પૃચ્છા કરતો પત્ર લખાવ્યો.

સં ૨૦૦૨ના માગશર વદિ બીજના રોજ લુધિયાણાથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી રાયકોટ પધાર્યા અને પાંચઠ દિવસની સ્થિરતા કરી. સાથી માલેરકોટલા આવી આચાર્યશ્રીએ અનેક અભિનંદન-પત્રો મેળાવ્યાં. આચાર્યશ્રીએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું કે, “ આ શહેરના આવા ભાવભર્યા સ્વાગત માટે કોને આનંદ ન થાય ? તમારી આવી એકતા, સગઈન, ઉદારતા માટે હું તમને અભિનંદન આપુ છું. આ રીતે તમે તમારા શહેરની શોભા વધારી છે. હું તો વૃદ્ધ છું પહેલા જેટલું સમાજ અને દેશના કલ્યાણનું કામ થતું નથી. વિહારો પણ હવે લાંબા થતા નથી પણ સૌના કલ્યાણને માટે મારી ભાવના છે મારા જેવા જૈન સાધુને અભિનંદન આપો તેનો શો અર્થ ? હું તો સાધુ છું. મારો ધર્મ ફરજ અને કર્તવ્ય, મારી સાધુતા સમાજકલ્યાણ, દેશ-કલ્યાણ અને ધર્મપ્રચાર. પ્રાણીમાત્રના કલ્યાણની ભાવના અમારો ધર્મ સેવે છે. જે જીવનવ્રત મેં લીધું છે તે આજીવન પાળવાનો મારો ધર્મ હું કેમ ભૂલું ?

“ બીજી વાત એ છે કે આપણા દેશની આઝાદીમાં આપણા સૌનું કલ્યાણ છે. આઝાદીને માટે હિંદુ-મુસ્લિમ-શીખની એકતા જરૂરી છે. આ એકતા આપણે ગમે તે ભોગે પણ સાધવી પડશે જ આપણા દેશમા એકતા સ્થપાય તો વિશ્વશાંતિમાં આપણા દેશનું સ્થાન અનેરું બનશે તેની ખાતરી રાખશો. હિંદુ નથી ચોટલીવાળા જન્મતા, મુસલમાન નથી સુન્નતવાળા જન્મતા, શીખ નથી દાઢીવાળા જન્મતા. જન્મ લીધા પછી જેવા જેના સસ્કાર અને જેવા જેના આચાર તેવો તેને રગ ચઢે છે. આત્મા તો બધામા એક જ છે સર્વે મોક્ષના અધિકારી છે સર્વ સરખા છે. આપણે બધા એક જ છીએ. આ દેશમાં હાથીમળીને રહેવું જોઈએ એકના દુ.ખે દુ ખી અને એકના સુખે સુખી એમ જ રહી શકાય ખુદાના બદા થયું હોય તો તમામ પ્રાણીઓને આપણા જેવા ગણવા જોઈએ. શિવમસ્તુ સર્વજગત: ”

અહીંથી તાજપુર પધારી સરદાર મહેરસિંહની શકા-આશકાઓ આચાર્યશ્રીએ દૂર કરી. ગઢદીવાલામાં આર્યસમાજના પડિતો સાથે ચર્ચા કરી આચાર્યશ્રી ચૈત્ર શુદ્ધિ તેરસના દિવસે અમૃતસરમા પધાર્યા અને સદ્ગતિ તથા મહાવીરજયંતી ઉજવી સાંથી વિહાર કરતા કરતા આચાર્યશ્રી શિયાલકોટ પધાર્યા અહીંથી આચાર્યશ્રીએ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની અમદાવાદ શાખાના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે નીચેનો સંદેશો મોકલી આપ્યો : “ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની શાખાનું ઉદ્ઘાટન અમદાવાદ જેવી નગરીમાં થઈ રહ્યું છે તે અત્યંત આનંદની વાત છે. આજ સુધી વિદ્યાલયે જૈન સમાજમા શિક્ષણ-પ્રચાર સબંધી જે સેવા કરી છે અને હાલ કરી રહેલ છે તે કોઈનાથી અબ્બરુ નથી. હિંદુસ્તાનના શહેરે શહેરમાં અને વિદેશમા પણ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની શાખાઓ સ્થાપિત થાય અને વ્યાવહારિક શિક્ષણની સાથોસાથ ઉચ્ચ ધાર્મિક શિક્ષણનો પ્રચાર થાય એ જ શુભ ભાવના છે. વિશેષ આનંદની વાત તો

એ છે કે અમારા નામરાશિ સરદારશ્રી વલ્લભભાઈ પટેલના શુભ હસ્તે આ શાખાનું ઉદ્ઘાટન થવાનું છે. આશા છે કે જેમ સરદાર પ્રબવલ્લભ થઈ રહ્યા છે, તેવી જ રીતે આ સંસ્થા પણ પ્રબવલ્લભ થશે જ થશે, અને દિન-પ્રતિદિન ઉન્નતિના પંથ પર ચાલશે એ જ મગળ આશીર્વાદ ”

ગુજરાનવાલા પંધારી જેઠ શુદ્ધિ આઠમના દિને પૂં આત્મારામજી મહારાજના નિર્વાણના દિનની ઊજવણી કરી આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ રચનાત્મક કાર્યનો અનુરોધ કર્યો ભારતના અનેક સ્થળોએ પૂં આત્મારામજીની નિર્વાણ અર્ધશતાબ્દી ઊજવાઈ અહીં આચાર્યશ્રીએ ગુરુકુળનું નિરીક્ષણ કર્યું અને પ્રગતિનો ખ્યાલ મેળવ્યો આપાઠી સક્રાંતિ ઉત્સાહપૂર્વક ઊજવાઈ અને ગુજરાનવાલા શ્રીસધની ચાતુર્માસ કરવાની વિનતિ સ્વીકારી. આચાર્યશ્રીએ પ્રતાપજયતીની ઊજવણીમાં હાજરી આપી. મહારાણા પ્રતાપ અને ભામાશાની વાત કરી તેમણે અજલિ અર્પી આ ચોમાસામાં ધર્મારાધના સારી થઈ પર્યુષણપર્વ બાદ શ્રી હીરવિજયસૂરિજીની જયતી ઊજવાઈ. કાર્તિક શુદ્ધિ પીજે આચાર્યશ્રીની ૭૭મી વર્ષગાંઠ હિંદલરમાં ઊજવાઈ આ દિવસે આચાર્યશ્રીએ સદેશો આપતા જણાવ્યું કે, “ શિક્ષણસસ્થાઓનું સંગઠન અલ્પત આવશ્યક છે આજે જે આઝાદીની નોખતો વાગે છે તે માટે આપણે—જૈન સમાજે સાવધાન રહેવાનું ન ભૂલવું જોઈએ કાલે હિંદુસ્તાન-પાકિસ્તાન ગમે તે થાય, પણ જૈનસઘનું, જૈન સમાજનું અનુપમ સંગઠન થવું જોઈએ ” કાર્તિક શુદ્ધિ પૂનમે કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્ય શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્યની જન્મજયતી ઊજવાઈ, અને આચાર્યશ્રીએ વિહાર કર્યો

આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી શિયાલકોટમાં એ માળનું લવ્ય એવું ચૌમુખજીનું મંદિર તૈયાર કરવામાં આવ્યું. આ મંદિર જમીનથી ૧૦૨ ફૂટ ઊંચું છે આચાર્યશ્રી અહીં પંધાર્યા અને વિં ૨૦ ૨૦૦૩ના માગશર શુદ્ધિ પાંચમે તાં ૨૯-૧૧-૧૯૪૬ ના રોજ પ્રતિષ્ઠા કરાવી બપોરે શહેરમાં રથયાત્રા નીકળી સાતમના દિવસે લાલા મોતીલાલજીની પુત્રી પ્રકાશવતીને દીક્ષા આપી શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના મત્રીશ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ ઉપર આચાર્યશ્રીએ ૨૦ ૨૦૦૩ ના પોષ શુદ્ધિ ચોથના રોજ પપનાખાથી વિદ્યાલયની પ્રગતિ વિશે એક પત્ર લખ્યો આ પત્રમાં આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, “ અમદાવાદના પ્રયત્નો સફળ થવા સાથે જ અમારી-તમારી પૂનાની ભાવના સફળ થઈ તે વિશેષ આનંદની વાત છે અમારી તો પ્રથમથી જ જ્વલત ભાવના રહી છે કે જ્યાં સુધી ‘ જૈન વિદ્યાપીઠ ’ની યોજના મૂર્તસ્વરૂપ નહિ લે લા સુધી આપણું ધ્યેય પૂરું સધાશે નહિ

“ કાર્તિકાવાડ તથા મેવાડ-મારવાડમાં એક એક શાખા ખોલવાની જરૂર છે પ્રયત્ન કરો તો બનારસમાં પણ એક શાખા થઈ શકે અને પછી તો મુખ્યમંત્રીના પરામાં એક કોલેજ થઈ જાય તો જૈન સંશોધનને માટે ધણું ધણું થઈ શકે તેમ છે. આપણી કોમના સ્વરાજના ધડતરમાં જૈન-સમાજને વિદ્વાનો, લેખકો, વિવેચકો, વક્તાઓ, સેવકો અને સંશોધકો જોઈશે, જે આવી વિદ્યાપીઠ સિવાય શક્ય નથી જૈન સમાજ જેવી સમૃદ્ધ કોમ માટે પૈસાનો પ્રશ્ન તો ગૌણ છે સાચા એકનિષ્ઠ ધર્મશાળા કાર્યકર્તાઓ જોઈશે આજે પણ ધણા દાનવીરો છે તેઓને જૈન સમાજના ઉત્થાન માટે અને જૈન શિક્ષણના વિકાસ માટે અનન્ય પ્રેમ છે. તમે નિર્ણય કરો તો ગુરુદેવની કૃપાથી સંજોગો મળી રહેશે તમારી અનન્ય સેવાલક્ષિત માટે ધન્યવાદ તમારા જેવા દસ-વીસ નવલોહિયા સમાજ—દેશના ધડવૈયાઓ તૈયાર કરવાની જવાબદારી ક્યારે સ્વીકારશે ? તે દિશામાં પણ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે ”

આચાર્યશ્રીની પ્રવૃત્તિ વધતી જતી હતી પણ રાજકારણ અને રાજકીય પ્રવાહો ખેદજનક હતા. જૈન સંશોધન અંગે વિદ્વાનો મદદ માગતા હતા લાહોરના મ્યુઝિયમના ડાયરેક્ટર મિં કાશ્રીએ

તાં ૧૮-૧-૧૯૪૭ના રોજ કલ્પસૂત્રની પ્રત અગે આચાર્યશ્રીને પત્ર લખ્યો અને તેમણે તેનો સાનુકૂળ જવાબ આપ્યો.

૪૦ સં ૧૯૪૭ના દિવસો આવતા હતા. પંજાબમાં અનેક જાતની ભડક હતી અને વાતાવરણમાં ભયાનકતા હતી તાં ૧૧-૩-૧૯૪૭ના દિવસે ચોવીસ કલાકના કાર્યુનો અમલ થયો. ઉપાશ્રયના રક્ષણ માટે સઘે પચીસ માણસોની દરરોજની વ્યવસ્થા કરી અમૃતસર, લાહોર વગેરે શહેરોમાં તોફાનો શરૂ થયા હતા. લાહીમાર અને ગોળીબાર દરરોજની વાત બની ગઈ. ૧૪૪મી કલમનો ભંગ અને ભયંકર રાજકીય અશાંતિ ચાલુ થઈ ગયાં હતાં તાં ૨૦-૩-૧૯૪૭ના રોજ મહાવીર રાહત સમિતિના તારના જવાબમાં આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, “ હજુ ગુજરાનવાલામાં કશું તોફાન નથી. ૧૪૪મી કલમનો અમલ ચાલુ છે. પંજાબની અશાંત પરિસ્થિતિને લીધે પૂં ગુરુમહારાજનો કાળધર્મ અર્ધ-શતાબ્દી મહોત્સવ મુલતવી રખાયો છે.” ચૈત્ર શુદ્ધિ તેરસના દિને આચાર્યશ્રીએ મહાવીર-જયતીની શાનદાર ઊજવણી કરી.

મામલો તગ બનતો જતો હતો બનમાલની સલામતી નહોતી. કાર્યુનો અમલ વ્યાપક કરાતો જતો હતો તાર ઉપર તાર અને પત્રો ઉપર પત્રો આચાર્યશ્રીને મળતા હતા. બિકાનેરથી જૈનોની વ્યવસ્થા માટેનો પત્ર આવ્યો ફાલનાથી આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિજીનો તાર આવ્યો. તાં ૬-૫-૧૯૪૭ના દિવસે રાતના દશ વાગે શ્રી આત્માનંદ જૈનગુરુકુળના દરવાજાને આગ લગાડવાનો હીચકારો નિષ્ફળ પ્રયાસ થયો.

તાં ૨૭-૫-૧૯૪૭ના રોજ બાલુ જ્ઞાનચંદ્રજી દુગડના અધ્યક્ષપદે શ્રી આત્મારામજી મહારાજની જયતી ઊજવાઈ ઉપાશ્રયમાં વિવિધ પ્રવચનો થયાં. ભારતીય જૈન સ્વયંસેવક પરિષદના બીજા અધિવેશન પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ સંદેશો પાઠવ્યો.

તોફાનો વધતા જતા હતાં ૪૮-૭૨ કલાકના કાર્યુનો અમલ થયો ગુરુદેવના સમાધિમંદિરને આગ લગાડવામાં આવી. ત્રણ દરવાજા અને બે બારીઓ બંધી ગઈ છતાં પણ પ્રતિમા અને ગુરુદેવની પાદુકા બચી ગયાં નાનકપુરામાં મોકલે તોફાન થયું પણ આચાર્યશ્રી મક્કમ હતા કોઈ જાતનો દેહનો ડર એમણે રાખ્યો નહિ તાં ૯-૭-૧૯૪૭ના રોજ ઉપાશ્રય પર ત્રણ ઓમ્મ નખાયા એક ઓમ્મ તો ૫૦ શ્રી સમુદ્રવિજયજીની નજીક જ પડ્યો, પણ શાસનદેવની કૃપાથી કોઈને નુકસાન પહોંચ્યું નહિ. બધા જ બચી ગયા આત્માનંદ જૈન ગુરુકુળની પ્રતિમાઓ બિકાનેર મોકલાવી તાં ૨૪-૭-૧૯૪૭ના રોજ પરિસ્થિતિ વધુ બગડી હિંદુઓ ખાસ કરીને ગુજરાનવાલામાં રહ્યા હતા. પાલણપુરથી આચાર્યશ્રી લલિતસૂરિજીના તેમજ અન્ય ઠેકાણેથી આચાર્યશ્રીની પૃચ્છા કરતા પત્રો તેમ જ તારો આવતા હતા. આચાર્યશ્રીએ તાં ૭-૮-૧૯૪૭ના રોજ પત્ર લખ્યો તેમાં તેઓશ્રીએ જણાવ્યું. “ લોકો તેમ જ તમારા પત્રથી ભક્તિ અને ધર્મ પ્રત્યેની લાગણીનો ખ્યાલ આવે છે. પણ એક વાત વિચારવા જેવી છે કોઈ પણ શાહુકાર પોતાની જૂની દુકાન, ઈન્જન અને આબરૂનો સવાલ વિચારે તો એ પોતાના જીવન પર ડાઘ પસંદ નહિ કરે એ-આબરૂ થયું તેના કરતાં મોત પસંદ કરે. થોડી જિંદગીની ખાતર આખી જિંદગીની કમાઈ ઓડી દેવાય—એ વસ્તુ વ્યાજબી નથી ‘ જ્ઞાનીએ જે દીકું હશે તે થશે ’ એવા જ્ઞાની મહારાજના વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ શ્રીશાસનદેવ તથા સદ્ગુરુની કૃપાથી આજ સુધી ચારે બાજુની આગ છતાં બચાવ થતો રહ્યો છે. આથી કોઈ પ્રકારની ફિકર કર્યા વિના ભગવાન પર શ્રદ્ધા રાખી કર્મમાં જે ભોગવવાનું હશે તે ભોગવીશું જ્ઞાની મહારાજના નિશ્ચય અને વ્યવહારના વચનો પર ખ્યાલ રાખીશું. ‘ જ્ઞાનીએ જે દીકું હશે તે થશે. ’ ”

પંદરમી ઓગષ્ટે હિંદ-પાકિસ્તાન જુદાં થયાં. ભારતે સ્વતંત્રતા મેળવી. પરંતુ પંજાબમા કત્લેઆમ હતી. પ્રજા ગાંડી બની હતી જનતા આઝાદી પચાવી શકે એમ ન હતું પંજાબમા ઠેર ઠેર હસાકાંડો રચાયા ધર, ધન, બધું મૂકી પ્રજાએ સ્થળાંતર કર્યું. અહિંસા દ્વારા મેળવેલી આઝાદીને કલંક લગાડવા માટે હિંસાનુ વ્યાપક સ્વરૂપ દેખાતું હતું. રાષ્ટ્રપિતાના દિલમાં ભારોભાર વ્યથા હતી નેતાઓને કાંઈ સૂઝ પડતી ન હતી આઝાદીએ માનવીની માનવતાનો ભોગ લીધો હતો

આચાર્યશ્રીની પંજાબની ભૂમિ રહેંસાઈ રહી હતી. કચેલાં નિર્માણોનો આંખ સામે વિનાશ થતો દેખાતો હતો. માનવી અસહાય હતો, માનવતા વિસરાઈ ગઈ હતી ધરતી પુકાર કરતી હતી અને રાષ્ટ્રજીવનની નવી તવારીખ રચાતી હતી પપતાખાના પચીસ જેટલા શ્રાવકો મૂર્તિઓ ભૌંચરામાં પધરાવી આચાર્યશ્રી પાસે આવી ગયા

દેશદેશાવરના ભક્તજનોની વિનતિ ધ્યાનમાં લઈને આચાર્યશ્રીએ સ્થાનાંતર કરવાનું નક્કી કર્યું ઉપાશ્રયથી બહાર નીકળીને આચાર્યશ્રી ગુરુદેવના સમાધિ-મંદિરે દર્શન કરવા ગયા ત્યાં બધા ફોટાઓ તોડીફોડી નાખ્યા હતા. મંદિરમાં શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામીની મૂર્તિનું મસ્તક ખડન કરી નાખ્યું હતું. આખોમા આંસુ, હૃદયમાં ગ્વાનિ અને અનેક યાતના સાથે આચાર્યશ્રી ગુરુકુળ પહોંચ્યા. આગળ હનરો ગુંડાઓ લૂટવા માટે ખડા છે એ સમાચાર જાણી લોકો ગભરાઈ ગયા, અચાનક જ ગુરુદારાપુરથી મિલિટરીની લોરીઓ આવી પહોંચી મિલિટરી સાથે લાહોર સુધી જવાનો નિર્ણય લેવાયો ચારપાચ માઈલ દૂર ઝાડીઓમાં સતાયેલા સશસ્ત્ર ગુંડાઓ મિલિટરી જોઈ ભાગી ગયા આઠ સાંધુ, ચૌદ સાધ્વીઓ તથા સો-સવાસો જેટલા માણસો તાં ૨૮-૯-૧૯૪૭ના દિને અમૃતસર સુખરૂપ પહોંચી શક્યા

આચાર્યશ્રી અમૃતસર સુખરૂપ પહોંચ્યાથી આનંદમંગળ પ્રવર્ત્યા સં ૨૦૦૪ના કાર્તિક શુદ્ધિ પીજના રોજ આચાર્યશ્રીની ૭૮મી વર્ષગાંઠ હર્ષોલ્લાસપૂર્વક ઊજવાઈ મહા શુદ્ધિ પાંચમના રોજ આચાર્યશ્રીએ રાષ્ટ્રવદનીય રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીના ગોળીથી ઠાર થયાના સમાચાર સાંભળી દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરી. અહીંથી વિહાર કરતા કરતા આચાર્યશ્રીએ અનેક ગામોને પવિત્ર કર્યા અને તાં ૧૪-૪-૧૯૪૮ના રોજ બિકાનેર પધાર્યા.

બિકાનેરમાં અનેક ધર્મારાધના થઈ. સવત્સરીની ચર્યામા આચાર્યશ્રીએ સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપ્યું તાં ૧૪-૬-૧૯૪૮ના રોજ પૂં આત્મારામજી મહારાજની જયતી શાનદાર રીતે ઊજવી. બિકાનેરના મંદિરોની વ્યવસ્થા માટે સંઘની પેઢી સ્થાપવાની પ્રેરણા આચાર્યશ્રીએ આપી. પર્યુષણ પર્વની સુદર રીતે ઊજવણી થઈ આચાર્યશ્રીના ઉપદેશથી પંજાબ સદે પાલીતાણાના શ્રી આત્માનંદ જૈન લવન માટે એક લાખ રૂપિયાનો પ્રબંધ કર્યો મુનિશ્રી મેઘવિજયજીના કાળધર્મના સમાચાર સાંભળી આચાર્યશ્રીએ અજલિ આપી સં ૨૦૦૫ના કાર્તિક શુદ્ધિ પીજના દિને આચાર્યશ્રીની ૭૯મી વર્ષગાંઠ ઊજવાઈ કાર્તિક શુદ્ધિ ચૌદશના રોજ મહિલા ઉદ્યોગશાળાની સ્થાપના કરવાનો બિકાનેરમાં નિર્ણય લેવાયો.

શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ સન્માન સમિતિને સદેશો પાઠવતા આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું “શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના મત્રી તરીકેની અખંડ સેવા અંગે સન્માન કરવાનો જે નિર્ણય કર્યો છે તે યોગ્ય છે શ્રી મોતીચંદ અનેક વિપત્તિઓ સહન કરીને વિદ્યાલય તેમ જ સમાજની જે સેવા કરી છે તે સમાજ માટે નહિ પણ પોતાના આત્માના ઉદ્ધાર માટે કરી છે એમ છતાં એમના જેવા યોગ્ય માનવીનું સન્માન કરવું એ આપણી શોભા છે અને અન્ય સેવાભાવી વ્યક્તિઓને સેવા માટેનું આમંત્રણ છે..... સાચી વાત એ છે કે માન-સન્માન આપવું એ એક વ્યવહારુ રીતિ છે અને આવી રીતિ હોવી પણ

જોઈએ. પરંતુ સત્ય રીતે વિચારીએ તો જે સન્માન કરે છે તે એક રીતે પોતાનો ઉદ્ધાર કરે છે આથી ધાર્મિક કાર્યોમાં જેટલી પ્રશંસા કરવામાં આવે તેટલી ઓછી છે.”

ફાગણ શુદ્ધિ પાંચમના દિવસે આચાર્યશ્રીએ આંખનો મોતિયો ઊતરાવ્યો. આચાર્યશ્રી લલિતસૂરિજી ભાવનગરથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રીને મળ્યા પાટણથી શેઠ કેશવલાલે આચાર્યશ્રીને રૂપિયા એક હજાર ધર્મિકોની સેવા માટે ધર્યાં. જેઠ શુદ્ધિ આઠમના રોજ પૂર્વ આત્મારામજી મહારાજની જયંતી ઊજવી. સાદડીમાં આચાર્યશ્રીએ ભગવતીસૂત્રની વાચના શરૂ કરી. સાથે સાથે નળ-દમયંતી ચરિત્ર પણ તેઓશ્રીએ વાંચ્યું. સં. ૨૦૦૫નું ચાતુર્માસ આચાર્યશ્રીએ સાદડીમાં કર્યું. કન્યાવિક્રય તેમ જ વરવિક્રય બંધ કરવા અંગે આચાર્યશ્રીએ સંગીન કાર્ય કર્યું. પર્યુષણ દરમિયાન સારી તપશ્ચર્યા થઈ ધર્મમાં હસ્તક્ષેપ અંગે સરકારનું ધ્યાન ખેંચતા પત્રો પં. જવાહરલાલ નેહરુ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઉપર લખ્યા.

શેઠ શ્રી કસ્તુરભાઈ લાલભાઈને મુખ્યધર્મમાં સન્માન આપવાનો જે સમારક તા. ૨૮મીએ થવાનો હતો તે અંગે નીચેનો પત્ર તા. ૨૪-૯-૧૯૪૯ના રોજ પાઠવ્યો : “આવા સમારકમાં અવશ્યક ડોઠ સમાજ-સુધારાનું નક્કર કામ થવું જોઈએ. આપની જાણમાં છે કે શ્રી જૈન સંઘની કેટલી અવ્યવસ્થા થઈ રહી છે, સઘસત્તાનો દુરુપયોગ થઈ સંઘસત્તા જેવી ડોઠ ચીજ રહેવા પામી નથી. આપ સમજો છો કે ડોઠ પણ સત્તા અધિકારી વિના ચાલતી નથી અને શોભતી પણ નથી આપ સમજુઓને વધારે સમજાવવાની જરૂર રહેતી નથી. આ સમયે અમને મરહૂમ શેઠ મનસુખભાઈ ભગુભાઈ અને શેઠ લાલભાઈ દલપતભાઈ યાદ આવે છે. એઓ કેવી કુનેહભરી વાતથી સર્વ ડોઠનું મન રાજી કરી શકતા હતા. અમદાવાદમાં શેઠ આણુદજી કલ્યાણજીની સામાન્ય સભામાં ઇંદકે ગરબડ મચી હતી. પણ બંને ભાગ્યશાળીઓએ કેવી બુદ્ધિથી એ ગરબડને શાંત કરી દીધી તે આપનામાથી ઘણા સજ્જનો જાણતા હશે! . શેઠશ્રી કસ્તુરભાઈએ પોતાનું નામ ગુણસપત્ર બનાવી સર્વને પોતાની કસ્તુરીની વાસનાથી વાસિત કર્યાં છે અમે ઇચ્છીએ છીએ કે પૂર્વોક્ત બંને ભાગ્યવાનોએ કરેલા સકેતને ધ્યાનમાં લઈને તેઓનું નિર્ધારિત કામ પૂરું કરી સુ-ચરના ભાગી બને એવી અમારી અંત કરણની આશા છે.”

સં. ૨૦૦૬ની શરૂઆતમાં આચાર્યશ્રી વિજયનેમિસરીશ્વરજી મહારાજ મહુવા મુકાવે કાળધર્મ પામ્યા આચાર્યશ્રી અને તેઓશ્રીના મિલનો ઠેર ઠેર થયેલા. બંને વચ્ચે સમભાવની લાગણી જન્મી હતી આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ સવેદના પ્રકટ કરી.

આચાર્યશ્રીની ૮૦મી જન્મજયંતી સાદડીમાં સુદર રીતે થઈ. આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ પંજબના ઉદ્ધારનો અનુરોધ કર્યો. સાદડીમાં સ્થિરતા કરી અને ત્યારબાદ વિજાપુર પધારી ત્યાં અજ્ઞાન-શલાકા કરાવી સાદડીના સઘે આચાર્યશ્રીને શ્રી જૈન ઋવેતાબર ડોન્કરન્સના અધિવેશનમાં હાજરી આપવા સવિનય અનુરોધ કર્યો. બિજેવામા મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીએ જેસલમેરના જ્ઞાનભડારનો આચાર્યશ્રીને ખ્યાલ આપ્યો. વરકાણાથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી ફાલના પધાર્યા અહીંના સઘમાં આચાર્યશ્રીએ સપ કરાવ્યો આચાર્યશ્રીની સનિધિમાં આચાર્ય શ્રીલલિતસૂરિજી સં. ૨૦૦૬ના મહા શુદ્ધિ નોમના રોજ કાળધર્મ પામ્યા શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, શ્રી વરકાણા જૈન વિદ્યાલય તેમજ મારવાડની અનેક સસ્થાઓના ઉત્કર્ષમાં અને સામાજિક સુધારણાઓમાં સ્વં આચાર્યશ્રી લલિતસૂરિજીનો અનન્ય સાથ આચાર્યશ્રીને મળ્યો હતો. આચાર્યશ્રીએ શાંત સમભાવે આ વિયોગ સહન કર્યો અને જણાવ્યું : “કાળની ગતિ વિચિત્ર

છે. એ સૌને પોતાના ગ્રાસ બનાવી લે છે. એક દિવસ આપણે પણ એ જ રસ્તે જવાનું છે માટે બધા વિખવાદો મિટાવી સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર આદિ આત્માના કલ્યાણના સાધનોમાં તત્પર રહેવું એ જ શ્રેયસ્કારી છે. મરવાથી ડરવું નહિ. મરવા ઇચ્છવું નહિ પણ એના માટે તૈયાર રહેવું.”

ફાલનામાં ભરાયેલા શ્રી જૈન શ્વેતાંબર કોન્કરન્સના અધિવેશનમાં આચાર્યશ્રીએ પ્રેરણાત્મક સદેશો આપ્યો એક્ય અગેનો ઠરાવ પસાર થયો અને રાજસ્થાન જૈન સમિતિની સ્થાપના થઈ. ફાલનાથી નાનાવિધ ગામોમાં વિહાર કરતા કરતા આચાર્યશ્રી ચૈત્ર શુદ્ધિ છટ્ઠના દિવસે પાલણુપુર પધાર્યા. પાલણુપુરે સુદર સામૈયુ કર્યું. આચાર્યશ્રીએ મહાવીરજયતી ઊજવી અને કેટલીક વડી દીક્ષાઓ આપી આ વખતનું ચાતુર્માસ આચાર્યશ્રીએ અહીં કર્યું આસો વદિ નોમના દિને ઝંઝીરાલાલ પટેલે આચાર્યશ્રીની આંખનું ઓપરેશન કર્યું કાર્તિક શુદ્ધિ બીજના દિને આચાર્યશ્રીની ૮૧મી જન્મજયતી હામેદામ ઊજવાઈ. આ સમય દરમિયાન આચાર્યશ્રીની તબિયત અસ્વસ્થ રહી હતી. આનું કારણ આંખની વ્યાધિ હતું. આંખની આ વ્યાધિ અનેક ઉપાયો કર્યા છતાં કાયમ રહી.

પાલણુપુરથી આચાર્યશ્રીએ વિહાર કરી પાટણુમા પ્રવેશ કર્યો. ખૂબ સુદર સામૈયુ થયું અહીં આચાર્યશ્રીએ ‘આપણું કર્તવ્ય’ એ વિષય ઉપર ચિંતનીય બહેર પ્રવચન કરી જૈન-જૈનેતર ભાઈઓને લાભ આપ્યો. અહીંથી વિચરતા વિચરતા આચાર્યશ્રી શખેશ્વર પધાર્યા આચાર્યશ્રીને અહીં પૂઠ આચાર્યશ્રી વિજયદર્શનસૂરિણ, પૂઠ આચાર્યશ્રી વિજયોદયસૂરિણ, પૂઠ આચાર્યશ્રી નદનસૂરિણ વગેરે મળ્યા. આચાર્યશ્રી તથા અન્ય મુનિપુગવોએ અદરોઅદર વિચારવિનિમય કર્યો. આચાર્યશ્રીએ બહેર પ્રવચનમાં કહ્યું. “શ્રી ઐતેરાયણ મહારાજશ્રીના સુપ્રસિદ્ધ શિષ્ય શ્રીમદ્ મુક્તિવિજયણ (મૂળચદણ), ગણિવર શાતમૂર્તિ શ્રી વૃદ્ધિવિજયણ અને શ્રીમદ્ વિજયાનદસૂરિણ ત્રણે પ્રતાપશાળી અને પન્નખી હતા શ્રી ઐતેરાયણ મહારાજ પણ પન્નખના હતા આ ત્રણેય મહાપુરુષોનો પરિવાર વર્તમાનમાં છે.” પૂઠ આચાર્યશ્રી વિજયાનદસૂરિણએ આચાર્યશ્રીના પન્નખના કાર્યની પ્રશંસા કરી

અહીંથી વિહાર કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં ધાંગધા, બોટાદ વગેરે સ્થળોએ થઈ સોનગઢ પહોંચ્યા. યાંથી ચૈત્ર શુદ્ધિ દશમના રોજ પાલીતાણા પધારી ગુરુકુળમાં બે દિવસની સ્થિરતા કરી તાં ૨૨-૮-૧૯૫૧ના રોજ આચાર્યશ્રીએ તીર્થ ઉપર પૂઠ આત્મારામણ મહારાજની ધાતુની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરી. મુનિશ્રી નદનવિજયણને આચાર્યશ્રીએ વડી દીક્ષા આપી

વૈશાખ વદિ સાતમ-આઠમના રોજ જૂનાગઢ મુકામે ભરાયેલા શ્રી જૈન શ્વેતાંબર કોન્કરન્સના અદારમા અધિવેશનમાં આચાર્યશ્રીએ મોકલેલા સદેશમાં જણાવ્યું હતું કે. “જૈન સમાજ અને ધર્મના રચનાત્મક કાર્યોમાં કાર્યકરો મગ્ન રહે અને નાની નાની વાતો ભૂલી જાય શાસનોત્તતિના કાર્યો કરે, શિક્ષણ અને સાહિત્યનો પ્રચાર કરે જે જે ક્ષેત્ર નખણુ પડતું લાગે તે તે ક્ષેત્રનું પોષણ કરે અને પોતાની દરજ્જા બળવે સ્વામીવાત્સલ્ય કેવળ જમવામા સમાઈ જતું નથી સ્વધર્મી ભાઈઓને પગલર કરવા એ પણ સાચું સ્વામીવાત્સલ્ય છે. આ વાત પર બધાંએ ધ્યાન આપવું જોઈએ.”

પાલીતાણાથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રીએ તળાબમાં પ્રવેશ કર્યો અને યાં ‘અનેકાંતવાદ’ પર પ્રવચન કર્યું પાલીતાણા પાછા ફરી આચાર્યશ્રીએ ત્રણ દિવસ સુધી પૂઠ આત્મારામણ મહારાજની જયતી ઊજવી આ દિવસોમા સૌરાષ્ટ્રના વડા પ્રધાન શ્રી ઉચ્છરંગરાય ઢેબરે આચાર્યશ્રીની મુલાકાત લીધી આચાર્યશ્રીએ “શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ”નો શ્લોક સમજાવ્યો. શેઠ શ્રી કસ્તુરભાઈએ સરકારી કાયદાઓ વિશે બે દિવસ આચાર્યશ્રી સાથે વાતચીત કરી. સં. ૨૦૦૭માં પાલીતાણામાં મુનિ-પુગવોનું સમેલન મળ્યું. આ

સમેલનને ધર્મમાં અવરોધ કરતી રાજસત્તાનો અને મુખ્ય પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટનો વિરોધ કરતા ઠરાવો પસાર કર્યાં. વહીવટો વ્યવસ્થિત કરવા માટે સામાન્ય યોજનાની રૂપરેખા તૈયાર કરી. આ સમેલનમાં એકતાની સામાન્ય ભૂમિકા રચાઈ પણ દુર્ભાગ્યે કશું સગીન કામ ન થઈ શક્યું.

સં ૨૦૦૮ના કાર્તિક શુદ્ધી પીળે આચાર્યશ્રીની ૮૨મી જન્મજયંતી ઊજવાઈ. સ્વં મુનિશ્રી ચારિત્રવિજયજી મહારાજની જન્મ-જયંતી આચાર્યશ્રીની અધ્યક્ષતા નીચે ઊજવાઈ. સાંથી આચાર્યશ્રીએ ભાવનગર આવી શ્રી આત્મ-કાન્તિ જ્ઞાનમંદિરની ઉદ્ઘાટન વિધિ કરી. આચાર્યશ્રીએ “જ્ઞાનક્રિયામ્યા મોક્ષઃ”ની આખ્યા કરી જ્ઞાનનો મહિમા સમજાવ્યો. ટાઉન-હોલમાં આચાર્યશ્રીએ “સેવાનો માર્ગ” એ વિષય ઉપર જાહેર પ્રવચન કર્યું.

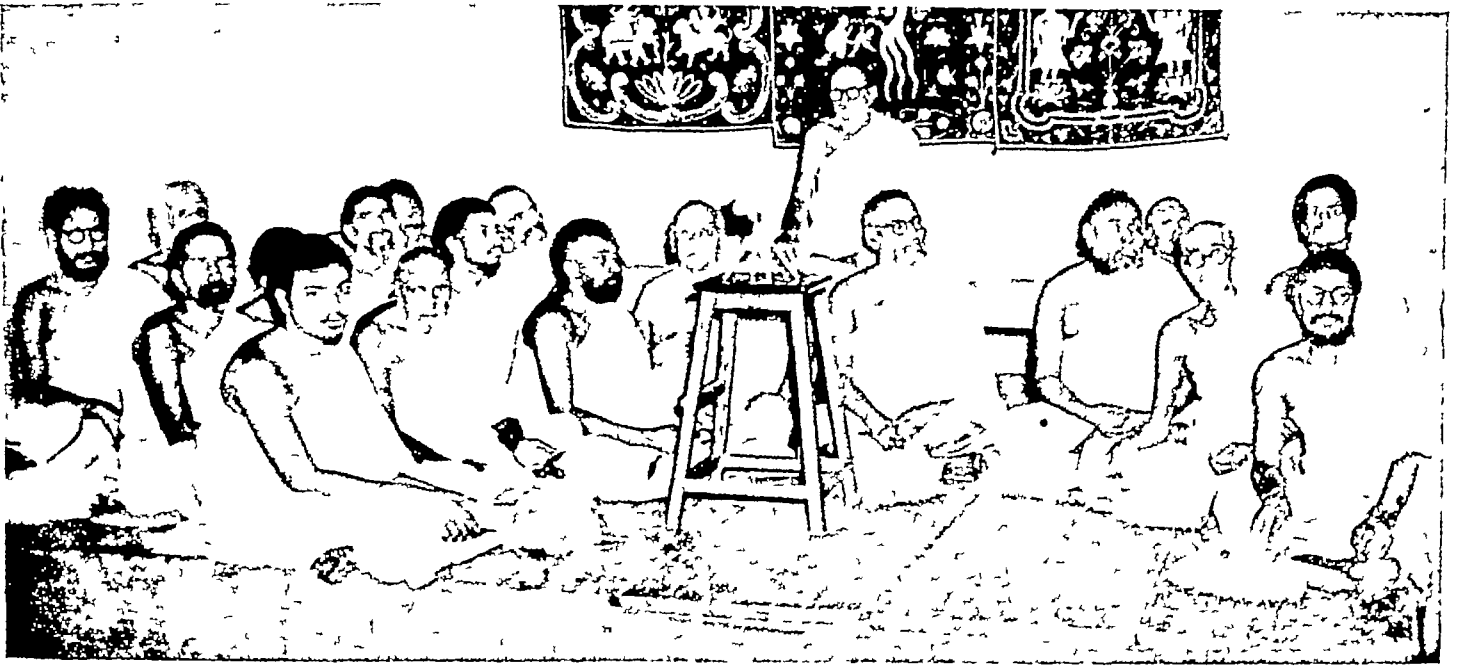
ભાવનગરથી વિવિધ સ્થળોએ વિહાર કરતા કરતા આચાર્યશ્રી છાણી થઈ વડોદરા પધાર્યાં. અહીં આચાર્યશ્રીએ ‘મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા’ પર પ્રવચન કર્યું. સોળ વર્ષના ગાળા બાદ આચાર્યશ્રીએ પોતાની જન્મભૂમિમાં પ્રવેશ કર્યો અને પ્રતિષ્ઠા તથા અંજન-શલાકા મહોત્સવમાં ભાગ લીધો. ફાગણ શુદ્ધિ દશમના રોજ આચાર્યશ્રીએ ૫૦ શ્રી સમુદ્રવિજયજી અને ૫૦ શ્રી પૂર્ણાનંદવિજયજીને ઉપાધ્યાયની પદવીથી વિભૂષિત કર્યાં અને આચાર્ય શ્રીવિજયઉમંગસૂરિજીને પન્નપ તરફ જવાનો આદેશ દીધો વડોદરાના શ્રીસદ્દે આચાર્યશ્રીને ‘શાસન-સમ્રાટ’ની પદવી આપવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી, પરંતુ આચાર્યશ્રીએ એ પદવીનો અસ્વીકાર કર્યો શ્રીઆદિનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠાવિધિ કરાવી ફાગણ વદિ ચોથના રોજ વિહાર કર્યો.

વિચરતા વિચરતા આચાર્યશ્રી ડભોઈમાં થોડા દિવસ સ્થિરતા કરી જગડિયા પધાર્યાં જ્યાં પૂં આત્મારામજી મહારાજની જયંતી ઊજવી તથા શ્રી આત્માનંદ જૈન ગુરુકુળ સ્થાપવાનો નિર્ણય કર્યો અહીંથી વિહાર કરતા કરતા આચાર્યશ્રી ચૈત્ર શુદ્ધિ દશમના રોજ સૂરત પધાર્યાં ચૈત્ર શુદ્ધિ તેરસના દિને મહાવીરજયંતીની ઊજવણી થઈ ત્યારબાદ મુખ્ય પધાર્યાં અને શુદ્ધિ ચોથના દિને આચાર્યશ્રીએ ભાયખલામાં આચાર્યશ્રી વિજયપ્રેમસૂરિજી સાથે વિચારવિનિમય કર્યો.

મુખ્યમાં જેટ શુદ્ધિ પાચમના દિને પૂં આત્મારામજી મહારાજની જયંતી ઊજવી. જેટ વદિ પાચમે આચાર્યશ્રી ભાયખલા પધાર્યાં અને સાં શ્રી જૈન કોન્કર-સના અધિવેશનમાં ત્રણ દિવસ હાજરી આપી. શ્રાવક-શ્રાવિકાના ઉત્કર્ષ માટે પ્રેરક પ્રવચન કર્યું. આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી ઉત્કર્ષ ફંડમાં રૂ ૧,૬૫,૦૦૦ નો ફાળો થયો અધ્યાત્મપ્રેમી આચાર્યશ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરિજીની જયંતી ઊજવી ચાતુર્માસના પ્રેરક પ્રવચનોને પરિણામે સાધર્મી સેવા-સઘની સ્થાપના થઈ

આચાર્યશ્રીની મુખ્યમાં અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ હતી સં ૨૦૦૮ના શ્રાવણ વદિ બારસે મુખ્ય પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટના વિરોધની સભામાં હાજરી આપી પર્યુપણુપર્વની સારી ઊજવણી કરાવી. ભાદરવા શુદ્ધિ અગીઆરસના દિને આચાર્યશ્રી હીરવિજયસૂરિજીની, અને ચૌદશના દિને શ્રી જૈન સ્વયંસેવક મંડળના ઉપક્રમે શ્રી વિજયધર્મસૂરિજીની સ્વર્ગારોહણ જયંતી ઊજવી ભાદરવા વદિ પીળના દિને શ્રી જિનદત્તસૂરિની જયંતી ઊજવી ભાદરવા વદિ અગિયારસના દિને ચોપાટી પરની જાહેર સભામાં “અહિંસા પરમો ધર્મ.” પર આચાર્યશ્રીએ આદર્શ પ્રવચન આપ્યું.

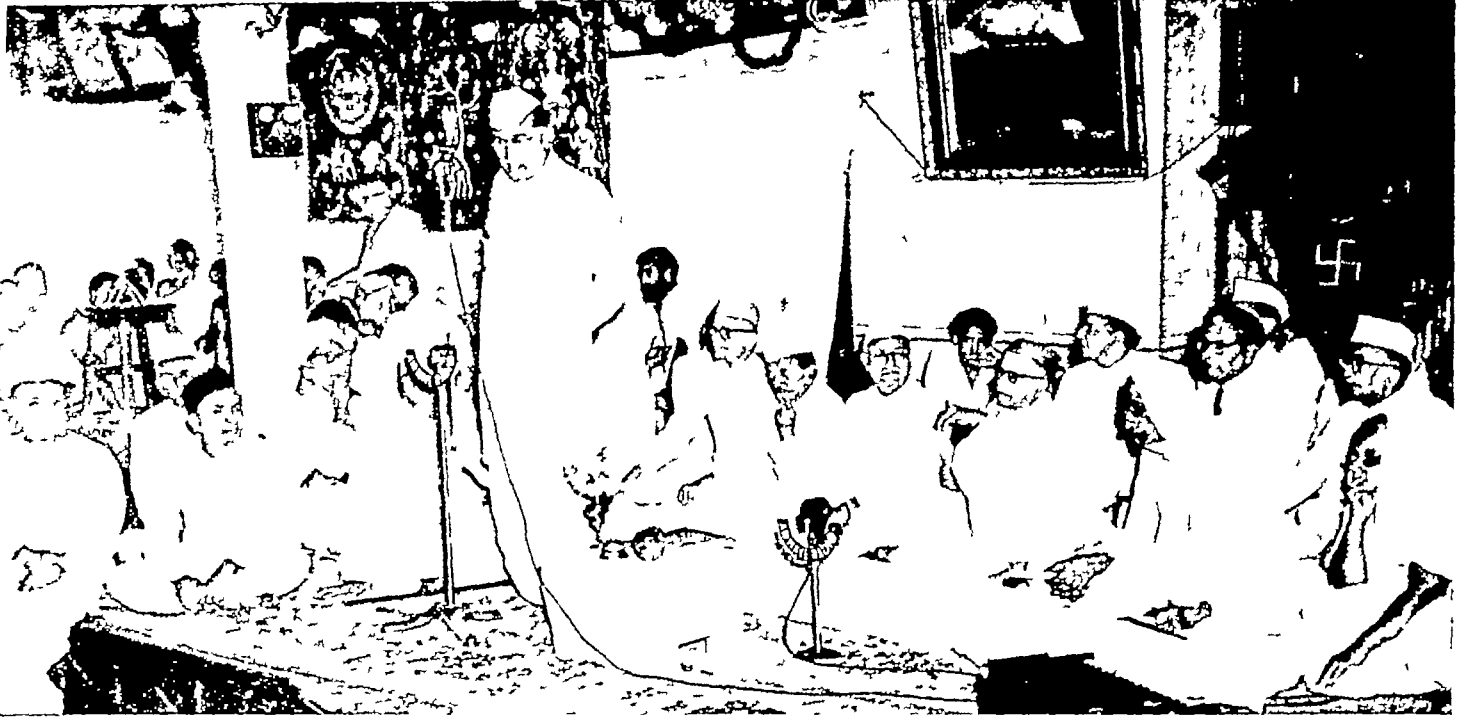
આસો શુદ્ધિ ત્રીજના દિવસે ડોં ડગને આચાર્યશ્રીની આંખે સફળ ઓપરેશન કર્યું સં ૨૦૦૯ ના કાર્તિક શુદ્ધિ એકમના દિને ગોડીજીના ઉપાચાર્યેથી આચાર્યશ્રીના ૮૩મા વર્ષના પ્રસંગે લવ્ય વરઘોડો નીકળ્યો. પીળના દિવસે ભાયખલાની સભામાં આચાર્યશ્રીને અજલિ આપતાં પ્રવચનમાં મુખ્યમાં મેયર

ता. ७ थी ९ नवेम्बर १९५२ना रोज श्री महावीर जैन विद्यालयमां योनायेल संमेलन प्रसंगे विराजमान
आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरि अने मुनिमहाराजो

समेलनना छेला दिवसे प्रवचन करता आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरि

સંમેલનના છેલ્લા દિવસે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય તરફથી પ્રમુખ શ્રી મનસુખલાલ માસ્તરને આવકાર આપતાં શ્રી, ધીમજી મુજપુરીઆ આચાર્યશ્રીની અનેકવિધ સેવાઓને અંજલિ આપી રહ્યા છે. શ્રી સુરચદ્ર વદામી, શ્રી મોઝાભાઈ દલાલ, શ્રી શાંતિલાલ શાહ, શ્રી ગણપતિશકર દેસાઈ, શ્રી મનસુખલાલ માસ્તર અને મુનિશ્રી જિનવિજયજી વગેરે નજરે પડે છે.
ડાકી વાજૂ આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિ તથા શિષ્યસમુદાય વેઠા છે.

આચાર્યશ્રી શ્રીમહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં વિરાજમાન હોઈ તા. ૧૫-૧૦-૧૯૫૩ના રોજ શેઠ શ્રી કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ વંદનાર્ય આલ્યા તે પ્રસંગ

શ્રી ગણપતિશકર દેસાઈએ કહ્યું “ એક વલ્લભ રાજક્ષેત્રે જન્મ્યો, આ વલ્લભ ધર્મક્ષેત્રે જન્મ્યો. ” ઉત્સવ ચાલુ હતો એ દરમિયાન ભાયખલાના મંડપમાં આગ લાગી પણ કોઈને નુકસાન થયું નહિ શુદ્ધ ત્રીજના દિવસે ભાયખલાના મંડપમાં પરમાર ક્ષત્રિયોને વાસક્ષેપ નાખી શ્રાવક બનાવ્યા ગુરુભક્ત શ્રી ધનશ્યામજીના ભજનોએ પણ મુખ્યને ઘેલુ લગાડ્યું. કાર્તિક શુદ્ધ ચૌદશના દિને થાણા ખાતે ઉપધાન કરાવવાની આચાર્યશ્રીને વિનતિ કરવામાં આવી. આ દિને ઉપદેશ આપતા આચાર્યશ્રીએ પ્રતિજ્ઞા કરી. “ મારા વિહાર સુધી કોન્કરન્સે શરૂ કરેલા ઉત્કર્ષ ક્ષત્રમાં પાત્ર લાખ રૂપિયા નહિ થાય તો દૂધનો લાગ કરીશ ” આ પ્રતિજ્ઞાથી વાતાવરણમાં નવી ચમક આવી કાર્તિક શુદ્ધ પૂનમે કલિકાલ-સર્વજ્ઞ આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યની જયતી વિશે પ્રેરક પ્રવચન કર્યું.

કાર્તિક વદિ છઠ્ઠ, સાતમ, તથા ખીજ સાતમે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં ઐતિહાસિક સમેલન મળ્યું આ પ્રસંગ માટે આચાર્યશ્રી અને મુનિમડળ તા. ૬-૧૧-૧૯૫૨ના રોજ વિદ્યાલયના મકાનમાં પધાર્યા સરથાના કાર્યવાહકો અને વિદ્યાર્થીઓએ તેઓશ્રીનું ભાવભીનું સ્વાગત કર્યું

તા. ૭મી શુક્રવારે સવારે સંમેલનનો આરભ આચાર્યશ્રીના પ્રેરક મગળ પ્રવચનથી શરૂ થયો તેઓશ્રીએ જણાવ્યું “ કોઈ પુણ્યનાં ઉદયના લીધે હું આજે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં વર્તમાન અને પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓને, કાર્યકર્તાઓને અને શ્રોતાગણને મળી શક્યો છું. ” વિદ્યાર્થીઓને સંબોધીને તેઓશ્રીએ કહ્યું : “ અભ્યાસનો ઉદ્દેશ શું છે ? વિચાર-વિનિમય, ચર્ચા આદિથી જ્ઞાનને કસવું અને પુષ્ટ કરવું.. માત્ર પુસ્તકો ગોખી જવાથી કાઈ વળતું નથી, પરંતુ યોગ્ય અભ્યાસ અને તેનો જીવનમાં ઉપયોગ થાય તે જ ઇષ્ટ છે. અભ્યાસનો ખરો ઉદ્દેશ આપણને પશુ અવસ્થામાંથી માનવ અવસ્થામાં લાવવાનો અને છેલ્લે ખરો માનવ બનાવવાનો છે .

“ આજની કેળવણી માણસના દિલને ખગાડે છે તેને દૂર કરવા ધાર્મિક અભ્યાસ આવશ્યક છે. તે માટે આવાં વિદ્યાલય અને પાઠશાળા સ્થાપવામાં આવે છે ”

બપોરે ભરાયેલા વિદ્યાર્થી સમેલનમાં વિદ્યાલયની સ્થાપનાનો આદર્શ રજૂ કરતા તેમણે કહ્યું : “ કેળવણી પ્રાપ્ત કરવાની સાથે જ તમારે વિનયી થવું જોઈએ વિદ્યાર્થી અવસ્થા એક પ્રકારની દીક્ષા છે, તેથી તમારે વિદ્યાપ્રાપ્તિના કાર્યમાં તલલીન બની જવું જોઈએ ”

“ વિદ્યાલય એ જૈન સમાજની શાન છે, પ્રગતિની પારાશીશી છે, શ્રમની સિદ્ધિ છે અને આદર્શની ધર્મારત છે પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે કે આ સમારભ સફળ હો, અને સરથા સદાસર્વદા પ્રગતિમાન અને વિકાસશીલ હો તથા દેશ અને સમાજની સેવામાં સહાયભૂત હો ! ” આવા ખીજ અનેક સદેશાઓ સભ્યો, કેળવણીકારો અને શુભેચ્છકો તરફથી મળ્યા હતા

ખીજે દિવસે આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી કૃત ચારિત્રપૂજા રાગરાગણી સાથે ભણાવામાં આવી હતી. રાત્રે સંગીતનો રસપ્રદ કાર્યક્રમ જાણીતા સંગીતકાર શ્રી શાંતિલાલ ખી. શાહે રજૂ થયો હતો

ત્રીજે દિવસે આચાર્યશ્રીએ પોતાના મગલ પ્રવચનથી સમેલનની શરૂઆત કરી અનેક ઐતિહાસિક દાખલાઓ ટાકી તેઓશ્રીએ ધર્મના સિદ્ધાંતોને સમજાવવાનું અનુસરવા જણાવ્યું ધાર્મિક ક્રિયાઓ તેની અદર રહેલી મૂળભૂત ભાવનાઓ સમજાવવાને કરવા ખાસ અનુરોધ કર્યો દરેક જીવો ઉપર પ્રેમ-દયા રાખી દુર્ગતિમાં લઈ જનાર કષાયો ઉપર જીવ મેળવવાની એઓશ્રીએ ઘોષણા કરી.

અપોરના જાહેર સમારંભમાં ધણાં મનનીય પ્રવચનો થયાં. આચાર્યશ્રીએ પ્રવચનની શરૂઆત કરતાં જણાવ્યું કે “મુખર્ષિ શહેરમાં ધણાં ધનાઢ્યો છે, ધણાં ઉદારદિલ ગૃહસ્થો છે, ધણા સાક્ષરો છે, છતાં મારી ભાવના મુજબ આ વિદ્યાલયની જેટલી ઉન્નતિ થવી જોઈએ તેટલી થઈ દેખાતી નથી. અલ્પ ઉન્નતિથી મને સતોષ નથી. હું તો માગું છું કે હજુ આ વિદ્યાલય મારફત જૈન સમાજ માટે શિક્ષણના અનેક કાર્યો થાય સમજનાર માટે ધશારો બસ છે. વિદ્યાલયને તમારી ધરમ પ્રમાણે દાન આપી શિક્ષણના કાર્યને વેગ આપો. જૈન શાસનનો ઉદ્દેશ્ય કરવો હોય, જૈન શાસનનો ઝંડો જગતમાં ફરકાવવો હોય તો તમારુ ધન શિક્ષણપ્રચારના કાર્યમાં લગાડો. આ મારી ભાવના છે—મારા અંતરની ભાવના છે. હજુ તમે મારી એ ભાવના પારખી શક્યા નથી એનું મને દુઃખ છે.”

મુખર્ષિ સરકારના મજૂર સચીવ શ્રી. શાંતિલાલ શાહે જણાવ્યું કે, “ભારતવર્ષના જૈનો પાસે પુષ્કળ ધન છે જૈનો પાસે વિદ્વાનોની કમી નથી જૈનો પાસે વિદ્યા તથા લાગને વરેલો પૂજનીય સાધુવર્ગ છે. તો જૈનો જૈન ધર્મ તથા તત્ત્વજ્ઞાનની એકાદ ડોલેજ બી કંઈ કરે તો તે આવકારદાયક ગણાશે”

મુખર્ષિના તે વખતના નગરપતિ શ્રી ગણપતિશકર દેસાઈએ જણાવ્યું કે, “કાળ વહી રહ્યો છે. એનો સદુપયોગ કરો. જુગેજુગે આવા આચાર્યો જન્મતા નથી. કર્તવ્યશુદ્ધિને જાગ્રત કરો. જાગ્રત કરનારને કોઈ વસ્તુ હોય તો તે વિદ્યા છે. સમાજ વિદ્યાથી ઉન્નત બનશે આચાર્યશ્રીએ સમાજમાં વિદ્યારૂપી દીવડો પ્રગટાવ્યો છે, એનો પ્રકાશ સદાકાળ તેજપૂર્ણ વેરતો રહે એમ હું ઈચ્છું છું.”

પુરાતત્વ વિશારદ મુનિશ્રી જિનવિજયજીએ જણાવ્યું કે “આ પ્રસંગે આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિજીના દર્શનનો લાભ મળશે એમ સમજી હું અહીં આવ્યો છું. એમના ચરણોમાં થોડા દિવસ રહેવાનો મને લાભ મળ્યો હતો. આચાર્યમહારાજે તમને આ સરથાને આગળ વધારવાની જે વાત કહી છે તે તમે સમજે તમને તેમના પ્રત્યે ભક્તિભાવ હોય તો દરેક ભાઈએ તેમની પાસે જઈ કહેવું જોઈએ કે ‘પૂ. આચાર્યશ્રી, આપની ધરમ મુજબ અમે કાર્ય કરવા તૈયાર છીએ’ આ પ્રમાણે તેમની ધરમ મુજબ વિદ્યાનો પ્રચાર કરવાના કાર્યમાં લાગી જાઓ.”

પ્રમુખસરથાનેથી બોલતાં શ્રી મનસુખલાલ ભારતરે સરથાની ધીમી છતાં નક્કર પ્રગતિ માટે સંચાલકોને અભિનંદન આપ્યા હતા તેમણે આચાર્યશ્રીના પ્રવચનનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, “જૈન કોમ શુદ્ધિશાળી અને વ્યવહારુ છે એટલું જ નહિ, તેની પાસે ધન પણ છે. આચાર્યશ્રીએ જે મૂર્તિ ખડી કરવાની, જે ત્રાસાદ રચવાની યોજના કરી હતી એ યોજના સિદ્ધ થઈ નથી સંચાલકોએ તેમની આ ભાવનાને આ વિદ્યાલયમાં મૂર્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ”

તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે “ધનાઢ્ય પુરુષો ઓછા થતા જાય છે એમ કહેવાય છે ધીમે ધીમે કર વધતો ગયો છે અને ધીમે ધીમે માલમિલકતનો મોટો ભાગ સરકાર તેના હાથમાં લઈ લેશે એ વાત સાચી છે. આથી જેમની પાસે ધન છે તેમણે પોતાની હયાતી દરમિયાન સારી એવી રકમનું દાન કરવું જોઈએ. વળી વિદ્યાદાન જેવું ખીજુ એકેય દાન નથી. એટલે આ દિશામાં જૈન સમાજ દાનનો પ્રવાહ વહેતો કરશે એવી આશા છે.”

આવી રીતે આચાર્યશ્રીની નિશ્રામા ત્રણ દિવસનું ભરાયેલું આ સ્નેહસંમેલન ખરે જ ‘ઐતિહાસિક સંમેલન’ તરીકે ઓળખાય તેવું બન્યું

આ પછી આચાર્યશ્રીની પ્રવૃત્તિ દિન-પ્રતિદિન વિકસતી રહી. શિવ, ભાંડુપ વગેરે સ્થળોએ પ્રેરક પ્રવચનો આપી આચાર્યશ્રી થાણામાં પધાર્યા. માગસર શુદ્ધિ દશમથી બે મહિના સુધી આચાર્યશ્રીએ

થાણામાં સ્થિરતા કરી ઉપધાન કરાવ્યાં ઉપધાનમાં આચાર્યશ્રીએ સૂતરની માળાનો સુધારો કર્યો ઉપધાન તપસમિતિએ માળાના ઘી ખોલનારની ઇચ્છા મુજબ ઘીની બોલીની ઉપજ સાધારણમાં લઈ જવાનો ઠરાવ કર્યો. મહા શુદ્ધિ ચોથના દિને માળારોપણની વિધિ થઈ અને ઉપાધ્યાય શ્રી સમુદ્રવિજયજીને આચાર્ય-પદવી આપવામા આવી. આ બધા પ્રસંગોએ જનતાનો ઉત્સાહ સારો હતો.

થાણાથી આચાર્યશ્રી ગોડીજીના ઉપાશ્રયે પધાર્યા. ફાગણ મહિનાની શરૂઆતમાં આચાર્યશ્રીએ જૈન સિદ્ધાંતોના પ્રચાર માટે ‘પુસ્તક પ્રકાશન ફંડ’ શરૂ કરાવ્યું. ફાગણ શુદ્ધિ નોમના દિને જૈન ધર્મ અગે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ પ્રવચન કર્યો અને જૈન સિદ્ધાંતોના પ્રચાર માટે વિદ્વાનોની સમિતિ નીમવાનું સૂચન કર્યું

ફાગણ વદિ બીજાના દિવસે આચાર્યશ્રી સાથે ચાલીસ ચાલીસ વર્ષ રહેલા આચાર્ય સમુદ્રસૂરિજીએ પબ્બ જવા માટે વિહાર કર્યો ઉત્કર્ષ ફંડ માટેનો પ્રચાર જ્વેરશોરથી શરૂ થયો. ધનજી સ્ટ્રીટની સભામાં બહેનોએ બગડીઓ આપી. પાટણ જૈન મંડળ બિર્ડિંગમાં એસી ભાઈઓએ બે હબ્બર રૂપિયા ભેગા કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી આચાર્યશ્રીએ ગલીએ ગલીએ પ્રવચનો કર્યો.

આઝાદ મેદાનમાં ચારે ફિરકાના આશ્રયે મજૂર-સચિવ શ્રી શાંતિલાલ શાહના અધ્યક્ષપદે મહાવીર જયતીની ઉજવણી થઈ આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ જિનેશ્વર દેવે બતાવેલ અહિંસાધર્મને આચરણમાં મૂકવાનો ઉપદેશ આપ્યો જૈનોના ઉત્કર્ષની મોટી યોજના માટે શ્રી કપુરચંદ મહેતા તથા શ્રી સોહનલાલ દુગડજીએ મોટી રકમ આપવાની તૈયારી બતાવી.

ચૈત્ર વદિ ચૌદશના રોજ આચાર્યશ્રીએ લુહારચાલની વિરાટસભામાં દારૂલાગ પર પ્રેરક પ્રવચન કર્યું આ પ્રસંગે શ્રી મંગળદાસ પકવાસા, તેમ જ બીજા જાણીતા ગૃહસ્થોએ હાજરી આપી હતી. આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું “ધર્મ-શાસ્ત્રો પુકારી પુકારીને કહે છે કે ખોટાં સાધનો અને પીણા મનુષ્યને દુર્ગતિને પથે ધકેલે છે. એવો દોષિત મનુષ્ય પોતાનું નુકસાન કરે છે અને પોતાના કુટુંબનો, સમાજનો અને રાષ્ટ્રનો ઉચ્છેદ કરે છે માટે ખૂરી આદતોને છોડી દો. મનુષ્યમાં મનુષ્યત્વ હોય તો દુર્ગતિને પથે લઈ જતી વસ્તુઓ છોડી દેવી ધટે. આત્મતત્ત્વના વિકાસની આડે આવતી બધી વસ્તુઓને છોડી દો પરદેશીઓ વિદાય થયા એની સાથે દારૂ પણ જવો જોઈએ કોઈ પણ જાતનો નશો નાશકારક છે.”

આચાર્યશ્રીએ વધુમાં કહ્યું કે, “હું પબ્બમાં અબાલા શહેરમાં હતો. ત્યાં મને પડિત મોતીલાલ નહેરુનો ભેટો થઈ ગયો. વાર્તાલાપ દરમિયાન મેં તેમને પૂછ્યું કે ‘તમે દેશને આઝાદ કરવા બહાર પડ્યા છો તો પછી પરદેશી સિગારેટ કેમ પીઓ છો ?’ તરત જ મોતીલાલજી એ સિગારેટ ફેંકી દીધી અને સિગારેટ ન પીવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી પછી પડિત મોતીલાલ નહેરુએ એક જાહેર રૂભામાં કહ્યું હતું કે ‘અત્યાર સુધી હું અક્કલ ગુમાવી બેઠો હતો પણ એક જૈન મુનિએ અક્કલ આપી.’ શ્રી કે. કે. શાહ અને શ્રી પોપટલાલ શાહ વગેરેએ પણ આ પ્રસંગે પ્રેરક પ્રવચનો કર્યો હતાં.

આચાર્યશ્રીએ વાલકેશ્વરમાં સ્થિરતા કરી વૈશાખ વદિ ત્રીજે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં ‘મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા’ અને બીજે દિવસે ‘જૈનોની એકતા’ ઉપર આચાર્યશ્રીએ પ્રેરક અને ઉદ્બોધક પ્રવચન કર્યું ઉદ્યોગગૃહો ખોલવાનો આચાર્યશ્રીએ અનુરોધ કર્યો. વૈશાખ શુદ્ધિ પાચમથી દશમ સુધી શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં આચાર્યશ્રીએ બોધપ્રદ પ્રવચનો કર્યો ૩૪૦ મૂર્તિઓની અજન-શલાકા વિધિ કરી પાચધુનીથી આચાર્યશ્રી ભાયખલા પધાર્યા ચારિત્રમહોત્સવનો ભવ્ય કાર્યક્રમ થયો સમારંભમાં પ્રમુખપદે શ્રી શ્રેયાંસપ્રસાદ જૈને આચાર્યશ્રીને ‘હીરક મહોત્સવ ગ્રંથ’ અર્પણ કર્યો ચારે ફિરકાઓમા એકતા

વધારવા તેમ જ સ્વધર્મી બધુઓના ઉત્કર્ષ કાળે એક સમિતિ રચાઈ આઠાઠ મહિનામાં ' પૈસા ફૂડ'ની યોજનાની જાહેરાત કરી. આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયને સારી આર્થિક મદદ મળી. શ્રી કપુરચંદ નેમચંદ મહેતા, શ્રી ઝવેરચંદ નેમચંદ મહેતા અને શ્રી કેવળચંદ નેમચંદ મહેતા તથા તેમનાં કુટુંબીજનોને તથા અન્ય દાતાઓને અભિનંદન આપવાનો સમારક તા. ૧૪-૧૦-૧૯૫૩ના રોજ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયે યોજ્યો અને ખીજે દિવસે આચાર્યશ્રી સંસ્થામાં ખિરાજમાન હોઈ શેઠ શ્રી કરતુરભાઈ લાલભાઈ વદનાથે આવ્યા.

સં. ૨૦૧૦ કાર્તિક શુદ્ધ ખીજે આચાર્યશ્રીની ૮૪મી જન્મજયંતી પ્રસંગે ડૉ. જીવરાજ મહેતા, શ્રી નાથાલાલ પરીખ વગેરેએ સુદર પ્રવચનો કર્યાં. ચોપાટી ઉપરની તોંતેર સસ્થાઓના ઉપક્રમે શ્રી એસ. કે. પાટીલના અધ્યક્ષપદે જાહેરસભામાં આચાર્યશ્રીની પ્રશસ્તિ થઈ. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું, “ હું જૈન નથી. જૌહ્ન નથી, વૈષ્ણવ નથી, શૈવ નથી, હિંદુ નથી, મુસ્લિમ નથી, હું તો પરમાત્માને શોધવા માટેના પથ પર આગેદૂર કરવા માગતો એક માનવી છું. આજે સૌને શાંતિ ખપે છે પણ શાંતિ માટે સૌ પ્રથમ આપણા જ મનમા શોધ થવી જોઈ એ.”

ઘાટકોપર જતા આચાર્યશ્રીની અષ્ટિલાગ્રથીની વ્યાધિ ઉગ્ર સ્વરૂપ લેતાં ચિકિત્સા અને સારવાર માટે તા. ૨૧મી ડિસેમ્બર ૧૯૫૩ના રોજ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં પધાર્યા સંસ્થામાં અને ખીજ અનેક સ્થળોએ આચાર્યશ્રીની દર્દશાંતિ માટે અતરાયકર્મની પૂજા અને સમૂહપ્રાર્થનાઓ થઈ સંસ્થાના કાર્યવાહકોએ અથાક મહેનત શરૂ કરી. નિષ્ણાતો દ્વારા ઉપચાર શરૂ કર્યાં તે સ્વાસ્થ્યમાં સહેજ સુધારા થયો. ડૉ. જે. કે. મહેતા, એમ. ડી., એમ. આર. સી. પી. (લડન), ડૉ. શાંતિલાલ એન. શાહ, એમ. ડી. અને ડૉ. મોહનલાલ હેમચંદ શાહ, એમ. ખી., ખી. એસ., ડી. ટી. એમ. (ડબ્લીન), તેમ જ આચાર્યશ્રીની પ્રકૃતિ અને શારીરિક સ્થિતિથી વર્ષોથી પરિચિત વૈદરાજ શ્રી વાડીલાલ મગનલાલ વૈદ્ય શુશ્રૂષામાં હાજર હતા મુખર્ષિના સિદ્ધહસ્ત નિષ્ણાત દાકતરોને રૂબરૂ જોલાવી તેઓની સલાહસૂચના અનુસાર ઉપચાર શરૂ થયા. તા. ૧૦-૧-૧૯૫૪ના રોજ આચાર્યશ્રીની તબિયત તથા સારવાર અંગે વિચારણા કરવા જૈન સમાજના આગેવાન કાર્યકર્તાઓની સભા મળી જે વખતે એ સમિતિની મવામાં આવી ઉપચાર સમિતિ ઉપર શ્રી ભોગીલાલ લેહેરચંદ ઝવેરી, શ્રી સાકરચંદ મોતીલાલ મૂળજી, શ્રી કાંતિલાલ ઇશ્વરલાલ, શ્રી ઉદયભાણુ પ્રેમચંદ, શ્રી હનરીમલ ચંદ્રભાણુ, શ્રી રતનચંદ ચુનીલાલ દાલીઆ, શ્રી કુલચંદ શામજી, શ્રી શાંતિલાલ મગનલાલ શાહ, શ્રી કપુરચંદ માણેકચંદ, શ્રી રતનચંદજી સુદરમલજી અને મત્રીઓ તરીકે શ્રી ચંદુલાલ સારાભાઈ મોદી અને શ્રી ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહની નિમણૂક કરવામાં આવી તખીખી સલાહકાર મળી ઉપર ડૉ. જે. કે. મહેતા, એમ. ડી., એમ. આર. સી. પી. (લડન), ડૉ. મુકુન્દ કે. પરીખ, એફ. આર. સી. એસ. (ઇંગ્લેન્ડ), ડૉ. કીર્તિલાલ મલુકચંદ ભણુશાળી, એમ. ડી. એમ. આર. સી. પી. (લડન), ડૉ. હીરાલાલ કે. ડોકટર, એફ. આર. સી. એસ. (ઇંગ્લેન્ડ), ડૉ. શાંતિલાલ એન. શાહ, એમ. ડી., ડૉ. મોહનલાલ હેમચંદ શાહ, એમ. ખી., ખી. એસ., ડી. ટી. એમ. (ડબ્લીન) અને વૈદરાજ શ્રી વાડીલાલ મગનલાલની નિમણૂક કરી.

દાકતરી નિષ્ણાતોની સલાહ ધ્યાનમાં લઈ સારવારમા પ્રસંગોપાત્ત ફેરફાર કરવામાં આવતા હતા દિવસમા ત્રણચાર વખત ડોકટરોએ આચાર્યશ્રીની શારીરિક તપાસ અને ઉપચાર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.

જૈન સમાજના આગેવાનોની નીમેલ ઉપચાર સમિતિ તા. ૧૩-૧-૧૯૫૪ના રોજ મળી અને હોમિયોપથી સારવાર થોડા દિવસ માટે શરૂ કરવાનું નક્કી થયું. હોમિયોપથી અને એલોપથીના નિષ્ણાત

ઝોં એલં ડીં ધવળે, એમ ડી ની સારવાર શરૂ થઈ દિનપ્રતિદિન સુધારો જણાતો ગયો શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં પધાર્યા ત્યારથી આચાર્યશ્રીની સર્વશ્રેષ્ઠ સારવાર થાય અને તેમનું સ્વાસ્થ્ય એકદમ સુધરે તે અગેનો સગ્થાની વ્યવસ્થાપક સમિતિનો આદેશ ધ્યાનમાં લઈ સર્વ કાર્યવાહી કરવામા આવી હતી. તેઓશ્રીના સ્વાસ્થ્ય અગે દેશપરદેશથી આવતા તાર તથા પત્રોના યોગ્ય પ્રત્યુત્તર તુરંત આપવામા આવતા હતા આચાર્યશ્રીની લોકપ્રિયતાને કારણે દરરોજ લગ્નને લક્ષ્મી સગ્થામાં તેઓશ્રીના દર્શનાર્થે આવતા હતા આ સમય દરમિયાન સસ્થા તીર્થધામ બની ગઈ હતી. દાકતરી ઉપચાર માટે જરૂરી સર્વ સૂચનોનો ખરોખર અમલ કરવામાં આવતો હતો દિનપ્રતિદિન તબિયતમા પણ સુધારો ચાલુ રહ્યો.

આચાર્યશ્રી વિજયસમુદ્રસૂરિજી ખોરસદથી ઉગ્ર વિહાર કરી શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં આચાર્યશ્રીની શુશ્રૂષામા હાજર થયા ઘાટકોપરમાં ઉપધાનના તપસ્વીઓ અને સઘને આચાર્યશ્રીએ સાવધાન રહેવાનો અનુરોધ કરી કહ્યું, “ મુખર્ષના શ્રીસથે ખ્યાલ ગાખવો જોઈએ કે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય એક ઓર્ડિંગ છે પણ એ મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જે યુનિવર્સિટીના સ્વરૂપમાં હોય તો ધાર્મિક અને સાસારિક બે પ્રકારની શિક્ષાનો પ્રચાર સુલભ થઈ શકે એ વિના જૈન સમાજની દશા સપૂર્ણ રીતે સુધરવી મુશ્કેલ છે શ્રાવકસમુદાય ભૂખ્યો ન રહે અને ડેળવણી વિના કોઈ ન રહે એ વસ્તુ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. ” સં ૨૦૧૦ના ચૈત્ર શુદ્ધિ એકમના રોજ પૂં આત્મારામજી મહાજાજની ૧૨૭મી જયંતી શાનદાર રીતે ઊજવાઈ ચૈત્ર શુદ્ધિ તેરશના દિને મુખર્ષ સગ્કારના ડેળવણી ખાતાના પ્રધાન શ્રી દિનકરરાવ દેશાઈના પ્રમુખપદે મહાવીરજયંતી પ્રસંગે ‘ અતિસા દિન ’ની ઊજવણી થઈ જેટ વદિ ખાન્ડના દિને આચાર્યશ્રી સમુદ્રસૂરિજીએ ‘ શિક્ષણ દ્વારા સમાજનો અભ્યુદય ’ એ વિષય ઉપર મનનીય પ્રવચન કર્યું આપાઠ શુદ્ધિ ખારસના રોજ આચાર્ય તુલસી આચાર્યશ્રી ને મળવા વિદ્યાલયમાં પધાર્યા આસો વદિ ત્રીજે વિદ્યાલયમાં વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું, “ વિદ્યાપ્રાપ્તિનું મુખ્ય ધ્યેય સત્ય સમજવાનું અને સત્યનું આચરણ કરવાનું છે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી તેનો ઉપયોગ સમાજના કલ્યાણમા અને ધર્મોદ્ધારમાં કરવો એ જ મહાન સદ્ગુણો છે. ”

આચાર્યશ્રીને શક્તિ અનુસાર હરવાડરવાની છૂટ મળી અને દરરોજ સવારમાં વાલકેશ્વર દર્શનાર્થે જવાનો કાર્યક્રમ લગભગ દોઢ માસ ચાલુ રહ્યો વર્ષાઋતુ શરૂ થતા આ કાર્યક્રમ બંધ થયો. આ સમય દરમિયાન તખીખી સલાહકાર મડળના દાકતરો નિયમિત રીતે આચાર્યશ્રીનું સ્વાસ્થ્ય તપાસવા આવતા હતા અને સુધારા પ્રત્યે સનોપ વ્યક્ત કરતા હતા આચાર્યશ્રીની સસ્થામા સ્થિરતા હોવાથી દાકતરી લાઈનના જૂના વિદ્યાર્થીઓ હમેશાં મદદ આપવા તત્પર હતા આ રીતે જુલાઈના અત સુધી ચાલ્યું. આચાર્યશ્રીની શારીરિક સ્થિતિમા સવિશેષ સુધારો કે રોગ તદ્દન નાખૂંદ ન થયેલ હોવાથી ઉપચારસમિતિ બોલાવવામા આવી હતી, જે વખતે ઉપાયોમા ફેરફાર કરવા અગે જુદા જુદા સૂચનો થયા આ સમિતિએ પર્યુપણ પર્વ પછી કરી મળી પુન વિચારણા કરવાનું નક્કી કર્યું થોડા દિવસો સુધી સારવાર અને ઉપચાર ચાલુ રાખ્યા દાકતરોએ નિયમિત આવી શારીરિક તપાસ ચાલુ રાખી.

આચાર્યશ્રીની શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમા સ્થિરતા દરમિયાન તખીખી મડળના દાકતરોએ કોઈ પણ જાતના સંગ્રોચ વિના સમગ્ર શક્તિ અને નાણાંના ભોગે મેવા અર્પી છે તખીખી મડળના દાકતરોએ રાત્રે કે દિવસે ગમે તે સમયે, સમયની અનુકૂળતા હોય કે ન હોય, છતાં યે આચાર્યશ્રીના સ્વાસ્થ્ય માટે તરત જ રૂમ્ આવી પૂરતી કાળજી રાખી હતી ઝોં જયંતિલાલ ચદ્દલાલ શ્રોફે મહિનાઓ સુધી સસ્થામા અને પછી ધર્મચરનિવાસમા દરરોજ એક વખત નિયમિત જઈને સેવા અર્પી હતી પંચોલોજિન્ટ ઝોં શાંતિલાલ એનં શાહે સસ્થામાં આચાર્યશ્રીની સ્થિરતા દરમિયાન અને પછી પણ મહત્વની સેવા અર્પી હતી

તખીખી મંડળના દાકતરો ઉપરાંત ડૉ. જી. વી. દેશમુખ, ડૉ. એ. વી. બાલીગા, ડૉ. નાથુભાઈ પટેલ, ડૉ. જ્વલ પટેલ, પં. શિવશર્મા, ડૉ. ડી. જી. મોદી, ડૉ. રવીન્દ્ર મોતીચંદ કાપડીઆ, ડૉ. પન્નાલાલ શાહ, ડૉ. સ્ટોર, ડૉ. રસિકલાલ શાહ તથા ખીજા દાકતરોએ આવી વિનાસંકોચે સેવા અર્પી હતી. વૈદરાજ શ્રી વાડીભાઈએ વડોદરાથી આવી આચાર્યશ્રીની ખરાખર સારવાર થાય તે માટે સસ્થામાં રહી ખડે પગે સેવા અર્પી હતી.

તા. ૧૭-૫-૧૯૫૪ના દિવસે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં સ્થિરતા દરમિયાન આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિશ્વરજીએ ‘શ્રી મહેન્દ્ર જૈન પંચાંગ’ અંગે નીચે પ્રમાણે અભિપ્રાય મોકલી આપ્યો હતો

“ જૈન સમાજની પરિસ્થિતિનું અવલોકન કરતાં અમો એવા અભિપ્રાય ઉપર આવ્યા છીએ કે જો ધાર્મિક કાર્યોનાં સુહૃદ્દિનો સમય ખરાખર સાચવવો હોય, નિધિ અંગેનું અનૈક્ય દૂર કરવું હોય અને જાહેર તહેવારોની ઊજવણી બધાએ સાથે મળીને કરવી હોય તો દરેક ફીરકાએ આ પંચાંગને માન્ય રાખવું જોઈએ જે આમ થશે તો આપણે સહકાર અને સંગઠનની દિશામાં એક મોટું પગલું ભરેલું ગણાશે ”

તા. ૧૨મી ઓગસ્ટના રોજ આચાર્યશ્રીએ સ્થળ બદલવા ઇચ્છા દર્શાવી અને શ્રી કાન્તિલાલ ઇશ્વરલાલના નિવાસસ્થાને ગયા. ઉપચારમાં ફેરફાર કરવાની આચાર્યશ્રીની ઇચ્છાને માન આપી પન્નખથી વૈદરાજને ખોલાવવામાં આવ્યા.

આચાર્યશ્રીને છેલ્લા ત્રણ ચાતુર્માસ દરમિયાન શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં સ્થિરતા કરવાના અનેક પ્રસંગો ઉપસ્થિત થયા જીવનને સુફલિત અને સુસાર્થક કરનાર આચાર્યપ્રવરતી આ છેલ્લી સ્થિરતા જૈન સમાજ અને આ સંસ્થાના ઇતિહાસમાં સીમાચિહ્ન બની રહે છે

આચાર્યશ્રીએ સવત્સરી પ્રસંગે નીચેનો સંદેશો પાઠવ્યો “ સવત્સરીના આ મહાન દિવસે ક્ષમા, દયા, દાન, સંગઠન અને સાધર્મિક ભક્તિ વગેરે ગુણોને તમે તમારા જીવનમાં ઉતારશો આજના આ મહાન દિવસે ચતુર્વિધ શ્રીસદ્ધ પાસં હું એવી આશા રાખું છું, કે આપ વહેલામાં વહેલી તકે “ જૈન યુનિવર્સિટી ” ઊભી કરશો આજના દિને ‘ક્ષમા વીરસ્ય મૂળમ્’ નું સૂત્ર હૃદયમાં ઉતારી સૌ કોઈને ક્ષમાવી અને ક્ષમા આપીને નિર્મળ આત્મકલ્યાણ સાધજો ”

વૈદરાજ શ્રી દત્ત શર્માએ કહ્યું, “ નાડીના સરસ ધમ્પકારામા તેઓશ્રીના ઉજવણ ચારિત્રશીલ જીવનના પ્રતિબિંબો ઊપસી આવે છે ” ત્યારબાદ અગ્રણીઓ આચાર્યશ્રી પાસે આવ્યા પંજખનુ નામ નીકળતા આચાર્યશ્રી નાના બાળકની જેમ ધ્રુસ્કે ધ્રુસ્કે રડી પડ્યા હતા તેમણે જણાવ્યું “ ચાતુર્માસ બાદ પાલીતાણા દાદાના દર્શન કરીને પન્નખ તરફ વિહાર કરવાની ભાવના છે. પણ એ ભાવના પૂર્ણ થશે કે? ” આટલું બોલતાં એ ગમગીન બન્યા અને પછી સર્વને માંગલિક સંભળાવ્યું હતું. તા. ૧૯-૯-૧૯૫૪ના રોજ આચાર્યશ્રીએ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો અગ્રેજી ભાષામાં અનુવાદ થાય તે માટે અનુરોધ કર્યો સાહિત્ય સમેલન ભરવાનો વિચાર પણ પ્રગટ કર્યો.

સં. ૨૦૧૦ના ભાદરવા વદિ દશમ ને મગળવારનો દિન હતો. સાંજે પાંચ વાગે વૈદરાજ આવ્યા. આચાર્યશ્રીની નાડી તપાસી. આચાર્યશ્રીએ વૈદરાજને કર્મનું તત્ત્વચિતન સમજાવ્યું દૂધ પીવાની આચાર્યશ્રીની અરુચિ હોવા છતાં આગ્રહથી થોડું દૂધ પીધું. ‘કલ્યાણમંદિર’ સાંભળી, પ્રતિક્રમણ સથારાપોરસી કરી આચાર્યશ્રીએ આરામ લેવા માજો રાત્રે સાડા દશ વાગે આખ ખૂલી ગઈ થોડું શરીર દબાવતાં જરા નિદ્રા આવી ગઈ સાડા અગિયાર વાગે કરી આંખ ખૂલી ગઈ પાસું ફેરવી આચાર્યશ્રી પાછા સૂઈ ગયા. રાત્રે એ વાગ્યા નિદ્રા ન રહી. આચાર્યશ્રીએ ચોવીસ ભગવતોના નામોનું સ્મરણ કર્યું તવકાર મત્રો

બોલવા લાગ્યા. પાસે સૂતેલા મુનિશ્રી જિનભદ્રવિજયજી જાગી ઊઠ્યા અને આચાર્યશ્રીને કહ્યું, “ સાહેબ, પ્રતિક્રમણને વાર છે એ વાગ્યા છે ” આચાર્યશ્રી વિશેષ અસ્વસ્થ જણાયા બધા મુનિમહારાજને ગુરુદેવના ચરણમાં આવ્યા. નવકારમત્રો ઉપરાઉપરી સંભળાવવા માંડ્યા અને ગત્રે ૨-૩૨ મિનિટે જૈન ધર્મ અને સમાજને પ્રગતિશીલ બનાવવા માટેની જ્યોત પ્રગટાવનાર પૂ. શ્રીવિજયાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્ય પૂ. આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજીનો જીવનદીપક સુઝાઈ ગયો

આચાર્યશ્રીના કાળધર્મના સમાચાર ભાન્તના ખૂણે ખૂણે પ્રસરી ગયા. લાખોનો લાડીલો પંજમકેસરી લાખોનાં હૈયામા કદપાંત મચાવી સ્વર્ગે સંચર્યો આંખો આંસુ વહાવી રહી. હૃદયેહૃદય આક્રંદ કરી ઊઠ્યુ મુખઈની ધરતી ઉપર તો જાણે ગમગીનીનાં વાદળ એકાએક ઊતરી આવ્યાં.

* * *

જૂના, નવા તથા જાણીતા સર્વ સામયિકોએ તત્ત્રીકેષો દ્વારા તેમ જ ખીજી રીતે આચાર્યશ્રીને અનુપમ અજલિ આપી તાર અને ટપાલના થોકડેથોકડા શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, શ્રી જૈન શ્રવેતાંચર કોન્ફરન્સ વગેરે સસ્થાઓ ઉપર આવવા લાગ્યા.

કોઈએ એઓશ્રીને પંજમના રચયિતા તરીકે ઓળખાવ્યા. વ્યક્તિએ અને સમષ્ટિએ અજલિ આપી. અરે, પ્રકૃતિ પણ ભૂવી નહી. ગગનના પ્રભાકરે એઓશ્રીના ભવ્ય આત્માને આવકારવા દેવ-વિમાન જેવુ તેજનુ કુંડાળુ રચી પોતાના પ્રાગણને વિભૂષિત કર્યું કોઈએ આચાર્યશ્રીને આયસસકૃતિના ઉત્કર્ષમા પોતાનો ક્ષણો આપનાર તરીકે પણ ગણાવ્યા કોઈએ લખ્યુ, “ આવા આર્પદષ્ટાઓ દરેક ધર્મમાં યુગે યુગે પાકો, જેથી આત્મમુક્તિ અને સાચી માનવતા માટેના ખુદાઈ માર્ગમા પ્રકાશ પાથગતી જ્યોત વધુ વિકસિત બને ” સાથે આચાર્યશ્રીના અંતૂરા રહલાં કાર્યોને યાદ કરી તે પૂરા કરવાની ફરજ આપણી છે એવુ કહ્યું “ વલ્લભવિદ્યાલય રચો ”ની માગણી થઈ કોઈએ એમને મહાન કેળવણીકાર ગણાવી જૈન યુનિવર્સિટીની તેમની અતૃપ્ત ઇચ્છા પૂરી કરવાની હિમાયત કરી

સર પરસોતમદાસ ઠાકોરદાસને અધ્યક્ષસ્થાને લગભગ ૧૬૦ સસ્થાઓના ઉપક્રમે મુખઈમાં આઝાદ મેદાનમા આચાર્યશ્રીને ભવ્ય અજલિ અપાઈ વિખ્યાત વક્તાઓએ એમના જીવનકાર્યો ઉપર પ્રશસાના પુષ્પો ચઢાવ્યા સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર થયો “ જૈન સમાજના જ્યોતિર્ધર, સચ્ચારિત્રચૂડામણી, પંજમકેસરી આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીજીના યુધવાર તા. ૨૨-૯-૧૯૫૪ના રોજ થયેલા સ્વર્ગાગતણુથી ભારતને એક મહાન વિભૂતિની ખોટ પડી છે તેઓશ્રીનો ઉપદેશ સમગ્ર સમાજ તથા રાષ્ટ્રને માર્ગદર્શક બની રહે છે કેળવણીના ક્ષેત્રમા તેઓશ્રીએ અનેક સસ્થાઓ દ્વારા અદ્વિતીય કાર્ય કરી પ્રેરણા આપી છે આપણે તેઓશ્રીના ઉપદેશના અનુગામી બનીએ એવી શાસનદેવ પ્રત્યે આ સભા પ્રાર્થના કરે છે ”

આચાર્યશ્રીના જીવનની મનની છેલ્લી પ્રક્રિયા શુ હશે એ તો જ્ઞાની જ કહી શકે માનવયુક્તિનો એ વિષય નથી વડોદરાનો જગન નામનો નાનો બાળક પૂ. આત્મારામજી મહારાજના પ્રભાવ નીચે આવી દીઠા લે છે ઠેરઠેર વિહાર કરી પંજમ પહોંચી પૂ. આત્મારામજી મહારાજનુ સ્વપ્ન સિદ્ધ કરવા પ્રયત્નો કરે છે જીવનની પ્રત્યેક પળ જૈન શાસનના અભ્યુદય માટે વાપરવા ઇચ્છે છે, લાહોરમા આચાર્ય પદવી સ્વીકારે છે, અનેક માનવોને પ્રેરણા આપે છે, એકતા માટે અનેક પ્રચાર કરે છે, મારવાડમા નવજાગૃતિનુ પૂર આણે છે, સાધુસમુદાયમા પણ એકતા માટે પ્રયાસ કરે છે, કરી પાછા પંજમ જાય છે અને લા પણ ધર્મનો અને ધર્મસાહિત્યનો પ્રચાર કરે છે, કોમી રમખાણો જુએ છે, અનેક સ્થળોએ વિહાર કરતા કરતા શત્રુજયની યાત્રા કરી મુખઈ પધારે છે આવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ કરી પ્રેરણા આપે છે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો ખ્યાલ રાખી સમાજમા નવચેતન આણનાર, કેળવણીનો પ્રચાર કરનાર, સમય-સ આચાર્યશ્રીનો દેહ કાળના ધર્મને વશ થાય છે કાળ કાળનુ કામ કરે છે માનવી

માનવીનું કામ કરે છે સસારની આ ઘટમાળમાં અનેકો આવ્યા છે, આવે છે અને આવશે આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજીના નામે ઓળખાતો દેહ નાશ પામે છે પણ આચાર્યશ્રીનું કાર્ય ને તેઓશ્રીનો જીવન-સદેશ આપણી પાસે છે શિવમસ્તુ સર્વજગત ની ભાવનાનો અમલ કરીને એમનું કાર્ય એ વસ્તુ સિદ્ધ કરે છે કે આચાર્યશ્રીએ પોતાનું કર્તવ્ય પ્રેરેપરુ અદા કર્યું છે આવા યુગપુરુષ માટે મૃત્યુ મૃત્યુ નથી હોતુ એવા પરમ આત્માની શાંતિ સૌ કોઈએ વાંછવી રહી.

આચાર્યશ્રીના સ્મારક માટે અનેક યોજનાઓ થઈ છે, આ યોજનાઓ કાર્યસ્વરૂપ પણ પામી છે પરંતુ તેઓશ્રીનું સાચું સ્મારક તો તેઓશ્રીના જીવનના સદેશને, આદર્શને અનુરૂપ આપણું જીવન ઘડવાનું છે દિવસરાત વીતે છે કાળનો પ્રવાહ વિચિત્ર રીતે સતત વહે જાય છે આ સન્નેગોમાં માનવી પોતાનું કર્તવ્ય અદા કરે અને એક પળનો પણ નિર્રથક વ્યય ન કરે તે મહત્ત્વનું છે મહાન માનવી જન્મે છે, જીવે છે, પ્રેરણા આપે છે. આ પ્રેરણા જે આપણા જીવનને ઉન્નત બનાવવામાં નિષ્કળ નીવડે તો દોષ આપણો છે આચાર્યશ્રીની ચોરાશી વર્ષની વયની જીવનયાત્રા સાથે આપણા સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય અને ધાર્મિક જીવનના પ્રવાહો સકળાયેલા છે આચાર્યશ્રીનું ઘડતર અને એની વિકાસકથા આપણને એ રીતે પ્રેરણા આપે છે આ પ્રેરણા આપણા જીવનને ધન્ય બનાવી શકે એટલી એનામાં તાકાત છે આ તાકાતને આપણે પિછાણવી રહી અને તેમણે ઉપદેશેલા ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું રહ્યું—તો જ તેમનું સાચું સ્મારક કર્યું ગણાશે તો જ કદિન તપશ્ચર્યા દ્વારા તેમણે કરેલી સમાજની સેવાનો યોગ્ય બદલો આપ્યો ગણાશે.

ચોર્યાસી વર્ષ જેટલું લાંબું આયુષ્ય આચાર્યશ્રી આપણી વચ્ચે જીવ્યા જે કે કાળગણનામા ચોર્યાસી વર્ષનો કાંઈ હિસાબ નથી, પરંતુ આ વર્ષો દરમિયાન આચાર્યશ્રી જે કાંઈ કરી ગયા, જે કાંઈ વારસો આપણા માટે મૂકી ગયા તે અમૂલ્ય છે આપણું કર્તવ્ય એ વારસાને યોગ્ય બનવાનું છે આપણાથી એ બનશે ?

અને આચાર્યશ્રી સંસારી જનો માટે જ સર્વ કાંઈ કરી ગયા એવું નથી. જેઓએ સસાર છોડ્યો છે, જેઓ જગતના સર્વ સુખોપભોગનો ભાગ કરી આત્મકલ્યાણના પથે પહોંચ્યા છે, તેવા સાધુ-મહાત્માઓને પણ તેમણે એક નવીન અંગુલિનિર્દેશ કરીને કહ્યું છે કે સાધુઓનું કર્તવ્ય માત્ર પોતાના આત્માનો ઉત્કર્ષ કરવામાં જ પ્ર્યાપ્ત થતું નથી પોતાની આસપાસ અજ્ઞાન રૂપી જે ધોર અધકાર પ્રવર્તે છે તેના નાશ માટે, સસારીજનોના સામાન્ય દુઃખોને સમજી તેને હળવા કરવા માટે પણ તેમણે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

વળી આચાર્યશ્રી દૃઢપણે માનતા હતા કે પ્રેમ, ઉદારતા, દયા, કરુણા, પરસ્પર આદર, ક્ષમા, નમ્રતા, નિર્ભયતા, આતરણ્યાલ્ય પાવિત્ર્ય વગેરે ગુણોથી જ સમાજનો ઉત્કર્ષ થાય, સમાજને ટકી રહેવા માટે આ ગુણો અનિવાર્ય છે, નહિતર તેનો નાશ જ થાય અને એથી જ પોતાના સમગ્ર જીવન દરમિયાન સમાજના આ ગુણો વિકસાવવા માટે એમણે કાર્ય કર્યું આમ કરતા એમને અનેક મુશ્કેલીમાંથી પસાર થવું પડ્યું હશે, પોતે જે કાંઈ માને છે, આચરે છે, તે લોકોના હૃદયમા ઠસાવવા માટે અથાક શ્રમ પણ કરવો પડ્યો હશે, છતાં પોતે પોતાના નિર્ણિત કાર્યમાંથી તસુભાર પણ પાછા હડયા નહિ. આપણે જોઈએ છીએ કે એમના એ કાર્યના મીઠા ફળ આજે પ્રસન્ન જણાઈ રહ્યા છે

ભારતવર્ષ કદી મહાપુરુષ વિહોણું રહ્યું નથી. મહાવીર, બુદ્ધ, ગાંધી જેવા પરમ પુરુષોનું સાનિધ્ય એમને સદાય સાપડ્યું છે તેમના આવા સાનિધ્યે દેશને ઊજળી કેડી પર લાવી મૂક્યો છે. આપણા આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજી પણ મહાપુરુષોની આ પરંપરા પૈટ્ટીના એક હતા એમણે પોતાના સુદૃત્યોથી સમાજનું અને દેશનું નામ ઉજ્જવળ કર્યું છે સમાજનું અને દેશનું એ સૌભાગ્ય છે કે એમને આગણે આવા પરમ પુરુષો—યુગપુરુષો જન્મે છે અને સમાજના ઉદ્ધારનું પોતાનું અવતારકૃત્ય પ્રર્ણ કરીને પરમધામને પામે છે આપણા તેમને લાખ લાખ વદન હો !

જીવન ઘડનારાં પરિબળો

કોઈપણ માનવીના સપૂર્ણ વ્યક્તિત્વને પારખવું એ ધારીએ એટલે સહેલી વાત નથી, અને એમાયે મહાન પુરુષને આપણે બહુ અલ્પ અંશે સમજી શકીએ છીએ. મહાન પુરુષો જ મહાન પુરુષોને સારી રીતે સમજી શકે છે એમ કહીશું તો કદાચ વધારે સાચું લેખાશે.

માનવી પોતે મહાન છે કે સંજોગોએ તેને મહાન બનાવ્યો એ પણ નક્કી કરવું અતિ કઠિન છે, પણ સહેજ ઊંડો વિચાર કરતાં લાગે છે કે માનવી અને સંજોગો બન્નેનો ભિન્ન રીતે નહિ પણ સાથે જ વિચાર કરવો જોઈએ. કેટલીકવાર માનવી સંજોગોને ઘડે છે અને કેટલીકવાર સંજોગો માનવીને ઘડે છે. મહાન પુરુષ મોટે ભાગે પોતે જ સંજોગોમાં પલટા લાવતો હોય છે, સમકાલીન સંજોગોનો તટવ્ય દષ્ટિએ વિચાર કરતો હોય છે અને છેવટે ક્ષતિઓ દૂર કરી તેને નૂતન સ્વરૂપ અર્પતો હોય છે.

આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભમૂરિના જીવનમા તેમના વ્યક્તિત્વની અને સમકાલીન સંજોગોની પરસ્પર સમિશ્રિત અસર નિહાળવા મળે છે. સંજોગો જે રીતે આવ્યા તે રીતે આચાર્યશ્રીના જીવનનું ઘડતર થયું અને સંજોગોએ જે પરિસ્થિતિ જન્માવી એ પરિસ્થિતિમા આચાર્યશ્રીએ અનેક આઘાત-પ્રત્યાઘાતો જન્માવ્યા. પરિણામે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન જે સુધારાઓ માટે આચાર્યશ્રી ઝૂમ્યા એ સુધારાઓ આજે સિદ્ધાંત અને વ્યવહારના સ્વરૂપમાં સ્વીકારાર્ઠ ચૂક્યા છે. સમાજમાં વ્યાવહારિક કેળવણીની સાથોસાથ ધાર્મિક કેળવણીની જરૂર છે, સક્રિય જ્ઞાતિવાદ, વરવિક્રમ અને કન્યાવિક્રમની પ્રથા, ખારમુ તેમ જ ખીજા જમણવારો વગેરે અનુચિત છે તેઓશ્રીએ રજૂ કરેલી આ હકીકતો સમાજમા આજે સ્વીકારાર્ઠ ગઈ છે.

આઝાદી માટે અનેક યુગો સુધી હિંદની જનતાએ લડત આપી. આ લડતના સ્વરૂપો અનેક હતા. અરજીયુગ, વિનીતયુગ, દાદાભાઈ નવરોજીયુગ, તિલકયુગ વગેરે યુગોએ પોતપોતાની રીતે કાળો આપ્યો. કોંગ્રેસમાં ગાંધીજીનો યુગ, અસહકારયુગ, મીઠાનો સત્યાગ્રહ, સવિનય કાનૂનભંગ, વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ, બેતાળીસની લોકક્રાંતિ, સુભાષચાંધુની કામગીરી, હિંદ આઝાદકોળ અને ૧૯૪૭ની સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિ—આપણી રાષ્ટ્રીય તવારીખના આ તળકાઓ આજની પેઢીને હમણા બની ગયેલી ઘટનાઓ લાગે, પણ નવી પેઢીને તો એની કલ્પના જ કરવાની રહી. વર્તમાનકાળ ઝડપથી ભૂતકાળ બની જાય છે, અને એને ભૂતકાળની તવારીખ બનતાં વાર નથી લાગતી. આપણે સામાન્ય માનવી જીવનની અવધથી બધી વસ્તુઓને માપીએ છીએ. ભૂતકાળના વારસાને ઝીલી, વર્તમાનમા જીવી લવિષ્યકાળ તન્ક ડૂંચ કરીએ છીએ. સમાજનું સ્વરૂપ બદલાતું જાય છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની એના ઉપર અચૂક અસર પડે છે. આચાર્યશ્રીનો ચોરાશી વર્ષનો જીવનકાળ, આ કાળ દરમિયાનના સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય જીવનના પરિબળોની આચાર્યશ્રી અને સમાજ પર થયેલી અસર, આ બધું સમજીએ તો જ એમના જીવનનું મૂલ્યાંકન આપણે કરી શકીએ અને એમની વિકાસકથાના ઊંડાણોનો સપૂર્ણ તાગ પામી શકીએ.

સં ૧૯૨૭થી સં ૨૦૧૦-૧૧નો સમય લઈએ. આ કાળે નવો જમાનો શરૂ થયો હતો. એક અગ્રેજે ન્યારે રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના કરી ત્યારે એણે ભાગ્યે જ કલ્પના કરી હશે કે આ કોંગ્રેસ અગ્રેજે “હિંદ છોડી જાય”નો નાદ ગળવશે. શ્રી દયાનંદ સરસ્વતીએ આર્યસંસ્કૃતિ ઉપર ભાર મૂકી હિંદુ સંસ્કૃતિને નવી રીતે ચકાસી. શ્રી જી. યુ. રાયજી અને પૂ. આત્માગમજી મહાગળે વહાવેલા સાંસ્કૃતિક

પ્રવાહોની વ્યાપક અસર હેઠળ મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયજીએ જ્ઞાનપ્રચારની પ્રેરણા ઝીલી અને જ્ઞાનપ્રચારને જ પોતાનું આજીવન કૃત્ય ગણી એ માટે જીવનના અતકાળ સુધી ઝૂઝ્યા.

મહારાષ્ટ્રમાં ગોપાળકૃષ્ણ ગોખલે, રાનડે અને પછી કવે તથા લોકમાન્ય તિલક અને ખીઝઓ થયા. ગુજરાતમાં પણ આ યુગની અસર થઈ. મુગ્ધ પણ આ અસરથી મુક્ત ન હતું કિન્લોક કાર્યસના નામ હેઠળ કાર્યસ સભા, ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી (અત્યારની ગુજરાત વિદ્યાસભા) અને એના દ્વારા કેળવણીનો પ્રચાર થયો; કવિ દલપતરામ, સુધારક કવિ નર્મદ, વિવેચક નવલરામ અને દુર્ગાશકર મહેતાજીનો સમય, અને એમાંથી જન્મ પામ્યો તે અર્વાચીન કવિતા અને સાક્ષરોનો યુગ, એમાંથી આજના અનેક સાહિત્યપ્રવાહો જન્મ્યા. આ પછી ખીજ પેઢીમાં ભાષાશાસ્ત્રી, કવિ અને વિવેચક નરસિંહગવ, કેશવલાલ ધ્રુવ, બળવતરાય ઠાકોર, કવિ નાનાલાલ વગેરેનો યુગ, આ યુગની સમાપ્તિ થઈ અને આપણા સાહિત્યમાં ગાંધીજીની અસર આવી. આ યુગ પૂરો થયો અને એ રીતે સાહિત્યમાં આજના સમય નજીક આપણે આવીએ છીએ.

ખાદીનો સ્વીકાર અને પરદેશી ખાંડનો ત્યાગ

રાજકીય જીવનની સમીક્ષા કરતાં લાગે છે કે આચાર્યશ્રીના જીવનકાળ દરમિયાન આપણી લડતના અનેક તબક્કાઓ પૃગ થયા. ગાંધીજીએ એમના જીવનકાર્યની હિંદમાં શરૂઆત કરી એ પહેલાંની અસરોમાં આચાર્યશ્રી ઘડાયેલા અને આ સમયની અસર એમના જીવનપર થયેલી કેળવણી માટેનો ઉત્સાહ આચાર્યશ્રીએ ગાંધીજીના પુરોગામીઓ પાસેથી મેળવેલો રાજકીય સ્પદનોની અસર હેઠળ આચાર્યશ્રીએ ખાદી સ્વીકારી અને પન્નખની જૈન કોન્ગ્રેસ પાસે સ્વીકારાવી. પરદેશી ખાંડ સામેની જેલાદનો પ્રવાહ આચાર્યશ્રીએ આ સમયમાંથી લીધો. આચાર્યશ્રી રાજકીય જીવનથી જલકમલવત્ હોવા છતાં તેની અસરથી અલિપ્ત ન રહી શક્યા રાષ્ટ્રમાં સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ પૂવેની નવજાગૃતિ એમણે સ્વ-આખે નિહાળી ત્યાર પછી પણ વિનોબાની ભૂ-ફન ચળવળ, સંપત્તિદાન, શક્તિદાન અને સર્વસ્વદાન વગેરે પણ તેઓશ્રીએ જોયું જૈનોના ઉત્કર્ષ કાળે સ્વ-જીવનપર પણ જાતે જ પ્રયત્ન કર્યો અને તે માટે આકરી પ્રતિજ્ઞાઓ લીધી આ બધું બનાવે છે કે ધાર્મિક જીવનને વરેલા આચાર્યશ્રી ઉપર જમાનાની ઠીક ઠીક અસર હતી. એઓશ્રી આ અસરને ઝીલી એના સર્જક પ્રત્યાઘાતો પાડતા.

સામાજિક જીવન પર રાજકીય જીવનની અસર યુગોથી પડતી આવી છે આચાર્યશ્રીએ જે સામાજિક સુધારાઓ માટે પ્રચાર કર્યો એ સુધારાઓ હકાકત તરીકે આપણા જીવનમાં આજે વાણાઈ ગયા છે. મધ્યયુગની અનેક અસરો આપણા જીવન પર હતી. વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક કેળવણીની જરૂરિયાત અને સ્ત્રી કેળવણી ઉપર આચાર્યશ્રી ભાર મૂકતા હતા એ આજના જમાનામાં વિચિત્ર લાગે, પણ એ સમયમાં આ સ્વીકારાયેલી વસ્તુ ન હતી. એમની જેલાદના પરિણામે વરવિક્રય, કન્યાવિક્રય, બારમા-તેરમાના રિવાજો, અધરણીની નાતો વગેરે અનિષ્ટોએ પોતાનું પ્રભુત્વ ગુમાવ્યું છે એ હકીકત છે.

આચાર્યશ્રીના જીવનકાળ દરમિયાન એ મહાન વિશ્વયુદ્ધો થયાં અને એની ઘેરી અસર સમસ્ત જગત ઉપર થઈ પહેલાં વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન રશિયામાં ક્રાંતિ થઈ ભારતમાં સ્વદેશીની ચળવળ થઈ અને મુડીવાનું સ્વરૂપ વિકસતું ગયું. ખીજ વિશ્વયુદ્ધે સમૃદ્ધિની સાથોસાથ યાતનાઓ આપી આ વિશ્વપ્રવાહોએ મધ્યમ વર્ગ ઉપર ઘેરી અસર કરી. સમાજના અર્થતંત્રની કાયાપલટ કરી નાખી છે વિશ્વવિગ્રહે કુગારો આપ્યો, બગાળનો દુષ્કાળ આપ્યો અને સમાજના મધ્યમ વર્ગ ઉપર સખત ફટકો માર્યો જેની અસર હજી સુધી ગઈ નથી.

પ્રથમ અને દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધના પરિણામે મધ્યમ વર્ગ તૂટી રહ્યો છે મધ્યમ વર્ગની સામાન્ય આર્થિક મૂડીવાદી વર્ગનું અનુકરણ કરવાની હોય છે આ અનુકરણ બાહ્ય છે પણ ખરું જોતાં અંદરથી મધ્યમ વર્ગ તૂટી રહ્યો છે આ ક્રિયા-પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે તો સમાજના મધ્યમ વર્ગને મજૂરવર્ગમાં ફેરવાઈ જતાં વાર નહિ લાગે આચાર્યશ્રીએ મધ્યમ વર્ગને જિવાડવાની, તેમના ઉત્કર્ષની જે વાત કરી છે એનું કારણ એ છે કે એ સગઠિત નથી અને એકત્રિત અવાજ ઉઠાવી શકે તેમ નથી સમય-જ આચાર્યશ્રીએ કાળની નાડ પારખી સમાજને કાળની સાથે ક્યુકદમ ભરતો કરવાના શુભાશયથી અનેક પ્રયત્નો કર્યા આચાર્યશ્રીની આ સેવા અનુપમ છે અને એનું મૂલ્યાંકન એ રીતે થવું ઘટે

જૈન સાધુને અને સમાજસેવાને શી લેવા દેવા ? મધ્યમ વર્ગના ઉત્કર્ષની ભાવના, કેળવણી અને સુધારા માટેની હિમાયત—આ બધી પચાત જૈન સાધુઓ શા માટે કરે ? આવા પ્રશ્નો સ્વાભાવિક રીતે પુછાય છે કારણ કે જૈનશ્રમણ પોતાના આત્માના ઉત્કર્ષ માટે જ પ્રવૃત્તિ કરે છે એમની પ્રવૃત્તિ સાસારિક પ્રવૃત્તિ નથી સમાજની સામાન્ય સમજણ આવી હોવા છતાં જેઓ વસ્તુરિથિતિને સાચી રીતે સમજી શકે છે તેઓ તો બરાબર સમજે છે કે સમાજને પ્રગતિશીલ અને સશક્ત બનાવે એવા કાર્યો માટે સમાજને પ્રેરણા આપવી એ એમની ફરજ છે સમાજ અને સસ્થા અન્યોન્ય પૂરક છે જૈન સધના આપણા આદર્શમાં પણ સાધુ-સાધ્વી, શ્રાવક-શ્રાવિકાને સમાનભાવે પ્રદેખ્યા છે એ ચારેના સમુદયમાં જ સધનો યોગક્ષેમ છે આચાર્યશ્રીના જીવનમાં સમાજસેવાનો આ આદર્શ ભારોભાર જોવા મળે છે

યુગમૂર્તિ તરીકેનો વિકાસ

જૈન સમાજ અને જૈન સંસ્કૃતિની વિકાસકથા બતાવે છે કે દેશની અનેકવિધ અસરોથી એ મુક્ત નથી જૈનશ્રમણોએ સાહિલ્યની અનેકવિધ સેવાઓ કરી છે વિવિધ અસરો ઝીલતા સમાજને યોગ્ય માર્ગદર્શન કરાવ્યું છે કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચદ્રાચાર્ય, જગદ્ગુરુ શ્રીહીરવિજયસૂરિજી અને સમર્થ વિદ્વાનો મહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી, શ્રી આનંદવનજી મહારાજ અને એ પછીના અનેક મહાપુરુષોએ એ સેવાને ચાલુ રાખી છે આ પરપરા સમાજથી પર છે એમ કહી શકાય નહિ તે તે યુગની અસરો તે તે સમાજ પર અચૂક પડે છે આ વાત જૈન ધર્મની પરિભાષામાં કહેવી હોય તો એમ કહી શકાય કે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અસર એક યા બીજા રૂપે વ્યક્તિ અને સમાજ ઉપર થયા વિના રહેતી નથી. આ રીતે વિચાર કરતાં લાગે છે કે આચાર્યશ્રી કાળના પ્રવાહના અને નિલનૂતન સન્નેગોના જ્ઞાતા હતા આચાર્યશ્રી જેઈ શક્યા કે શ્રમણ સસ્થા સમાજથી જુદી નથી એ સસ્થાએ જે વિકાસ સાધવો હશે તો એણે પણ કાળના પ્રવાહો સાથે વહેવું પડશે તો જ એ પ્રગતિશીલ બની શકશે આથી જ આચાર્યશ્રીએ રૂઢ સમાજના ચોક્કસમાથી બહાર જઈને ધાર્મિક કેળવણીની સાથોસાથ વ્યાવહારિક કેળવણીના મહત્ત્વ ઉપર ભાર મૂક્યો શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયથી માડીને અનેકવિધ વિદ્યાલયો, કોલેજો અને સ્કૂલોની સ્થાપના કરાવી જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ કરી સ્ત્રી વર્ગના ઉદ્ધારની વાતો કરી રાજકીય તેમ જ સામાજિક પરિબળોની સાથે રહી તેઓશ્રી 'યુગમૂર્તિ' બની શક્યા

આચાર્યશ્રી જૈનશ્રમણ સંસ્કૃતિના પ્રખર જાણકાર એવા હોવા છતાં તેઓશ્રી અન્ય સંસ્કૃતિઓનું પણ સમગ્રતયા દર્શન કરી શક્યા રાજ્ય તથા સમાજની પ્રવર્તમાન અસરોને ઝીલી તેનો પડવો પાડી શક્યા સાપ્રદાયિક આંતરકલહોની બાબતો પડતી મૂડી આચાર્યશ્રી સર્વગ્રાહી સિદ્ધાંતના સમન્વય કાળે પ્રયત્ન કરી તેના પુરસ્કર્તા બન્યા

રાજકીય પરિબળોની સમાજ ઉપર થતી પ્રબળ અસર પ્રીક્રી શકેલા આચાર્યશ્રી જનતાને રાજકીય જીવનમાં રસ લેવા કહે એ એમના યુગમૂર્તિ તરીકેના વિકાસકર્મની એક કડી છે એની પાછળનો

શુભાશય સ્પષ્ટ છે આચાર્યશ્રી સમગ્ર શક્યા હતા કે રાજકીય લાગવગ વિના સમાજ તણાઈ જાય છે. એટલે ડોઈ પણ સમાજે જે સ્થિર ઊભા રહેવું હશે તો રાજકીય પ્રવાહોમાં એ સમાજે ખોતાની તાકાત ખતાવવી પડશે યુદ્ધોની અસરોએ એ સ્પષ્ટ સાબિત કરી નાખ્યું કે ‘વાણિયો વેપારે શોભે’ એ હવે હકીકત નથી તેઓશ્રી સ્પષ્ટ રીતે સમગ્ર શક્યા કે બિનસાંપ્રદાયિક લોકશાહીમાં માનવી કેવળ સાંપ્રદાયિક હેતુઓ અને વાગ્ધઓ બાધી બેસી રહે એ નહિ ચાલે. સામાન્ય તત્વોની ભૂમિકા પર આવી સમાજમાં નવું જ પરિબળ જન્માવે તો જ એ જીવી શકશે. આચાર્યશ્રીના જીવનની વિકાસકથા એ રીતે વિચારવા જેવી છે

સામાજિક એકરૂપતા અને જીવનનું ધ્યેય

આચાર્યશ્રીનો જીવનવિકાસ ઉત્તરોત્તર વધતો રહ્યો છે એની પ્રતીતિ એમનું જીવનકાર્ય આપી જાય છે. આનું કારણ એ છે કે માનવી જ્યારે જીવનનું એક મહાન સત્ય સ્વીકારે છે અને કાળના પ્રવાહને અનુકૂળ બની જીવનનું ઘડતર કરે છે ત્યારે જીવનના ખીજા પ્રવાહો એને માટે અનુકૂળ થઈને રહે છે. આચાર્યશ્રી સામાન્ય જનસમુદાયની માફક માત્ર વારસામાં જ રાચતા હોત, માત્ર શ્રમણસમૃદ્ધિના “ચન્દન”માં વસના હોત અને ફક્ત ગૂજરાતમાં જ વસ્યા હોત તો કદાચ એમના જીવનનું ઘડતર ખીજી રીતે થયું હોત ! દીક્ષા લીધા બાદ આચાર્યશ્રી એમના જીવનઘડતરના સમય દરમિયાન પબ્લબના રહ્યા. પબ્લબમાં જાણેઅજાણે એઓશ્રીને સમાજ સાથે એકરૂપ થવું પડ્યું આ સમાજના એક ભાગરૂપ બની ગયેલા આચાર્યશ્રીને સમાજના ઉત્થાન માટે કેળવણીનું મહત્ત્વ સમજાયું એમાથી અનેક પ્રવૃત્તિઓ જન્મી પબ્લબના અસ્તિત્વ માટે લડનાં લડતા આચાર્યશ્રી નૂતન દષ્ટિ અને ચપળતા પ્રાપ્ત કરી શક્યા એક બાજુ આચાર્યશ્રી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ વિચારતા થયા અને ખીજી બાજુ રાજકીય અને સામાજિક અસરો તેઓશ્રીના જીવન ઉપર પડતી ગઈ આ રીતે એમનું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતું ગયું. જીવનમાં એક સત્ય લાધી ગયું અને એ સત્યની ઉપાસના એ જ એમનો જીવનધર્મ બની ગયો કેળવણીનો પ્રચાર એ આચાર્યશ્રીનું ધ્યેયમિદ્ધ બની ગયું, આ કારણે એઓશ્રીની પ્રેરણાથી સમાજને લાભદાયી એવી અનેક કેળવણી-સંસ્થાઓનો જન્મ થયો. કેળવણી માટેના આચાર્યશ્રીના આગ્રહે સમાજમાં અનેક પ્રસાધાતો પણ જન્માવ્યા પરંતુ સમય જ આચાર્યશ્રીએ જરા પણ સ્વસ્થતા ન ગુમાવતા સર્વગ્રાહી સમન્વયકારી વ્યક્તિત્વનો વિકાસ સાધ્યો કેળવણીની અનેક સંસ્થાની સ્થાપનાથી માડીને જૈન યુનિવર્સિટી સ્થાપવા અંગેની તેમની ઇચ્છા અને હિમાયત એ આચાર્યશ્રીના જીવનકાર્ય અને દર્શનની એક પ્રેરક કથા છે.

પ્રગતિશીલ બળો અને કેળવણીના પુરસ્કર્તા

ચારાશી વર્ષના જીવનકાળમાં પ્રત્યેક પણ સમાજના શ્રેય માટેની પ્રવૃત્તિમાં અને આત્માના વિકાસમાં ગાળનાર આચાર્યશ્રી સમાજમાં પ્રવર્તતા અનિષ્ટો, અન્યાયો અને અસમાનતાઓના જાણકાર હતા ધર્મના સન્દારો અને શ્લિગત પરપરા વચ્ચે ભેદ છે ધાર્મિક રિવાજો કે શ્લિઓ અને એ શ્લિઓએ જન્માવેલી પરપરા અને મૂળ ધાર્મિક સિદ્ધાંતો વચ્ચે મહત્ત્વનો ભેદ પડી ગયો છે અને ધાર્મિક કે ધર્મમય જીવન એટલે માત્ર પરપરા જ નહિ એ વસ્તુ એમના જીવનમાં જેવા મળે છે સ્વં વીરચદ ગાંધી વિશ્વધર્મપગ્નિમાં જૈન ધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે અમેરિકા જઈ આવ્યા બાદ સમાજમાં જે પડઘા અને પ્રસાધાતો પડેલા તેનો આચાર્યશ્રીને પરોક્ષ કે અપરોક્ષ રીતે અનુભવ હતો એમની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓએ જન્માવેલા આત્રાત-પ્રસાધાતોથી આચાર્યશ્રી વાકેફ હતા અને એનો તો આચાર્યશ્રીને પ્રસક્તિ પ્યાલ હતો. આ અનુભવોથી આચાર્યશ્રીનું વ્યક્તિત્વ ઘડાયું હતું. આચાર્યશ્રી બહુ જ સારી રીતે સમજી

શકતા હતા કે સામાન્ય રૂઢિગત જીવન જીવનારની સમક્ષ અસામાન્ય દષ્ટિબિંદુ રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે તે એનો વિરોધી પડ્યો પાડે છે. આ મનોદશા અતીતમાથી ચાલી આવે છે. સામાન્ય માનવી આવા ચીલામા જ પોતાનું જીવન વીતાવે છે. આ ચીલામાથી તેમને બહાર લાવવા માટે ઘણી મહેનત કરવી પડે છે એના માટે ધાર્મિક રૂઢિ અને બાહ્ય ક્રિયાઓ એ જ છત્ર બની જાય છે એનો ભગ કરનારા પ્રત્યે એ વિરોધી સૂર કાઢે છે અથવા તો અણગમી બતાવે છે સમાજના મોટા વર્ગની આ મનોદશા હોય છે

આ મનોદશામા કેળવણીનો પ્રચાર કરનાર ધર્મગુરુના કાર્ય પ્રત્યે શકાઆશકાઓ સેવાય એમા નવાઈ નથી કશુંક ન ગમે એવું આ મહારાજ કરી રહ્યા છે એવી મનોદશા એમનામાં પેદા થાય છે અને આ સ્થિતિ કઈ આજના યુગની જ નથી દરેક યુગમા આમ બનતું આવ્યું છે - અર્ધમાગધીના સૂત્રોને સમ્મતમાં રજૂ કરવા માટે 'કલ્યાણસ્તોત્ર'ના રચયિતા શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરને ગમ્મ જ બહાર મૂકવામા ક્યા નહોતા આવ્યા ? પરંતુ એમના મતવ્યોનો જૈન-શ્રમણોએ પાછળથી સ્વીકાર કર્યો

પોતાની દષ્ટિના વિકાસને પરિણામે આચાર્યશ્રી સમજતા થયા કે જૈન ધર્મનો આદર્શ ગમે તેવો હોય, પરંતુ ઈતર સમાજ તો આ ધર્મ પાળતા સમાજની રહેણીકરણી અને વિચારોથી આ ધર્મ વિશે ખ્યાલ બાધશે આથી જૈન ધર્મના નાયક તરીકે આચાર્યશ્રી પોતાની દ્રવ્ય માનતા થયા કે સમાજને પ્રગતિશીલ બનાવે એવાં બળોના જે પોતે પુરસ્કર્તા નહિ બને તો સમાજ પાછળ રહી જશે આ પીછેહઠની અસર સમાજના બીજા અગ્રો ઉપર પડશે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીના અનુયાયીઓ કેળવણીનો કેવી રીતે પ્રચાર કરતા હતા એનો દાખલો આચાર્યશ્રી પાસે હતો રૂઢિ-રિવાજોએ જન્માવેલી પ્રણાલિકાઓમા જે જમાનાની માગ પ્રમાણે ફેરફાર નહિ થાય તો એ બધિયાર પાણી બની જાય આચાર્યશ્રી પાસે પૂઠ આત્માગમજી મહારાજનો અનુપમ દાખલો હતો સમાજમા નવજાગૃતિ આણવા મથનાર આચાર્યશ્રીને ખ્યાલ હતો કે સત્ય અને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવાથી સમાજના અજાગૃત વર્ગનો વિરોધ વણુનોતર્યો ઊભો થશે પણ પ્રત્યાઘાતીઓની પરવા કર્યા વિના આચાર્યશ્રી મૂળને પકડતા અને તે આરાધના અનુરોધ કરતા. આચાર્યશ્રીના જીવનકાર્યનું આ પ્રેરક બિંદુ આપણે સમજીએ તો એમના જીવનકાર્યને અને કાર્યે જન્માવેલ પરિબળોને સમજવું અતિ સહેલ બની જાય

મનની સમતુલા જાળવી વિરોધી સૂરોના આદોલનો વચ્ચે પણ આચાર્યશ્રીએ સમાજને પ્રામાણિક માર્ગદર્શન આપ્યું માત્ર ધર્મનો જ પ્રચાર કરવાના સક્રિય ચોકામાથી બહાર નીકળી આચાર્યશ્રીએ ધર્મની સાથે સાથે સમાજના ઉત્કર્ષની પણ વાત કરી જેમ જેમ દષ્ટિબિંદુ વિકસતું ગયું તેમ તેમ સમાજના નવા મૂલ્યો અને પ્રગતિશીલ બળોના પોતે પુરસ્કર્તા બની શક્યા આચાર્યશ્રીની આ મહાન સાધના પાછળ ક્ષુલ્લક મનોવૃત્તિ અને સ્વાર્થ ન હોવાને કારણે સમાજ પર એની સારી અને સ્થાયી અસર થઈ આજે જૈન સમાજમા જે અનેક શિક્ષણ સંસ્થાઓ, ગુરુકુળો અને વિદ્યાલયો છે તેનું માન આચાર્યશ્રીને કાળે જાય છે આને કારણે આજે કેળવણીનું પ્રમાણ વધ્યું છે આચાર્યશ્રીના દષ્ટિબિંદુને સમજીએ તો ભૂલવું ન જોઈએ કે પ્રણાલિકા સાથે પ્રયોગની તાકાત ગુમાવવી ન જોઈએ જે માનવી, સંસ્થા કે સમાજ આ તાકાત ગુમાવે છે તે મૃત પ્રાય બને છે

*

*

*

આ રીતે જોતાં આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજી શબ્દના સાચા અર્થમા ચેતનમય અને આવતી કાલ જોઈ શકનારા દષ્ટાપુરુષ હતા જૈન શ્રમણો માત્ર આત્માની આરાધનામા જ મસ્ત રહે, માત્ર રૂઠ સંકારોનો પ્રવાહ ચાલુ રાખે એ સન્નેગોમા ઉછરેલા આચાર્યશ્રી આવતી કાલ જોઈને એક કદમ આગળ ઉઠાવે છે. આ કદમ ઉઠાવતી વખતે આચાર્યશ્રીને સપૂર્ણ ખ્યાલ છે કે એના પ્રત્યાઘાતો પડવાના છે, છતાં

પણ એ મહત્ત્વતા, ધીરજ, ખત અને સહિષ્ણુતાથી કામ કરે છે અને સમાજને આગળ ધપવા માટે અનુરોધ કરે છે.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવને બરાબર ઓળખી આચાર્યશ્રી આગળ વધે છે શ્રી જૈન શ્વેતાંબર કોન્કરન્સને પ્રેરણા આપનાર, એના કાર્યમાં અનુમોદન કરનાર, કેળવણીની વ્યાપ્ત બની રહેલી દૃષ્ટિને આવકારનાર, મધ્યમ વર્ગના ઉત્કર્ષ માટે ફડ શરૂ કરનાર, સમાજમાં એકતા માટે પ્રયત્ન કરનાર, સધ-સધના, ભાઈ-ભાઈના, માતા-પુત્રના આંતરિક ઝઘડાઓને શાંત કરનાર, એમના સંપ માટે મધ્યસ્થી બનનાર, ઉત્સાહપૂર્વક જ્ઞાનનો પ્રચાર કરનાર, બધા ફીરકાઓના અંતર્ગત ભેદો પોતાની પાસે રાખી જૈન ધર્મની સામાન્ય ભૂમિકા પર બધાને એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરનાર—આમ અનેક રીતે કાર્ય કરનાર તરીકે તેઓશ્રીને ઓળખનાર એમના જીવનની વિશિષ્ટતા સમજી શક્યા વગર નહિ રહે. પોતાની આવી અનેક વિશિષ્ટતાઓને કારણે આચાર્યશ્રી મહાન યુગપ્રવર્તક અને યુગદૃષ્ટા બન્યા હતા.

આચાર્યશ્રી કવિ તરીકે

આચાર્યશ્રી હૃદયે કવિ હતા. વ્યવહાર અને સાહિત્યની દૃષ્ટિએ પણ તેઓશ્રી કવિ હતા તેઓશ્રીની અનેક કૃતિઓ, સ્તવનો, પૂજાઓ, સજ્જાઓ આદિમાં એમનું કવિત્વ પાગર્યું છે વિહાર દરમિયાન જ્યાં જ્યાં એમની ઊર્મિ જાગત થઈ ત્યાં ત્યાં એઓશ્રીનું કવિહૃદય વિકસ્યું છે એઓશ્રીના લક્ષિતનાં સ્તવનો લગભગ પાંચસો જેટલા થવા જાય છે.

આચાર્યશ્રીની ઊર્મિ એક ભક્તકવિની ઊર્મિ છે. પ્રભુ-મૂર્તિને નીરખતાં તેમનું ભક્તકવિનું હૃદય જાગી ઊઠતું અને મસ્તીમા મૂઠ થઈ જતું આજુબાજુની દુનિયા ભૂલી જતા હોવાને કારણે તીર્થ વિશેની એમની કૃતિઓ આપણને એની સરળ ભાષાને કારણે ગમી જાય એવી છે આચાર્યશ્રીનાં સ્તવનો એટલે ઊર્મિઓનો નૈસર્ગિક સગમ.

આચાર્યશ્રીએ પરમેષ્ઠિ પૂજા, શ્રી પચતીર્થ પૂજા, શ્રી આદીશ્વર પચકલ્યાણક પૂજા, શ્રી શાંતિનાથ પચકલ્યાણક પૂજા, શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ પચકલ્યાણક પૂજા, શ્રી મહાવીર પ્રભુ પચકલ્યાણક પૂજા વગેરે લખી છે. શ્રી અરિહત, સિક્ક, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, બ્રહ્મચર્ય જ્ઞાન અને દર્શન તથા વિષયલાગ વિશે પણ આચાર્યશ્રીએ પદો બનાવ્યાં છે.

પૂં આત્મારામજી મહારાજનો ઉપકાર

પૂં આત્મારામજી મહારાજ પ્રત્યે આચાર્યશ્રીને બહુ માન હતું. આથી એમની અનેક કૃતિઓમાં આચાર્યશ્રી કહે છે - “આત્મલક્ષ્મી હર્ષે વલ્લભ, આત્મલક્ષ્મી હર્ષે ધરીને વલ્લભ હોત આનન્દ,” વગેરે.

પૂં આત્મારામજી મહારાજના મંત્રી તરીકે એમનું જીવનઘડતર શરૂ થયું પૂં આત્મારામજી મહારાજને પોતાના આ શિષ્યમા રહેલી સાહજિક હિંમતનો તાગ મેળવ્યો હતો. પૂં આત્મારામજી મહારાજને એમની જીવનસંધાના દિવસોમાં પ્રેરણા આપી અને કહ્યું, “વલ્લભ, મારા જીવનની સંધ્યા આવી રહી છે પંજાબની રક્ષા કરવાનું કાર્ય હવે તારે શિરે છે સરસ્વતીમદિરોની તુ સ્થાપના કરને જનસેવાના કાર્યો કરાવને આજનો જમાનો કેળવણીનો છે. શ્રાવકો ભણેલા હશે, કેળવાયેલા હશે, જ્ઞાનવાન હશે તો જ તેઓ સાતે ક્ષેત્રની રક્ષા કરી શકશે.”

ચોગશી વર્ષનું આચાર્યશ્રીનું દીર્ઘજીવન અપાર પ્રવૃત્તિમાં જ વીત્યું છે. જીવનની પ્રત્યેક પળ ઉત્તમ ઉદ્દેશ કાળે વાપરવાની તાલાવેલીમાથી આચાર્યશ્રીનો આ પ્રવૃત્તિ-પ્રેમ જન્મ્યો. આનો અર્થ એ નથી

કે એઓશ્રીએ આત્મ-સાધના ઓછી કરી છે. પરંતુ કેવળ આત્મસાધનામાં જ પોતાનું જીવન મર્યાદિત બનાવવાને બદલે સમાજસેવા દ્વારા જીવનનો વિકાસ કરવાના આશયમાંથી આચાર્યશ્રીની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ જન્મેલી આત્માના વિકાસની વાતો આચાર્યશ્રીને મજૂર હતી પણ એની સાથોસાથ એ સમાજના ઉત્કર્ષનું, શ્રાવકોની ઉન્નતિનું અને એ દ્વારા આખા સમાજને પ્રગતિના માર્ગે લઈ જવાનું એ કદી વીસરી શકતા નહિ.

ધર્મ પહેલો કે સમાજ પહેલો ? ધર્મથી સમાજ છે કે સમાજથી ધર્મ ? આ પ્રશ્નો મહત્વના છે જૈન આચાર્ય સદાયે ઝંખે છે મોક્ષને, સાંસારિક પ્રવૃત્તિમાંથી આત્માના કલ્યાણને કાળે નિવૃત્તિને, એ બોધ કરે છે નિવૃત્તિનો, વૈરાગ્યનો, દીક્ષાનો અને ધર્મનો આચાર્યશ્રીના પ્રવચનોમાં આને માટે બોધ નથી એમ કહી શકાય નહિ પણ એઓશ્રીના પ્રવચનોમા માત્ર આ જ વસ્તુ નથી ધર્મના પ્રશ્નો આવે, ધર્મની કથા આવે અને તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચા આવે સારે આચાર્યશ્રી જરૂર આ વસ્તુ પર ભાર મૂકતા અને બોધ આપતા. પરંતુ એમનો મુખ્ય હેતુ સમાજના ઉત્કર્ષનો, સમાજના મધ્યમ વર્ગના માનવીને ઉચ્ચે લઈ જાય તેવો બોધ આપવાનો રહેતો સામાન્ય માનવીને તેઓ સ્પષ્ટ હકીકતો રજૂ કરી કહેતા. “હું ઝંખું છું સામાન્ય માનવીના ઉત્કર્ષને, જૈન યુનિવર્સિટીને હબરો શ્રાવકો આર્થિક રીતે ભીસાતા હોય સારે આ બેદરકારી ન શોભે સમાજ જીવશે તો ધર્મ જીવશે. સમાજમા જૈનધર્મીઓનું નેતૃત્વ હશે તો જ જૈન-ધર્મની વાહવાહ બોલાશે દેવમંદિરોની જેમ જ્ઞાનમંદિરો પણ પ્રવૃત્તિથી ગુજતા હોવા જોઈએ ”

આનો અર્થ એ નથી કે આચાર્યશ્રીને પોતાના ધર્મનો ખ્યાલ ન હતો પૂર્વ આત્મારામજી મહારાજ અને એમના ગુરુઓમાં આચાર્યશ્રીએ આદર્શ સાધુના ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ નિહાળ્યું હતું પ્રવર્તક શ્રી કાતિવિજયજી મહારાજ, શ્રી હસવિજયજી મહારાજ, શ્રી વીરવિજયજી મહારાજ વગેરેની જીવનચર્યાનો આચાર્યશ્રીને ગાઢ પરિચય હતો એમના આશીર્વાદો પણ આચાર્યશ્રીને મળેલા હતા પણ સમાજના માર્ગદર્શક કે ઉદ્ધારક થવામા આચાર્યશ્રીને આદર્શ સાધુજીવન સાથે કોઈ પણ જાતનો બાધ ન જણાયો કિલકટ એમાં એમને આત્મવિકાસ માટે વધુ અવસર મળતો લાગ્યો પરિણામે એઓશ્રીની પ્રવૃત્તિઓ અને જીવનચર્યા પણ એ રીતે ચાલી. એક સરથા શરૂ થાય એટલે એના વિકાસ માટે ખીજી અનેક પ્રવૃત્તિઓ જન્મે અને એ માટે ખીજી અનેક જાતની ચિંતાઓ સેવવી પડે એ સ્વાભાવિક છે. પબ્બની અનેક સરથાઓ માટે આચાર્યશ્રી હુમેશા ચિંતા વ્યક્ત કરતા છતા તેઓ કદી સમાજમાંથી શ્રદ્ધા ગુમાવતા નહિ સરથાઓ માટે આચાર્યશ્રી નિઃસંકોચ હાથ લાગ્યો કરી શકતા અને ખીજાઓને એમ કરવાની પ્રેરણા આપતા તેઓ કાર્યકરો સમક્ષ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ રજૂ કરતા અનેક સ્થળના વિહારમા, દિનચર્યામા તેમ જ પત્રવ્યવહારમાં આચાર્યશ્રીની આ પ્રવૃત્તિનું દર્શન થઈ શકે તેમ છે આથી એમના જીવનની પ્રત્યેક પણ કોઈને કોઈ કાર્યમા મગ્ન થયેલી આપણને દેખાય છે

“ હે ગૌતમ ! એક ક્ષણમાત્રનો પણ પ્રમાદ તું ન કરીશ ”—પ્રભુ મહાવીરનો આ જીવનસંદેશ આચાર્યશ્રીએ જીવનમાં ઉતાર્યો હતો જીવનની પ્રત્યેક પણ કોઈ ને કોઈ કાર્યમાં, કોઈને કોઈ ઉપાસનામાં વીતતી હતી સવારના ચારથી ઊઠીને રાત્રે સથારો કરે ત્યાં સુધી એમનું કાર્ય ચાલતું. આગતુકો સાથે સંકુચિતતાના નામ વિના જીવન-સિદ્ધિની કે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવે જન્માવેલા અનેક વિષયોની ચર્ચા ચાલે

સામાન્ય જનના કેવું જીવન જીવે છે એનો ખ્યાલ આચાર્યશ્રીને વિહારમાં મળતો જન-સપર્કના પરિણામે સમાજના દુઃખ-સુખ, વ્યક્તિઓની ધર્મા-અસૂયા-ઝેર અને વ્યક્તિના ગુણો, દેશનું વ્યાપક

રાજકીય-સામાજિક-આર્થિક-સાંસ્કારિક જીવન, સ્ત્રી સમાજના પ્રશ્નો, સક્રમણકાળના ધર્મના અનેક પ્રશ્નો—આ બધાનો આચાર્યશ્રી તાગ મેળવી શકતા જીવનકાળમાં ઉત્તરોત્તર વધતી જતી પ્રવૃત્તિનું આ એક કારણ ગણાવી શકાય એક કામ પૂરું થયું કે આચાર્યશ્રી ખીજું કામ હાથમાં લેતા—જાણે કે એક કાર્યમાથી ખીજા કાર્ય માટેની તેઓશ્રી પૂર્વભૂમિકા ઊભી કરતા

માનવપ્રેમી અને માનવી માત્રના ગુરુ

એમના અનુયાયીઓમાં મુસલમાનો, ખ્રિસ્તીઓ, શીખો—બધા જ ધર્મના લોકો હતા આચાર્યશ્રીએ મેત્રવાળો માટે દૂવો કરાવી આપ્યો હતો અને એક સ્થળે હરિજનોના સલાગ્રહ અગે સમજૂતી કરી આપી હતી એક ગામના નવાબને હિંદુ ભાઈઓના ઝઘડાનું સમાધાન કરાવી આપ્યું હતું એક હરિજનને ઉપદેશ આપી અદ્વાઈ કરવા પ્રેર્યો હતો ઉપદેશ આપવા માટે સ્થળ અને સમયના બંધન તોડી, શ્રોતાઓનો ખ્યાલ રાખી એમની ભૂમિકા પ્રમાણે આચાર્યશ્રી બોધ આપતા શીખો વિનતિ કરે તો ગુરુદ્વારામા જાય અને ઉપદેશ આપે, રામ-જયતીમાં ભાગ લઈ શકે, એક સ્થળે આચાર્યશ્રીએ દોઢ મહિના સુધી સનાતની ભાઈઓને જૈન રામાયણ સંમળાવ્યું હતું આચાર્યશ્રીનું મતવ્ય સ્પષ્ટ હતું. “ પ્રત્યેક માનવીમાં સરખો આત્મા છે એ જન્મે છે એના કર્મોને અધીન થઈને માનવી જન્મે છે એના પૂર્વગત સંસ્કારો લઈને પોશાક, રીત-રિવાજ એ તો બહારનો વેશ છે. હિંદુનું બાળક ચોટલી સાથે જન્મતું નથી મુસ્લિમ બાળક સુન્નત સાથે રાખીને જન્મતું નથી શીખ બાળક દાઢી સાથે જન્મતું નથી પણ જ્યારે તે જેવા સંસ્કારો પડે છે સારે ને તેવા માનવો બને છે ડોઈ પણ માનવી પ્રત્યે દ્વેષ એ જ ખરાબ વસ્તુ છે પ્રેમથી પ્રેમ મળે છે સાચા પ્રેમથી માનવીના અંતરને જીતી શકાય છે, એની લાગણીને સમજી શકાય છે સમભાવના અને સહિષ્ણુતા એ જ જીવનની ને ધર્મની સફળ ચાવી છે. માનવીના ભિન્ન વિચાર હોય તેમાથી સારપ ગ્રહણ કરી એના મનોભાવોને સમજીને માનવીને જીતતા શીખો ઝઘડો, વૈમનસ્ય, વૈર, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આ બધાં શત્રુ છે એ માનવીનો સાચો માર્ગ નથી ગમે તે ધર્મનો, ગમે તે વિચારો ધરાવતો માનવી હોય, એ માનવીના દુ ખો હળવા કરવાની, એનો સતાપ દૂર કરવાની આપણી ફરજ છે એના આત્માને દુ ખ ન થાય, એના મનની પ્રકૃલ્લતામાં વિક્ષેપ ન પડે,—આ પ્રયત્ન એ જ સાચો ધર્મ છે હૃદય આપી હૃદય મેળવી લેવાય છે ને એક સાધી જીવનને ઉચ્ચ બનાવી શકાય છે. ” આ ઉદ્ગારો કહે છે કે આચાર્યશ્રીના ક્ષિત્રમાં માનવપ્રેમ લયોં પહોં હતો અને તેઓ માનવમાત્રના ગુરુ હતા.

રાષ્ટ્રપ્રેમી આચાર્ય

આચાર્યશ્રી એ સમજી શક્યા હતા કે જે સમાજ જીવત હોય તો એ રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલનની અસરથી મુક્ત ન રહી શકે જે સમાજ એથી અલગ પડી જાય તો સરવાળે એને જ નુકસાન થાય આથી આચાર્યશ્રી રાષ્ટ્રપ્રવૃત્તિના પુરસ્કર્તા બન્યા એ પ્રવૃત્તિ અને એની પાછળના બળોને સમજતા થયા પરિણામે આચાર્યશ્રીમા રાષ્ટ્રના પ્રશ્નો સમજવાની નવી દૃષ્ટિ આવી અને સામાન્ય પ્રજાના માનસને અનુકૂળ અને ધર્મબાધ ન આવે એવી દિશા એમની જીવનપ્રવૃત્તિએ લીધી આ દૃષ્ટિને લીધે ગાંધીય આંદોલન તેમ જ સંસારથી અલગ હોવા છતાં રાષ્ટ્રના પ્રશ્નો અને પ્રજાના આંદોલનોનું મૂલ્ય એઓશ્રી સમજી શક્યા અને પ્રજા રાજકીય તેમ જ ખીજી રીતે કઈ બાજુ જઈ રહી છે એનો ખ્યાલ એઓશ્રી મેળવી શક્યા

આ સંસ્કારોથી જીવનને વિવિધ રૂપે જોવાની દૃષ્ટિ આચાર્યશ્રીએ મેળવી અને ગાંધીજીની ખાદીની વાત અપનાવી. રાષ્ટ્રનેતાઓ પ્રત્યે તેઓશ્રી સમભાવ રાખતા થયા. વખત આવ્યે તેમનો સર્પક પણ સાધતા.

શ્રી મોતીલાલ નહેરુ તથા ૫૦ માલવિયાજી સાથે આચાર્યશ્રીને સારો એવો પરિચય હતો એ જમાનામાં જૈન સાધુ ખાદી અપનાવીને રાષ્ટ્રીય ભાવનાને જીવનમાં સ્થાન આપે અને પરદેશી ખાડનો બહિષ્કાર પોકારાવે એ કંઈ નાનીસૂતી વાત નથી આ રીતે આચાર્યશ્રી ચાલી આવતી પ્રજ્ઞાલિકા સાથે જીવન જીવવાના પ્રયોગો કરતા થયા, નવી વસ્તુ અપનાવતા થયા અને રાષ્ટ્રીય ભાવનાના પુરસ્કર્તા થયા

માત્ર ખાદી પહેરવામાં જ નહિ પણ સમાજના વ્યાપક અનિષ્ટો સામેના આદોલનમાં પણ આચાર્યશ્રીએ વખતોવખત ઉત્સાહ બતાવ્યો છે દારૂલાગ માટે અનેકો પાસે આચાર્યશ્રીએ પ્રતિજ્ઞા લેવરાવી એટલું જ નહિ, પણ દારૂબંધીના પ્રચાર અંગે અનેક સમયે આચાર્યશ્રીએ જાહેર પ્રવચનો કર્યા જ્યારે રાજકીય અસર અતિવ્યાપક બની માનવીના પ્રત્યેક અંગને સ્પર્શી જાય છે અને રાજકીય તાકાત દુન્યવી તાકાતનું રૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે એની અવજ્ઞા સમાજનો કોઈ પણ નેતા કરી શકે નહિ આચાર્યશ્રી આ વસ્તુ બરોબર સમજી શક્યા હતા અને તેથી રાજકારણ પ્રત્યે દુર્લક્ષ ન સેવતા ધર્મનો માનમરતબો વધે એ હેતુથી અનેક જુવાનોને રાજકીય નેતૃત્વ માટે આચાર્યશ્રીએ પ્રેરણા આપી આચાર્યશ્રી સમજી શક્યા હતા કે કેળવણી અને રાજકીય લાગવગના પરિણામે સમાજ પાસે ધાર્યા કામો કરાવી શકાશે

ભવિષ્યનું દર્શન : શ્રમણ સંઘની જવાબદારી

સાપ્રતને સમજવો એ જરાયે અઘરું નથી ભવિષ્યને ભાખવો એ ખરે જ દુર્લભ છે. મહાપુરુષો હમેશાં ભવિષ્યને જુએ છે અને એ પ્રમાણે વર્તમાનને ધડવા પ્રયત્ન કરે છે જેથી ભવિષ્યમાં વર્તમાન સમાજના માનવીઓને નવું કંઈ ન લાગે કવિઓ આવતી કાલને જુએ છે સ્વપ્નદષ્ટાઓ આજના સ્વપ્નમાં આવતી કાલની સિદ્ધિ જુએ છે. વૈજ્ઞાનિક આજની શોધમાં આવતી કાલને બદલી નાખવાની ઉમેદ સેવે છે આ બધા માનવીઓ માત્ર વર્તમાનમાં ન રાચતાં ભૂતકાળના વારસાનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરી ભવિષ્યમાં વ્યાજ સાથે એને વધારે છે મૂડીનું રોકાણ વધે છે, નકો પણ ઝાઝો થાય છે આવતી કાલને જોઈ આવા માણસો વર્તમાન ધડે છે આવા માનવો જ સમાજને ઉપકારી થઈ શકે છે. એમની દીર્ઘદષ્ટિને લઈને જ આવતી કાલની પેઢી ઉજ્જવળ બને છે આચાર્યશ્રી આ જાતના કવિ, દષ્ટા અને ભવિષ્યના પ્રવાહોના વેત્તા હતા આથી જ સમાજને તેઓશ્રી યોગ્ય માર્ગદર્શન આપી શકતા ભવિષ્યમાં સમાજને શાની જરૂર પડશે એનો ખ્યાલ રાખીને અને આવતી કાલની વાસ્તવિકતાને નજરમાં રાખીને આચાર્યશ્રીએ સમાજને દોર્યો હતો. આચાર્યશ્રીનું મતલબ એ હતું કે સઘમાં સાધુ મુખ્ય પદે છે અને એથી સઘને સાચી દોરવણી આપવાનું કાર્ય શ્રમણ સંસ્થાનું છે આ સંસ્થા સમાજના બીજા વિભાગોથી અલગ રહી શકે નહિ કર્મની નિર્જરા કરવા મથતા શ્રમણની જવાબદારી સઘ પ્રત્યે લોય છે નિબનદમાં મરત ગહેતા શ્રમણ પણ સઘના એક ભાગ રૂપ છે અને સઘની પ્રભાવનામાં જ એમનું શ્રેય છે આચાર્યશ્રી એ પણ સમજી શક્યા કે ધર્મના મૂળ સમ્પ્રદારોને સમય અને વિજ્ઞાનની ચકાસણીમાંથી પસાર કરવા પડશે. પાશ્ચાત્ય જીવનની ઉંડી અસરોમાં ઘેરાતા સમાજમાં સમન્વય એ જ સાચો માર્ગ છે આથી ધર્મ એકાગ્રી ન રહેતાં વ્યાવહારિક કેળવણીની સાથોસાથ કદમ રાખે એવું એઓશ્રી સમજી શક્યા અને એ પ્રકારનો ઉપદેશ પણ આપતા

ધાર્મિક ઉદ્ધારતાની જરૂર

આચાર્યશ્રી સમજી શક્યા કે નવા યુગમાં જૈનો માત્ર કૂવાના દેડકા ન બની રહે. વિશ્વના પ્રવાહો સાથે એ કદમ બઢાવશે તો એનું શ્રેય થશે જૈન ધર્મના વિશિષ્ટતા, અભિનવ ચિંતન, સનાનન સિદ્ધાંતો વગેરેની રજૂઆત પણ નવી વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિથી કરવી પડશે પોતાના ટૂંકા ગજથી માપનારાઓએ જૈન

ધર્મને સક્રિય બનાવ્યો છે. ભેગેની દીવાલોમાં, સમાજની રૂઢિઓમાં અને સ્થાપિત વ્યવહારમાં એને ગૂંચળાવ્યો છે. આ ગૂંચળામણ ટળે તો જ ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ સમન્વય. આચાર્યશ્રીના મનોવ્યાપાર અને કાર્યનું પ્રેરક બળ આ જ લાગણીઓ હતી એમ કહેવામા કઈ જ ખોટું નથી. આ ખ્યાલોમાંથી વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક કેળવણીનો સમન્વય સાધતી અનેક સંસ્થાઓ જન્મી. આચાર્યશ્રીએ આવી સંસ્થાઓમાં રોપેલાં ખીજ આજે તો ફૂલ્યાં છે. કેટલીક સંસ્થાઓ વિગટ વૃક્ષ બની છે જેન સમાજ આધુનિક કેળવણીમાં આગળ વધી રહ્યો છે અને વધી શક્યો છે એ આચાર્યશ્રીની દોરવણીનું પરિણામ છે. ‘જૈન યુનિવર્સિટી’ની એમની ભાવના મૂર્ત કરવાની હજી ખાટી છે. જૈન શાસ્ત્રોનો પશ્ચિમના ચિંતનની રીતે અભ્યાસ, પશ્ચિમના લોકોને જૈન સંસ્કૃતિનો પરિચય, જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનું સુદ્ધ વિવેચનાત્મક આલેખન—જૈન ધર્મની ઉદારતાનો જગતને પરિચય આપવા માટે આ બધું કાર્ય કરવું હજી ખાટી છે.

શિક્ષણ-સંસ્થાઓનું મહત્ત્વ

આચાર્યશ્રીએ સ્થાપેલી કે પ્રેરણા આપેલી શિક્ષણસંસ્થાઓની સુવાસ જૈન સમાજમાં પ્રસરી છે એ સંસ્થા સ્થાપવામાં શરૂઆતમાં વિરોધ કરનારાં તત્ત્વો છેવટે એક યા ખીજી રીતે એના પુરસ્કર્તા બન્યાં છે અનેક જૈનોએ આ સંસ્થાઓનો લાભ લીધો છે વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક કેળવણીનો સમન્વય અને ધાર્મિક સંસ્કારોનું સિંચન આ સંસ્થાઓમાં થાય છે આને પરિણામે જૈન સમાજને અનેક આગેવાનો અને સેવકો સાપડ્યા છે આજે વ્યાવહારિક જ્ઞાનમા જૈન ક્રોમ આગળ પડતી થઈ છે અને તે પોતાના હકો તેમ જ ફરજો પ્રત્યે જાગૃત રહે છે એમાં આ સંસ્થાઓનો પણ નોંધપાત્ર હિસ્સો છે.

આચાર્યશ્રીની આ જીવનસાધના અને એની મૂળમાંની દૃષ્ટિના લીધે આચાર્યશ્રીનું ઘડતર અસામાન્ય રીતે થયું છે એ એક હકીકત છે. જીવનમાં એક સલ લાધી જાય અને એનાથી આખો જીવનપથ ઉજાવળ બને એ વસ્તુ આચાર્યશ્રીના જીવનમાં બની છે એથી એમની ખીજી પ્રવૃત્તિઓ શ્રમણધર્મની હોવા છતાં ય એમાં અવનવ આકર્ષણ રહે છે આચાર્યશ્રી મહાન ક્રાંતિકારી હતા એમ કહેવું ખરાખર નથી, પણ સમાજના કલ્યાણ કાળે જે સાધના કરી એમાંથી આચાર્યશ્રીને નવી દૃષ્ટિ સાપડી આચાર્યશ્રી સમય-જ્ઞ હતા એથી એઓશ્રી સમાજમાં નવા આંદોલનો સર્જી શક્યા, અને છતાં એની અનેક મર્યાદાઓ હતી. આચાર્યશ્રીએ જન્માવેલ આઘાત-પ્રસાધાનો હજુ શમ્યા નથી એવા સંનેગોમા એમના જીવનકાર્યની સમીક્ષા કરવી મુશ્કેલ બને છે, અને એ માટેનું તાટસ્થ કેળવણુ એ પણ મુશ્કેલ છે, છતાં અતિપ્રશસાનો દોષ ટાળીને એટલું કહી શકાય કે આચાર્યશ્રી સમાજના આગામી પરિવર્તનશીલ બળોના પુરસ્કર્તા થયા અને એઓશ્રીની આ પ્રવૃત્તિથી વ્યાવહાર-જ સમાજ, સમાજના આગામી બળોને સાનુકૂળ બની શક્યો

સુમેળ સાધવાની વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ

કેળવણીમા સમન્વયનો આદર્શ રજૂ કરનાર આચાર્યશ્રી જીવનની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિમાં શાંતિ અને સમાધાનની હિમાયત કરે એ વસ્તુ સ્વાભાવિક છે વિલિન મતભેદોમા એમણે હમેશાં માધ્યસ્થી રસ્તો સ્વીકાર્યો છે એમનું જીવનસૂત્ર રહ્યું છે : “ મળો, વિચાર-વિનિમય કરો અને નિર્ણયને અમલી બનાવવામાં સાથ આપો. મતભેદો દૂર રાખી જે વસ્તુમાં મેળ થાય, જે સર્વસામાન્ય હોય તેના માટે કામ કરો.” જીવનના છેલ્લાં વર્ષોમા ત્રણ ક્ષીરકાની સામાન્ય ભૂમિકાની એઓશ્રીએ જે હિમાયત કરી એના મૂળમાં આ વસ્તુ હતી

આને પરિણામે આચાર્યશ્રીએ અનેક પ્રવૃત્તિઓ કરી છે સં૦ ૧૯૫૯માં અખાલામાં શ્રી આત્માનંદ જૈન મહાસભાનું અધિવેશન થયું પછી આ સંસ્થા વિકસી. આને લીધે પગ્ગમમા નવચેતના પ્રગટી.

અનેક સમેલનો-પરિષદો-મંત્રણાઓ અને વિચાર-વિનિમય માટેની ભૂમિકા આચાર્યશ્રીએ ઊભી કરી આવા સમેલનો સફળ થાય અને કાર્ય આગળ ધપે અને સમાજમા મેળ સ્થાપવાની જાગૃતિ આવે એ માટેની જ એમની પ્રવૃત્તિ હતી અનેક સ્થાને આ રીતે જૈનોમાં પરસ્પર ભ્રાતૃભાવ વધે, સગદનના ખીજ રોપાય અને સમાજની પ્રગતિ સધાય એ એમનો મુખ્ય હેતુ રહ્યો હતો

આચાર્યશ્રીએ માત્ર શ્રાવકોના જ નહિ પણ સાધુઓના સમેલનો પર પણ ભાર મૂક્યો આચાર્યશ્રીનું મતલબ એવી મતલબનું હતું કે જે જૈન મુનિઓ ભેગા થાય તો સમાજનેત્રતિનું કાર્ય ધણુ સરળ થાય જૈન સમાજને સ્પર્શતા વ્યાપક પ્રશ્નોની વિચારણા થાય અને એ વિચારણા પછીનું કાર્ય જે અમલી બને તો સમાજને ધણુ જ ઝડપી લાભ થાય આવા શુભાશયથી અથાગ મહેનત કરીને વડોદરામાં પૂ. આત્મારામજી મહારાજના મુનિઓનું સમેલન તેમણે યોજ્યું હતું. અમદાવાદમા પણ અનન્ય મુનિ-સમેલન મળ્યું તેની પૂર્વભૂમિકા ઊભી કરવામાં આચાર્યશ્રીનો મોટો ફાળો હતો સાર બાદ આચાર્યશ્રી નેમિસરિજી અને આચાર્યશ્રી વચ્ચે મીઠો સબંધ રહ્યો હતો.

મહાન સમાધાનકાર

વ્યક્તિઓના અને સધના કલહો દૂર કરાવવા પણ એમણે પ્રયત્ન કર્યો છે. જીવનની આ પ્રવૃત્તિના અનેક દાખલા આપણને એમના જીવનમા જોવા મળે છે

સં ૧૯૬૫માં જેઠ શુદ્ધિ ખીજે આચાર્યશ્રી પાલણપુર ગયા. એક દિવસ રહીને ખીજે દિવસે ચૌકાવનારી જાહેરાત કરી : “ હું ભોયણી જવાનો છું. ”

આખો સઘ વિસ્મય પામ્યો સઘે પૂછ્યું, “ કેમ ? આપ અહીં ચાતુર્માસ કરો ને ! ”

આચાર્યશ્રીએ કહ્યું : “ તમે બધા તમારા મતભેદો દૂર કરી તમામ પક્ષોને એક કરો તો રહુ જ્યાં વિખવાદ હોય ત્યાં મને ધડીભર પણ રહેવું ન પાલવે. મારે તો સમાધાનની ભિક્ષા જોઈએ ”

આ જાહેરાતના પરિણામે પાલણપુરના નેત્રુ જેટલા આગેવાનોએ લખી આપ્યું કે આચાર્યશ્રી જે ચુકાદો આપે તે અમને મજૂર છે આચાર્યશ્રીએ સૌને પ્રિય એવો ચુકાદો આપ્યો અને પાલણપુરમા સુખદ સમાધાન થયું

બાલાપુરમાં માતા-પુત્રનો ઝઘડો અદાલતે પણ ગયેલો. તેમના ઘરે આચાર્યશ્રી ગોચરી વહોરવા ગયા ‘ ધર્મલાભ ’ કહી ઊભા રહ્યા અને કહ્યું “ મને ખીજું ન ખપે. તમારી ગોચરી જ્યારે તમે બને સચુકત રીતે વહોરાવો ત્યારે ખપે આપણે કોણ ? આ બધા ઝઘડા શા માટે અને કેટલા વખત માટે અને કોના માટે ? અને આખરે શું ? આ વેરઝેરનાં કર્મ બાધી કયે દિવસે છોડવાના ? ” આચાર્યશ્રીની સમજવટની વીજળી જેવી અસર થઈ પુત્ર માતાને પગે પડી ગયો અને આચાર્યશ્રીની હાજરીમાં એક કુટુંબ ડિલ્લોલ કરતું થઈ ગયું.

જે વસ્તુ ઉપર પોતે ભાર મૂકતા તે સ્વીકારવામા સમાજ ઢીલ કરે છે એવું આચાર્યશ્રીને લાગતું ત્યારે એઓશ્રી પ્રતિજ્ઞા લેતા એની અસર સમાજ ઉપર તાત્કાલિક પડતી. ઉત્કર્ષ ફડમા પાત્ર લાખ રૂપિયા ભેગા કરવા આચાર્યશ્રીએ દૂધલાગની પ્રતિજ્ઞા લીધી શત્રુજ્ય તીર્થની યાત્રા બંધ થઈ ત્યારે પ્રવેશ સમયના પોતાના સામૈયાનો તેમણે સાગ કર્યો હતો.

ઉચ્ચવિહારી

આચાર્યશ્રી ઉચ્ચ વિહારી હતા. આ વસ્તુ એમનું આખું જીવન કહી જાય છે એમનો વિહાર ધણુ જ ઝડપી હતો અને તે પબ્જમાં ગુજરાતવાલાથી પૂનાની પેલી બાજુ સુધી વીસ્તરેલો હતો.

પંજબ-મારવાડ-ગૂજરાત-મહારાષ્ટ્રના અનેક નાનામોટા કસબાઓમાં આચાર્યશ્રીનો વિહાર થયો હતા. સં ૧૯૬૪માં જેક મહિનામાં પીવાઈથી ગુજરાનવાલાનો સાડા ચારસો માઈલનો વિહાર રોજના ત્રીસ માઈલના હિસાબે આચાર્યશ્રીએ કર્યો હતો. સં ૨૦૦૧માં પચોતેર વર્ષની વયે ગિદાનેરથી પંજબ તરફ આચાર્યશ્રીએ ઉગ્ર વિહાર કર્યો હતો.

આ વિહારો અને નવી દૃષ્ટિને લીધે આચાર્યશ્રીની સકલ્પશક્તિ પણ ખૂબ વિકાસ પામી હતી. પોતાની સોજન્યભાવનાથી તેઓ અનેક માનવોને માટે પ્રેરણાદાતા અને શાંતિદાતા બની ગયા હતા. માનવી એની સકલ્પશક્તિ દ્વારા જ કામો સિદ્ધ કરી શકે છે. એવો માનવી સંજ્ઞેગોને ધડી પોતાના કાર્યને અનુરૂપ બનાવે છે. સંજ્ઞેગોને અનુરૂપ કાર્ય એને કરવાનું હોતું નથી. આવો માનવી ન્યાં બંધ ત્યાંથી કળિયો-કડાસ દૂર થાય, વાતાવરણમાં નવી ચમક આવે. આચાર્યશ્રીના ચાતુર્માસો એ રીતે અનેક પ્રવૃત્તિ-પ્રવાહોના પ્રેરક બની શક્યા હતા.

પુણ્યાત્માનો પ્રભાવ

આચાર્યશ્રીના જીવન સાથે કેટલીક અસામાન્ય ઘટનાઓ સકળાયેલી છે. આ વસ્તુને સામાન્ય જનતા ચમત્કાર તરીકે ઓળખે, આજનું વિજ્ઞાન પણ એ વસ્તુને એ રીતે સ્વીકારવા તૈયાર નથી, છતાં આવા દાખલાઓ વ્યક્તિના અસામાન્ય પુણ્યત્વનો નિર્દેશ કરી બંધ છે. હજારો-લાખો માનવોની મેદની મળી હોય છતાં કોઈ પણ માણસને કશું અનિષ્ટ ન થાય, અશુભ ન થાય એ પુણ્યાત્માની હાજરીનો પ્રભાવ જ ગણાય. ન્યા પુણ્યાત્મા હોય છે ત્યાં ઉપસર્ગો નાશ પામે છે, વિદ્વંષી વેલાઓ છેદાઈ જાય છે અને માનવીનું મન પ્રકૃદલ થઈ જાય છે.

સં ૧૯૭૨ની સાલમાં કરચલીઆમાં પ્રભુજીને નદી ઓળંગીને લાવવાના હતા એ વખતે આ પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા. પણ આચાર્યશ્રીએ જે સુદૂત કાઢી આપ્યું તે સુદૂતે પ્રભુજી શાંતિથી પધાર્યાં જૂનાગઢમાં ચાલુ વ્યાખ્યાને ખારીએથી એક છોકરી પડી ગઈ, પણ આખાદ બચી ગઈ. આચાર્યશ્રીના પવિત્ર પગલાં પસરમાં પડતાં ગામના સુકાઈ ગયેલા ડૂવામાં પાણી આવ્યા ઈં સં ૧૯૪૭ના બનાવો વખતે ઉપાશ્રયમાં ચાર ઓમ્મ પહ્યા પણ કોઈને ઈંમ થઈ નહિ કોઈપણ વ્યક્તિના ભોગ વિના આચાર્યશ્રી પાકિસ્તાનથી પાછા ફર્યા એ પણ બનાવ અસામાન્ય ગણી શકાય.

સર્વગ્રાહી વ્યાખ્યાતા

ઉગ્રવિહારી, કેળવણી માટેનો આગ્રહ વગેરેને લીધે આચાર્યશ્રીની દૃષ્ટિ દિનપ્રતિદિન વિશાળ બનવા લાગી. આથી તેઓ લોકસમુદાયની સમાન ભૂમિકા પર બોધ આપવા લાગ્યા. માત્ર સંપ્રદાયના વાડામાં પુરાઈ રહેવાને બદલે આચાર્યશ્રી જીવનનાં આધ્યાત્મિક અને નૈતિક મૂલ્યો ઉપર ભાર મૂકતા થયા. જીવનના જુદા જુદા અનુભવોમાંથી તવાયેલી દૃષ્ટિને કારણે આચાર્યશ્રી પ્રત્યેક પ્રશ્નનું હાઈ સમજી શકતા, અને વાણી દ્વારા સુન્દર રીતે વ્યક્ત કરી શકતા હિંદુ, મુસનમાન, ઈસાઈ, પારસી કે શીખ કોઈ પણ જ્ઞાતિનો શ્રોતાગણ હોય, તેમની આગળ તેમને અનુરૂપ પોતાનું વક્તવ્ય આચાર્યશ્રી સફળ રીતે રજૂ કરી શકતા. સહુ કોઈને સાર્વજનિક ધર્મ સમજવતા.

જૈન ધર્મની પ્રણાલિકા, ભવ્ય સરકૃતિ અને તેના જ્ઞાનનો અમૂલ્ય વારસો આચાર્યશ્રીને મળ્યો જીવનના વિકસિત ખ્યાલો પણ એઓશ્રી મેળવી શક્યા. આને કારણે એઓશ્રીના પ્રવચનો માત્ર સાપ્રદાયિક બનવાને બદલે સર્વગ્રાહી બન્યા. આચાર્યશ્રી જૈન સિદ્ધાંતોની બાહ્ય વાતો કે માત્ર સૂત્રોના અર્થમાં અટવાઈ નહોતા જતા પણ એ સૂત્રનો અર્થ વાચીને સામા માનવીને સમજાય એવો સુગમ બનાવતા.

આચાર્યશ્રી ઘણી વખત શાસ્ત્રોને સમજવતા પોતાની મર્યાદા સ્વીકારતા. ઘણી વખત આધુનિક દાખલાઓથી અને અદ્યતન માહિતીથી વ્યાખ્યાનોને રસિક બનાવતા. શાસ્ત્રીય કે અસામાન્ય લાગતી બાબતો ઘણી સરળ ભાષામાં સાદી ઉપમા કે રૂપક લઈ આચાર્યશ્રી રજૂ કરતા અને બધી વાતો તેમા સાકળી લેતા. આને કારણે અનેક જૈનેતર ભાઈઓને પણ આચાર્યશ્રીએ જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોનો ખ્યાલ આપી જીવનમાં સમભાવ કેળવતા કર્યા

આચાર્યશ્રીનું વક્તવ્ય આ બધાં કારણોને લઈ સર્વદષ્ટિનો સમન્વય કરનારું થતું. આચાર્યશ્રી અહિંસાનો ઉપદેશ આપે ત્યારે માત્ર જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોમા જ એમની વાત મર્યાદિત ન થતાં એમાં બધા ધર્મોની વાત આવે. વેદના અનેક ઉલ્લેખો, કુરાને શરીફના સિદ્ધાંતો, ઇસાઈ ધર્મના મતવ્યો—આ બધામાથી અહિંસાનું તારતમ્ય તારવી શ્રોતાગણને રસાસ્વાદ કરાવે આચાર્યશ્રીના અનેક વ્યાખ્યાનોમાં પૂ. આત્મારામજી મહારાજ, એમનો જમાનો, એમનું મતવ્ય અને પોતાના વિવિધ અનુભવો કેન્દ્રસ્થાને રહેતાં રામ, કૃષ્ણ કે પ્રતાપ જેવા મહાન પુરુષોના જીવન પર, દાદુસાહેબ જેવી વ્યક્તિ ઉપર, ગીતા અને પુરાણ પર આચાર્યશ્રી પ્રવચનો કરતા આ વ્યાખ્યાનોમા સત્યની ઉપાસના ઉપર આગ્રહ રહેતો. આચાર્યશ્રી સત્યને સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ રીતે રજૂ કરતા આ રીતે તેઓશ્રી એક ધાર્મિક નેતામાંથી માનવતાવાદી મહાપુરુષ બની શક્યા આચાર્યશ્રીના મતવ્યોનો સાર એટલો જ રહેતો : “ શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ ”—સર્વ જગતનું કલ્યાણ થાવ આચાર્યશ્રી માનતા કે સત્ય માટેનો આગ્રહ સાચી વસ્તુ છે, પણ સત્યાગ્રહની મર્યાદા હોય છે અને એ કોઈ પણ સમયે હક્કાગ્રહ કે દુરાગ્રહનું સ્વરૂપ પકડે ત્યારે અસહિષ્ણુતા, વિસવાદ, અસમાનતા અને અશાંતિ જન્માવે છે સાચો સત્યાગ્રહી સમજે કે એનો સત્યાગ્રહ માનવ માત્રના કલ્યાણ માટે હોય, વિસંવાદ પેદા કરી અશાંતિ જન્માવવા માટે નહિ આચાર્યશ્રીએ પોતાની રીતે આવા સત્યની ઉપાસના કરી જીવન વ્યતીત કર્યું અને એથી તેઓ જમાનાના પ્રેરક થઈ શક્યા

વિનય અને સેવાનો મહાન ગુણ

“ વિણયમૂલો ધમ્મો ” આચાર્યશ્રીમાં ખીજે તરી આવતો ગુણ ‘વિનય’નો હતો. આને કારણે સામા માનવીના હૃદયને તેઓ સદા જીતી લેતા સાગર પોતાની ગભીરતા સમજે છે અને એક પ્રકારનું નિરવધિ સગીત સભળાવી જનોનાં ચિત્તને પ્રકુલ્લિત કરે છે વિનયી દિલ ગુલાબનું બનેલું હોય છે અને તેથી જ સુવાસિત હોય છે ‘હું કઈક છું’ એવી અહતાની લાગણી વિનયના ગુણ આગળ તવાઈ બન્ય છે આચાર્યશ્રી વખતોવખત કહેતા “ જેનામા વિનય નથી, પરંતુ અભિમાન છે એ કષાય એવા માનવીના આત્મવિકાસ અને આત્મકલ્યાણની આડે આવે છે. આથી સૌ કોઈએ વિનયી તેમ જ નમ્ર બનવું જોઈએ ”

વિનયના આ ગુણને કારણે આચાર્યશ્રી પ્રવર્તક શ્રી ક્રાંતિવિજયજી મહારાજ તેમ જ ખીજા વડેરા મુનિઓની વખતોવખત સલાહ લેતા, એમનો વિનય જાળવતા અને વ્યવહાર પણ સાચવતા.

આ વિનયના લીધે એમનામાં સેવાભાવનો ગુણ ખૂબ ખીલ્યો હતો. માનવી ગમે એટલો મહાન હોય, પણ એની મહત્તાની પારાશીશી તો એની સાથેના નાના માનવો પ્રત્યેનો વર્તાવ જ છે. માનવી જેટલો મહાન બને તેટલો તેણે નાના માનવી પ્રત્યે ખ્યાલ રાખવો ઘટે આને કારણે સેવાની લાગણી વિકાસ પામે અતેવાસીઓમાંથી કોઈ પણ માંદું પડે કે તબિયત સહેજ પણ અસ્વસ્થ લાગે તો આચાર્યશ્રી તુરત દોડી જતા અને ખૂબ જ સમભાવથી એમની શુશ્રૂષા કરવા લાગી જતા આવી હતી તેઓશ્રીની સેવાની મહાન ભાવના અને માનવી પ્રત્યેની લાગણી.

તીર્થયાત્રાઓ અને સંઘો

આચાર્યશ્રીએ લગભગ બધાં જ તીર્થોની યાત્રા કરી હતી. તેઓશ્રી કહેતા “ તીર્થસ્થાનમાં હોઈએ ત્યારે તે તે વિસ્તારોની પરિસ્થિતિ જાણવા મળે છે આવા પ્રદેશમાં હોઈએ ત્યારે સ્વાભાવિક જ કર્મનો બધ ઓછો થાય છે અહીં અનુભવની સાથે જ્ઞાન મળે છે તીર્થયાત્રા એ માત્ર મોજશોખની વસ્તુ નથી, પણ જીવનની જરૂરિયાત છે આવાં તીર્થસ્થાનોને લીધે આપણો ધર્મ અને આપણી સંસ્કૃતિ જળવાઈ રહ્યાં છે.” આચાર્યશ્રીએ શત્રુજય, આશુ, રાણપુર, ભોયણી, પાનસર, ભીલડીઆણ, પાટણ, કેશરીઆણ, ગાંભુ, કાંગડા, હરિતનાપુર, જેસલમેર વગેરે અનેક તીર્થોની યાત્રા કરી હતી. સાથે સાથે કેટલાંક તીર્થોના રક્ષણ અને ઉદ્ધાર માટે પ્રેરણાઓ પણ આપી હતી.

આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી અનેક સંઘો નીકળ્યા હતા. સં. ૧૯૬૬માં રાધનપુરથી પાલિતાણાનો સંઘ નીકળ્યો હતો એ જ વર્ષે વડોદરાથી ગાંભુનો સંઘ નીકળ્યો. સં. ૧૯૭૬માં આચાર્યશ્રી સાદડીથી કેસરીઆણના સંઘમાં ગયા હતા સં. ૧૯૮૯માં જેસલમેરનો સંઘ નીકળ્યો. આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી સં. ૧૯૯૬માં હોશિયારપુરથી કાંગડાતીર્થનો સંઘ નીકળ્યો હતો પ્રત્યેક સંઘમાં આચાર્યશ્રી ધર્મોપદેશ આપતા અને ધર્માનુષ્ઠાનો કરવા પ્રેરણા આપતા

૩ઠિ સામેની જેહાદ

જે માનવીનું અતિમ ધ્યેય મોક્ષ છે, જે આત્માની દૃષ્ટિ અમુક રીતે વિકાસ પામેલી છે એ માનવી કોઈપણ જાતના પૂર્વગ્રહોથી કે પક્ષપાતથી કામ કરે નહિ કર્મ અને મોહની અકળ લીલાને જોતો વિકસિત આત્મા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો ખ્યાલ રાખી એ પ્રમાણે વર્તે છે. આવતી કાલનો ખ્યાલ રાખી ભૂતકાળની નકામી વસ્તુઓને તે ડગાવી દે છે આવા માણસના જીવનને ૩ઠિ-રિવાજો કુઠિત કરી શકતા નથી આવો માનવી જીવનના મૂળને પકડે છે આથી કોઈ કોઈ વખત ૩ઠિ જનતાને આચકો આપી જાય છે નિર્લેણ સત્યને ઉપાસતો માનવી કોઈ કોઈ વાર સામા માણસને કડવું લાગે એવું પણ કહી દે છે આવો માનવી જૂના કે નવાનો એકાંત આગ્રહી કે વિરોધી નથી હોતો, પણ એ તો હમેશા જૂના અને નવા વચ્ચેના સારભૂત તત્ત્વોનો સમન્વય કરી જીવનને વિકસાવે છે

આચાર્યશ્રી આવા પ્રકારના માનવી હતા આચાર્યશ્રીએ જોયું કે કેટલીક પ્રણાલિકાઓ, ૩ઠિઓ માનવીને સાચો ધાર્મિક અનવામાં પ્રલવાય બની રહી છે ત્યારે તે પ્રણાલિકાઓ અને ૩ઠિઓને ડગાવી દેવાની આચાર્યશ્રીએ હિમત નાખવી. ૩ઠિઓ અને રિવાજો તો બહારના ખોળિયા જેવાં છે, અદરનો આત્મા એ મૂળ ધાર્મિક વસ્તુ છે ૩ઠિ-રિવાજોનું ખોળિયું જાણુ બની આત્માના મૂળ સંસ્કારને સપડાવે છે આચાર્યશ્રીએ અઘ્ઘાઈ નિમિત્તે ૩ઠિ થયેલા સામાજિક વ્યવહારને પડકાર્યો, રેશમી વસ્ત્રો અને વિલાયતી કેશર સામે જેહાદ કરી, અને અનેક સ્થળે કન્યાવિક્રય અને વરવિક્રય બંધ કરાવવા પ્રયત્ન કર્યો

પરાણે દોષી બેસાડવાથી સમાજમાં સુધારો આવતો નથી એ વાત આચાર્યશ્રી બરાબર સમજતા કન્યાવિક્રય અને વરવિક્રય સામે મારવાડમાં ચાલેલી લાખી જેહાદથી એ પ્રથા ત્યા નાબૂદ થઈ આને કારણે તેઓશ્રી ‘ અજ્ઞાનતિમિરતરણી કલિકાલકલ્પતરુ’ના વિશેષણથી ઓળખાવા લાગ્યા બ્રાહ્મણવાડામાં પોરવાડ સમેલનમાં ત્રીસ હજાર માનવોની જગી મેદની સમક્ષ પ્રવચન કરતાં આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે “ સમાજમાં સુધારાઓ એવી રીતે દાખલ થવા જોઈએ કે જેથી કોઈને અપયો ન થાય સુધારાઓ બળબળથી કોઈના માથે દોષી બેસાડાય નહિ. સુધારાનો અમલ એવી રીતે થવો જોઈએ કે જેથી સમાજનો ધણોખરો વર્ગ તેનો સ્વીકાર કરે અને કાર્ય સરળ થઈ જાય.” આચાર્યશ્રીએ આખા મારવાડમાં

જ્ઞાનપ્રચાર કરી ઠેર ઠેર પાઠશાળા, કન્યાશાળા, પુસ્તકાલય, નિશાળો, વિદ્યાલયો વગેરે માટે પ્રેરણા આપી.

સર્જકશક્તિ અને સરળ ભાષા

આચાર્યશ્રીમા સર્જકશક્તિ અને કલ્પનાશક્તિ હતા, પરંતુ સમાજસેવાના વિશાળ કાર્યમા આ શક્તિને વિકસાવવાની એઓશ્રીને પૂરી તક ન મળી. આચાર્યશ્રીએ ઘણું લખ્યું છે જે કે એમા ઘણુંખરું પ્રાસંગિક છે, પ્રચારાત્મક છે, અને ચિરંજીવી ગણી શકાય તેવું મૌલિક સાહિત્ય પણ તેમા ઘણું છે, જેનાથી એમની સર્જકશક્તિના આપણને દર્શન થાય છે. આ શક્તિ આચાર્યશ્રીની બહુશ્રુતતા પુરવાર કરે છે આચાર્યશ્રીએ પૂર્વ વિજ્ઞાનદસરિજીનું જીવનચરિત્ર લખ્યું ‘વિશિષ્ટ નિર્ણય’ તથા ખીબ્ન પુસ્તકો એઓશ્રીએ ગુજરાતવાલામા લખ્યા, જેમા એમણે અહિસાનું સમર્થન કર્યું વેદાદિક શાસ્ત્રો, ભાષ્યો, સૂત્રો વગેરેમાથી હિસાવિરોધી દલીલો રજૂ કરી અનેક અલ્પાહિત પત્રોમા અને સામયિકોમા પ્રસંગોપાત્ત આચાર્યશ્રીએ લેખો લખ્યા અને જૈન સાહિત્યની રચના માટે પ્રેરણા આપી આચાર્યશ્રીના વ્યાખ્યાનો તેમ જ ખીબ્ન સર્જનમા કવિત્વના ચમકારા દેખાય છે એઓશ્રીની ભાષા સરળ, બોધવાહી અને સુરેખ હતી આચાર્યશ્રી ટૂંકા અને સચોટ, તર્કશીલ છતાં ભીમિથી ભરપૂર વાક્યો બોલતા એમના કથિતવ્યમા ઘણા ઉલ્લેખો આવતા આથી સામાન્ય માનવી ઉપર તેની છાપ તરત જ પડી જતી

નીડર અને સ્વપ્નભાષી

જેણે કચન અને કામિનીનો લાગ કર્યો છે તેવા સાધુઓને દુનિયામાં કોઈનાથી ખીવાનું હોતું નથી લાગી માનવી પોતાની અમૂલ્ય શક્તિને કારણે કોઈની શેઠમા આવતો નથી જે માણસને કઈ પણ ગુમાવવાનો ભય નથી, જે પોતાના નક્કી કરેલા અમુક કાર્યક્ષેત્રમા જ માને છે તે માનવી સદાયે સિદ્ધસમો નિર્ભય હોય છે જેને સિદ્ધાતોમા તડબોડ ન કરવી હોય તેનામા સ્વાભાવિક રીતે જ આ નિર્ભયતા જન્મે છે જે માનવી નિસ્વાર્થી છે, પ્રામાણિક છે, જે દુનિયામા સીધા રાહે ચાલવા માગે છે, જે નિસ્પૃહી છે અને જે ચચળ વસ્તુઓ માટે ઝખતો નથી તે માનવી સદાયે નીડર હોય છે

‘ પબ્બ કેસરી ’ આચાર્યશ્રીની આ નીડરતા બાણીતી છે એમનું બિરુદ પણ એ રીતે સાર્થ છે. ઉદ્દેપુરમાં પ્રવચન વખતે કર્મનો સિદ્ધાત સમજવતા આચાર્યશ્રીએ એક દાખલો આપ્યો “ જુઓ, સામે બેઠેલા ઉદ્દેપુરના મહારાજને જુઓ આ મહારાજનું ઉપરનું અંગ કેટલું સુદર છે! નીચેના અંગમા પગે ખોડ છે કર્મરાજનો આ પ્રતાપ છે કર્મરાજ કોઈને ય છોડતા નથી અને જે કોઈ એમ માનતું હોય કે કર્મવાદ મિથ્યા છે તો એ માનવી મૂર્ખાઓના સ્વર્ગમા વસતો હોવો જેઈએ જૈન ધર્મ કહે છે કે કર્મ એ જ સૌથી મોટી બળવાન વસ્તુ છે. સારું કર્મ કરે એ પુણ્યના બધ બાધે અને ખરાબકર્મી પાપના બધ બાધે ”

આચાર્યશ્રી વ્યાખ્યાનોમા ધનપતિઓને ખાસ ટકોર કરી કહેતા “ લક્ષ્મી ચચળ છે કોઈ દિવસ એ સીધી ટકવાની નથી લક્ષ્મી વાપરે વધે છે. માટે એનો લાગ કરી ભોગવવી બેધએ ..જે મોજશોખમા જ લક્ષ્મીનો ઉપયોગ કરશો તો પુણ્યથી મેળવેલી લક્ષ્મી પાપકર્મ બાધનારી થઈ જશે. ધનનો આ નિયમ સનાતન છે...” આચાર્યશ્રી આ રીતે નીડરતાથી ટકોર કરતા અને અસલ્ય વસ્તુનો વિરોધ કરતા. રાજ્યો ધર્મમા દખલ કરે તો એમને પણ સ્પષ્ટ કહી દેતા, અને રાજ્યનો વિરોધ કરવામા પહેલ કરતા

સમજવવાની સરળ પદ્ધતિ

જૈનધર્મના આચાર્ય તરીકે તેઓશ્રી આગમો, વ્યાકરણ, સિદ્ધાંતો અને પ્રણાલિકા-પરપરાથી વાકેફ હતા. જૈન ધર્મમાં વૈશિષ્ટ્ય શુ છે એનો તેઓશ્રીને ખ્યાલ હતો વ્યાખ્યાન દરમિયાન એમની તીવ્ર સ્મૃતિને કારણે શ્લોકો ઉપર શ્લોકો બોલ્યે જતા અને એનો અર્થ પણ સમજવતા. વિરોધીઓના તર્કનો બુદ્ધિગમ્ય જવાબ આપવાની આચાર્યશ્રીની શક્તિ અબ્બેડ હતી એઓશ્રી ખીજની શક્તિની કદર કરી શકતા અને એને ઉત્તેજન આપતા, અને છતાં કદીયે તેઓશ્રીએ પોતાને ‘વિદ્વાન’ ગણવાનો દંભ કર્યો નથી અને કરાવ્યો પણ નથી અનેકાંત જેવા ગહન વિષયને સમજવવા તેઓ ધરગથ્યુ દાખલા આપતા તેઓ કહેતા “ એક માણસ ભત્રીજાનો કાકો, ભાણેજનો મામો, ભાઈનો ભાઈ, બાપનો બેટો અને બેટાનો બાપ તથા બહેનનો ભાઈ છે. એક જ માણસ જુદા જુદા માણસની જુદા જુદા સંબંધોની અપેક્ષાએ વિવિધ રીતે ઓળખાય છે. આવી રીતે એક જ વસ્તુ દરેકની જુદી જુદી દૃષ્ટિએ જુદી જુદી સમજાય છે કોઈ કહે તે બાપ છે અને બેટો નથી એવો આગ્રહ કેમ રખાય ? બેટાની અપેક્ષાએ તે બાપ છે અને બાપની અપેક્ષાએ તે બેટો છે. એ રીતે સત્યને સમજવા માટે સંબંધોની અપેક્ષા રહે છે ”

શાસ્ત્રની વસ્તુ સમજવવામાં આચાર્યશ્રી ધણી વખત સાદાસીધા રૂપકનો ઉપયોગ કરતા અને તે પછી મૂળ વિષય પર જઈ એમાનું ચિંતન, એ ચિંતન પર વિવિધ આચાર્યોએ દર્શાવેલો અભિપ્રાય અને એમાંથી વિકસેલા જ્ઞાનનો અદ્યતન ખ્યાલ આપતા આમ આચાર્યશ્રી એક વસ્તુને એના સ્વરૂપમાં રજૂ કરતા ભારે એ વિષયના મૂળથી માંડીને છેક અદ્યતન માહિતી મૂકી વિષયને રસિક બનાવતા આનું પરિણામ એ આવતુ કે આચાર્યશ્રી ધર્મના ગહન સિદ્ધાંતો અને ગહન વિષયો માનવીઓને સહેલાઈથી સમજાવી શકતા

મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કરનારને તે પડકારતા અને કહેતા “ પ્રત્યેક ધર્મમાં મૂર્તિપૂજ એક યા ખીજ સ્વરૂપે છે જ મૂર્તિઓ ભાવની પ્રતીક છે વિવિધ સસ્કૃતિઓ, વિવિધ સ્થળો વગેરેને લીધે ભાવનુ પ્રતીક ભલે બદલાય પરતુ માનવીના જીવનને ઉદાત્ત બનાવવા માટે પ્રતીક હોવું જોઈએ આ પ્રતીક વિના કોઈને ન ચાલે કોઈ છપીને માને, કોઈ ત્રથને માને હિંદુઓ હરદ્વારની યાત્રાએ જાય મુસલમાનો પાક થવા માટે મજ્જાની હજે જાય પારસીઓ અગિયારીમા જાય શીખો ગુરદ્વારામાં જાય ઇસાઈઓ દેવળમાં જઈ પ્રાર્થના કરે આમાં સૌ કોઈનો હેતુ જીવનને ધન્ય બનાવવાનો અને જીવનનો ભાર ઓછો કરવાનો છે મૂર્તિપૂજમાં ન માનનારા નાર્સિકો પણ પોતાના માતા-પિતાની છપીઓ પડાવે છે ને એને સારા સ્થળે રાખે છે આ મૂર્તિપૂજ નથી તો છે શુ ? પ્રભુનુ નામ અક્ષરોમા લખાય એ પણ મૂર્તિપૂજનો એક પ્રકાર છે તો પછી એમની પ્રતિમા રાખીને આપણા હૃદયમા પૂજ્યભાવ જાગ્રત કરીએ તો એમાં કશું ખોટું નથી ”

પ્રતિષ્ઠાઓ તથા ઉપધાન

ઉપધાન તથા પ્રતિષ્ઠા જેવાં અનુષ્ઠાનોના આચાર્યશ્રી પુરસ્કર્તા ન હતા તેમ કહેવુ તદ્દન ખોટું છે. પરતુ આ ક્રિયાઓના નામે જે પ્રદર્શનાત્મક બિનજરૂરી ખર્ચાઓ થાય છે અને સમાજ ઉપર એનો જે ભારે બોજ પડે છે એનો પોતે ઓછસ વિરોધ કરતા. આચાર્યશ્રીએ અનેક ગામોમાં પ્રભુની પ્રતિમાઓ વિરાજમાન કરી પ્રતિષ્ઠામહોત્સવો ઊજવ્યા હતા ને મદિરો માટે ફૂડાળા કર્યા હતા મુખ્યમાં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના દહેરાસરની પ્રતિષ્ઠા, બગણમા દહેરાસર, અખાલામાં સં ૧૯૭૯માં શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા, સં ૧૯૮૦મા આચાર્ય-પદ સ્વીકાર્યા પછી શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા,

સં ૧૯૮૨મા બિનૌલીની પ્રતિષ્ઠા, ખડૌતમાં પ્રતિષ્ઠા, સં ૧૯૮૫મા કરચલીઆમાં શ્રી સભવનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા, પૂનામાં શ્રી સિદ્ધાયળનો પટ, આકોલા અને ખીન્નેવામાં પ્રતિષ્ઠા, ડભોઈમાં શ્રી લોહણ પાર્શ્વનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા, સં ૧૯૯૩માં ખલાતમાં પ્રભુ અને ગુરુમૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા, સાઢેરામા પ્રતિષ્ઠા, ખાન ડોગરામા શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા, સં ૧૯૯૮માં કસુરમાં શ્રી આદીશ્વર પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા, સં ૨૦૦૦મા બિકાનેરમાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ, તેમ જ શ્રીહેમચંદ્રાચાર્ય, શ્રીહીરવિજયસૂરિણ મહારાજ તથા ગુરુદેવની મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા, સં ૨૦૦૨માં ગુજરાનવાલામા પ્રતિષ્ઠા, સં ૨૦૦૮માં વડોદરામાં પ્રતિષ્ઠા, મુખઈમાં પ્રતિષ્ઠા વગેરે જાણીતુ છે. આચાર્યશ્રીના ઉપદેશથી અનેક સ્થળોએ શાંતિસ્નાત્રો થયા છે, અનેક સ્થળોએ ઉપધાનાદિ ક્રિયાઓ થઈ છે

આ ક્રિયાઓ અગેના સામાજિક રિવાજોમા સઘના નિર્ણય અનુસાર આચાર્યશ્રી ફેરકાર કરાવતા અને અમુક ફેરકારો માટે આચાર્યશ્રી આગ્રહી રહેતા વર્ચ્ય રૂઢિઓને ફગાવવામાં જરા પણ ઢીલ તેઓશ્રી કરતા નહિ સામાન્ય માનવીના મિત્ર, ચિતક અને શુભેચ્છક બની સઘને પ્રવૃત્તિ કરવાનો ઉપદેશ આપતા

આચાર્યશ્રી ઇતિહાસ, ગણિત અને જ્યોતિષના સારા અભ્યાસી હતા. ઇતિહાસ વિષેનુ પરપરાગત જ્ઞાન તેમના વ્યાખ્યાનોમા હરદમ જ્ઞેવા મળતુ આખો જૈન ઇતિહાસ તેઓશ્રીને મોઢે હતો એઓશ્રીએ ઇતિહાસના અનેક પુસ્તકો વાચેલા અને આથી પ્રણાલિકાગત ઇતિહાસ ઉપર એઓશ્રીનુ અપૂર્વ પ્રભુત્વ હતુ ગણિતશાસ્ત્રનુ તેમનુ જ્ઞાન પણ અદ્ભુત હતુ ભલભલા લાખા ગુણકાર તથા ભાગાકાર આકડા લખ્યા વગર મોંએ કરી આપતા જ્યોતિષમા પણ તેઓશ્રીને સારો રસ હતો મુહૂર્ત કાઢી આપવામાં તેઓ નિબળાત હતા એઓશ્રીનો યોગવિદ્યા પર સારો કાખૂ હતો પ્રાણાયામ વગેરે આચાર્યશ્રી સારી રીતે કરતા આચાર્યશ્રીએ ટાઢ-તડકો જ્ઞેયા વિના પણ ધ્યાનને જીવનચર્યામાં સ્થાન આપ્યુ હતુ ધ્યાનમા મગ્ન થઈ નિજનદમા મસ્ત બનતા

મધ્યમ વર્ગને બચાવવાની જરૂર

જનતા સાથેના સીધા સપર્કને લીધે સામાન્ય જનતાનાં સુખદુ ખો, ઇચ્છા-અનિચ્છાઓ, પૂર્વગ્રહો, પક્ષપાતો, મર્યાદાઓ, વિચિત્રતાઓ, ગુણો-દુર્ગુણો તથા નખળાઈઓ વગેરેથી આચાર્યશ્રી વાકેફ હતા. જૈન સમાજની નાડી આચાર્યશ્રીના હાથમા હતી એઓશ્રી કહેતા કે મધ્યમ વર્ગની ઘણીખરી નખળાઈઓ અનુકરણમાથી આવે છે દેખાદેખીના ખ'પરમાં, સમાજની રૂઢિઓમા એની બચત ખર્ચાઈ જતાં એ રહેંસાઈ રહ્યો છે અને અન્યનો દેવાદાર પણ બની રહ્યો છે જે એ પોતાના કૃત્યો પરત્વે જાગ્રત ન હોય તો એ સમાજમા આડે માર્ગે જાય છે અને આખરે સમાજને બોજરૂપ થઈ પડે છે કરોડરજુ સમાન ગણાતા મધ્યમ વર્ગની દિનપ્રતિદિન બગડતી પરિસ્થિતિનો આચાર્યશ્રીને ખ્યાલ હતો અને તેથી અવારનવાર વ્યાખ્યાનો દ્વારા ભારપૂર્વક તેઓશ્રી કહેતા કે મધ્યમ વર્ગ તૂટી જશે તો સમાજનો પાયો સ્થિર નહિ રહે સમાજમા અરાજકતા અને આતર-વિગ્રહની ભૂમિકા રચાશે આવતી કાલના રાજકીય-આર્થિક-સાંસ્કૃતિક પરિબળોએ સર્જવેલ પ્રસાધાતો જે સમાજ ન જીરવી શકે તે ભારે પછડાટ ખાશે

જીવનના ત્રણ આદર્શો

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે જૈન સઘનુ પ્રરૂપેલુ બધારણ લોકશાહી છે એ આચાર્યશ્રી બરોબર સમજતા હતા શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે સલ્ય અહિંસાનો આદર્શ રજૂ કરી સમાનતાની હિમાયત કરી હતી કર્મવાદ અને સ્વાહવાદ રજૂ કરીને જૈન દર્શને અનેકોને નવી દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા કરી મૂક્યા

હતા પણ કાળના પરિવર્તનોએ સળેલી સ્થિતિમાં ધર્મ સ્થાપિત હિતોનો પુરસ્કર્તા બની ગયો હતો કાળનો પ્રભાવ વિચિત્ર રીતે પહોં હતો અને મધ્યમ વર્ગ અબગ્રત હતો. સમાજના નેતાઓને સમાજના વ્યાપક પ્રશ્નોનો જોઈએ તેવો ખ્યાલ નહોતો અને ધર્મનો અર્થ બહુ સક્રિય બની ગયો હતો સારાય સમાજમાં એ રીતે અજ્ઞાને જન્માવેલી અવદશા હતી. બધે જ માત્ર વણિકવૃત્તિ કામ કરતી હતી

આવી પરિસ્થિતિમાં હવે ફેરફાર થયો. રાજકીય ક્ષેત્રે આવેલી નવબ્રહ્મચરિની સાથે ધર્મક્ષેત્રમાં વ્યાપક પ્રચાર કરવાનું શ્રેય આચાર્યશ્રીને ફાળે જાય છે. આચાર્યશ્રી સ્પષ્ટ કહેતા - “મારા જીવનના ત્રણ સુખ્ય આદર્શો : આમાં પહેલું આત્મસન્યાસ, બીજું જ્ઞાન-પ્રચાર અને ત્રીજું શ્રાવક-શ્રાવિકાઓનો ઉત્કર્ષ.” આચાર્યશ્રીએ આ ત્રણ આદર્શોને માટે જીવનની પ્રત્યેક પળનો ઉપયોગ કરી જીવનને ધન્ય બનાવ્યું છે અને એક અનુપમ પ્રેરણાત્મક જીવનદર્શન જનતા સમક્ષ મૂક્યું છે. આચાર્યશ્રીનું જીવન-કવન સ્પષ્ટ રીતે ખ્યાલ આપે છે કે સતત આત્મબ્રહ્મચરિ સાથે જૈન નેતાઓ જે સમાજની સેવા માટે પ્રયત્નો કરે તો એ સગીન કાર્ય કરી શકે અને સમાજને એમની પ્રવૃત્તિ લાલદાયી થાય ! વળી જૈન શ્રમણો માત્ર પોતે માની લીધેલી અસસારિક બાબતોમાં જ જૈન સમાજને દોરે એ ન ચાલે કારણ કે શ્રમણોનો એક મોટો ભાગ તો સમાજના એક ભાગ તરીકે જ જીવન વ્યતીત કરી આરાધના કરે છે. આ શ્રમણ-સમુદાય તટલાલીન સમાજમાં જે પરિવર્તનો આવતા હોય તેની અવજ્ઞા ન કરી શકે આથી શ્રમણ-સમુદાયનું એ કર્તવ્ય બને છે કે જૈન ધર્મની ઉચ્ચ પ્રણાલિકા જાળવી સમાજના કલ્યાણ માટે પ્રયત્નો કરવા અને સમાજને ઉત્કર્ષના માર્ગે લઈ જવો પ્રથમ ધર્મ કે પ્રથમ સમાજ એ પ્રશ્ન કેટલાંકને મૂકવે છે, પણ એ વસ્તુ સ્પષ્ટ છે કે બનેને એક-બીજાના પૂરક તરીકે ગણીને શ્રમણે આગળ ધપવું જોઈએ તથા કાર્યક્ષેત્રમાં બનેનો સમન્વય કરવો જોઈએ એમ કરીને કાળના આવતા આક્રમણ સામે શ્રાવક-શ્રાવિકાઓનો બચાવ કરવો જોઈએ આચાર્યશ્રીનું જીવન આપણને આવા સમાજકલ્યાણવાંછુ આદર્શ શ્રમણ તરીકેનો દાખલો પૂરો પાડે છે એઓશ્રી કહેતા કે આત્મબ્રહ્મચરિ આરાધના કરતા શ્રમણે સમાજ પ્રત્યેની પોતાની કરજ ભૂલવી ન જોઈએ આચાર્યશ્રીએ પોતે પણ આ બાબત પોતાની આગવી જવાબદારી છે એમ સમજી એ વસ્તુને પોતાના જીવને દ્વિત કરી છે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો ખ્યાલ રાખી એઓશ્રી જીવન જીવી ગયા અને અનેકોને ઉપકારી થયા

અનાદિ સસારના ક્ષય માટે ભગવાન મહાવીરે જૈન ધર્મના અનેક સિદ્ધાંતોનું પ્રસ્પષ્ટ કર્યું છે, અનેકાતવાદની હિમાયત કરી છે, સત્યની સ્થાપના કરી છે અને ભાવિક જીવોને માર્ગદર્શન આપ્યું છે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના શાસનને અનેક સદીઓ વીતી ગઈ છે જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ એનું એ રહ્યું હોવા છતાં એની આજુબાજુનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું છે. પ્રભુ મહાવીરે જે સદેશો આપ્યો છે તે સાચો છે પણ એ સદેશો જીવવો એ નાનીસૂત્રી વાત નથી કાળના પ્રવાહની સામે જઈ નિબનદમાં મસ્ત બનવું અને સમાજને ઉચ્ચ માર્ગે દોરવો એ વસ્તુ વિરલ માનવો જ કરી શકે આચાર્યશ્રી આવા એક વિરલ પુરુષ હતા

જૈન ધર્મ અને વિજ્ઞાન

આચાર્યશ્રીના જીવન અને કવને બતાવ્યું છે કે ધર્મનું મૂળ નથી બદલાતું પણ એની આજુબાજુ ગૂંથાયેલી સમાજિક રૂઢિઓ અને રસમો બદલાય છે—બદલાવી પડે છે જૈન દર્શને સદીઓના ચિંતનથી જ્ઞાનોત્કર્ષમાં જે વિશિષ્ટ ફાળો આપ્યો છે તે હવે વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત થવા માંડ્યો છે, એટલે કે વિજ્ઞાન પણ હવે જૈન સિદ્ધાંતોની વાતો કબૂલ રાખતું થયું છે. ભારતીય વૈજ્ઞાનિક મ્વં જગદીશચંદ્ર બોઝે વનસ્પતિમાં જીવ છે એ સાબિત કર્યું અને આખું જગત આજે તે માનતું થયું છે જૈન ધર્મ આ વાત

ધણા વર્ષોથી કહી છે પશ્ચિમના ચિંતકો આપણા સ્વતંત્ર દર્શનને સ્વીકારતા થયા છે જર્મન ચિંતક હેગલ આપણા જૈન દર્શનની નજીક આવે છે સ્વ. પ્રા. આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન એમના સાપેક્ષવાદના સિદ્ધાંતને લઈને જૈન સિદ્ધાંતની ધણી નજીક આવે છે 'મેટર' અને 'માઇન્ડ'ની વ્યાખ્યામાં અને વિશ્વના ઉદ્ભવ સબંધી વિચારણામાં જૈન વ્યાખ્યાઓનો હવે વ્યાપક રીતે સ્વીકાર થઈ રહ્યો છે વિજ્ઞાનની ચકાસણીમાં આપણો ધર્મ ટકી રહ્યો છે અને ટકી શકે એમ છે એ નક્કર સત્ય છે.

વિજ્ઞાન અને ધર્મ વચ્ચે મેળની જરૂર

આજના વિજ્ઞાને સમય અને સ્થળનું અંતર દૂર કર્યું છે સમસ્ત વાતાવરણમાં આપણા અવાજનો પડઘો પડે છે એ વસ્તુ રેડીઓ જેવી શોધોએ પુરવાર કરી છે આજના વિજ્ઞાને આમુરી કહી શકાય એવી વિનાશક શક્તિ પેદા કરી છે આજના માનવી પાસે સાધનો છે, સપત્તિ છે, જ્ઞાનના વિવિધ પ્રકારનો વિકાસ અને સિદ્ધિઓ છે આજના યુગમાં માનસશાસ્ત્રજનિત વિજ્ઞાને માનવીના ચિંતન અને એ પરત્વેનું એનું વલણ બદલી નાખ્યા છે માનવીએ ભૌતિક પ્રગતિ કરી વિપુલતા પ્રાપ્ત કરી છે પણ આજના દર્શનિકો અને તત્ત્વજ્ઞોને લાગે છે કે આ ભૌતિક પ્રગતિના મુકાબલે માનવી આધ્યાત્મિક અને નૈતિક જીવનમાં કઈ જોજનો દૂર પાછળ રહી ગયો છે આમ આજના અપરિમિત જ્ઞાનવિજ્ઞાનની અનેક શોધો છતાં માનવી હજી કેટલીય બાબતમાં પાછળ છે—અજ છે

વિજ્ઞાન એક તરફ આગળ વધી રહેલ છે, જ્યારે બીજી તરફ આપણા વિનાશનું કારણ બની રહેલ છે આથી વિજ્ઞાન ઉપર અંકુશ મૂકવો જરૂરી બની રહેલ છે આ લગામ જો નહિ આવે તો માનવીના વિનાશની એક નવી તવારીખ રચાશે અણુબૉમ્બ અને બીજી શોધોએ યુદ્ધનું આખું શાસ્ત્ર બદલી નાખી આજના જીવનમાં અનેક ક્રોધકાંઓ પેદા કર્યાં છે

વિજ્ઞાનની શોધોને પરિણામે આજે સકુચિત ભાવનાઓને ક્યાંયે સ્થાન રહ્યું નથી માનવીની દૃષ્ટિને વિકસાવે એવું ઘણું ઘણું આ ભૌતિક દુનિયામાં બની રહ્યું છે ભૌતિક દુનિયાનો વિકાસ અને આધ્યાત્મિક નૈતિક જીવનની પીછેહઠ આ બંને કારણોને લઈ આજની જીવન-વીણા વિસવાદી સૂરો વહાવી રહી છે સમષ્ટિના સઘર્ષમાં પણ આ જ બે કારણો છે. પરિણામે નિષ્ફળતા અને નિરાશાના ધોર વાદળો ચારે બાજુ ઝગુખી રહ્યા છે વિજ્ઞાને જન્માવેલી લાગણી અને ધર્મભાવના વચ્ચે મેળ સાધવાની ખાસ જરૂર છે આ કાર્ય ધર્મગુરુઓ જેટલું બીજું કોઈ ન કરી શકે આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજી આ રીતે આપણી ધણી સેવા બજાવી ગયા

આદર્શ ગુરુ

આજના યુગને પ્રતિદૂળ થવાથી—યુગની પ્રવૃત્તિઓથી નિર્લેપ થવાથી આપણે સાચું જીવન જીવી શકવાના નથી એમ કરવા જતા આપણી તાકાત જ તૂટી જશે એથી આજના યુગને સમજીને આપણે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે કોઈનું ચે અમગળ ઇચ્છ્યા વિના, સદાયે જાગ્રત રહી, આત્મકલ્યાણ સાધવાનું છે આ આત્મકલ્યાણ આપણે આપણી રીતે કરવાનું છે એ માટે આપણને સદ્ગુરુની જરૂર છે આજના યુગમાં આ સદ્ગુરુ કેવા હોઈ શકે એનો દાખલો આચાર્યશ્રીએ આપણી સમક્ષ મૂક્યો છે એમની અનેકવિધ સમાજોપયોગી પ્રવૃત્તિનું ઉદાહરણ આપણી સમક્ષ છે એઓશ્રીએ આપણને આપણી દરજતનું ભાન કરાવ્યું છે યુગવીર—યુગદષ્ટા આચાર્ય તરીકેનું એઓશ્રીનું મ્યાન અનન્ય છે પરિવર્તનશીલ સસારમાં સમાજ તેમજ ધર્મને નજરમાં રાખી ધર્મમય પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે કરી શકાય એનો અનુપમ દાખલો આચાર્યશ્રી આપણી સમક્ષ મૂકી ગયા છે. એમનો વારસો આપણે જીવવાનો છે આપણે આપણી

સમક્ષ મહાપુરુષોનાં જીવન અને કાર્યનો દાખલો રાખીએ તો આપણને જીવન જીવવાની પ્રેરણા મળે, અને આપણે આપણું જીવન ધન્ય બનાવી શકીએ. આમ કરીને જ આપણે આપણા ધ્યેયની દિશામાં આગળ ધપી શકીએ. મહાપુરુષોનાં જીવન તો માત્ર પ્રેરણા આપે પણ આપણે જે જીવનમાં તે ઉતારવા પ્રયત્ન કરીએ અને સદાએ જાગ્રત બનીએ તો આપણે પણ 'પુરુષોત્તમ' બની શકીએ. આચાર્યશ્રીના જીવનમાંથી આપણને આ પ્રેરક સંદેશ મળે છે. આ રીતે એઓશ્રી ખરેખર એક આદર્શ ગુરુ હતા.

ઉપસંહાર

આચાર્યશ્રીના જીવન અને વ્યક્તિત્વ પ્રતિ આપણે એક દૃઢો દષ્ટિપાત કર્યો શરૂઆતમાં જ કહ્યું તેમ કોઈ મહાન વ્યક્તિને પૂર્ણ રીતે સમજવી મુશ્કેલ છે; તેના અંતરમાં વહી રહેલા ગહન પ્રવાહોને પામવા કઠિન છે, તેમ છતાં આપણે જેટલે અંશે અને જેટલી રીતે તેને સમજી શકીએ એટલું આપણું સહલાભ્ય. મહાન પુરુષો પોતાની જાતને કદી અસાધારણ કે અસામાન્ય ગણાવતા નથી તેઓ તો પોકારી પોકારીને કહેતા હોય છે કે 'તમે અમને સમજવા પ્રયત્ન કરો, અમારી વાતો આચરણમાં મૂકો અને તમે પણ અમારા જેવી પ્રગતિ સાધી શકશો'

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime!"

આચાર્યશ્રીનું વ્યક્તિત્વ વિવિધ પ્રકારનું હતું પોતાની આગવી પ્રતિભા અને શક્તિ વડે તેમણે પોતાનો તેમ જ સમષ્ટિનો વિકાસ સાધવા જીવનભર સતત પ્રયત્ન કર્યો જ્યાં અન્યાય જોયો ત્યાં ન્યાયની સ્થાપના માટે મથ્યા, જ્યાં અનિચ્છનીય માન્યતાઓ, રૂઢિઓ અને વહેમો નિહાળ્યા ત્યાં સત્યનું મહાણું કર્યું નિરક્ષર સમાજને શિક્ષિત બનાવવા વિદ્યામંદિરો સ્થાપ્યાં, અજ્ઞાનને દૂર કરવા જ્ઞાન અને બુદ્ધિયુક્ત પ્રવચનો કર્યો, સમાજની પરિસ્થિતિને પૂર્ણ રીતે સમજવા શહેરેશહેર અને ગામોગામ ભ્રમ્યા જીવનની અનેક લીલીસૂકી અનુભવી અને પરિણામે તેમની દષ્ટિ અતિ વિશાળ બની, તેમની દષ્ટિમાં દિવ્ય તેજ આભ્ય અને અંગેઅંગ નૂતન સૌરભથી મહેકી રહ્યું તેમના આ તેજ અને સૌરભને આપણે ઝીલી શકીએ તો તેમને યોગ્ય તેમ જ સાચી અજલિ અર્પી ગણાશે અને તેમની દષ્ટિને પામી શકીશું અને તો જ આપણે સાચી ભક્તિ વ્યક્ત કરી લેખાશે.

આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજીનું જીવન-કવન રજૂ કરતા જાણુતાં-અજાણુતાં આચાર્યશ્રીનું મંતવ્ય ખોટી રીતે રજૂ થઈ ગયું હોય અથવા ક્યાંય ઉત્સૂત્રની પ્રરૂપણા થઈ ગઈ હોય તો તે અંગે મિચ્છામિ દુઃકહ !

અને પ્રાતે—

ગુરુ—આત્માપાલક, ગુરુની અતિમ ભાવનાને મૂર્ત સ્વરૂપ આપનાર, ગુરુના પુનિત પગલે ચાલનાર આચાર્યશ્રીએ સ્વર્ગીય ગુરુની અતિમ ભાવના પૂર્ણ કરી ધન્ય છે આવા ધર્મ અને સમાજનો સમોદ્ધર્ષ ઇચ્છનાર વીરવ્રતધારીને !

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: !

શિવમસ્તુ સર્વજગત: ! !

સાધુસંસ્થાના કીર્તિકળશ

આચાર્યશ્રી ઉમંગસૂરિજી

સામાન્ય રીતે એમ માનવામા આવે છે કે આધુનિક યુગ એ એક પડતો કાળ છે, અને તે માટે 'કળિકાળ' જેવો ઘણાદર્શક શબ્દ વાપરવામા આવે છે હાલના કહેવાતા સુધરેલા લોકો પર એક મોટો આક્ષેપ મૂકવામા આવે છે કે તેઓ ધર્મહીન, શ્રદ્ધાહીન અને નારિતક ખનતા જાય છે જ્યારે ખીજા બાજુ એક એવો વિશાળ વર્ગ છે જે માને છે કે તેઓએ અપૂર્વ પ્રગતિ સાધી છે, જગત પ્રતિ વૈજ્ઞાનિક રીતે જોવાની નૂતન દષ્ટિ કેળવી છે અને દુનિયાને નવાં સલોનુ દિવ્ય દર્શન કરાવ્યુ છે આમાથી કોણુ સાચું તે નક્કી કરવુ મુશ્કેલ છે, પણ એટલુ તો અવશ્ય ધ્યાનમા રાખવાની જરૂર છે કે બન્ને વર્ગોમા કોઈ સંપૂર્ણ સાચુ કે સપૂર્ણ ખોટું નથી બન્નેની દષ્ટિમા એક યા ખીજા પ્રકારે અમુક સત્ય રહેલા છે અને તેથી બન્નેના સુભગ સમન્વયમા જ માનવનુ હિત સમાયુ છે.

આ વાત જગતમા પ્રવર્તી રહેલા દરેક ધર્મ, દેશ અને સમાજને લાગુ પડે છે જૈનધર્મનો પણ એ દષ્ટિએ વિચાર કરવો જોઈએ પડતા જતા આ કાળમા ધર્મને ટકાવી રાખનાર મહત્વના ત્રણ બળો છે: જિનાગમ, જિનખિંબ અને સાધુસંસ્થા હાલની વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ જોઈને અત્યંત અજાઈ જવાની જરૂર નથી ધર્મના ઘણાખરા મહત્વના સિદ્ધાન્તોનો વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ જ વિચાર કરવામા આવ્યો છે એ ભૂલવા જેવુ નથી ઉપર્યુક્ત ત્રણ બળોને ઉવેખ્યા વિના તેના પર ઉડો વિચાર કરવાથી ઘણુ જ્ઞાન મળી શકે એમ છે, અને તેમા યે ખાસ કરીને સાધુસંસ્થાને સમજવાનો પ્રયત્ન વધુ આવશ્યક છે

સાધુસંસ્થા મોટે ભાગે સમાજને હમેશા ઉપકારક નીવડી છે તેણે સમાજનુ ધોરણ જાળવી રાખ્યુ છે, સમાજને સાચો પથ ચીખ્યો છે અને આમસમાજ પર એક પ્રબળ અસર પાડી છે આપણી સાધુસંસ્થા જેટલી વિરક્ત, ચારિત્રમય અને પુનિત હશે તેટલી તે વધુ સખળ અને અસરકારક નીવડશે એટલે આપણે કહી શકીએ કે સાધુસંસ્થાની ઉન્નતિમા સમાજની ઉન્નતિ સમાયેલી છે

જૈન સાધુસંસ્થાનો ક્રમિક વિકાસ નિહાળતા આપણુ હૃદય પુલકિત બને છે જૈન સાધુ-સંસ્થાએ આજ સુધી પોતાની જે પ્રતિષ્ઠા જાળવી રાખી છે તે જોતા કહેવુ જોઈએ કે તેની કીર્તિ કદી ઝાખી નહિ પડે, તેની દીપ્તિ નિતનિત બઢતી જ રહેશે

શ્રી મહાવીર ભગવાનથી માંડી ૭૪મી પાટ પર વિરાજમાન થયેલ આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી સુધીની ક્રમિક વિકાસ સાધતી સાધુ સંસ્થા નોંધપાત્ર છે શ્રી મહાવીર ભગવાન પછી તેમના પટ્ટધર શ્રી સુધર્માસ્વામી ગણુધર થયા, ચારપછી ૬૧મી પાટ ઉપર શ્રી વિજયસિંહસૂરિ મહારાજ થયા અને ૬૨મી પાટ ઉપર પંચ શ્રી સત્યવિજયજી ગણિમહારાજ થયા. તે પછીના ત્રણ સાધુ આચાર્યોની નોંધ પણ છે ૭૨મી પાટ ઉપર ચિરાજેલ શ્રી સુદ્ધિવિજયજી (સુદેરાયજી), ૭૩મી પાટ પર આવેલ શ્રી વિજયાનંદસૂરિજી (પૂંચ આત્મારામજી) અને છેલ્લા ૭૪મી પાટને શોભાવનાર શ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી

આપણા સમકાલીન શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજીએ આધુનિક જૈન સમાજ પર એક પ્રબળ અસર કરી છે એ નિઃશક છે તેઓ સાચા અર્થમા સાધુ હતા. પોતાની નિશ્ચિત સાધનાના અહંગ ઉપાસક હતા તેમની પાસે પોતાની આગવી દષ્ટિ અને શક્તિ હતા તેમના દઢ ચારિત્ર્યમા

અપૂર્વ અલૌકિકતા અને દિવ્ય તેજસ્વિતા હતાં આ બધાંના પરિણામે તેઓ સરસ્વતીદેવીના સાચા ભક્ત બન્યા, અને એ દેવીને વ્યક્ત કરવા તેમની વાણીએ નૂતન દિવ્યતા ધારણ કરી. તેમના શબ્દેશબ્દે અમીની ધાર વધૂટવા માડી. તેમનાં વાક્યેવાક્યે જ્ઞાનની છોળ ઊછળવા લાગી આ નવીન શૈલીએ તેમના ભાવિકો પર ધારી અસર નિપજવી જે વિષયનું તેઓ પ્રતિપાદન કરતા તેનું પૂરેપૂરું ખ્યાન આપતી વખતે સામી વ્યક્તિના પ્રશ્નોનો એવો સચોટ જવાબ આપતા કે તે વ્યક્તિ હમેશા પોતાને સાનુકૂળ બની જતી. વાદવિવાદ વખતે તેઓ કદી પોતાના મનની સ્વસ્થતા કે શાંતિ ન ગુમાવતા શાસ્ત્રાર્થ કરતી વખતે ધૈર્ય અને ગાંભીર્ય એ એમના મૂળભૂત ગુણો હતા અને આથી જ જૈનશાસનને પ્રતિષ્ઠિત કરવામા તેમણે અમૂલ્ય સાકલ્ય પ્રાપ્ત કર્યું

તેઓએ સમાજહિતના એવાં પ્રશસનીય કાર્યો કર્યા કે જેથી તેઓ ભિન્ન ભિન્ન ખિસ્કોને પાત્ર બન્યા પબ્બમાં સાધેલી પ્રગતિએ તેમને ‘ પંજબ-કેસરી ’ બનાવ્યા. અજ્ઞાનરૂપી અધકારને ક્રેળવણી દારા નષ્ટ કરવામા સૂર્ય સમાન હોવાથી ‘ અજ્ઞાનતિમિરનરણી ’ કહેવાયા કળિકાળમાં ભવ્ય જીવોના પ્રેરક અને માર્ગદર્શક હોવાથી ‘ કળિકાળ-કલ્પતરુ ’ બન્યા આધુનિક યુગમા વીર સમાન હોવાથી ‘ યુગવીર ’ તરીકે સખોધાયા

સામાજિક પ્રવૃત્તિઓની સાથે સાથે તેઓએ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓને પણ ઉચિત રીતે મૂર્તિમત બનાવી પબ્બ, ગુજરાત, મારવાડ આદિ પ્રદેશોમા જિનમદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો, કેટલાક શહેરોમા અજનશલાકાઓના મહોત્સવો ઊજવાયા, અનેક સ્થળોએ ગુરુમૂર્તિઓના ગુરુમદિર તથા સમાધિમદિર ઊભાં કરી પાદુકાઓની સ્થાપના કરી, ધાર્મિક અને અન્ય પ્રકારની ક્રેળવણી અર્થે અનેક સંસ્થાઓ ઊભી કરી કન્યાશાળાઓ, પૌષ્ઠશાળાઓ, ગુરુકુળો, જ્ઞાનમદિરો, વાચનાલયો વગેરેના વિકાસ અર્થે તેઓએ સમગ્ર જીવનને ખર્ચી નાખ્યું સાધર્મિક ફરો અને ક્રેળવણી ફરો એકત્રિત કરવા માટે તેઓએ અપાર જહેમત ઉઠાવી

આ બધી પ્રવૃત્તિઓ ઉપરાત તેમણે ધાર્મિક સાહિત્યની પણ કીમતી સેવા કરી છે તેમનામાં આતરિક કવિશક્તિ હતી ‘ પચતીર્યની પૂજા’, ‘ પચપરમેષીપૂજા’, ‘બ્રહ્મચર્યવ્રત’ વગેરે ૧૯ પૂજાઓની રચના તેમની કવિત્વશક્તિનો નિદેશ કરે છે ‘ભીમજાન દ્વાત્રિશિકા’, ‘જૈન ભાનુ’, ‘ગવ્ય દીપિકા’ જેવા ગ્રંથો એમના વિશાળ જ્ઞાનની ઝાખી કરાવે છે તેમના સ્તવનો, સમ્પ્રકાષો, સ્તુતિઓ તેમના ભક્તિસાહિત્યનું દર્શન કરાવે છે આ બધા સાહિત્યનો ઊંડો અભ્યાસ કરીએ તો જ એમની અપૂર્વ શક્તિનો ખ્યાલ આવી શકે.

પોતાના જીવનસદેશને પહોચાડવા તેઓ ગામેગામ, શહેરેશહેર કર્યા અનેક તીર્થોની ભાવપૂર્વક યાત્રા કરી જ્યા જ્યા ગયા ત્યા ત્યાં તેમની વાણીરૂપી સૌરભ મહેકી ઊડી, તેમના જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશથી સર્વ સ્થળ ઝળહળી ઊઠ્યા. તીર્થાધિરાજ શત્રુજય, ગિરનાર, આણુ આદિ સ્થળોની યાત્રા અર્થે સત્રો યોજ્યા જ્યા જ્યા તેમનું આગમન થયું ત્યા ત્યા અપૂર્વ સ્વાગત થયું તેમણે સલ, અહિસા, દાન અને દયા એવા અનેક વિષયો પર જ્ઞાનયુક્ત પ્રવચનો કર્યા, જેની સમાજ પર તેની ઊંડી અસર પડી અનેક સ્થળોએ હિસાત્મક કાર્ય બધ પડ્યા જૂના વહેમો અને રૂઢિઓ સામે તેમણે જેહાદ ઉઠાવી સમાજનું નવનિર્માણ કરવા સતત ઝંખના કરી આમ તેમણે સાધુસસ્થાને દિપાવવા ઉપરાત સમાજની પણ અલૌકિક પ્રગતિ સાધી તેઓ જાણતા હતા કે સાધુસસ્થા આખરે તો સમાજનું જ ફરજદ છે, સમાજની પ્રગતિ થશે તો તેમાથી જ સાધુસ્થાનો પાકશે આમ સમગ્ર સાધુસસ્થાને સમાજનાં નવનિર્માણનાં કાર્યો રીધી તેમણે નૂતન દષ્ટિ અર્પી છે, માટે જ તેમને સાધુસસ્થાના કીર્તિકળશ કહીએ તો જરાય અતિશયોક્તિ નથી

दानवीरसेठ देवकर (मूलज)
जोग धर्मलालजी साधे मालम
थायने गर्व डाले अमाशी साधे
तमाशी जे वात धरि हती ते
मुज्ज्वल अके अमुकु विश्वासु
आदमीनी साधे धरिली वात
मित मुज्ज्वल अमाशे विमार
नीये मुज्ज्वल ज्ञानये छे.

होस्पीरलनी वात चली मोरी
अने अशकुय जेवी अमके
लागे छे तो अनेना जदलामा
होस्पीरलनी जलदी जूरत
न पडे अकीरीते आपका
साधमिलार्थ अनी तंदुरसा

ने माटे जास देगाव
मोटा पाया उपर धाय तो
वधारि साइ जलवाने गछे
अके आडाम जैनसमान
मां आज सुधी धरुं कशी
आपणुं कामं प्रथम नं जरे
आवशे अके हमेशां के
माटे डायम र हेशे माटे
चलां नानां नानां डामा
डुरवा डुरतां अडे ज माडे
अके संगीन डाम धायला

3

डुंघरपणे डुंघुं डुंघवाये
आजा जत प्रथमपणे डुंघ
वापते पत्रा मां तमके
जल्ले ल याद हेशे -
अ उपरांत श्रीमहावीरजैन
विद्यालये मां आपणुं अमरे
नाम अमहावाद वाडा
वाडी लाल सारा माधनी
मा डुंघे धवानी जूरतछे
अ आप पोते जल्ले छा
डुरले डुंघे प्रथम धे आपे ज

४

श्रीमहावीरजैन विद्यालयेणुं
डाम माधे लोचलुंछे -
आ जे डाम अरं आपनी
जुंघीमां ला हो लिकाणां
समजवामां आवछे तो
आशाछे आप जूर उदारे
ता हापकी विमारी अडे
मडुंघपणुं जल्ले वशा - मोती
मंदलाध आवशे ल्यारे
जनी शिडेशे तो डुंघणे आपा
री हाल अजे ज. वल्लभवि.
नाधर्मलाल

ता. ७ - ६ - २८

વહ્નમવાણી *

અનેકાંતવાદ

હિંદુસ્તાનમાં ત્રણ મુખ્ય દર્શનો—બૌદ્ધ, જૈન અને વેદ. કાલાનુક્રમની દૃષ્ટિએ વિચારતાં તેમના વિભાગ પડી શકે છતાં તે વિવાદાસ્પદ છે આથી આ ત્રણેમા પ્રથમ ક્યું એ પ્રશ્નનો ઉત્તર મુશ્કેલ છે

સર્વ પદાર્થો એકાંતે નિલય નથી, તેમ જ એકાંતે અનિલય પણ નથી વેદ સર્વ વસ્તુને એકાંતે નિલય માને છે. બૌદ્ધદર્શન દરેક ચીજને એકાંતે અનિલય ઠરાવે છે આમ વેદ નિલયને માને અને બૌદ્ધ અનિલયને—ક્ષણિકને—માને સાદી ભાષામાં કહેવું હોય તો એમ કહેવાય કે વસ્તુ જે પ્રમાણે છે તે જ પ્રમાણે રહે છે એવું વેદનું માનવું છે—વસ્તુ જે હાલતમાં, જે સ્વરૂપમાં છે તે જ હાલતમાં અને તે જ સ્વરૂપ સત્તૈવ ટકી રહે છે એવી વેદની માન્યતા છે જે વસ્તુ એકરૂપ રહે તે નિલય બૌદ્ધદર્શન બરાબર અનાથી ખીજું જ કહે છે વસ્તુ ક્ષણિક છે હરપણે એનું સ્વરૂપ બદલાય છે એકરૂપ વસ્તુ રહી શકે જ નહિ અને આવી વસ્તુને અનિલય કહેવાય. એક જ વસ્તુને વેદાંતી એકાંતે નિલય માને અને બૌદ્ધ-દર્શનિક અનિલય માને.

જૈનદર્શન આ બંનેની લડાઈ શાંત કરનાર દર્શન છે જૈનદર્શનનો સિદ્ધાંત અગાધ-અતાગ છે સદેહને એ પોતાના મનોપ્રદેશમાં કદી પ્રવેશવા દેતો નથી શકાતું તે તરત જ નિરસન કરે છે શકાતું નિધન એટલે સ્વાહવાદ એમ કહેવું હોય તો કહી શકાય ખરું જૈનદર્શન માને છે કે વસ્તુ એકરૂપે ન રહે. સમયે સમયે તેની અવસ્થા બદલાય નહોતું તો આવું ક્યાંથી ? હતું તે ગયું ક્યાં ? આમ જૈનોનો મત સ્વાહવાદ, અનેકાંતવાદ છે—એકાંતવાદ નહિ. જૈનો વસ્તુને સદા નિલય કે એકાંતે અનિલય માનતા નથી

સ્વાહવાદને અપેક્ષાવાદ પણ કહે છે. એક અપેક્ષાએ વસ્તુ સલ ઠરે, તો અન્ય અપેક્ષાએ વસ્તુ અસલ પણ ઠરે જે એકનો ગુરુ છે, તે ખીજનો ચેલો છે. જે એકનો પિતા છે તે જ ખીજનો પુત્ર છે આમ વસ્તુની સલાસલતા સમજવા વસ્તુના અતરંગ અને બહિર્ સબંધો સમજવાની અપેક્ષા રહે છે.

બૌદ્ધદર્શનનો વિચાર કરીએ આ દર્શનની માન્યતા પ્રમાણે વસ્તુનો સમયે સમયે નાશ થાય અર્થાત્ કોઈ પણ વસ્તુ ખીજ જ સમયે સ્વરૂપ બદલે પહેલા સમયે હતી તે ખીજ સમયે નથી રહેતી. આ માન્યતામાં રહેલી અપૂર્ણતાનો તરત જ ખ્યાલ આવી જાય છે આ માન્યતા પ્રમાણે ઉધાર આપનાર અને ઉધાર લેનાર બંને ખીજ સમયે નાશ પામે ઉધાર આપનારનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું, ઉધાર લેનારનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું તો પછી રકમની લેણાદેણી કરશે કોણ ? આ દર્શનની અપેક્ષાએ તો બંને મરી ગયા.

પરંતુ અપેક્ષાએ વેદ અને બૌદ્ધદર્શન—બંને સાચા. એક અપેક્ષાથી નિલયતા પ્રૂપી શકાય અને ખીજ જ અપેક્ષાથી અનિલયતા પણ દર્શાવી શકાય સમયે સમયે વસ્તુનું બદલાવું તે તેની અવસ્થા—દશા કે હાલત અથવા પર્યાય મૂળ વસ્તુ કાયમ રહે તે દ્રવ્ય મૂળ વસ્તુમાં કોઈ ફેરફાર થતા નથી, અને તેથી તે નિલય છે તેના સ્વરૂપમાં, અવસ્થામાં, હાલતમાં, દશામાં કે પર્યાયમાં સમયે સમયે ફેરફાર થાય છે તેથી તે અનિલય આમ દ્રવ્યથી દરેક પદાર્થ નિલય અને પર્યાયથી દરેક પદાર્થ અનિલય ઠરે છે

* આત્માર્ય શ્રીવિજયવલ્લભમૂર્તિએ જુદા જુદા મ્યજે કરેલ આખ્યાનોમાંથી તારવેલ સામગ્રી

આજે એક બાળક જન્મ્યો. તે દશ વર્ષનો થયો યુવાન થયો અને પરણ્યો અને ધરડો થયો અને મરી ગયો જે બચ્ચુ જન્મ્યુ તે જ બાળક થયો તે જ યુવાન વયે પરણ્યો અને તે જ ધરડો થઈ મૃત્યુ પામ્યો પરંતુ ખીજે કોઈ નહિ એક હાલતમાંથી ખીજી હાલતમાં, ખીજીમાંથી ત્રીજી હાલતમાં અને..... પણ વ્યક્તિ તો તેની તે જ છે બાળક જન્મ્યો તેનો તે જ. તે જ મૂળ દ્રવ્ય તેની અવસ્થાઓ તે પર્યાય જે બાળકનો નાશ માનીએ તો મોટું કોણ થયું? આમ દ્રવ્યથી દરેક પદાર્થ નિત્ય અને પર્યાયથી દરેક પદાર્થ અનિત્ય છે.

વસ્તુ મૂળે એક માત્ર અવસ્થા બદલાય ઉત્પન્ન થવું, નાશ પામવું અને કાયમ રહેવું એ ત્રણ ધારા છે ભગવત ગણધરને જ્યારે પ્રથમ શિક્ષા આપે છે ત્યારે આ ત્રણ પદ સમજાવે છે ‘પહેલું પદ ઉત્પન્ન થાય છે ખીજું પદ નાશ પામે છે. ત્રીજું પદ કાયમ રહે છે.’ રાસભને શિગડુ અને વધ્યાને પુત્ર ઉત્પન્ન થતા નથી તેમ જ નાશ પણ પામતાં નથી એવી જ રીતે, કાયમ પણ રહેતા નથી વસ્તુની નવી નવી હાલત ક્ષણે ક્ષણે પ્રગટ થવી અને દર ક્ષણે પૂર્વક્ષણની સ્થિતિ પ્રણુષ્ટ થવી, તેમ છતાં મૂળમાં વસ્તુ એની એ જ રહેવી એનું નામ જ અનેકાતવાદ એ રીતે દરેક વસ્તુનું યથાર્થ દર્શન કરવું તે અનેકાતદષ્ટિ જ્યાં શકાને સ્થાન નથી એનું નામ જ સ્યાદ્વાદ. આમ સ્યાદ્વાદને પ્રશ્નપુ જૈનદર્શન મહદંશે પૂર્ણ છે

કામ, કામ અને કામ

આપણા સમાજમાં કામ કરવાની આજસ એ એક મોટામાં મોટી ખામી છે કામ બધાંયે કરવાનું છે ‘ખીજા કામ કરે છે’ એમ વિચારી આજસુ ન બનો, બધા કામ કરવા કટિબદ્ધ બનો કુરસદ નથી એમ ન કહો નવરાશ તો મર્યા પહેલાં આવવાની નથી. જીવન સુધી કામ કરો અને એકબીજાને મદદ કરવા તૈયાર બનો. સાધુઓ અને શ્રાવકોના વિચારમાં સામ્ય લાવો અભિમાન છોડો અને કામ કરવા એકબીજાની સાધના કરો પછી જુઓ કે એવું કયું કામ છે જે તમારા સૌના સહકારથી પણ અશક્ય હોય ! તમારો વિચાર આચારમાં ફેરવાશે ત્યારે સમાજ પ્રોત્સાહન થશે જૈન સમાજના હે આબાલવૃદ્ધો ! કાર્ય અપનાવવાનો સમય આવી લાગ્યો છે ઊઠો, જાગો અને કાર્ય કરો

પ્રભુ મહાવીરના ઝંડા નીચે એકત્ર થાઓ

ભલે તમારી ક્રિયાઓ જુદી હોય, ભલે તમે જુદા જુદા ગામના હો, ભલે તમારા આચાર્યો જુદા જુદા હોય, પણ તમારા દરેકમાં એક વસ્તુનું સામ્ય છે તમે બધા જ પ્રભુ મહાવીરને તમારા પ્રભુ માનો છો તો પછી પ્રભુ મહાવીરના ઝંડા નીચે બધા એક થઈ જૈન સમાજનું વધુ કલ્યાણ થાય તથા પ્રભુના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર થાય અને જૈન સમાજની એકતા થાય તે માટે બધા એકત્રિત થઈ સગઠિત પ્રચાર શરૂ કરો સગઠનથી અમત્કારિક લાભ થશે

આત્માને પવિત્ર બનાવો

જ્યાં સુધી આત્મા કર્મબદ્ધ છે ત્યાં સુધી તેની કિંમત જોતરાવાળા ચોખાના જેવી છે જેમ ઉપગ્રનું જોતરું કાઢી નાખતા જોતરાની કિંમત કઈ નહિ અને ચોખાની કિંમત વધી જાય છે તેમ કર્મોનો નાશ થતા આત્માની કિંમત વધી જાય છે, આત્મા ઊંચે ચઢતો જાય છે એ માટે કપાયોનો લાગ કરી, ગગદ્વેષ ઘટાડી, તપ કરી આત્માને તેનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવો આત્માને પવિત્ર બનાવો

દરરોજ એક પૈસો આપો

આ શુ ? એક પૈસો જ આપવાનો ? એક પૈસાથી શુ થશે એમ તમને વિચાર થશે સજ્જનો ! તમારા જેવા એક લાખ લાઈઓ ને દરરોજ એક પૈસો આપે તો એક વર્ષમાં સાડાપાંચ લાખ રૂપિયા ભેગા થઈ જાય ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય તેમ પૈસે પૈસે રૂપિયાનું સરોવર ભરાઈ જાય. લક્ષ્મી ચંચળ છે આપણને ખબર ન પડે તેમ તે જતી રહે છે. કરકસર કરી દરરોજ એક પૈસો બચાવો હું તો માનું છું કે તમે દરેક દરરોજ એક પૈસો જરૂર બચાવી શકો પૈસો બચાવો બધાના પૈસા એકત્રિત કરી તે રૂપિયા તમારા સઘર્મી લાઈઓને પગભર કરવાના કાર્યમાં લગાડો

સારો સ્વભાવ રાખો

કિનારે બેઠેલો સન્યાસી તળાવમા ડૂબતા વીછીને બહાર કાઢીને બચાવે છે તરત જ વીછી સન્યાસીને ડૂબ મારે છે ડૂબ મારતાની સાથે સન્યાસીના હાથમાંથી છૂટીને વીછી ફરીથી પાણીમા પડી જાય છે તેને ડૂબતો દેખી સન્યાસી ફરીથી તેને બચાવે છે. સ્વભાવ મુજબ વીછી ફરીથી ડૂબ મારે છે ફરી પાણીમાં ડૂબે છે સન્યાસી ફરીથી તેને બચાવે છે. આ દૃશ્ય જોઈ રહેલો કોઈ મુસાફર સન્યાસીને પૂછે છે “આપ તેને શા માટે ફરી ફરી બચાવો છો ?” સન્યાસી પ્રત્યુત્તર આપે છે ! “લાઈ, વીછી ને તેનો ડૂબ મારવાનો સ્વભાવ ઓડતો નથી, તો પ્રાણીમાત્રને દુઃખમાંથી બચાવવાનો હું મારો ધર્મ કેમ છોડું ? ભલે કોઈ ખરાબ સ્વભાવવાળો ખરાબ કરતો જાય, પણ તમે સજ્જન હો તો તમારા સારા સ્વભાવને ન ઓડવો જોઈએ ”

સંગઠન સાધો

સૂતરનો એક દોરો જરાક ખેચતાં તરત તૂટી જાય છે સૂતરના ખૂબ તાંતણા ભેગા કરી બનાવેલ દોરકું જનવગેમા મજબૂત ગણાતા હાથીને પણ બાધી શકે છે તમે જુદા જુદા બોલશો તો તમારો અવાજ કોઈ નહિ સાંભળે બધા ને એક સાથે એક અવાજે બોલો તો તમારો અવાજ આખી દુનિયાને સાંભળવો પડશે તમારા સંગઠિત અવાજથી અનેક ખરાબાઓનો નાશ થશે એનાથી તમારા દરેક કામ સિદ્ધ થશે બધા જોડે પ્રેમમય વર્તન કરો એકબીજાના વિચાર સમજને એકત્રિત થઈ ભલા કાર્યો કરવા તૈયાર બનો સંગઠનથી બધું શક્ય છે સંગઠન આત્માના ઉદ્ધારનું સાધન છે આત્માનો ઉદ્ધાર થવાથી મોક્ષના માર્ગે આગળ વધી શકશો

બ્રહ્મચર્યનો મહિમા

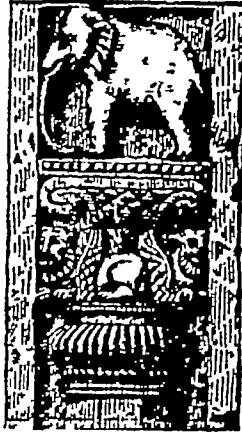
બ્રહ્મચારીને જગત વદન કરે. બ્રહ્મચારીના તેજથી બધા અજાઈ જાય ઉચ્ચ વિચારો, ધર્મશ્રવણ, ઉત્તમ પુસ્તકોનું મનન, સયમ અને સતત ઉદ્યમી રહેવાથી વિષયવાસના શાત પડે છે. શરીર, મન, બુદ્ધિ અને આત્માને પરમ શાંતિ મળે છે બ્રહ્મચર્યનો મહિમા અપરપાર છે ગૃહસ્થે પણ સ્વદારાસતોષી બની બને તેટલું વધુ ને વધુ બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ તપમા શ્રેષ્ઠ એવા બ્રહ્મચર્યનું મન, વચન અને કાયાથી પાલન કરનાર સાચો જૈન છે

સદ્બુદ્ધિ રાખો

જે બુદ્ધિ દ્વારા એકબીજા વચ્ચે મિત્રતા, સંપ અને એકતા થાય, ધર્મની ગાથાઓનું તત્ત્વ સમજાય-સમજાવાય, સલ્તની ઓળખ થાય, નમ્રતા વધે, સયમમા વૃદ્ધિ થાય, સેવાભાવી બનાય, લાગવૃત્તિ આવે, ધર્મપ્રેમી થવાય, તે સદ્બુદ્ધિ આવી સદ્બુદ્ધિ રાખી તમારા જીવનને સાર્થક કરો સદ્બુદ્ધિદ્વારા સમાજના ભલા માટે ઉદ્યમ કરો

आचार्य विजयवल्लभसूरि स्मारक ग्रंथ

लेख-संग्रह : गुजराती विभाग

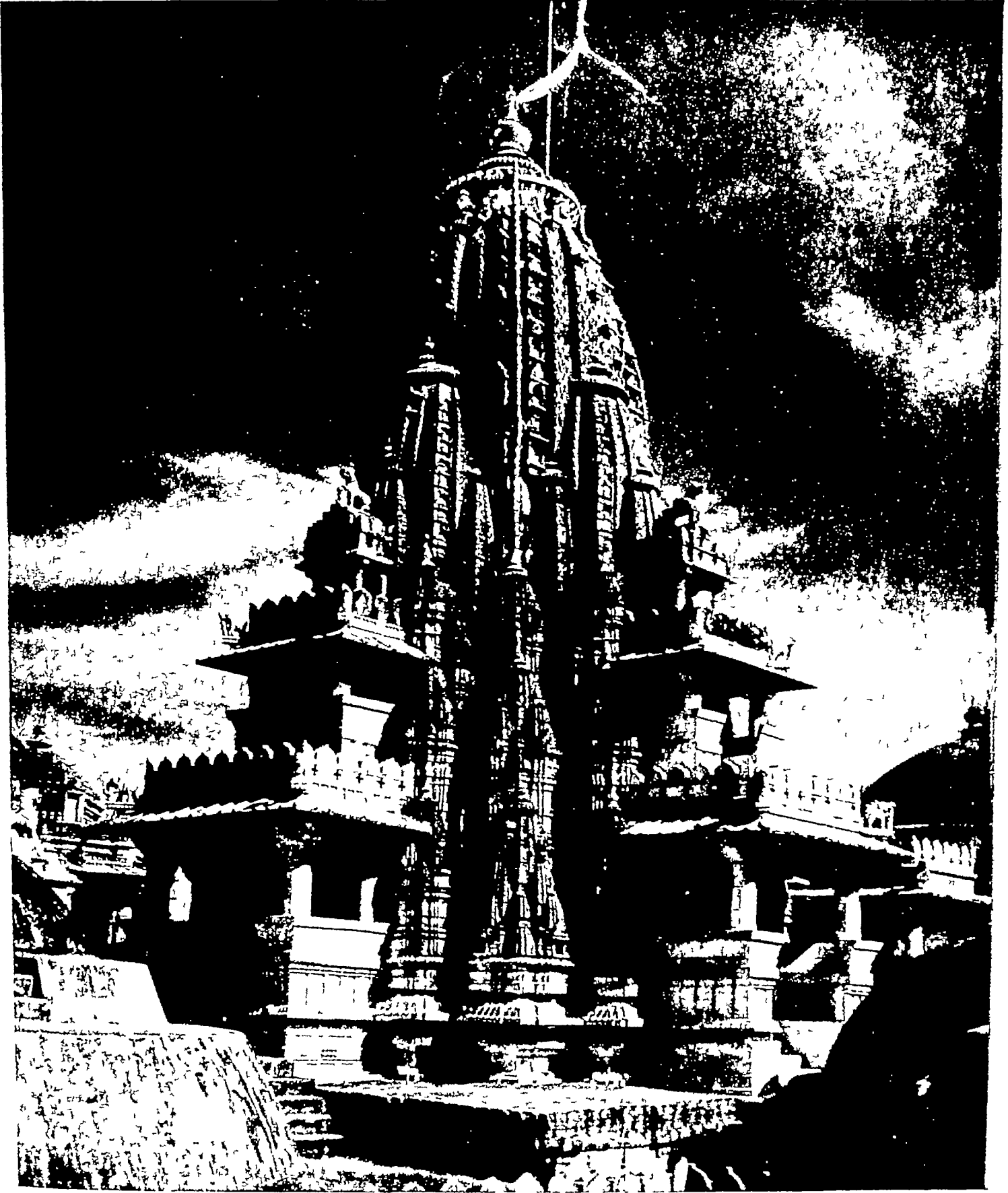
. संपादक मडळ :

डॉ. भोगीलाल ज. सांडेसरा, एम्. ए., पीएच्. डी

डॉ. उमाकान्त प्रे. शाह, एम्. ए., पीएच्. डी.

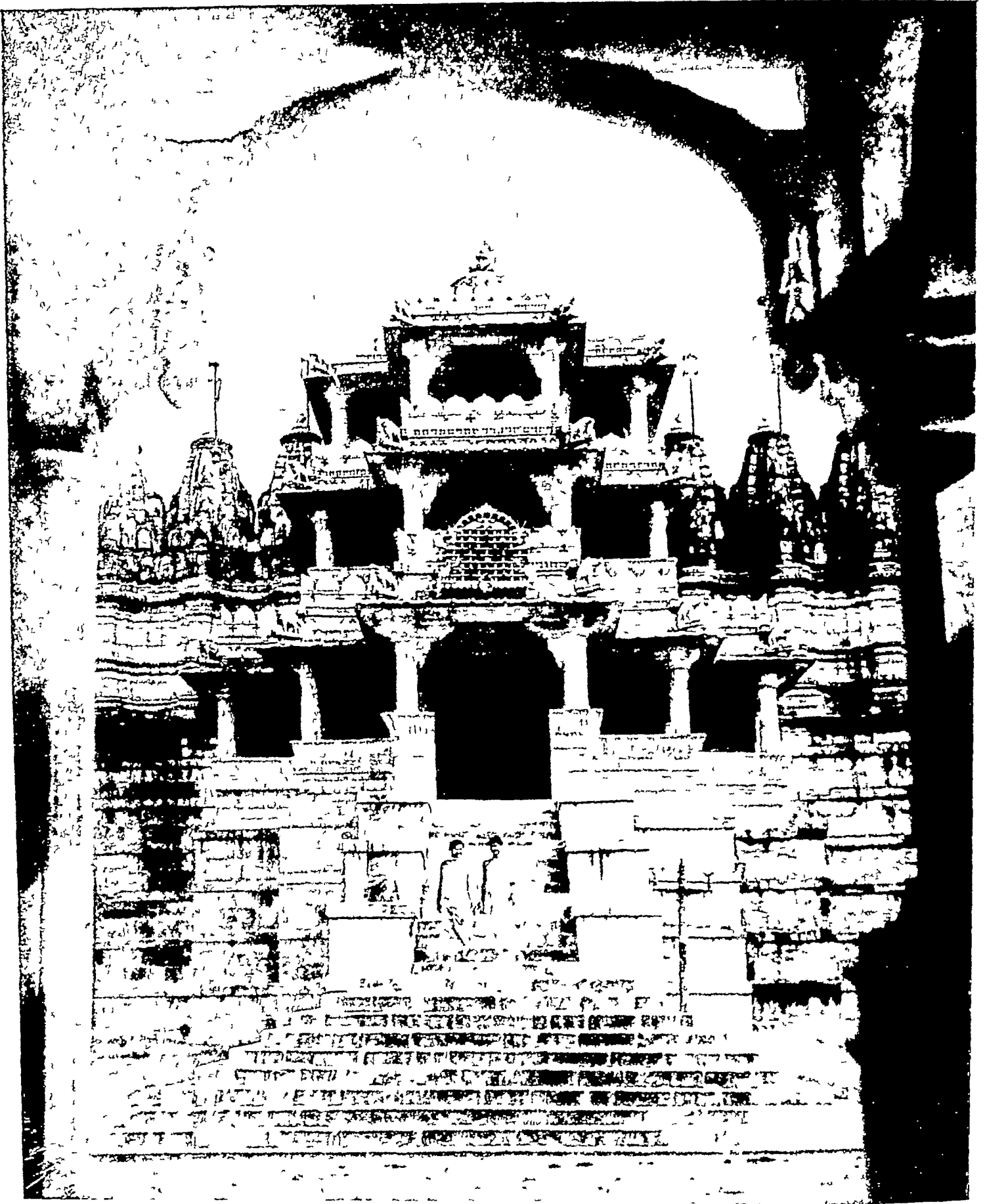
श्री नागकुमार ना. मकाती, वी ए, एलएल. वी

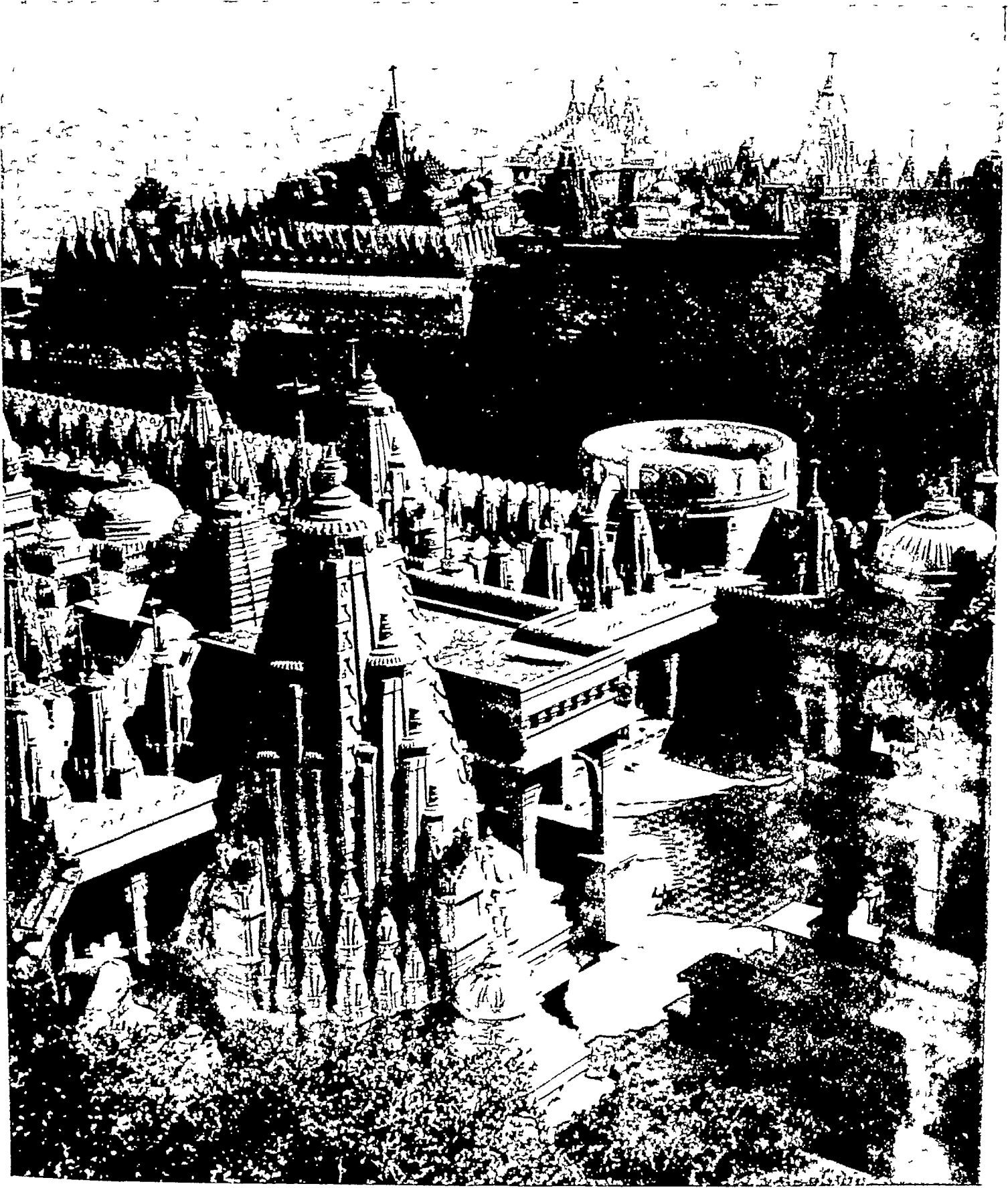

धरणाशाहे बंधावेल चतुर्मुख जिनग्रासादनुं गगनचुंबी शिखर, राणकपुर, १५मी सदी
Sikhara of the famous temple at Rānakpur, 15th Century

तसवीर : श्री० आर० भारद्वाज]

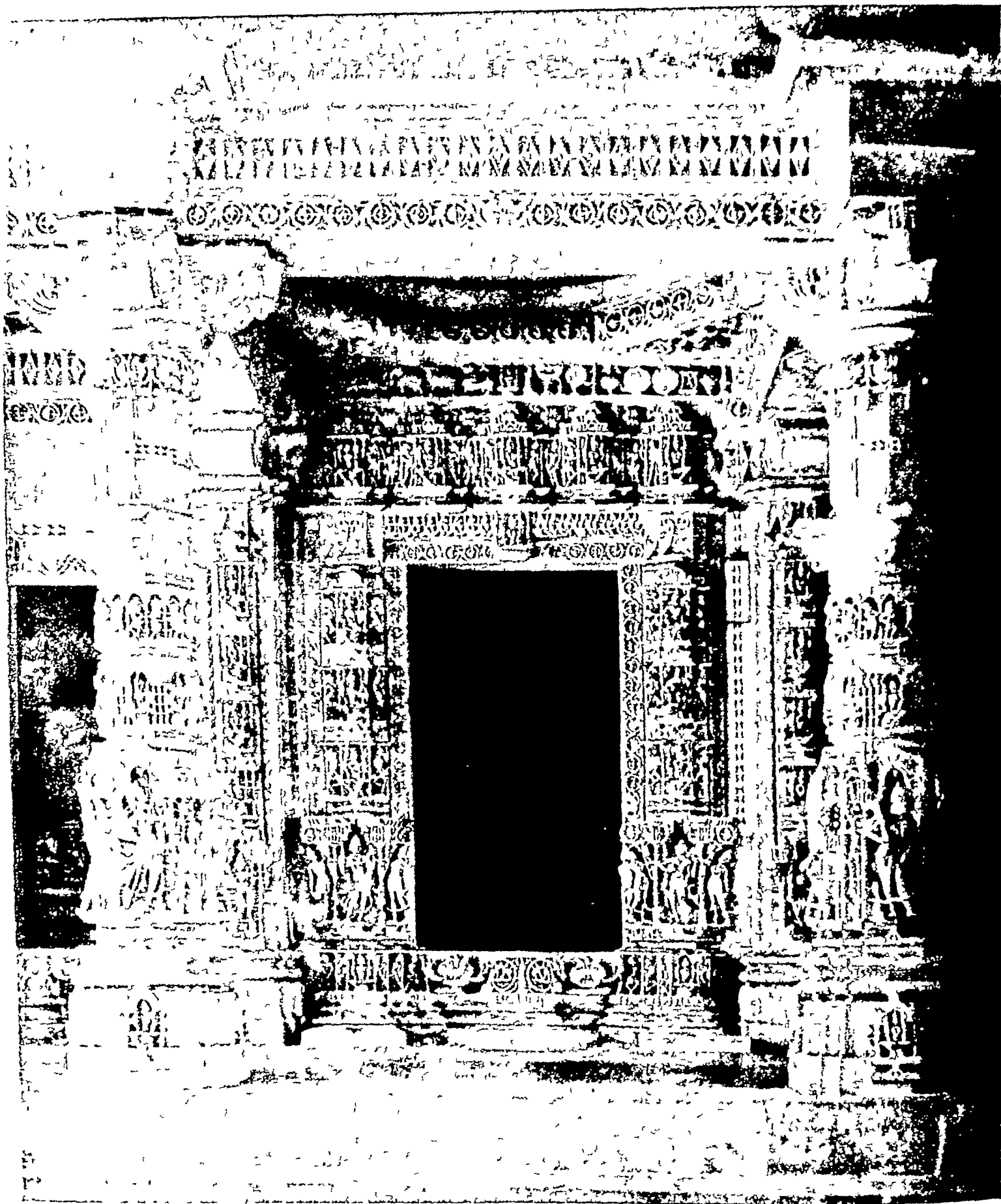

धरणाशाह अने रतनाशाहे वघावेल चतुर्मुख देरासरनु भव्य प्रवेशद्वार, राणकपुर, १५मी सदी
Entrance to the temple at Rānakpur built by Dharanāshā and Ratanashā
in the 15th Century

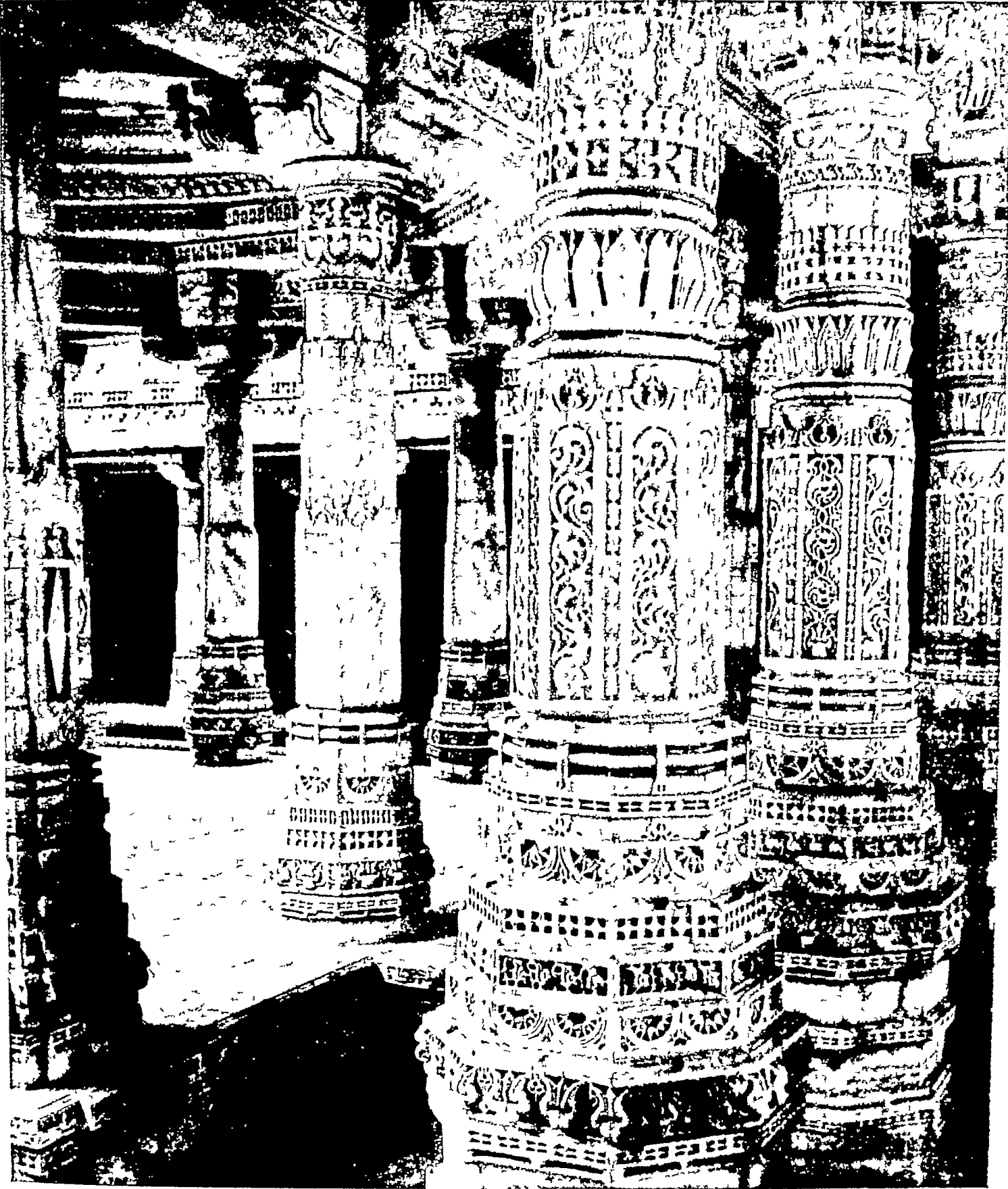
तीर्थाधिराज शत्रुजय, पालिताणा
Śatruñjaya The city of temples, Pālitānā, Saurashtra

तसवीर : श्री० आर० भारद्वाज]

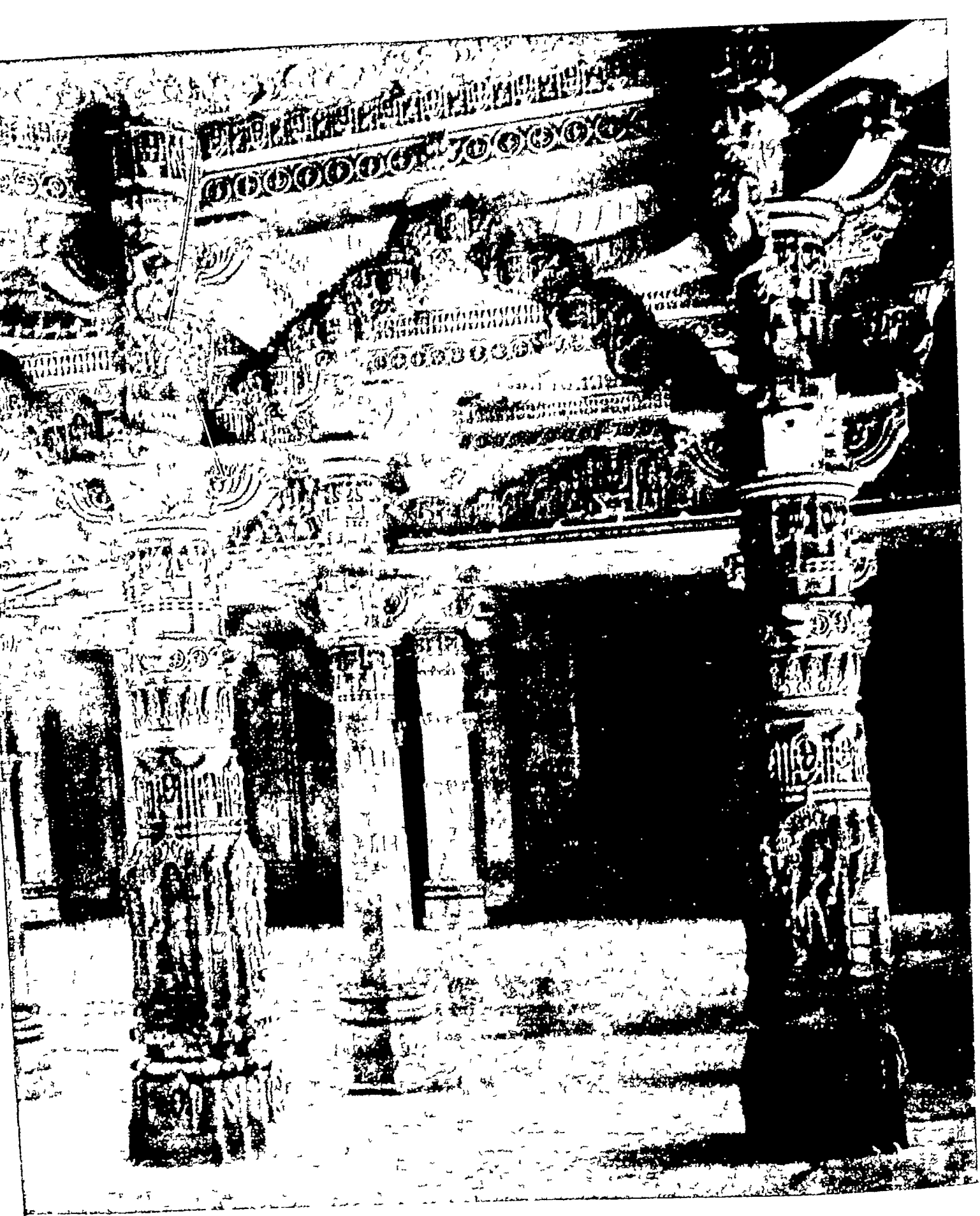
कुमारियाजीनां पार्श्वनाथ भगवानना देरासरनी भमतीमां चौद स्वप्न अने देव-देवीओ कोतरेल स्तंभ अने द्वार
Interior of Pārsvanātha temple, Khumbhāriā, N Guj c 12th Century

तसवीर : श्री० आर० भारद्वाज]

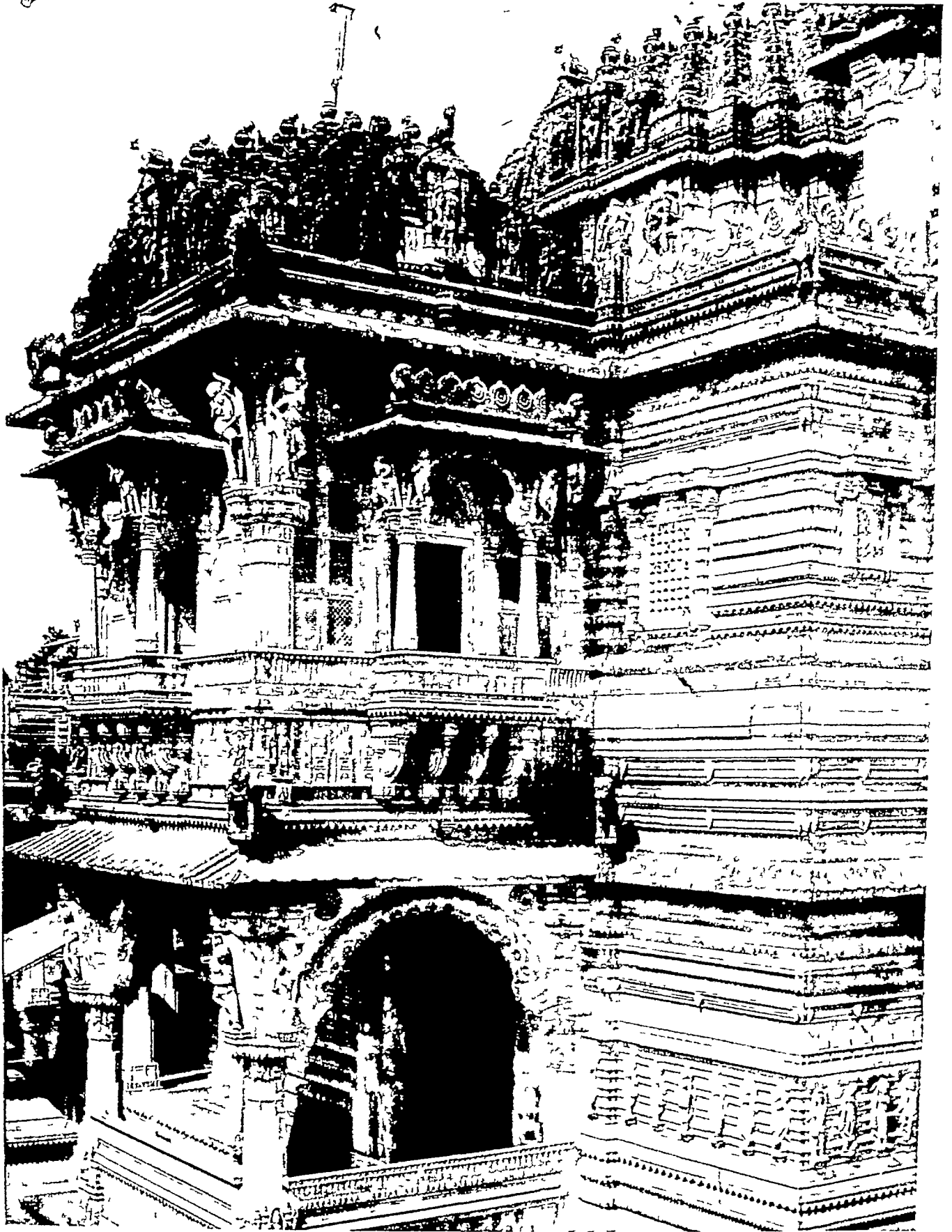

राणकपुरना चतुर्मुख जिनप्रासादना कलामय स्तभोपरनी अदभुत कोतरगी
Richly carved pillars in the famous Jaina Shrine at Rānakpur, 15th Century

तसवीर : श्री० आर० भारद्वाज]

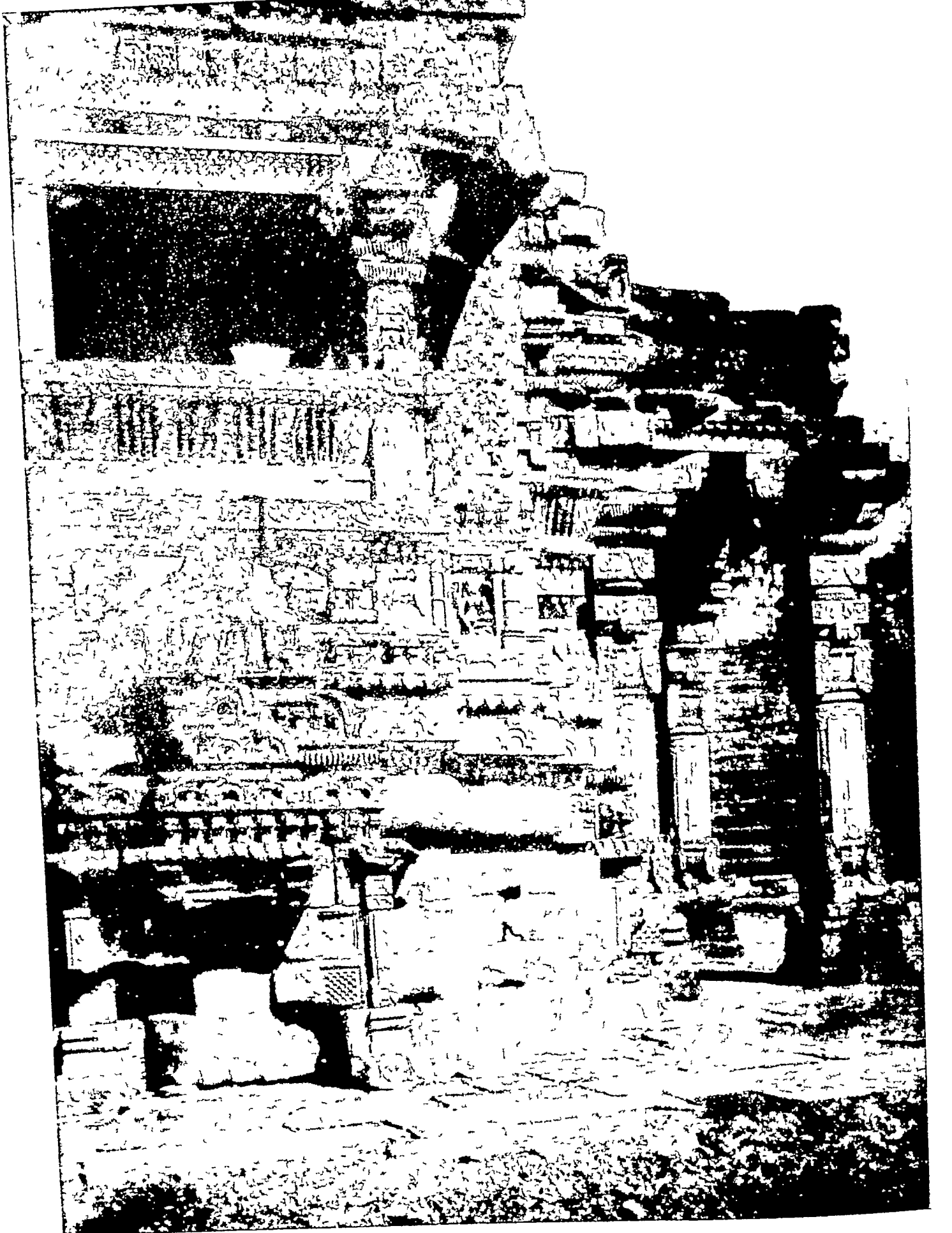

विमलवसही, आबु . रंगमंडप तथा देवकुलिकाओनु एक दृश्य
Arnamental interior of the Rangamandapa and Devkūlikās, Vimal-Vasahī, Ābu

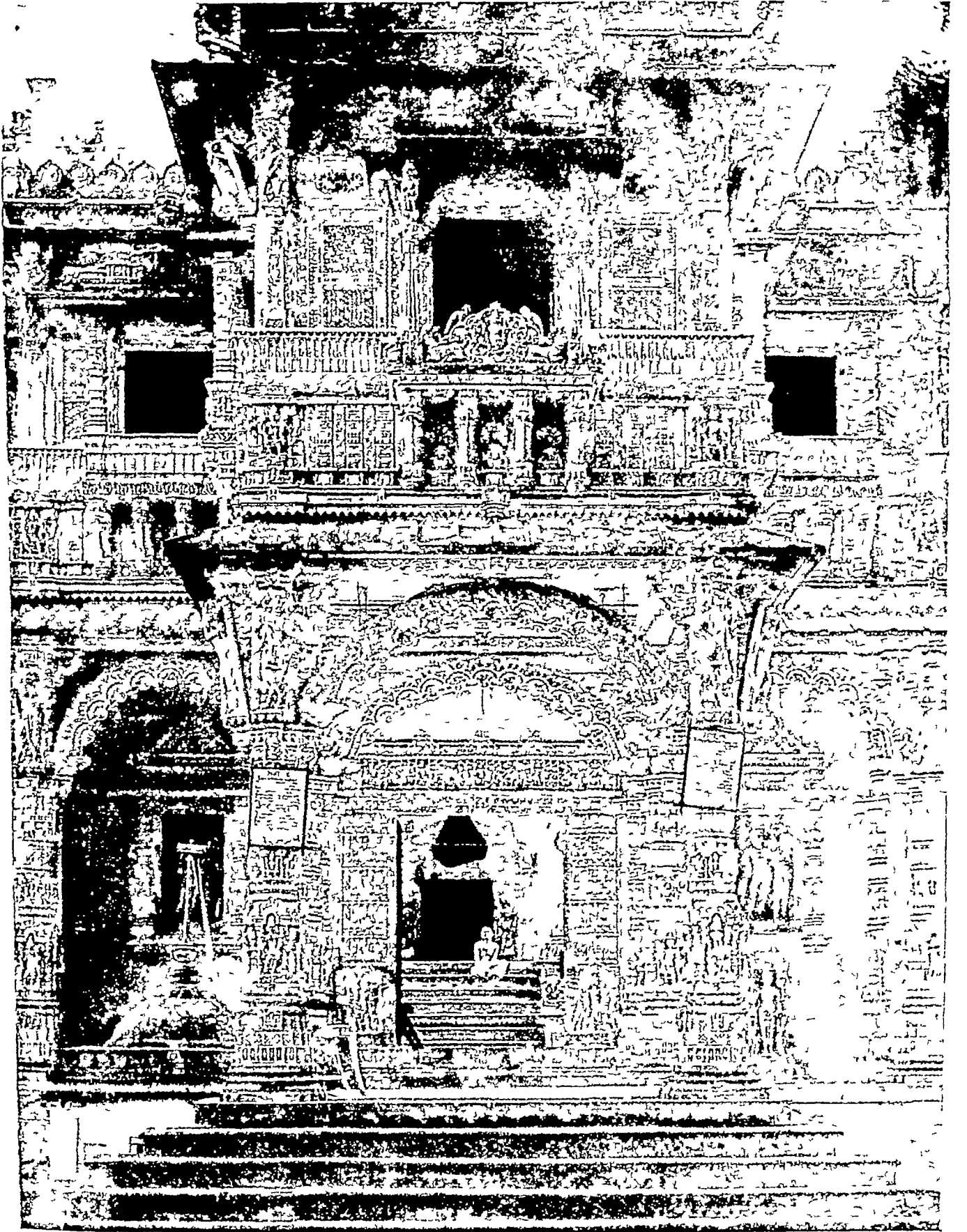

हठीसिगना देरासरनो उपरनो भाग, अमदावाद, १९मी सदी
Upper part of Hathising temple, side-view, Ahmedabad, 19th Century

तसवीर जॉनस्टन अने हॉफमेन]

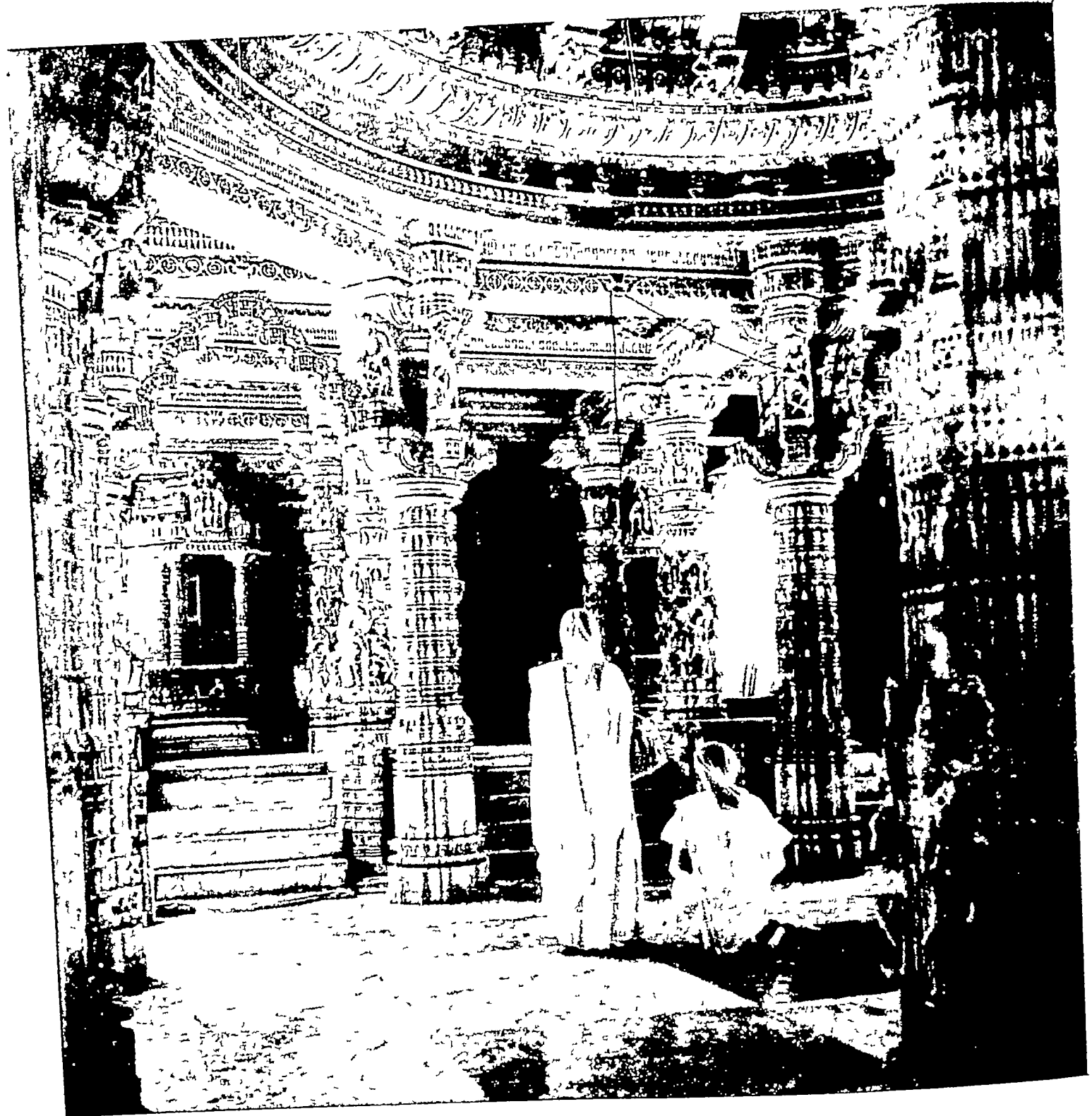

मालादेवी मंदिरनु भौयतलियु अने पडशाळ, ग्यारासपूर, भीलसा
Basement and porch of Mālādevī Shrine, view from south, Gyaraspur, Bhilsa

शेठ हठीसिंगे बधावेल देरासरनुं कलामय प्रवेशद्वार, अमदावाद, १९मी सदी
Entrance to the temple built by Sheth Hathising, Ahmedabad, 19th Century

तसवीर : जॉनस्टन अने हॉफमेन]

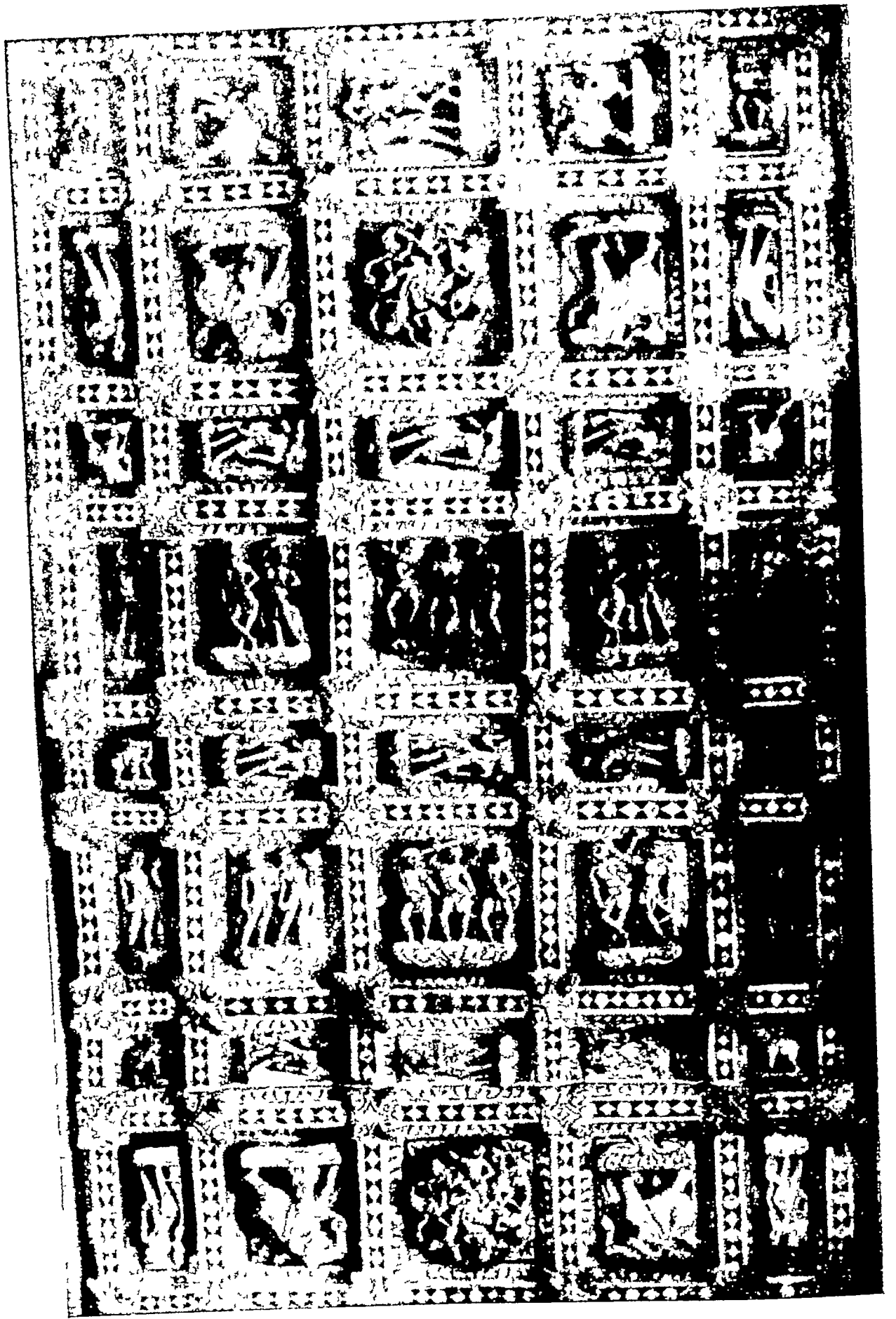

लृण-वसहीना रंगमडपमा प्रभुःर्शनलीन साध्वीजीओ, आबु, १३मी सदी
Rangamandapa of Lūna-Vasahī (Ābu) with Jaina nuns worshipping, 13th Century

तसवीर : श्री० जगन महेता]

जैन स्तम्भ, चित्तोडगढ, इ स. बाशरे ११००
Jaina Pillar, Chitorgarh, c 1100 A.D

कुंभारियाजीना महावीरस्वामी देरासरनी सात छतो पैकीनी नटारंभ दर्शावती चोथा नवरनी छत
Ceiling carvings in Mahāvīraswāmī temple, Kumbhārīā, N Guj 13th Century

तसवीर : श्री० जगन महेता]

ભારતીય કળામાં જૈન સંપૂર્તિ

શ્રી૦ રવિશંકર મ. રાવળ

આધુનિક જૈન સમાજને જેનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ પણ નહિ હોય, અથવા જેનું મૂલ્યાંકન કે સમાદર કરવા જેટલી તુલનાશક્તિ બહુ જ થોડા જનોને છે, એવી કલાસમૃદ્ધિ ધરાવવાની યશ આજના સશોધકો અને કલાપ્રવીણોએ જૈન સપ્રદાયને આપ્યો છે.

ગુજરાતમાં ૧૧મી અને ૧૨મી સદીના રાજ્યકર્તાઓના શાસનકાળમાં જૈન સપ્રદાયે જે જાહોજલાલી અને લોકપ્રિયતા ભોગવી તેવી ખીજા પ્રાંતોમાં એક કાળે અસ્તિત્વમાં હશે એમ અનેક પ્રાચીન જૈન સ્થાનોના સશોધન પરથી પ્રત્યક્ષ થયું છે, પરંતુ આજે ઘણાની ગણનામાં કે અનુભવમાં તેનો ઉલ્લેખ થતો નથી. જેટલા જૈન પ્રાચીન સ્થળોની ભાળ લાગી છે ત્યાં એક વખત અતિ ઉત્કૃષ્ટ કલા-પ્રકારથી ભરેલાં શિલ્પ અને સ્થાપત્યો હતાં તેની વિશાળ પ્રમાણમાં પ્રતીતિ મળે છે.

સાધારણ રીતે જૈન કલાસમૃદ્ધિનું સર્વવૈયુ લેતાં શત્રુજય, ગિરનાર, આણુ, રાણકપુર કે કુભારિયાનાં દેવસ્થાનો અને જૈન કલ્પસૂત્રો કે કાલક કથાનાં ચિત્રો અને વિજ્ઞાપિત્રોમાં આજની સમાલોચના પર્યાપ્ત થાય છે. પરંતુ ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વની પરપરામાં જૈનકલાનો નિર્માણયુગ ઐશ્વર્યની સાથે જ આરભાયો છે એ નિર્વિવાદ દર્શ્ય છે.

હિંદુસ્તાનમાં પ્રાચીનમાં પ્રાચીન કલાવશેષો ગુફામંદિરો કે ગુફાનિવાસોમાં મળ્યા આવે છે પણ તે ઇટિયૂનાના ભવનોની કલા સિદ્ધ બની તે પૂર્વેની સસ્કૃતિમાં નગરોના નિવાસો અને મહાલયો લાકડાકામથી બનતા, પરંતુ યોગીઓ અને ધર્મસસ્થાપકો વનોમાં અને ગુફાઓમાં જઈ પોતાની સાધના કરતા, આથી લોકોએ ત્યાં દેવોનો વાસ માની તે સ્થાનોમાં તેમની સમાધિઓ અને અવશેષોના મહાન સ્મારકો રચ્યા, આવા આ સ્મારકોમાં તે તે યુગના ધનિકો, રાજાઓ અને જનતાએ ઉદ્ધાર મનથી દાન આપી શ્રેષ્ઠ શિલ્પપદ્ધતિ પાસે તે કાર્ય કરાવ્યાના પુષ્કળ ઉલ્લેખો મળે છે. આથી ઘણીવાર એક જ યુગના જુદા જુદા સપ્રદાયોના ધાર્મિક સ્થાનકોનું રૂપનિર્માણ સરખું લાગે એ સભવિત છે અને તેથી સંશોધનના પ્રારભકાળે ઘણા વિદ્વાનોને તે સ્થાનો વિષે નિર્ણય કરતાં સમ્રમ થયેલો હતો બુદ્ધનાં ઘણા સ્થાનકો હોવાથી બધા પ્રાચીન સ્થળોની પદ્માસન કે યોગમુદ્રાવાળી પ્રતિમાઓને ઐશ્વર્ય ઠરાવી હતી મથુરાના અને ખીજા સ્થળોના કેટલાક સ્તુપોને પણ ઐશ્વર્ય ઠરાવ્યા હતા.

ભારતના પ્રાચીન ધર્મસપ્રદાયોમાં બુદ્ધ અને જૈન સંત્રો સમકાલીન અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા અને તાત્ત્વિક રીતે વ્યવહારપ્રણાલિમાં ઘણી સમાનતા ધરાવતા હતા ઐશ્વર્ય સાધુઓની જેમ જૈન સાધુઓ માટે પણ ગિરિનિવાસો અને લિક્ષુગૃહો નિર્માણ થયા હતાં, ફરક એટલો જ હતો કે જૈનોને ચૈત્યમંદિરો જેવા મઠપોની જરૂર નહોતી બન્ને સપ્રદાયે ભારતમાં સર્વવ્યાપક એવી ભવનનિર્માણની રૂઢિ પ્રહણ કરી હતી.

તે રીતે ઈ પૂ ખીજા સૈદ્ધ જેટલા પ્રાચીન સમયથી જૈન ગિરિનિવાસો ઓરિસ્સા, દક્ષિણ ભારત અને ગુજરાતમાં ગિરનાર અને ખીજા કોઈ કોઈ સ્થળે થયા હતા તેમાંનાં બદામી, પાટના (બાનદેશ), ધ્રુવર વગેરે સ્થળોના ગુફામંદિરો ભારતની કલાના શ્રેષ્ઠ પંકિતના નમૂના છે. એ પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ આજનાં જૈન મંદિરો સાથે મળતું નહિ હોવાથી ઘણો કાળ તેને ઐશ્વર્ય સપ્રદાયના ગણી લેવામાં આવ્યાં હતાં

ઓરિસ્સામાં આવેલા ઉદયગિરિ અને ખડગિરિની ગુફાઓ ભારતની પ્રાચીનતમ સ્થાપત્યરચનાઓ ગણાય છે એનાં સ્વરૂપનું વૈચિત્ર્ય, શિલ્પપ્રતિમાઓની લાક્ષણિકતા અને બધારણની વિશેષતા, અતિ પ્રાચીનતા વગેરે કારણોને લઈને ભારતના વિદ્વાનોએ તેની પર ઘણું શાસ્ત્રીય ઉદયગિરિ - ખડગિરિ સંશોધન કર્યું છે. આ ગુફાઓની પ્રાચીનતા સિદ્ધ કરવાનો યશ ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન પंडિત ભગવાનલાલ ધન્ડલજીને મળ્યો છે હાથીગુફાના પ્રવેશદ્વાર ઉપર ભાંગીતૂટી પ્રાચીન લિપિનો લેખ છે તેનું સ્વરૂપ ગિરનારના અશોકના શિલાલેખોને મળતું હોઈ, સૌએ તેને ઐદ્ય ગુફા ધારી લીધી હતી પણ તેનો ઉદ્ભવ થતાં તેમાં પ્રારભ જૈન સૂત્રથી કરેલો છે તે પરથી છેવટનો નિર્ણય થઈ ગયો સાતમા સૈકામાં ચીની પ્રવાસી હ્યુ એન સગે ઉલ્લેખ કરેલો છે કે તે કાળે કલિંગ દેશમાં જૈન સંપ્રદાયનું મોટું મથક હતું અને ઉપરોક્ત લેખ તે વાતની સાબિતી આપે છે

કલિંગના રાજા ખારવેલે જૈન સાધુઓ માટે અનેક ગિરિનિવાસો કરાવ્યા હતા તેણે આઘના સાતકર્ણી રાખને સહાય કરી હતી. ઈ. પૂ. ૧૫૫ વર્ષે મૌર્ય સંવત ૧૬૫મા તેના રાજ્યકાલને ૨૩ વર્ષ થયા હતા.

હાથીગુફાનો પથ્થર ઘસાતો જાય છે, શિલ્પ ભૂસાતું જાય છે પણ તેના પર આવો મહત્ત્વનો લેખ કોવાથી તે જરૂર પ્રધાનસ્થાન ધરાવતી હશે એની રૂપવિધાનની શૈલી અને શિલ્પાકૃતિઓ અચૂકપણે સાચીના તોરણદ્વારો અને ભારતના વિહારોને મળતી છે એટલે ઈ. પૂ. બીજા હાથીગુફા સૈકાનું કામ તે હરે છે ત્યાં ઐદ્ય સંપ્રદાયના કોઈ અવશેષો નથી ગજલક્ષ્મી, નાગ કે વૃક્ષપૂજન, સ્વસ્તિક વગેરે ચિહ્નો એ કાળે સર્વવ્યાપક હતા કેટલીક જૂની ગુફાઓમાં જૈન તીર્થંકરો અને પાર્શ્વદેવી ઉદ્ધારણું પ્રતિમાઓ છે. ઉદયગિરિમાં રાણીગુફા, હાથીગુફા, વ્યાઘગુફા વગેરે જુદા જુદા નામોવાળી ૧૯ ગુફાઓ છે. ખડગિરિમાં પણ વૈવિધ્યવાળી ૨૪ જેટલી ગુફાઓ છે ગુફાઓમાં સ્તંભોવાળી પરસાળ કે ઓસરી અને સાથે અનેક ખડો છે

વ્યાઘગુફાનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરનો છે એક વિશાળ ખડકને કોરીને વાખના કાડેલા મોનો ઘાટ ઉપરના ઇજને આપેલો છે નીચે એક દ્વાર બનાવી અદર સવાઈ ફૂટ ઊંડી, સાત અને નવ ફૂટ પહોળીઓડી ઓરડી કોતરી કાઢેલી છે આ એક તરંગી પ્રકાર છે, પણ તેથી નક્કી થાય છે કે એ કાળે વ્યાઘગુફા ધાર્યો ઘાટ વિરાટ રૂપમાં ઉતારવાની કલા સિદ્ધ થઈ હતી ખડગિરિની તત્ત્વગુફાના સ્તંભ (પર્સીપોલીસ) ધરિની ઘાટના છે અટારીનો કહેડો ભારતના જેવો છે ત્યાં હાથી, મોર, હરણુ અને પશુપખીઓ પણ કોતરેલાં છે

પશ્ચિમ ભારતમાં બીજાનપુરની દક્ષિણે બદામીની ગુફાઓ જોતા સમજાય છે કે એ કાળે બ્રાહ્મણ, ઐદ્ય, જૈન દાર્શનિકોનું સહજવન કેટલું શક્ત્ય બન્યું હતું બ્રાહ્મણ ગુફાઓનો સમય એક લેખમાં શક વર્ષ ૫૦૦ એટલે ઈ. સ. ૫૭૯ આપેલ છે બદામીની ચાર ગુફાઓમાં એક જૈન બદામીની ગુફાઓ ગુફા છે પણ ચારે એકબીજાને એટલી મળતી છે કે એક જ સમયમાં તે કોતરાઈ હશે એમ કહી શકાય; છતાં જૈન ગુફા સૌથી પાછળ થઈ લાગે એ ગુફા ૧૬ ફૂટ ઊંડી અને ૩૧ ફૂટ પહોળી છે પરસાળને બેઉ પડખે આકૃતિઓ કરેલી છે અદરની પ્રતિમાઓ ગુફાના જ ખડકમાંથી કોતરાવેલી છે ઈલુરની ઈદ્રિસભાના પાપાણુમદિર સાથે સરખાવતાં તેનાથી એક સૈકો પાછળ લાગે. બદામીની ભીતો પર અજંતા શૈલીના ચિત્રો છે. બદામીની નજીકમાં એહોલ ગામે બદામીથી મોટી જૈન ગુફા બ્રાહ્મણ ગુફાની પાસે છે તેની પરસાળને ચાર મ્તલો છે.

પરસાળ ૩૨ ફૂટ લાંબી, ૭ ફૂટ જેટલી પહોળી અને સુઘડ એવી છત છે. આ છતનો મડપ ૧૭ ફૂટ ૮ ઇંચ પહોળો અને ૧૫ ફૂટ ઊંચો છે તેની આસપાસ નાના દેવધરો ડોતરેલા છે અને સામે મુખ્ય ગોલક ૮૧ ચોરસ ચોરસ છે તેમાં શ્રીમહાવીરની પદ્માસન પ્રતિમા છે તેની આગળ બે ડોતરણીભર્યા સ્તંભો છે ઐદ્ય કે બ્રાહ્મણ ગુફાઓની જેમ પ્રવેશ આગળ બંને બાજુ દ્વારપાળો ડોતરેલા છે. બદામી તાલુકામાં બીજા પણ જૈન મંદિરો છે

ધંધુર અજંટાથી ૩૦ માઈલ છેટે ઓરંગાબાદની પાસે આવેલું છે ધંધુરનાં શિલ્પમા પાપાણુમંદિર અને ગુફામંદિરના જેવી માત્ર અતરગ ડોતરણી નથી, પણ તેનો બહિરગનો ઉદ્ધવ ખરેખરાં દેવમંદિરોની જેમ ઘડી ઢાઢી આકાર પ્રત્યક્ષ કરવામાં આવ્યો છે એટલે તે પહાડમાંથી અખડ ડોતરી ઢાઢેલાં ધંધુર શિલ્પો જ છે જગતની વિશાળકાય કલાકૃતિઓમાં તેની ગણના થાય છે ગ્રીક શિલ્પો તેની પાસે વામણાં બની જાય છે પહાડને ઉપરથી લોંટલ સુધી ડોતરી મંદિરનો સપૂર્ણ ઘાટ, સ્તંભો અને છેવટ અદરના મડપો અને ગોલકોમાં અદ્ભુત પ્રભાવવાળી પ્રતિમાઓ સ્વચ્છ, સપ્રમાણ, સુઘડ, તક્ષણકાર્યથી પરિપૂર્ણ બનાવેલી છે. લગભગ ચાર માઈલના ઘેરાવામાં ખડક કાપીને કરેલા ૩૪ જેટલા ખડકમંદિરોમાં પથી ૮મા સેકા સુધીની શિલ્પકળાનો પ્રસ્તાર છે, આમાં મોટા ભાગની બ્રાહ્મણ અને બાકીની ઐદ્ય જૈન ગુફાઓ છે અહીં ફરી આપણને કલાની સૃષ્ટિમાં સર્વ ધર્મોનું સામંજસ્ય જેવા મળે છે

ધંધુરી અતિ કૌતુક વસ્તુ જેતાં હીયકુ અતિ ઉલસ્યુ
વિશ્વકર્મા કીધુ મગણુ ત્રિભુવન ભાવતાણુ સહિનાણુ

(શ્રી શીલવિજયજી)

ધંધુર - ધંધુરા (એલાગિર) ની પ્રસિદ્ધિ કેવી હતી તે ઉપરની પ્રશસ્તિથી સમજાય છે. ધંધુરની જૈન ગુફાઓ સૌથી પાછળ થયેલી લાગે છે ગુફામંદિરોની પિછાન ૧૦માંથી નવની માત્ર બાહ્ય સ્વરૂપથી થઈ શકે આ દર્શનભાગ અદર પ્રકાશ જન્ય એવા હેતુથી ડોતરેલો હોય છે બાંધકામથી કરેલા મકાન કરતાં તેના છેદ મોટા રાખવા અને તે સાથે ખડકના ભાર પ્રમાણે ટેકા, થાભલા પણ ભારેખમ રહેવા દેવા જોઈએ આથી અદરની રચનાને તેને અનુસરી આકાર લેવો પડે

ધંધુરના જૈન ખડકમંદિરો ઈ સ ૮૫૦ પહેલાંના નથી તેનું દર્શન સ્વરૂપ અને પ્રતિમાઓ ધ્યાનથી જોઈએ તો દક્ષિણ (દ્રાવિડ) પદ્ધતિએ કામ થયેલું લાગે છે બ્રાહ્મણ ગુફા કૈલાસ પણ એ જ શૈલીની છે બંને વચ્ચે એટલું સામ્ય છે કે તેના રચનાકાલ વચ્ચે બહુ અંતર નહિ હોય

ધંધુરસભા અને કૈલાસનાથ બંને મંદિરો બે માળના છે અને અદર નાના ખડક છે. જૈન મંદિરમાં ગોમતેશ્વર અને પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાઓ છે તે પરથી તે દિગંબર જૈન સપ્રમાયના છે એમ નિર્ણય કરી શકાય બદામીમાં એક લેખ છે, તે કન્નડ ભાષામાં છે, તેથી માની શકાય કે શિલ્પીઓ ધંધુરસભા દક્ષિણના હતા અને તેઓ દ્રવિડી ઘાટ લઈ આવ્યા ત્યાં એક કુદરતી માપનો હાથી છે સામી બાજુ ૩૧ ફૂટ ૬ ઇંચનો એક જ શિલ્પનો સ્તંભ હતો તે સો વર્ષ પહેલા પડી ગયો હતો આ ગુફાઓના ઉપરના ભાગમાં પાર્શ્વનાથની વિરાટ પ્રતિમા ડોતરેલી છે આ પ્રતિમા પર ડોતરેલ અક્ષરો પરથી લાગે છે કે તે ઈ સ ૧૨૩૫ની આસપાસ થઈ હશે

આ બધા શિલ્પો ચાલુક્ય અને રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યોની સીમા ઉપર હોવાથી બંને રાજ્યોની શૈલીઓનો તેમાં શભુમેળો થયો જણાય છે અહીં ઉત્તર ભારતમાં વિકસી રહેલા દેવમંદિરોની વિશાળતા અને

શિખરરચનાઓને અવકાશ નથી છતાં કલ્પના અને રૂપનિર્માણની શક્તિ અજબની લલક સા પ્રસરાવી રહી છે.

પહેલાં ચાલુક્ય સમયનો છેલ્લો રાજા કીર્તિવર્મા બીજા ઈ. સ. ૭૪૬માં રાજ્યપદે આવ્યો, પણ ઈ. સ. ૭૫૭માં માલ્યખેડના રાષ્ટ્રકૂટ દતિદુર્ગે તેનું રાજ્ય પગલી લીધું તે પછી, જૈનોએ, ઈલુરમા દ્રવિડી શૈલીનાં મંદિરો કરાવ્યાં. કૈલાસ અને બીજાં મંદિરો, રાષ્ટ્રકૂટો પોતે દ્રવિડો હતા એટલે, સ્વાભાવિક રીતે બ્રાહ્મણ શૈલીનાં થયા એમની આણુ નર્મદાના કાંઠા સુધી પહોંચી હતી. આ બંધુ જ્નેતાં યૌદ્ધો કરતાં જૈન સંપ્રદાયને બ્રાહ્મણો સાથે કીક કાવ્યુ જણાય છે.

ગુફાશિલ્પમા અગત્યનું ગણીએ એવું એક પાપાણુમંદિર, પ્રાચીનતા અને કલાપૂર્ણતાલયું ઉલ્લેખવા જેવું, દક્ષિણમાં તીનીવેલી પ્રાંતમા શ્રીવીલીપુત્તરથી ૨૭ માઈલ દૂર, કન્યાકુમારીથી ૭૫ માઈલ ઉત્તરે 'કાલુગુમલાઈ' નામના સ્થળે મહાબલીપુરમ જેવું જ ખડકમાં કોતરેલું મંદિર છે એ પૂર્ણ થવા પામ્યું જ નથી એનો દાનવીર મૃત્યુ પામતાં કામ બધ પડ્યું ન હોત તો એનો કેટલો વિસ્તાર થઈ શકત તે કહેવાતું નથી તે ટેકરીની બીજી તરફ તીર્થકરોની પ્રતિમાઓ છે તે સાં જૈનોની વસતિ છે. આ મંદિર કોઈએ પાછળથી પૂર્ણ કરાવ્યું નહિ એટલે તેના મૂળ દાતાની કીર્તિ અમર રહી છે.

દક્ષિણનાં જૈન ગુફામંદિરોની કલામાં સિતન્નવાસલ (સિદ્ધળ્ણવાસ) અથવા સિદ્ધનો વાસ તે સ્થાપલ્ય શોભા ઉપરાંત ચિત્રકલાની પ્રાચીન પરિપાટીના એક અનન્ય સ્થાન તરીકે જાણીતું થયેલું છે પુદુકોટાથી નવ માઈલને અંતરે આ ગુફામડપ આવેલ છે. સાં ઈ પૂ ત્રીજી સિતન્નવાસલ સદીનો બ્રાહ્મી લેખ છે તેમાં સૂચન છે કે જૈન મુનિઓના નિવાસ માટે તેનું નિર્માણ થયું હતું સા સાત સમાધિશિલાઓ છે. ગુફાનો અંતરગ વિસ્તાર ૧૦૦ ફૂટ લાંબો અને ૫૦ ફૂટ પહોળો છે તેનો રચનાપ્રકાર ઈ સ. બીજી સદીથી આરંભી ૧૦મી સદી સુધી પહોંચ્યો છે. સાધુઓને અરણ્યવાસ વધુ પસંદ હતો એટલે વખતોવખત સાં લિન્ન લિન્ન પ્રકારનું કોતરકામ અને રૂપરચના થયા કર્યાં છે ૧૦મી સદીમા પલ્લવરાજા મહેન્દ્રવર્મા કલાનો મહાન આશ્રયદાતા હતો તેણે સાં ચિત્રો કરાવ્યા છે તેમાં સુશોભિત કમળસરોવરો તેમ જ અપ્સરાઓ અને કેટલાક જૈન પ્રસંગો છે. ચિત્રોમા અજબતાના પાછલા સમયની સપૂર્ણ અસર છે. ભીતો પર ચિત્રો કરવાની પ્રથાનું સરક્ષણ આજ સુધી જૈન સંપ્રદાયે નભાવ્યું છે, માત્ર તેની રુચિકક્ષા અને પરીક્ષણમાં ભ્રષ્ટતા આવેલી જણાય છે ઈલુરનાં મંદિરોના ચિત્રોનો સંબંધ ગુજરાતની ૧૦મી-૧૧મી સદીની ચિત્રકલા સાથે સ્પષ્ટ થયો છે તેનું સ્વરૂપ કલ્પસૂત્રોનાં ગ્રંથસ્થ ચિત્રોમાં ઊતરી આવ્યું છે

દક્ષિણ ભારતમાં જૈન-પ્રભાવિત શિલ્પકલા બદામી, ઐહોલ કે ઈલુર યા સિતન્નવાસલથી સમાપ્ત થતી નથી જૈનોએ ઉત્તર ભારતમાંથી પહેલાં સૈકામા દક્ષિણ ભારતમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારથી ત્રણી ચડતીપડતી થઈ છતાં ૧૦મા સૈકા સુધી ઈલુરના નિર્માણો વિરાટ પ્રાંતમાઓ કર્યાં તે ઉપરાંત ઉત્તર ભારતમાં મળે નહિ એવું વિરાટ પ્રતિમાનિર્માણ જૈન કલ્પનાએ દક્ષિણ ભારતને આપ્યું છે એવી ત્રણ પ્રતિમાઓ શ્રમણખેલગુલ, કાર્કલ અને પન્નરમાં છે.

શ્રમણ ખેલગુલની પ્રતિમા સુપ્રસિદ્ધ છે કેવળી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એવા ગોમતેશ્વરની પ્રતિમા મૈસુર રાજ્યમાં ઈન્દ્રગિરિની ૪૦૦ ફૂટ ઊંચી ખડક ટેકરી પર છે તપસ્વીની નિ સગતા દર્શાવતી ૫૮ ફૂટની એ નગ્ન પ્રતિમા જરા પણ ક્ષોભરહિત બાલોચિત સરલતાભરી મુદ્રા દર્શાવવામા શિલ્પકારને અપ્રતિમ સફળતા મળી છે કાર્યસિદ્ધિનો બીજાં ચમત્કાર તો ખડકના મથાળેથી ૫૮ ફૂટ સુધીનું વધારાનું ખડકદળ

કાપી કાઢ્યુ છે તે છે આવુ પ્રયઃ પૂતળું જમીન પરથી એટલી ઊંચાઈએ લઈ જવાનુ અશક્ય કાર્ય કલ્પનાનો અવરોધ કરે, પરતુ ઉપરથી જ પ્રતિમાઓ ડોરી કાઢવાની યોજના ભારતીય શિલ્પીની અર્પૂર્વ મૌલિકતા છે. આવુ મૂર્તિનિર્માણ મિસર વિના અન્ય સ્થળે નથી થયુ

ખીજી પ્રતિમા કન્નડદેશમા કારકલમાં છે. તેની ઊંચાઈ ૪૧ ફૂટ ૫ ઇંચ છે વજનમાં લગભગ ૮૦ ટન છે એ પ્રતિમા તૈયાર કર્યા પછી તેના સ્થાને મુકાઈ છે આ પ્રતિમા ઈ સ. ૧૪૩૨ના વખતની છે ત્રીજી પનુર કે વેનુર ખાતે છે તેની ઊંચાઈ ૩૫ ફૂટ છે તે ઈ સ ૧૬૦૪મા બનેલી છે. આ ત્રણે પ્રતિમાઓ દિગંબર જૈન સપ્રદાયની છે ત્રણે ઊભેલી કાર્યોત્સર્ગ સ્વરૂપની નગ્ન છે. પગ આગળથી વનવેલીઓ શરીર પર ચડી ગયેલી છે ઉત્તર ભારતમા ગોમતેશ્વરની પ્રતિમા જોવામા આવતી નથી, પરતુ દક્ષિણ ભારતની શિલ્પકલાએ આ પાત્ર માટે કલાની ચરમ શક્તિઓ કામે લગાડી છે

આ ઉપરાંત દક્ષિણ ભારતનાં મદિરોની કલામાં ધાખાની ઉપર ચડીતર માળોની રચના પણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની છે. કેટલાકના છપ્પરો નેપાળના મદિરોને મળતા છે, પણ ખીજી નવાઈ એ છે કે ઉત્તર ભારતમા અશોકના વખતમા સ્મારક-સ્તંભો ઊભા કરવાની પ્રથાનો પછીથી લોપ થયો હતો તે પ્રથા દક્ષિણના જૈન મદિરોમાં બહુ સુદર પ્રકારે પાગરી છે મદિરથી અલગ મદિરના ચોકમાં સ્વતંત્ર ઊભેલા સ્તંભની શોભા અને રચનાનો પ્રકાર આપણે ધલુરના કૈલાસમદિરમા જોયો છે આમ સ્વતંત્ર સ્તંભ ખડો કરવાની રીતો પ્રાચીન કાળમાં નાઈલ પ્રદેશમાં હતી નાઈલ પ્રદેશના સ્તંભો એક જ શિલામાંથી ઘડી કાઢેલ ચોરસ ઘાટના અને ટોચ પરથી પિરામિડ જેવી અણીવાળા હતા, પરતુ દક્ષિણના સ્તંભો તો શિલ્પના અલકારકાવ્યો જેવા ગોળ તેમ જ પાસાદાર અનેક કંદોરાવાળા એક એકથી જુદા રમ્ય વ્યક્તિત્વવાળા છે

દક્ષિણ ભારતને ઉત્તર ભારત સાથે સાંકળવામાં મહાકોસલની જૈન કલા-પરિપાટીનુ મહત્ત્વ છે રામગિરિની ટેકરી, ન્યા મેઘદૂતનો યક્ષ વસ્યો હતો, સાના ગુફાગૃહોમાં જૈન પ્રસંગો મળી આવ્યા છે. ગુફાચિત્રોથી આરભ થયેલો જૈનકલાનો વિહાર આઠમી સદી પ્રરી થતા અધકારમા મહાકોસલ લુપ્ત થયો કલચૂરી રાજવંશના નરેશો મતસહિષ્ણુ હતા તેઓ શૈવ હોવા છતાં જૈનોને સંપૂર્ણ રક્ષણ અને આશ્રય આપતા કલચૂરી શકરગણુ જૈનધર્માનુસારી હતો મહાકોસલની રાજ્યધાની ત્રિપુરિ (તેવર) હતી. એ રાજકુળને દક્ષિણના રાષ્ટ્રકૂટો સાથે સગા-સખ્ધ હતો. આ રાષ્ટ્રકૂટોની સલામા જૈન વિદ્વાનો રહેતા મહાકવિ પુષ્પદત્ત તેમનો રાજકવિ હતો જૈન ધર્માનુસાર અમોઘવર્ષે જૈન મુનિપદનો અગિયાર કાર્યો હતો

મહાકોસલના જૈન કલાવૈભવને પ્રસિદ્ધિ આપવાનુ શ્રેય મુનિશ્રી ક્ષાન્તવિજયજીને આપી શકાય એ કાર્યથી એમનો માત્ર જૈન સમાજ ઉપર જ નહિ, પણ સમગ્ર ભારતવર્ષના સરકારી સમાજ ઉપર ઉપકાર થયો છે ગુપ્ત સમયની અનેક જૈન પ્રતિમાઓ, દેવીઓ, પ્રતિહારીઓ અને સ્થાપત્ય અવશેષોની વિગ્તારવતી તપસીલ અને વિગતપૂર્ણ વર્ણન તેમણે 'સ્વજ્ઞહરોંકા વૈમવ' નામના પુસ્તકમા આપેલુ છે. તે સાથે જે ચિત્રમુદ્રાઓ આપી છે તે છાપકલાની દષ્ટિએ સંપૂર્ણ નથી પરતુ અસલ વસ્તુમા કેટલુ સૌન્દર્યનિરૂપણ અને પ્રભાવ હશે તેનો ખ્યાલ આપે છે આ પ્રત્યેક અવશેષના સુદર સ્વચ્છ ફોટોગ્રાફો નવેસરથી તૈયાર કરાવી મોટી પ્લેટો યા ચિત્રસપુટો રૂપે પ્રજ્ઞ આગળ મુકાય તો જૈન સંસ્કૃતિનો પ્રકાશ અનેક જનોને આહ્લાદક બનશે

બુદ્ધ અને મહાવીરનો જીવનકાલ એક જ સમયમાં વીલ્યો હતો અને ભારતમાં બંને સપ્રદાયોનો સરખો વિકાસ થયો હતો બંનેમાં સાગ અને તપની ભાવનાનું પ્રાધાન્ય હતું છતાં જૌદ્ધ ધર્મ આરભમાં ઘણા વિશાળ રાજ્યોનો આશ્રય પામ્યો પૂર્વ ભારતમાં પાટલીપુત્રનો તે ઉત્તર ભારતમાં રાજ્યધર્મ થયો સારથી તેનું વિશ્વમાં બહુમાન થયું અને તેનાં સ્મારકસ્થાનો જૈનકલાનો પ્રસ્તાર અનેક મળી આવ્યા છે, પરંતુ તે સાથે જૈન ધર્મના સસ્થાપક શ્રીમહાવીર અને તેમના અનુયાયીઓએ પશ્ચિમ ભારતમાં જે પ્રસાર કર્યો તે ઘણો મૌન પણ વ્યાપક હતો. જૌદ્ધ ધર્મ આરભમાં રાજ્યાશ્રય પામ્યો અને આમ જનતાને ભાવી ગયો. આથી તેના સ્મારકોને વિશાળ પ્રસ્તાર મળ્યો.

જૈન સપ્રદાય ખેતી અને યુદ્ધના ક્ષેત્રોથી અલિપ્ત રહેવાનો આગ્રહ સેવતો હતો એટલે વેપાર અને વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં સકળાયેલી પ્રજાનો આદર પામ્યો આથી ભારતમાં જ્યાં જ્યાં વેપાર અને વહીવટના મોટા મથકો હતા ત્યાં તેના આશ્રયદાતાઓએ સ્તુપો, લિક્ષુગૃહો અને મંદિરોનું નિર્માણ કર્યું છે દક્ષિણ ભારતમાં પણ આપણે જોયું કે જ્યાં સુરક્ષા અને સહિષ્ણુતા જોયાં ત્યાં જૈન પ્રજાએ વસવાટ કરેલ છે અને ધર્મસ્મારકો પાછળ પુષ્ટજ દાનો આપ્યા છે જૈન સપ્રદાયનું આ લક્ષણ ઉત્તર ભારતના પ્રાચીન કાળના ઇતિહાસમાં સુસ્પષ્ટ થાય છે.

ભારતનાં શિલ્પનો ઇતિહાસ ઈ પૂ ૩૦૦૦ વર્ષે સિંધના મોહનજો-દરોનાં પ્રાચીન અવશેષોથી પ્રાપ્ત થાય છે. એ કાલે પ્રાણીઓના માટીમાં ઉપસાવેલાં ચિત્રો અને ચૂના તેમ જ ધાતુની માનવઆકૃતિઓ જોતાં લાગે કે માનવસમાજમાં કલાના આકર્ષક અને સાંક્રેતિક સ્વરૂપોનો પ્રચાર થઈ ચૂક્યો હતો. એ સમયની મુદ્રાઓમાં ય ધ્યાનસ્થ યોગીઓની આકૃતિઓ પણ મળી છે, પરંતુ સમ્રાટ અશોક મૌર્યના સમયની જે શિલ્પકૃતિઓ મળી છે તેની સાથે હજારો વર્ષનો ખાલી ગાળો સાધનારા નમૂના મળ્યા નથી. અશોકના સમયમાં પૂર્વ ભારતમાં યક્ષો અને યક્ષીઓની સહેજ માનવમાપથી મોટી અને કદાવર પાપાણુમૂર્તિઓ મળી છે પણ તેનાં મંદિર વિષે કોઈ ખ્યાલ બાધી શકાતો નથી.

ભૂમિના મહાન પુરુષો કે નેતાઓના સ્મારકરૂપે તેમના ભસ્માવશેષો ઉપર ગોળાકાર મોટા સ્તુપો અથવા ટોપ (ઉંધા ટોપલા ઘાટના) રચાતા અને તે પર વૃક્ષ કે છત્રની છાયા થતી આ રિવાજ તેથી પણ પ્રાચીન હશે કોઈ મૃત દેહને ધરતીમાં દફનાવી ઉપર માટીનો ટીંબો કરી ઉપર વૃક્ષ કે વૃક્ષની ગળી તેની છાયા માટે મુકાતી તે પછી લિન્ન દેશોમાં બાળવા કે દફન કરવાના ભેદ થયા, એટલે કબરો અને સ્તુપોના રૂપો જુદા થયા સ્તુપની આકૃતિમાં અવશેષો મુકાય છે તે ભાગને ચૈત્ય કહે છે ચૈત્ય શબ્દ ચિતા પરથી ઉપજ્યો છે, એટલે પ્રાચીનકાળથી ચૈત્યનો રિવાજ ચાલતો અને તે પ્રમાણે બુદ્ધના અવશેષો નિર્વાણ પછી ચૈત્યરૂપ પામ્યા અને જૌદ્ધ સ્થાનોમાં જ્યાં ચૈત્ય હોય તે ચૈત્યમંદિર અને પૂજની પ્રતિમા અને લિક્ષુગૃહ હોય તેને વિહાર એવાં નામો મળ્યાં

આવા ચૈત્યો, સ્તુપો અને લિક્ષુગૃહો જૌદ્ધ, જૈન તેમજ વેદ સપ્રદાયોમાં હતાં પણ બુદ્ધના સ્તુપોનો વિસ્તાર થવાથી પહેલા બધા જ સ્તુપો તેને નામે ચડાવી દેતા. પાછળના સશોધન અને ઉત્કૃષ્ટ લેખોથી સિદ્ધ થયું છે કે પ્રાચીન સ્તુપો તેમ જ ગુફાગૃહો નિર્માણ કરવામાં જૈન સપ્રદાયનો હિસ્સો ઘણો મોટો અને વ્યાપક હતો

તક્ષશિલામાં, મથુરામાં, અવધમાં, મહાકોસલમાં એવા જૈન સ્થાનો મળી આવ્યાં છે જેની શિલ્પ-મુદ્રાઓ, ઉત્કૃષ્ટ લેખો, પ્રતિમાઓ, અલકારો તત્કાલ પ્રજાની સરકૃત અને શિલ્પવિદ્યાના અતિ ઉચ્ચ

પ્રકારના નમૂનારૂપ છે આમાના ઘણાખરા ખડિત અથવા વિશીર્ણુ સ્થિતિમા ઉપેક્ષિત પડ્યા છે છતા મૌર્યકાળથી ઈ સ ૧૦૮૦ સુધીની એકસરખી અડોડા પૂરતી અતેકવિધ શિલ્પસામગ્રી એકત્રિત થઈ છે પણ ઔદ્ધ કે આહાણુ સ્મારકો જેટલી પ્રસિદ્ધિ પામી નથી

પ્રાચીન તક્ષશિલામા જે સ્તુપ મળી આવ્યો તેના શિલ્પમા બાક્ટ્રીયન, ઈરાની, બેબીલોનિયન અસરોવાળી આકૃતિઓ છે પરંતુ મથુરાની કકાલી ટેકરીમાથી જે અપાર શિલ્પખડો મળ્યા છે તેમાથી જૈન સપ્રદાયની એ નગરીમાં કેવી જાહોજલાલી હશે તે સમજાય છે

ઘણા માને છે કે ગુફામદિરો પરથી મદિરોનુ નિર્માણ થયુ છે, પરંતુ મદિરોનાં ગર્ભગૃહની રચના જેતા તેનો સમ્બંધ યજુરવેદી સાથે હોય એમ લાગે છે આવી વેદિકાઓ રચવાની પ્રથા વૈદિક સપ્રદાય બહારના પણ સ્વીકારતા હતા જ્યારથી સ્તુપની પૂજન બંધ થઈ ગઈ અને પ્રતિમાપૂજન શરૂ થયુ ત્યારથી જૈનોએ પણ મદિરોની રચના પર ધ્યાન આપ્યુ હતુ પણ તે કાળે તે બહુ મોટા પ્રમાણમા બંધાયા નહિ હોય મદિરના વાસ્તુશાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા શાંતિક, પૌષ્ટિક, નાપદ એવાં નામો છે, નાગર કે દ્રવિડ એવા ભેદો છે પણ સાંપ્રદાયિક નામ નથી

મથુરાનગરી જે સમયે સમૃદ્ધિપૂર્ણ હતી તે વખતે ત્યા અનેક જૈન ધનાઢ્યો વસતા તેમના દાનથી થયેલા મદિરોની જે શિલ્પસામગ્રી કકાલી ટેકરીમાથી મળી આવી છે તેમા જૈન પ્રતીકોથી ભરપૂર તક્ષણપ્રચુરતા અને પ્રતિમાઓ મથુરાના મ્યુઝીયમમા છે તે તે કાલની કલાની ચરમ સીમા સ્પર્શ કરે છે મથુરાના શક રાજાઓ હવિષ્ક અને કનિષ્કના સવત્સરવાળી અનેક જીનમૂર્તિઓ, સ્તુપની વડીઓના કોતરેલા પથ્થરો, સાચી અને ભારતના સાથમાં મૂડી શકાય એવા છે એક લેખ વિ સં ૭૮ના લેખવાળો છે તે દેવનિર્મિત એટલે તેના નિર્માણના સમયની કોઈને ખબર નથી એવો છે.

મથુરાનો જૈન સમાજ વેપારથી ધનાઢ્ય હતો, એટલે તેમનાં શિલ્પો ઉપર નોંધ મૂકવાની ઘણી ચીવટ બતાવી છે

અવધકોસલ અને ઉત્તર ભારતના સ્તુપો ઈ પૂ ૫૦ વર્ષ પહેલાના ઠરે છે જૈન શિલ્પાવશેષો ઉત્તર ભારતમા આહીલિપિનો વિકાસ, વ્યાકરણ, પ્રાકૃત ભાષાઓનો ઉદય તેમ જ રાજકીય અને સામાજિક પરિસ્થિતિ અને ઇતિહાસ અને જૈન ધર્મના પૂજકાડ પર પ્રકાશ પાડે છે એ શિલ્પોનુ મૂલ્યાકન કરવા પ્રસક્ષ પરિચય થાય અથવા ઉત્તમ કોટોગ્રાફો જેવા મજે એવું થવું જોઈએ અલકારો તેમજ વેલોની મુસ્પષ્ટ કોતરણી ભારતીય કલામા ગ્રીક ઈરાની આસીરિયન તેમ જ બેબીલોનની અસરો કેટલી જિતરી હતી તેના દષ્ટાતો તેમા મજે છે ખાસ કરી પાખોવાળા સિંહો, દરિયાઈ પ્રાણીઓ તેમ જ વેલણુટીમા ગ્રીક પ્રકારો ભારતના સસ્કારવ્યવહારના ઉદાહરણો છે, છતા વસ્તુ સપૂર્ણ ભારતીય છે આહાણુ, ઔદ્ધ, જૈન સર્વ કોઈ તત્કાલીન દેશવ્યાપી કલાસ્વરૂપોનો પોતાના સંપ્રદાય માટે વિના સકોચ ઉપયોગ કરતા બંધાના પ્રતીકો— ૩૬ પદ્ધતિઓ—એક જ શિલ્પભાગરમાથી મળી રહેતા વૃક્ષ, કકેડા ચક્રો, શણુગારો બધે સરખા હતા જૈન ધર્મના ઈ પૂ ના પુરાતન અને આજ સુધીના શિલ્પની પાકી સાક્ષી આપતા ભૂતકાળના મહત્વના અડોડા ત્યા મળી રહે છે જૈન સપ્રદાયમા પ્રાચીન વિભાગો “ગણુ, કુલ, શાખા” વગેરે પ્રચલિત હતા એ શિલ્પ પરના લેખોથી નક્કી થયુ છે જૈન સાધ્વીઓ સમાજમા ઊંચો મોલો ધરાવતી હતી એ પણ જાણવા મજે છે મથુરાના શિલ્પોમા ઈ પૂ બસોથી વિ સં ૧૦૮૬ સુધીની શિલ્પમૃષ્ટિ જેવા મજે છે.

ઉત્તર ભારતમાં ગુપ્ત સમયમાં જે ગિરિમદિરો હતાં તેનું અસ્તિત્વ અઘાપિ જળવાયુ છે, પરંતુ સ્વતંત્ર આંધણીનાં દેવમદિરોનાં સ્વરૂપો વિરલ છે. જે છે તે બહુ જ નાના કદનાં છે. ચૂનો કે કોઈ બધ વગર પથ્થરની શિલાઓ ખડકીને ઉપાડવામાં આવતાં આ મદિરોમાંના ઘણાં ગુપ્ત સમયની કલા દક્ષિણના મહાબલીપુરમ્ કે અંહોલના પરિવાર હોય એવું લાગે. મળી આવતી શિલાઓની લખાઈ પર તેના વિસ્તારનો આધાર રહેતો. ઉત્તર ભારતમાં આલિયરનું તૈલપ મદિર, સૌરાષ્ટ્રમાં ગોપ, કદવાર, કલસાર વગેરે સ્થળ એનાં સાક્ષીરૂપ છે.

તાજેતરમાં ગુજરાતમાંથી મળેલાં ગુપ્ત સમયનાં શિલ્પો ઉપર વગોદરાના પુરાતત્ત્વવિદ્ શ્રી ઉમાકાન્ત શાહે નવીન જ પ્રકાશ પાડ્યો છે તેમણે અકોટામાંથી શ્રીકૃપલદેવજીની ૩૨.૫ ઇંચની સુદર ધાતુપ્રતિમા પ્રાપ્ત કરી મ્યુઝીયમને આપી છે. જૈનશિલ્પના કલશ જેવી આ પ્રતિમાથી ગુજરાત સમૃદ્ધ બન્યું છે.

કાલાતુક્રમે આઠમા સૈકામાં ગર્ભમદિર ઉપરના શિખરોમાં વિકાસ અને ઉદ્ભવદાર સ્વરૂપો થયાં ને તેમાંથી ઓરિસ્સાના રથાકારનાં શિખરોનો પ્રારંભ થયો. દેવતાની પ્રતિમાના બહિરંગ જેવા એ મદિરો ગગનગામી સ્વરૂપે વધવા લાગ્યા દક્ષિણમાં એ રીતે ગોપુરોથી મદિરનો વૈભવ વધ્યો. ઉત્તર ભારતમાં ઓરિસ્સાથી પ્રચાર પામેલી શૈલી આર્યાવર્ત અથવા મધ્ય દેશની શૈલી તરીકે પ્રચાર પામી, જેના અવશેષો ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં ઘણે ઠેકાણે મળે છે.

ભુવનેશ્વર અને પુરીનાં મદિરો જેવાં શિખરોના ધાટનો પ્રારંભિક પ્રકાર સૌરાષ્ટ્રનું રાણકમદિર અને ધૂમલીમા એક દેવમદિરમાં જણાય છે કચ્છમાં કેરા, કોટાઈ વગેરે મદિરો નવમા સૈકાના નમૂના છે પણ પછીથી ગુજરાત, રાજસ્થાન અને બુદ્ધેલખડના શિલ્પીઓએ રગમડપ અને તેની જાળીઓને વિમાન સ્વરૂપ આપી જે નાવીન્ય અને લયતા ઊપજાવી છે તેની આગળ ઓરિસ્સાનાં મદિરો પહાડ જેવા તોર્તિંગ લાગે છે.

રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં દસમી સદીમાં રાજપૂત રાજ્યો થયા તેઓનાં દેવમદિરો, રાજ્યમહેલો, જલાશયો, દિલ્લાઓ બાધવાની એક અર્પૂર્વ હરીકાઈ લાગી હોય એમ દેખાય છે મૂળરાજ સોલંકીએ ગુજરાતમાં રૂઢ મહાલયનું બારમાળનું મદિર શરૂ કર્યું તે વખતે સ્થાપત્યમાં ગુફામદિરમાં ભારેખમ સ્તંભો અને કોતરકામની પ્રણાલિ જીવંતી હશે ચૌલુક્યો કદાચ દક્ષિણના સ્થપતિઓ કે રૂપનિયોજના લાવ્યા હશે એવું એ સમયના દાઢી, ચોટલાવાળા સૈનિકો અને રાજવીઓની મૂર્તિઓ પરથી ધારી શકાય પરંતુ મદિરને ઊંચું લેવું, ગગનચુખી શિખર કરવું એ વિચાર તો ઉત્તર ભારતનો જ હતો નવાં રાજ્યોની સ્થાપના સાથે શાંતિભર્યા ધંધા કરનારી જૈન પ્રજાએ નગરોની જાહોજલાલીમાં સારો ભાગ ભજવ્યો હશે અને ઉપયોગી સમાજ તરીકે પણ આદર પામ્યા હશે સૂર્ય, શૈવ કે વિષ્ણુના ઉપાસક રાજાઓથી તેમને કદી ઉપદ્રવ થયો જાણવામાં નથી તેઓ વસ્તુસચ્ચ કરવાના અને દ્રવ્યસચ્ચ કરવામાં પ્રવીણ હોઈ અનેકવાર રાજ્યકર્તાઓને આપત્તિ વખતે સહાયકારક બન્યા હતા એ પણ વનરાજ ચાવડાના સમયથી સુવિદિત છે ગુજરાતના નવાં પાટનગરો — શહેરો વસ્યા ત્યારે તેમાં આગળ પડીને બાધકામો કરનાર જૈન સમાજે હતા તેમની વ્યાપારકૃશળતા અને અર્થવ્યવસ્થાના અનુભવે તેમાંના કેટલાક ક્રમે ક્રમે ગુજરાતના રાજપુરુષો, મુત્સદ્દીઓ અને ધનાઢ્ય વેપારીઓ થયા અન્ય સંપ્રદાયોની ધાર્મિક સરથાઓ અને મદિરો રાજ્યાશ્રયથી સર્જાયેલા અને નભેલા તે રાજ્યાશ્રય જતાં ખડિત થયા તથા ઉપેક્ષા પામ્યા તેમના નિર્વાહ કે મરામત માટે ખર્ચ કરનાર કોઈ રહ્યું નહિ, જ્યારે જૈનધર્મના શ્રીમંતો અને દાનવીરોએ દેવકાર્યમાં પોતાની સપત્તિ આપી ચિરકાળનો યશ પ્રાપ્ત કર્યો છે.

૧૨મી સદીના પરદેશી હુમલાથી ઉત્તર ભારત પાદાક્રાન્ત થઈ ગયો હતો, રાજ્યકુળો જડમૂળથી ઉખડી ગયા હતા અને પ્રજાના મોટા સમુદાયો દક્ષિણ તરફ ભાગી છૂટ્યા હતા તે વખતે ધર્મદ્રેષથી પણ પરદેશી સૈન્યોએ દેવમંદિરો, પ્રતિમાઓ અને ગ્રંથોનો સર્વનાશ કરવાનો નિર્ધાર કર્યો હતો

આવા વિષ્ટ સમયમાં કલા કારીગરી પર નભતા સમાજનો તો શો આશરો ? પણ ગઝનીનાં ધાડાં પાછાં વળ્યાં કે તુરત જ આયુ, શત્રુજય અને ગિરનાર ઉપર શિલ્પીઓના ટાકણાના તાલ પડવા લાગ્યા અને જૈનધર્મના દેવમંદિરો પહેલાંની જેમ આરતીપૂજથી ગાજી રહ્યાં

જૈન સપ્રદાયનું એક વિશેષ સુત્ર કાર્ય એ છે કે ખરિત થયેલ મંદિર કે પ્રતિમાની પુન પ્રતિષ્ઠા કરી તેને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. આથી પૂર્વજ્નેએ કરેલાં કીર્તિકાર્યો સચવાઈ રહે છે અને પ્રજાના કલાસરકારને પૂર્તિ આપે છે આ રીતે શત્રુજય, આયુ, ગિરનાર, રાણકપુર વગેરે જૈન પ્રજાના જ નહિ પણ સકલ ભારતવર્ષના કીર્તિધ્વજસમા મોજૂદ છે.

આયુનું સૌથી જૂનું મંદિર સ ૧૦૮૮માં ભોળા ભીમદેવના મહામંત્રી વિમળશાહે બધાવ્યું હતું અને બીજા મંદિરો ઈ સ ૧૨૩૦ના અરસામાં વાઘેલાના મત્રીઓ વસ્તુપાળ તથા તેજપાળે બધાવ્યા આ મંદિરોનું બાધકામ ધોળા આરસથી કરેલું છે આસપાસ વીસ કે આયુ દેલવાડાનાં મંદિરો ત્રીસ માઈલ પર આરસની કોઈ ખાણ નથી એટલે ઘણું દૂરથી આટલો પથ્થર ઉપર પર્વત ચડાવવાનું કામ કરવામાં અપાર ખર્ચ અને શ્રમ લાગ્યા હશે પણ જૈન કોમ ધર્મના કાર્યમાં ખર્ચ કે સમયનો હિસાબ રાખે નહિ એવી પ્રથા એ વખતે હશે અને તેથી જ શિલ્પ કલાધરોએ તેના નિર્માણમાં જે નૈપુણ્ય તથા નવીન પ્રકારોની અજબ સૃષ્ટિ અહ્લુત ધીરજ અને ઝીણવટથી આકારબદ્ધ કરી છે તે જગતના સર્વ પ્રવાસીઓને અને કલાકારોને વિસ્મયમુગ્ધ કરી દે છે.

આ મંદિરોની કલામાં ગુજરાતના શિલ્પીઓએ આઠમી સદીના ખજુરાહોના મંદિરો કરતાં જે વિશેષતા કરી છે તે તેના રંગમડપની રચના છે તે પહેલાંના રંગમડપોની છત આરેપાસની દીવાલો પર ટકાવવામાં આવતી અને તેની ઉપર નાનું મેરુ ધાટનું શિખર થતું મડપને કદી કદી અદરથી એ બાજુ બાજુના અથવા વિમાનધાટના ગવાક્ષો કે ઝરૂખા મૂકવામાં આવતાં પરતુ ગુજરાતના શિલ્પીઓએ આઠ થાંભલા પર ગોળાકારે લાખી શિલાઓ ગોઠવી ઉપરથી અઠાસ મારી ધીરે ધીરે નાનાં થતા ગોળ વર્તુલોનો ઉપર મળી જતો ધુમ્મટ રચ્યો તેમાં ય જગતને અપાર આશ્ચર્ય કરાવતું નકશીદાર આરસનું ઝુમ્મર જેને મધુચ્છત્ર કહે છે તે ગુજરાતના શિલ્પીઓનું નાવીન્ય છે મંદિરની રચનામાં દ્વારમડપ, શૃંગારચોકી, નયચોકી, ગૂદમડપ, ગર્ભગૃહ, તોરણ શિખર, મગળ ચૈલ વગેરે વિભાગોવાળો શિલ્પવિસ્તાર છે

રંગમડપના રતલો પર વિવિધ વાઘો સહિત ઊભી રાખેલી અપ્સરાઓ, વિદ્યાધરીઓ, નર્તિકાઓ, સ્તલો પર સમોસરણ તથા ભીતો અને છતો પર કોરેલાં ઋપલદેવના જીવનપ્રસંગો, નાગપ્રબંધ, અનેક શરીર છતાં એક મસ્તકવાળું માનવપ્રબંધ એ બધું શિલ્પકલાનો વ્યાપક સમાદર બતાવે છે

જૈન સપ્રદાયમાં જાણે એ કાળે એવી માન્યતા હશે કે મંદિરમાં કોઈ ઠેકાણે સપાટ પ્રદેશ ભીત કે છતમાં ખાલી રખાય નહિ એનાં દષ્ટાત તરીકે દેરાણી-જેદાણીનો ગોખ બતાવવામાં આવે છે કિંવદન્તી પ્રમાણે કારીગરોને આગળ કામ કરી શકે માટે વધુ વધુ કોતરી ધૂળ લાવે તેની ભારોભાર રૂપુ કે નાણુ મળતું, એનું રહસ્ય એટલું જ કે કલાકારીગીરી માટે દેવમંદિરમાં ડ્રવ્યનો સકોચ લેશભાર નહોતો થતો સામાન્ય જનને તો એ દેવસૃષ્ટિમાં ગયાનો આનંદ થાય અને સમકારીને કલાની સમાધિ લાગે એવા એ કાર્યો નિ શક બન્યા છે

આશુની પ્રશસ્તિ તેના શિલ્પવૈભવ માટે થાય છે તો મારવાડના રાણપુરના મદિરમા ૪૨૦ સ્તંભોની રચના, સુમેળ અને મદિરનો સ્થાપત્ય પ્રભાવ ભારતનાં ગણનાપાત્ર સ્થાનોમાં પદ અપાવે છે.

મદિરને ઉન્નત સ્વરૂપ આપવાની યોજના, એ માળથી ભવ્યતા વધારવા મેઘનાદ મડપ નામનો રાણપુર પ્રકાર ભારતીય સ્થાપત્ય રચનામાં સ્થપતિની શુદ્ધિનો યશોધ્વજ છે. અનેક સ્તંભો દ્વારા આગળના શિલ્પીઓએ રગમડપમાં ચારે દિશાઓનાં હવાપ્રકાશ ખેંચ્યાં તે જ પ્રમાણે મેઘનાદ મડપે ઉપરના માળના સ્તંભોમાંથી હવાપ્રકાશ સાથે મડપની ઊંચાઈ વધારી આપી

પવિત્ર, સ્વચ્છ અને જનસપર્કથી અલગ શાંત વાતાવરણ મેળવવા માટે ગિરિનિવાસનુ માહાત્મ્ય ભારતમાં પુરાણપરિચિત છે. પણ તેનો શ્રેષ્ઠપણે ઉપયોગ કરવામાં જૈન સપ્રદાયે શત્રુજયના શિખર ઉપર મદિરોની જ નગરી કરીને અવધિ કરી બતાવી છે

શત્રુજય, ગિરનાર સૌરાષ્ટ્રમાં પાલીતાણા આગળ ભાગ્યે જ ૧૦૦૦ ફૂટ ઊંચી ટેકરી ઉપર અને તારંગા માનવીની સાધનાએ જે અજબ દૃશ્ય રચ્યું છે તેનો જોટો અન્ય નથી. પુણ્યપ્રાપ્તિ માટે મદિર બંધાવવા જેવું કોઈ કાર્ય નથી એવી દૃઢ આસ્થા જૈનોમાં હોવાથી લગભગ ૧૦માંના ૯ મદિરો કોઈ એક જ ગૃહસ્થના દાનથી બન્યાં છે સ્વાભાવિક રીતે દાનકર્તા પોતાનું નામ અમર રહે માટે મદિરના શોભા-શણગાર-નકશી પાછળ થાય એટલું ખર્ચ કરે છે. આ મદિરોનો ખરેખરો રચનાકાળ નિશ્ચિત નથી કોઈ તો જરૂર ૧૧મા સૈકાનું હશે પરંતુ ૧૪મા-૧૫મા સૈકામાં વિદેશી હુમલાઓથી ખડિત થયેલાં તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરતાં પહેલાંના જેવી શુદ્ધિ રહી નથી ઘણે દેકાણે મરામતને કારણે પ્લાસ્ટરના લેપડા નીચે ઘણું અદૃશ્ય થયું છે. પણ આ મદિરમાં ૧૪થી ૧૮મા સૈકા સુધીના અનેક પ્રકારના સ્થાપત્ય નિર્માણના નમૂના મળી આવે છે.

પાછળના કાળમાં પ્રતિમાઓ અને ચિત્રોનું રૂપકામ તથા નકશીના ઉકાવ નખળાં જણાય છે. પણ તેમાં પરપરા વિશુદ્ધ રહી છે, એટલે પુનરુદ્ધારના અભ્યાસી માટે ત્યાં ઘણું સાધન છે જે કોઈ સશોધક મગ્ન તેના નકશા, નોંધ અને પુરાણકથા સંપૂર્ણ રીતે ચિત્રો સાથે તૈયાર કરી શકે તો સ્થાપત્યનું એક અનેરું પુસ્તક થાય

ગિરનાર અને તારંગાનાં મદિરોની ભૂતળરચના વિચક્ષણુ છતાં શુદ્ધિયુક્ત રચનાઓ છે ઉપરના સમુદ્ધાર કાર્યમાં અજ્ઞાન શિલ્પીઓએ તેમના પૂર્વજોની કીર્તિ પર અસ્તર માર્યા છે. બનાસકાંઠામાં અને કચ્છમાં જે જિનમદિરો છે તેનું અસલ સ્વરૂપ તો ક્યાય રહ્યું પણ જીર્ણોદ્ધારને નામે આરસ અને ટાઈલ્સની વખારો અથવા કાચના ઠંઠેરા બની ગયા છે. મુદ્રા આગળનું ભદ્રેશ્વરનું પ્રાચીન પ્રસિદ્ધ મદિર જગકુશાહે બંધાવેલું તેની સર્વ ભીતો ચૂનાના અસ્તરથી સન્યાસીના મુકાની જેમ વીતરાગ બની ગઈ છે, અને દ્વારની કમાનો પર રમકડાં જેવી મડમો અને અત્રેજી પૂતળાંના બેહૂદા ઢગલા છે, આ આરોપની સામે ધન્યાસ્પદ અપવાદ રૂપે રાણપુર અને આશુનું જીર્ણોદ્ધાર કામ ગણી શકાય. એનું ઉદાહરણ સર્વત્ર સ્વીકાર પામે તો જ આગલા પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત થાય.

મદિરોના દાનવીરો અને શિલ્પીઓ ન્યા સુધી સરકાર અને વિદ્યાના ઉપાસકો હતા ત્યાં સુધી જૈન સપ્રદાયે કરાવેલાં મદિરો, પ્રતિમા અને અલંકારો અને અન્ય પદાર્થો જેવા કે દીપસ્તંભો, ધાતુપ્રતિમાઓ, દીવીઓ વગેરેમાં એક રમ્ય ઝલક સચવાતી રહી હતી પણ ૧૯મી સદી પછી બ્રિટિશ વર્ચસ્વ વધતા એ સરકારો લુપ્ત થયા અને આજે ઉપર કહ્યા તેવા હાલ ઘણું દેકાણું થયા છે.

મરામત અને રંગકામ પાછળ તમામ મદિરોનો ખર્ચ કુલ વર્ષે એંશી-પચાસી લાખ રૂપિયા થવા બન્ય છે એમ એક સભાવિત વ્યક્તિએ કહ્યું હતું તેમ હોય તો જૈન કોમ આ કાર્ય માટે પૂર્ણ અભ્યાસી શાસ્ત્રજ્ઞ કુશળ કલાકાર ને નિરીક્ષકો નીમીને ફરી પૂન્ય સ્થાનોની પ્રતિષ્ઠાનું રક્ષણ કરી શકે છે

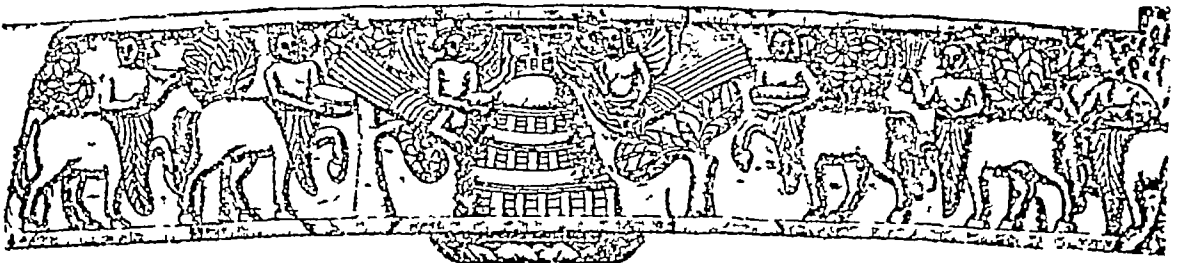
રંગ અને ચિત્રની હકીકત પર આવતા મદિરોમા થતું ચિત્રકામ અને રંગકામ આજકાલના સુસરકારી જનની રુચિને સતોષે એવું થતું નથી કારણ કે તેમાં કોઈ પ્રકારે જૈન કલાની પ્રાચીન શિષ્ટતા કે પરિપાટીનો સભાસ કે અસર નથી આધુનિક બનરુ રમકડા જેવા રંગરાગ અને લેકારાં સંગીતમાથી કોમની પ્રબળતા ક્યા સંસ્કાર અને સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ થશે એ માનસશાસ્ત્રનો પ્રશ્ન બને છે પણ ગુજરાતને ગૌરવ લેવા જેવી હકીકત એ છે કે ભારતવર્ષમા અજતા પછી ૧૧મી સદીથી અપભ્રંશ થયેલી કલાનું એક મોટું આશ્રયસ્થાન ગુજરાત અને મારવાડ હતું મોટે ભાગે ૧૩મીથી ૧૬મી સદીના કલ્પસૂત્રો અને કાલક કથાનાં હસ્તગ્રંથોમાં જ એ કલાના અવશેષો રક્ષાયેલાં મળ્યા હતાં, અને તેથી જ વિદ્વાનો ભારતીય કલાના ઇતિહાસની ખૂટતી કડીઓ મેળવી શક્યા છે સને ૧૯૧૦મા આરભાયેલ સશોધન પ્રવૃત્તિમાથી આજે એ ફલિત થયું છે કે એ કલા રાજસ્થાન, નેપાળ, બંગાળ અને દક્ષિણ સુધી વિસ્તરી હતી પણ મોટું સરોવર સુકાઈ જતા છેવટનું જળ જેમ એક મોટા ખાડામા સત્તવાઈ રહે તેમ ગુજરાતના ધનાઢ્ય જૈન સમાજે એ કલાને ત્ર્યલકારોમાં સાચવી રાખી હતી અને ધર્મ સમ્બધથી પ્લુત એ પ્રકારની પરપરા અને રૂઢિનું રક્ષણ કર્યું હતું અને હવે તે નવા યુગના કલાકારોના તેમજ વિદ્વાનોના અભ્યાસમા એક અગત્યનું પ્રકરણ બની ચૂકી છે

એના પ્રચાર અને પરિશીલન માટે સુદર પ્રકાશનો કરવાનો યશ અમદાવાદના એક તરુણ ગૃહસ્થ શ્રી સારાભાઈ નવાબને આપીશું

ત્રયસ્થ કલાના નમૂના ઉપરાત એમણે આઠમી સદીની જિન ધાતુ પ્રતિમાઓનું સશોધન અને સંગ્રહ કરી દક્ષિણ ભારતની ધાતુ પ્રતિમાઓની બરોબરી કરે એવો એક કલાપ્રદેશ પ્રકાશમા આણ્યો છે.

કાષ શિલ્પના ઉત્તમોત્તમ નમૂના પાટણનાં ગૃહમદિરો કે ઘરદહેગસરો છે આ અપૂર્વ ભારતીય શિલ્પકૃતિઓની નિકાસ કે વેપાર પર અટકાયત સુકાવી જોઈએ મદિરોના નાના નમૂનાઓ ઉપરાંત કાષ શિલ્પીઓએ જૂના મદિરોની છતોમા કાષ પૂતળીઓ, નકશીઓ, પ્રસંગો અને નકશીદાર સ્તંભો કોતર્યાં છે એ આરસના તક્ષણની પૂરી સ્પર્ધા કરે છે

પાટણ અને અમદાવાદમાથી અનેક કલાશિલ્પની અપ્રાપ્ય વસ્તુઓ પરદેશના સંગ્રહાલયોમાં પહોંચી ગઈ છે એ માટે હવે સૌ જૈન કલાપ્રેમીઓને ખેદ થવો જોઈએ અને હવે પછીથી એવી વસ્તુઓ મેળવવા ઉદાર દાનકૃતિમાથી તેની ખરીદી કરી સંગ્રહ રચવો જોઈએ. જેથી પ્રજા જૈનકલા માટે સુયોગ્ય રીતે ગૌરવ લઈ શકે ઉપરાત કુશળ અને કલાવિદ્ વિદ્વાનો પાસે એ વસ્તુઓની પરીક્ષા, કદર અને નોંધ કરાવી ઉત્તમ ચિત્રો સાથે તેના ત્ર્યો પ્રજા સમક્ષ મૂકવાથી જૈનકલાની સંપૂર્તિમા યશકલગી ઉમેરાશે

જૈન ધર્મ અને જૈન સંસ્કૃતિની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ

પ્રા૦ અમૃતલાલ સવચંદ ગોપાણી, એમ.એ., પીએચ.ડી.

આર્ય સંસ્કૃતિના નિર્માણ અને ઘડતરમાં વૈદિક અને ઐશ્વર્ય સંસ્કૃતિઓની જેમ અને જેટલો જ જન સંસ્કૃતિનો પણ ફાળો છે. જૈન એટલે “જિન” નો ભક્ત, અનુયાયી અને મન, વાણી તથા શરીર આ ત્રણેય ઉપર જેણે સર્વાંગસંપૂર્ણ વિજય મેળવ્યો હોય તે “જિન”. આ “જિન” પછી ગમે તે દેશનો હોય, ગમે તે કાળે થઈ ગયો હોય અને ગમે તે દિરકાનો હોય. આ એની ઉદારમાં ઉદાર વ્યાખ્યા છે આમાથી જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિની અનાદિતા સ્વત ક્ષલિત થાય છે જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો ઊગમ કોઈ પણ અન્ય ધર્મ કે સંસ્કૃતિમાંથી થયો નથી, એનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર છે. ઐતિહાસિક પ્રમાણો અને પુરાણમાં પુરાણ ગણાતાં શાસ્ત્રો અને ગ્રંથોમા આવતા ઉલ્લેખો ઉપરથી આ વિધાન હવે અસદ્વિગ્ધ રીતે પુરવાર થઈ ચૂક્યું છે એના ઉપર અન્યે, અને અન્ય ઉપર એણે પ્રભાવ અને સંસ્કાર નાખ્યા છે — આ બંને વસ્તુઓ સ્વીકારવી જોઈએ સંસ્કૃતિઓ પારસ્પરિક અસરથી તદ્દન મુક્ત રહી શકતી નથી એ સિદ્ધાંત સર્વમાન્ય છે.

અહિંસા જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો પ્રાણ છે. એટલા માટે એને અહિંસા ધર્મ તરીકે પણ વ્યવહારમાં ઓળખાવવામાં આવે છે એના મૌલિક સિદ્ધાંતો પૈકીમાં કર્મવાદનો સિદ્ધાંત મોખરે છે. જન્મ અને મરણના ફેરાઓથી રચાતું સસાર ભ્રમણ એ એક મહાનમાં મહાન દુઃખ એને હિંસાએ ગણાય છે આ દુઃખ કર્મજન્ય છે ચોરાશી લાખ યોનિઓમા ભમતો ભમતો, ઉત્ક્રાન્તિ સાધતો સાધતો આત્મા કર્મમુક્ત થઈ છુટકારો મેળવે છે એ મોક્ષ સાધ્ય કરી આપવામાં ઈશ્વરાદિ કોઈ બાહ્ય તત્ત્વ નિમિત્ત કારણભૂત નથી બનતું આત્માએ પોતે જ સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની છે એટલે એનામાં અનત સામર્થ્યનો સ્વીકાર કરવામા આવ્યો છે બાહ્ય પદાર્થની આપખુદ મહેરબાની ઉપર એને જીવવાનું નથી. એ પોતે જ કર્તા, ભોક્તા અને હર્તા છે પોતાનાં સુખ-દુઃખ માટે કોઈને પણ એ જવાબદાર ન ગણી શકે આમાં રાગ-દ્વેષની પરિણતિનો પરિહાર સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે નિરહકાર મિશ્રિત પુરુષાર્થનું સકલન પણ આ સિદ્ધાંતમાંથી જ સ્વતઃ સરે છે, ઝરે છે

જડ અને ચેતન અર્થાત અણ્વ અને જીવ—આ બે મુખ્ય તત્ત્વો સ્વીકારી, ખીજાં સાત તત્ત્વોને—પુણ્યપાપાદિને—અણ્વના અવાતર ભેદો તરીકે સ્થાપી કુલે નવ તત્ત્વોની પ્રરૂપણા જૈન ધર્મ કરી છે.

જગતના સ્રષ્ટા અને સહારક તરીકે “ઈશ્વર” ને કલ્પનાર ધર્મોની દૃષ્ટિએ જૈન ધર્મ નિરીશ્વરવાદી ગણાતો હોય તો ભલે ગણાય, પરંતુ નિરીશ્વરવાદી એટલે નાસ્તિક અને નાસ્તિક એટલે નીતિની આવશ્યકતા અને મૂલ્યમાં નહિ માનનાર એવો જો અર્થ કરવામા આવતો હોય તો તે કેવળ બ્રાન્ત, અજ્ઞાનયુક્ત અને ન્યાયવિહીન છે પાપ અને પુણ્યમા અનીતિ અને નીતિના મૂલ્યાકનો અતર્ગત જ છે આ કહેવાની પણ જરૂર નથી

પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ આદિ ઈશ્વરકર્તૃક નથી તેઓનું અસ્તિત્વ પોતપોતાના ખાસ નિયમોને આભારી છે ઈશ્વરત્વ આ રીતે જૈન દૃષ્ટિને અનુકૂળ નહિ હોવા છતાં આત્મા પોતે પોતાને બંને પરમાત્મા બની શકે છે એ રીતે ઈશ્વરત્વનો એ અગીકાર પણ કરે છે

કર્મને આભારી સસારત્વ છે એમ પ્રતિપાદી તમામ પ્રાણુ, જીવ, ભૂત અને સત્ત્વને સમકક્ષ બનાવ્યા છે તે ઉચ્ચ, નીચનો ભેદ ટાળ્યો છે, વર્ણુ અને જ્ઞાતિના વિચારને બહિષ્કૃત કર્યો છે અને સ્ત્રી-પુરુષના એકસરખા અધિકારની હિમાયત કરી છે આ રીતે કરેલી જગત્ પ્રત્યેની જૈન ધર્મની અપૂર્વ સેવા ઉવેખવા કે હાસી કરવા જેવી તો છે જ નહિ, પરતુ સન્માનવા જેવી છે વર્તમાનમા ચાલી રહેલ ભીષણુ તાડવને ખાળવાની અને અરાજકતાને સ્થાને સુરાજ્ય સ્થાપવાની, મારામારી અને કાપાકાપીને નાબૂદ કરવાની, શોષણુ, લાચ, રુશવત વગેરે બદીઓને નિર્મૂળ કરવાની, એકને ભોગે ખીજની જીવવાની અસહ વૃત્તિને વિદાય આપવાની શક્તિ કે કામચાખી કોઈપણ પ્રચલિત સમ્કૃતિમા સાંપ્રતમા હોય તો તે કેવળ જૈન સંસ્કૃતિમા છે નીતિની નાદારીને દેવાળુ કાઢતા બચાવવાની અને કાચી પડવા જતી આસામીને ફૂડ્યામાં નહિ જવા દેતાં ટકાવી રાખવાની સપૂર્ણુ યોગ્યતા જૈન ધર્મ પ્રતિબોધિત અને પ્રરૂપિત અહિંસાના, કર્મવાદના, અનેકાતના અને પચમહાવ્રતોનાં તત્ત્વોમાં છે આ સંસ્કૃતિના હાદને સમજ્યે અને પચાવ્યે જ વર્તમાન બ્રાન્ત અને મદમત જગતનો છુટકારો છે—આ સંસ્કૃતિમાં એવા ઉનાયક તત્ત્વો છે એ કારણે

જૈન ધર્મની પ્રાચીનતા પુરવાર કરતો બડલીનો શિલાલેખ મોજૂદ છે શ્રેણિક, ચદ્રગુપ્ત, બિદુસાર, અશોક, સપ્રતિ, ખારવેલ, વિક્રમાદિત્ય, મુજ, ભોજ વગેરે વગેરે ઐતિહાસિક રાજધિરાજઓએ જૈન ધર્મને સપૂર્યો અપનાવ્યો હતો અથવા તો વેગ આપ્યો હતો સિદ્ધરાજ, કુમારપાળ વગેરેએ તો જૈન ધર્મની સારી એવી પ્રભાવના કરી હતી એ તો હવે કયા છાની વાત રહી છે ? જૈન ધર્મે દક્ષિણુમા પણ પોતાના પ્રભાવનો પ્રસાર સારો કર્યો હતો. મહાપ્રતિભાશાળી જૈન સાહિત્યકારોએ, કવિવર્યોએ ખીજઓને મોમા આંગળી ઘાલવી પડે એવી સાહિત્યની ચિરજીવ કૃતિઓનુ નિર્માણુ કર્યું છે સ્થાપલના, ચિત્રકળાના, સાહિત્યના—ટૂકમાં શુદ્ધિના એકેએક પ્રદેશમા જૈન સાધુઓએ અને શ્રાવકોએ નિદોષ વિહાર કરી બતાવી જગતમાં નામ સ્થાપ્યુ છે, કાઠ્યુ છે વસ્તુપાળ, તેજપાળ, જગદુશા, ભામાશા વગેરે દાનવીરોએ દોડ કે રોકકેલરને ભુલાવી દે એવુ કરી બતાવ્યુ છે જૈન ધર્મની અને સમ્કૃતિની જગતને આ દેણુ છે એની પુરાણી યશોગાથાને અહીં સ્પર્શવામાં કકાશ મારવાનો કોઈ અપ્રશસ્ત હેતુ નથી, પરતુ એ ધર્મ અને સમ્કૃતિ મહાપ્રાણુવાન, સત્ત્વશાળી સંસ્કૃતિના ખીજ ધરાવે છે એ તરફ કેવળ અગુલિનિર્દેશ જ કરવાનો હેતુ છે

સાધુ, સાધવી, શ્રાવક, અને શ્રાવિકા—આ ચાર ચતુર્વિધ જૈન સત્ત્વના એકમ, ઘટક પહેલા એને પાળવાનો ધર્મ તે અણુગાર ધર્મ અને ખીજ બેનો તે આગારધર્મ પોતપોતાના કર્તવ્યપાલનની મર્યાદામા રહી એ ચારેય આત્મોન્નતિ સાધી સપૂર્ણુ દશાએ પહોચી શકે છે એ ચારેયે અમુક જ સ્થિતિ અવશ્યમેવ પ્રથમથી સ્વીકારવી જોઈએ એવુ કાઈ નથી પોતપોતાની મર્યાદાના વર્તુળમા રહી, સદાચાર સેવી, વિકાસ વધારતા વધારતા અતે છુટકારો મેળવી શકે આ ઔદાર્યનો દાખલો છે સંકુચિત નહિ પરતુ વિસ્તારિત—તદન વિસ્તારિત દષ્ટિનુ આ ઉદાહરણુ કહેવાય સાધુ અને શ્રાવકના ધર્મનુ નિરૂપણુ પારિભાષિક હોઈ અહીં અપ્રસ્તુત છે સયમ અને તપ દ્વારા અશુદ્ધિઓનુ પરિમાર્જન કરવાની પદ્મ અવશ્યકતા બન્નેમા નિર્ધારાઈ છે. વશ પરંપરાથી કે પેદાનુપેદીથી આચાર્ય કે એવા કોઈ પદની પ્રાપ્તિ થતી નથી આચાર્યના ગુણુ ધરાવતો હોય તો જ આચાર્ય કહેવાય, વય કે લિંગ આદરનુ સ્થાન નથી, ગુણુની જ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે જૈન ધર્મ શુદ્ધિયુગ્ત નથી પણ વેગવાન વિકાસમા જ માનનારો છે એનુ જ્વલત પ્રતીક આથી ખીજુ ક્યુ હોઈ શકે ? માત્ર જ્ઞાન કે માત્ર ક્રિયા—આ બન્ને એકાતો હોઈ એનો અસ્વીકાર કરવામા આવ્યો છે અને એને સ્થાને જ્ઞાનક્રિયા સમુચ્ચયવાદને મૂકવામા આવ્યો છે. સાધુ—સાધવીએ

મધુકરવૃત્તિથી ગોચરી કરવાની કહી છે. માલ-મલીઢા આત્મરમણના પોપક નથી એમ કહી એનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. “શરીરમાઘ ખલુ ધર્મસાધનમ્” આ સિદ્ધાંતના પુરસ્કર્તાઓ સામે લાલ યત્તી ધરતા એ લાખે છે કે ગરીબને એક ટુકડો પણ ન મળતો હોય ત્યાં ખીઢ્ઢને પાડેલા પરસેવાથી રજેલા અનાઢનો કે લોઢનો નકરૂરા યત્તી તમે ઉપલોઢ ન કરી શકો કલાણુ વિટામિન એમાં નથી એ જોવાનુ એને ન હોય સયમ-આત્રાના નિર્વાહમા ઉપયોગી યને એટલી હદે જ શરીરની સલાળ હોવી જોઈએ—આ એક જ મુખ્ય વાત. દાન-દયાની ઉપાદેયતા વ્યવહારનયે એ સ્વીકારે છે જ. ક્રિયાશન્ય, આત્માની શુષ્ક જ્ઞાનની વાતો તરફ એને નકરૂર છે

જીવ અને અજીવ—આ બે મુખ્ય તત્ત્વોમાથી ક્ષિતિ થતા નવ તત્ત્વોનો સ્વીકાર જૈન દર્શન કરે છે એ આગળ કહેવાઈ ગયુ. આમા જીવના, સસારી અને મુક્ત; સસારીના ત્રસ અને સ્થાવર; પૃથ્વીકાયાદિ પાત્ર એ સ્થાવર ભેદ ઈદ્રિયાદિ ભેદો પણ ભેદો છે ત્રસમાં બે ઈદ્રિયોથી માડી પાંચ ઈદ્રિયો સુધીના ભેદો છે જ્યારે સ્થાવર એકેદ્રિય છે પાત્ર અરિતકાયો—ધર્માધર્માદિ—અજીવના ભેદો છે આમાં કાળને ભેળવી ઈ દ્રવ્યોની કલ્પના કરવામાં આવી છે જૈન દર્શન વિપયક દષ્ટિને પ્રધાનપણે ધ્યાનમાં રાખી આ ઉપર કહી તે આખતોની તાર્કિક કલ્પના, યોજના અને સિદ્ધિ પણ કરવામાં આવી છે જૈના ઊંડાણમાં ઊતરવુ એ અહી અભીષ્ટ નથી.

અધા જ જીવોનો મોક્ષ થાય તો સહેજે એક સ્થિતિ અને એક સમય એવો આવીને ઊભો રહે કે જે વખતે સસાર જેવુ કાઈ હોય જ નહિ. ઉત્તર પક્ષની આ શકાનો જૈનદર્શન એ રીતે જવાબ આપે છે કે ના, એમ નથી કારણ કે જીવોના પણ ભવ્ય અને અભવ્ય એવા બે મોટા વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે આમાથી જે અભવ્ય છે તે સ્વભાવે જ એવા છે કે એમનો મોક્ષ કદાપિ થતો જ નથી. આ અભવ્ય જીવોની ઉપમા શાસ્ત્રકારોએ (જૈન) કોરકુ મગની આપી છે કોરકુ મગ કદી પણ પાકતા નથી આમ એ અભવ્ય જીવો પણ કદી મોક્ષ મેળવતા નથી

આત્માની સાથે કર્મના સયોગને અનાદિ માનવા જતાં સામો પક્ષ એક મુશ્કેલી આ ઊભી કરી શકે કે અનાદિ વસ્તુનો નાશ થાય નહિ અને એમ માનવા જતાં સપ્રણુ કર્મનો નાશ અશક્ય યત્તી જઈ મોક્ષનો પણ અસભવ ઊભો થશે. આ મુશ્કેલીનો જૈન શાસ્ત્રકારોએ એવી રીતે કપાલો આપ્યો છે કે આત્મા સાથે નવાં કર્મો અધાતા જાય છે અને જૂના ખરતા જાય છે. આવી વ્યાખતમાં કોઈપણ એક કર્મની યુતિ અનાદિ નથી, પરંતુ કર્મયુતિનો પ્રવાહ જ અનાદિ કાળથી ચાલ્યો આવે છે અને આ ઔપચારિક રીતે આત્મા સાથે કર્મો અનાદિ કાળથી જોડાયેલા છે એમ સમજવાનુ છે

જૈન દર્શને આત્માને ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પરિણામી, કર્તા, સાક્ષાત્ લોકતા, દેહપરિમાણી, પ્રતિક્ષેત્રે લિન્ન, પૌદ્ગલિક અદષ્ટવાનુ માન્યો છે જ્ઞાનને આત્માનુ મૂળ સ્વરૂપ કહી નૈયાયિકોથી જૈનમત જુદો પાડ્યો છે પરિણામી, કર્તા અને સાક્ષાત્ લોકતા કહી પરિણામરહિત—ક્રિયારહિત માનનાર સાખ્યમતથી લિન્નતા પ્રૂપી છે દેહપરિમાણી એવુ લક્ષણ બાધી આત્મા સર્વવ્યાપી છે એવુ કહેનાર વૈશેષિક, નૈયાયિક, અને સાખ્ય મતનો અનાદર કર્યો છે શરીરે શરીરે આત્માનુ પાર્થક્ય પ્રતિબોધી એક જ આત્મામા માનનાર અદ્વૈતવાદીઓ સાથેની પોતાની અસંમતિ દર્શાવી છે. કર્મને એટલે કે ધર્મ—અધર્મને આત્માનો વિશેષ ગુણ માનનાર નૈયાયિક-વૈશેષિકો સાથેનુ મતવિલિન્નત્વ જૈનદર્શને છેલ્લા વિશેષણ મારફત વ્યક્ત કર્યું છે.

પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, પુણ્યાનુબંધી પાપ, પાપનુબંધી પુણ્ય, અને પાપાનુબંધી પાપ આમ પુણ્ય-પાપના વિભાગો પણ જૈન દર્શનની વિલક્ષણતાના સૂચક છે.

વસ્તુને અનતધર્માત્મક માની એના ધર્મોને અમુક અમુક દષ્ટિકોણોથી જોવાં તેનું નામ સ્યાદ્વાદ છે. જૈનોનો આ અણુમોલ સિદ્ધાંત છે પરંતુ પ્રતિસ્પર્ધીઓએ એને હાથે કરી ખોટે સ્વરૂપે સમજી અન્યાય કરવામાં પણ બાકી રાખી નથી અપેક્ષા દષ્ટિએ સ્વીકાર કરવો એનું નામ પણ સ્યાદ્વાદ જ નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ, વિનાશીપણું, સ્થિરપણું, સતપણું, અસતપણું—આ ઉપરાંત દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર ડાળ અને લાવથી જોવાનું—આમ અનેક ધર્મોને અનેક દષ્ટિથી જોઈ શકાય છે. માટે અપેક્ષાવાદ સ્વીકારવાથી જ વસ્તુના સ્વરૂપનું યત્નિચિત્ત પણ સાચું જાન થાય છે સ્યાદ્વાદ સશયવાદ છે એવો એક મોટો આક્ષેપ એના ઉપર છે. એક જ વસ્તુને પ્રતિસ્પર્ધી ગુણોથી યુક્ત કહેવી એ એક પ્રકારનો સશયભિભો કરવા જેવું જ થયું એવો સામા પક્ષનો દાવો છે પરંતુ અહીંયાં સશય કોને કહેવો એ જ એક મુખ્ય સવાલ છે રજુમાં સર્પની બ્રાન્તિ કે ઝાડના ઠૂંકામા માણસની બ્રાન્તિ—આ સંશય જરૂર કહેવાય કારણ કે સર્પ અને દોરડી કે ઝાડ અને માણસ—આ બન્નેમાની કોઈ પણ એક નિશ્ચિત નથી હોતું જ્યારે સ્યાદ્વાદ કથન કરે છે ત્યારે અમુક એક વસ્તુમા અમુક ધર્મ એ કથન કરતી વખતે નિશ્ચિતપણે રહેલો છે એમ કહે છે હકીકત જ્યારે આમ છે ત્યારે એને સશયવાદ શી રીતે કહી શકાશે ?

વસ્તુના અનેક ધર્મો એને વ્યક્ત કરનારા અભિપ્રાયો કે વચનપ્રકારો પણ અનેક હોય છતાં એ બધાને દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક આમ બે પ્રધાન નય દ્વારા વિભક્ત કરી પછી અવાતર સાત ભેદો પાડ્યા છે.

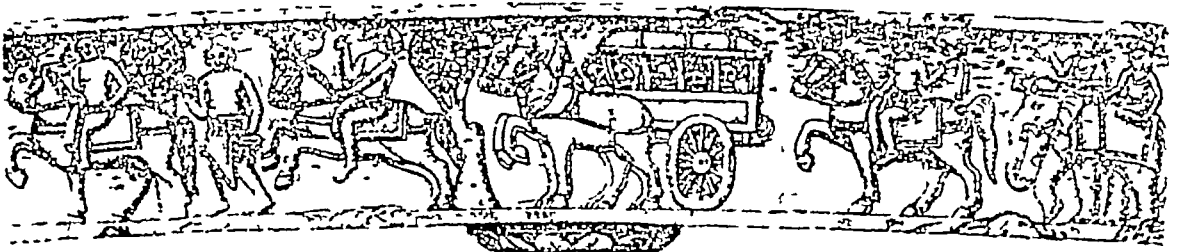
જૈન ધર્મને વીતરાગનો ધર્મ પણ કહેવાય છે રાગ-દ્વેષની પરિણતિને થભાવવામા સ્યાદ્વાદ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે

પરમાત્માએ મુક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો આ માર્ગે ચાલી અન્યે મુક્તિ હાસલ કરી માટે પરમાત્મા મુક્તિદાયક ઉપચારથી ગણાય—આવું સ્યાદ્વાદ કહે અને એમ કહી ઈશ્વરકર્તૃત્વવાદના પુરસ્કર્તાઓને ન્યાય આપે

આત્મા જ ઈશ્વર છે અને આત્મા સ્પષ્ટપણે કર્તા છે જ ઈશ્વર જગતનો કર્તા છે એવું કહેનારના આશયને સ્યાદ્વાદ એ પ્રમાણે સમજાવે

મોહવાસનાના પ્રાબલ્યને હણવા બુદ્ધે ક્ષણિકવાદ આગળ ધર્યો, વિપયની આસક્તિ હટાવવા વિજ્ઞાનવાદ પ્રરૂપવામાં આવ્યો, સમભાવની પ્રાપ્તિ અર્થે અદ્વૈતવાદની ખોજ થઈ—આમ પરમાર્થ બતાવી સ્યાદ્વાદ બધાના મનનું સમાધાન કરે છે ખરેખર ! વિચારકલહોને શમાવવાનું અમોઘ સાધન સ્યાદ્વાદ છે અસ્તુ

આ પ્રમાણે ઉપર જણાવી તે લાક્ષણિકતાઓ જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિની છે અત્યારે આ લાક્ષણિકતાઓ ધણું અનેરું ડામ કરી બતાવે તેમ છે સમસ્ત જગતને શાંતિ આપવાનું જખ્ખર સામર્થ્ય આ ધર્મમા છે એમ સૌ કોઈ ખરેખર સમજે અને એ પ્રમાણે આચરે તો જગતનું વાસ્તવિક કલ્યાણ થાય તેમ છે ઈસલમ્

જૈન અભ્યાસમાં નવીન દષ્ટિની આવશ્યકતા

પ્રા૦ કેશવલાલ હિં. કામદાર, એમ.એ.

હમણાં હમણાં જૈન સાહિત્ય, ફિલસૂફી, ઇતિહાસ, સરકારિત્વ વગેરે ઉપર અતિ માર્ગદર્શક પ્રકાશના નોંધ શકાય છે. એ પ્રયાસમા મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડ યુનિવર્સિટી જેવી સરથાઓએ હવે પ્રવેશ કર્યો છે તે આનંદની વાત છે. આવાં પ્રકાશનોમાથી કેટલાંક પ્રકાશનોને આદિથી અત સુધી વાંચી જવાનો અને કેટલાંકનાં અવલોકનો કરવાનો મને પ્રસન્ન મળ્યો છે. દિલગીરીની વાત તો એ છે કે આ પ્રકાશનો અને તેમનાં વિવેચનો તરફ આપણી પ્રાકૃત જનતાનુ તો ઠીક, પણ આપણા વિદ્વજ્જનોનુ ધ્યાન બહુ ઓછુ જાય છે કારણો સ્પષ્ટ છે અવલોકનો જે સામયિકોમાં કે વર્તમાનપત્રોમાં આવે છે તે બધે ઉપલબ્ધ હોતાં નથી, અને જે વર્તમાનપત્રોનાં અને સામયિકોનાં કાર્યાલયોને એ પ્રકાશનો મોકલવામા આવે છે તેમના કાર્યવાહકો અને સપાદકો યાદીમાં તેમની સ્પષ્ટ નોંધ પણ લેતા નથી ઘણીવાર એવુ બને છે કે પ્રકાશનો જે માણસોના હાથમાં અવલોકન અર્થે મૂકવામા આવે છે તેઓ એ વિષયોના અભ્યાસી હોતા નથી, એટલે તેમનાં અવલોકનો અર્ધદગ્ધ અને ઉપલક્રિયાં નીવડે છે.

આવાં પ્રકાશનો બહુધા ગુજરાતીમા અને હિન્દીમાં હોય છે. દક્ષિણ ભારતની ભાષાઓનો મને પરિચય નથી એટલે તેમને વિષે હુ લખી શકતો નથી પ્રકાશનો જૈન સરકારના તમામ વિષયો સબંધી હોય છે, મુખ્યત્વે તેઓ ઇતિહાસ, ફિલસૂફી, જીવનચરિત, સાહિત્ય, ભાષા વગેરે ઉપર હોય છે તેમના સપાદકો વિદ્વાનો હોય છે એટલે સપાદનક્ષેત્રની ન્યૂનતા ઓછી હોય છે. એક ન્યૂનતા મને માલમ પડી છે અને તે વિષે હુ અહીં લખવા ઇચ્છુ છુ, તેને દૂર કરવાનો ઇલાજ પણ સાથે હુ સૂચવીશ

આવાં પ્રકાશનોના સપાદનોમાં, મારા નમ્ર મત પ્રમાણે, ક્રાંતિકારક ફેરફાર થવાની જરૂર છે. કોઈ પ્રકાશન જૈન ફિલસૂફી કે ન્યાય વિષે હોય છે એમા જૈન દષ્ટિનો સચોટ વિચાર રજૂ થયેલો હોય છે અનેક જૈન-જૈનેતર અવતરણોથી તે પ્રકાશન ખીચોખીચ ભરેલુ હોય છે અનુવાદ હોય તો તે ઘણો સ્પષ્ટ હોય છે, પ્રસ્તાવના જૈન દષ્ટિને યરોયર સમજાય તેવી લખાયેલી હોય છે એનો અભ્યાસ તુલનાત્મક હોય છે, એમાં લેખકે ઐહ, બ્રાહ્મણ, જૈન સન્દર્ભ ગ્રન્થોનાં અનેક અવતરણો ટોકેલા હોય છે. વર્તમાન જૈન લેખકોએ આ દિશા પર તો ખરેખર અનેરુ માર્ગદર્શન કરેલુ છે, ખીજા લેખકોએ આ માર્ગદર્શન સ્વીકારી લેવુ જોઈએ, કારણુ કે આ પ્રકારના જૈનેતર સાહિત્યમાં જૈન દષ્ટિનો વિચાર નજરે પડતો નથી. આટલી પ્રગતિ થયેલી આપણે જોઈએ છીએ, છતાં મને એક ન્યૂનતા જણાઈ આવી છે તે આપણે હવે સુધારી લેવી જોઈએ દષ્ટાંતમા સપાદક કે લેખક જૈન ન્યાયનો વિચાર કરે ત્યારે તે વિચારમાં હવે પશ્ચિમનો વિચાર પણ આવી જવો જોઈએ કોઈ લેખક કે સપાદક જે જૈન તત્ત્વ-વિચારની સમજવટ કરતો હોય તો તેમાં હવે પશ્ચિમની વિદ્યાનો વિચાર પણ આવી જવો જોઈએ જૈનોની એકાન્ત દષ્ટિ પશ્ચિમનાં ન્યાયસૂત્રોમાં નજરે પડે છે જૈનોએ કરેલો અપેક્ષાવાદ યુરોપમા કારાયેલો હોય છે. જૈનોનો નિયતિવાદ - Pre-destination Determinism - સમગ્ર ખ્રિસ્તી ફિલસૂફીમાં સ્થળે સ્થળે નજરે ચડે છે આ દષ્ટિ પ્લેટોથી માડીને ડ્યુએ સુધીના ફિલસૂફોમા જોઈ શકાય છે. ગ્રીક ગ્રન્થોનાં તો અનેક ઇંગ્રેજી ભાષાતરો થયાં છે જર્મન ફિલસૂફી સાહિત્ય ઇંગ્રેજીમાં મળી શકે છે આપણી કોલેજોમા આ સાહિત્યનો અભ્યાસ થાય છે, પણ લાના અધ્યાપકો જૈન દષ્ટિથી અપરિચિત

હોય છે, અથવા તો તેમને એ સુલભ હોતી નથી આપણા જે અભ્યાસીઓ આવા સંપાદનકાર્યમાં પડેલા છે તેમને પશ્ચિમની વિદ્યાઓનો સસર્ગ હોતો નથી ઘણે ભાગે આ લેખકો સાધુઓ હોય છે ડોઈ ડોઈ શ્રાવકો તેમાં જોવામાં આવે છે તેમનો મોટો ભાગ પશ્ચિમની વિદ્યાથી અ-પરિચિત હોય છે તેમને પશ્ચિમની વિવેચનકળાનુ યોગ્ય જ્ઞાન પણ હોતુ નથી પરિણામે એમના અમૂલ્ય પણ નૂની ટળમા થયેલાં પ્રકાશનોનું ઉપયોગિત્વ સકુચિત થઈ જાય છે અને જૈન દૃષ્ટિનો જે પરિચય બહારની દુનિયાને થવો જોઈએ તે થઈ શકતો નથી

જૈન સાહિત્યના સપાદનમા આ ન્યૂનતા મને ગંભીર રીતે જણાય છે એ સપાદનોમા સામયિક પૂર્વપીઠિકા, ઐતિહાસિક અન્વેષણ, અવલોકનની તીક્ષ્ણતા વગેરે ગુણો પશ્ચિમની દૃષ્ટિએ ઓછા જોવામા આવે છે. ઇંગ્રેજીમાં પ્રતાવના લખાયેલી હોય તો ભાષાનો ડોઈ ધડો હોતો નથી, અને એમાં વાસ્તવિક ઇતિહાસદર્શન જોવામાં આવતુ નથી સ્વભાષા પણ એવી જ લક્ષી હોય છે સાહિત્યના પ્રકાશનનુ સપાદન તો ઘણે ભાગે ભારતવર્ષની પુરાણી પ્રણાલિકા પ્રમાણે કરવામા આવેલુ હોય છે જીવનચરિત લખેલુ હોય તો જીવનચરિત શું હોવું જોઈએ તેનો ડોઈ ખ્યાલ હોતો નથી — ઇંગ્રેજીમાં જેને characterisation — નિરૂપણુ કહેવામાં આવે છે તે જોવાતુ જ નથી. અવતરણો ખીઓખીચ હોય, પણ તેમનો ગૂઢ અર્થ સ્પષ્ટ થઈ શકતો નથી

એક દૃષ્ટાંત આપુ વસ્તુપાળે ખલાત બદરનો કબજે સઘદિ પાસેથી લીધો તે આપણે કેટલીવાર વાચતા હમશુ ! મને હરહમેશ લાગ્યુ છે કે લેખકને તેનો ગૂઢ અર્થ સમજાયો હોતો નથી, કારણ કે લેખક કે સપાદક જૂની ઘરેડમા લખ્યે જાય છે અને તેને ઇતિહાસનુ શુદ્ધ દર્શન હોતુ નથી, એટલે તે ઉડો ભિતરી શકતો નથી હુ તે ગૂઢ અર્થને મારી અલ્પ મતિ અનુસાર અહી સ્પષ્ટ કરીશ, જેથી વાચકને મારી દૃષ્ટિનો ખ્યાલ આવી શકે.

ખરી વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે છે જેમ સોળમી સદીથી ઓગણીસમી સદી મુધી આપણે આ યુરોપના વેપારીઓ સશસ્ત્ર ડોહીઓ નાખી વેપાર કરતા હતા તેમ અરબ લોકો ખંભાત, સોમનાથ-પાટણ વગેરે સ્થળોએ સશસ્ત્ર ડોહીઓ જમાવી આપણી સાથે વેપાર કરતા હતા. સમકાલીન સાહિત્યમા ખલાત બંદરના સઘદિ ડુલનો ક્ષય કરનાર વસ્તુપાળની પ્રશંસા થયેલી છે ત્યારે ડુળનો અર્થ આપણે આ પ્રમાણે સમજવો જોઈએ એ સાહિત્યમાં કહેવામા આવ્યુ છે કે સઘદિનો મહાલય વારણો — હાથીઓથી રક્ષાયેલો હતો તેનો અર્થ એવો કરવો જોઈએ કે એ વારણુસેના હતી, હરિતવૃન્દ સશસ્ત્ર હતુ, અને જેમ ગોરા અને હિન્દી સિપાહીઓ મદ્રાસ, હુગલી, પોંદેચેરી, સૂરત, દીવ, વસઈ, માહે વગેરે સ્થળોએ પરદેશી વેપારીઓનો બચાવ કરતા હતા તેમ ખંભાતનો અરબ-વસવાટ પણ એવો જ સુરક્ષિત હતો; ઉપરાત જેમ દૃષ્ટેએ હિન્દીઓને પશ્ચિમી વિદ્યાની તાલીમ આપી નવીન સિપાહીઓ બનાવ્યા તેમ અરબ વેપારીઓએ આપણી યુદ્ધકલાને ઝડપી લઈ આપણા જ હાથીઓને શસ્ત્રસજ્જ કરી આપણી જ સામે ખડા કર્યા હતા એ કારણથી વસ્તુપાલે આ પરદેશી સશસ્ત્ર વેપારી વસાહતનો ધ્વસ કર્યો—જેમ શાહજહાંએ પોર્ચુગીઝોના વેપારી થાણા હુગલીનો ધ્વસ કર્યો હતો, ચીમાજી અખ્તાએ વસઈને ઉડાડી દીધુ હતુ, સિરાઝ-ઉદ-દૌલાએ કલકત્તાને લીધુ હતુ, તેમ

ખીજુ દૃષ્ટાંત આપુ હીરવિજયસૂરિએ અકબર મારકત અમારિધોપણા ચલાવી, એનો અર્થ એવો ન થાય કે હીરવિજયસૂરિને અકબરને જૈનધર્મી કરવો હતો, કે અહિસાવાદી કરવો હતો. એક ગથને એવુ લખવામા આવ્યુ છે કે જગિયાવેરો અકબરે માક કર્યો તેમા હીરવિજયસૂરિનો હાથ હતો, પણ ઐતિહાસિક ઘટનાએ એ વાસ્તવિક નથી, કારણ કે જગિયાવેરાની માફી અકબરે હીરવિજયસૂરિનો

પરિચય થયો તે પહેલાં વર્ષો થયાં આપી દીધી હતી જૈન સાધુઓના આવા પ્રયાસોમા એક હેતુ હતો, તે એ કે મુસ્લિમ અને હિન્દુ રાજ્યકર્તાઓના અમલમાં જે હિંસક અને Irrational વહીવટનાં સૂત્રો ધૂરી ગયાં હતાં તેમને દૂર કરવાનો હેતુ હતો, જેમ રોમના મહારાજ્યના સમયમાં રોમના પાટનગરમાં અને અન્ય સ્થળોએ Gladiators એટલે હિંસક પ્રાણીઓની સાથે માણસ-જાતને દંડયુદ્ધ કરવાની ક્રુર પાડવામા આવતી અને અગડ—Arena—મા દાખલ થઈ જીવને ભોગે અનેક ખિસ્તી સાધુઓએ તે પાશવ પરપરાને અટકાવી હતી તેમ.

સાહિત્યના સપાદનક્ષેત્રમાં પણ આ દલીલ લાગુ પાડી શકાય. ઝે બુલચંદે મહાવીરના જીવનચરિત્રને લખવામા નવીન ભાત પાડી છે તેમ હવે આ ક્ષેત્રમાં નવીન ભાત પાડવાની જરૂર છે. જૈન દર્શનના એક ઇંગ્રેજ ગ્રન્થમાં આવી જ નવીન ભાત મે જોઈ છે સાહિત્યના વિચારપરત્વે એક દશ્યને રજૂ કરુ રામ સીતાને વનવાસમાં મોકલે છે તે અગાઉ ઋષિ લોકો અને પ્રધાનમંત્રી ઋષ્યશૃંગને આશ્રમે શરૂ થયેલા યજ્ઞમાં હાજરી આપવા ગયા છે ત્યાંથી તેઓ રાજ્યધર્મમા હમણાં જ દીક્ષિત થયેલા રામને સન્દેશ મોકલે છે કે જમાઈના યજ્ઞમાં હવે અમે રોકાઈ ગયા છીએ, તુ બાળ છુ, રાજ્ય નવુ છે, તો પ્રજાને અનુરજતો રહેજે, કારણ કે તેથી મળતો યજ્ઞ એ જ ખરુ ધન છે. જામાતૃયજ્ઞેન વય નિરુદ્ધાઃ । ત્વ કાલ ઇવાસિ નવ ચ રાજ્ય ॥ યુક્ત પ્રજાનામનુરજતે સ્યાઃ । તસ્માન્નસ્તત્ પરમં ધનં વઃ ॥ આમાં બાળનો અર્થ અનુભવહીન એવો થવો જોઈએ, કારણ કે આ સમયે રામનુ વય ૩૫-૪૦ વર્ષનું તો હોવુ જોઈએ રામ વયમા પુખ્ત હતા, પણ રાજ્યના અનુભવની અપેક્ષાએ બાળક જ હતા, એટલે વસિષ્ઠ આદિ મોટેરાંઓએ તેને યોગ્ય સલાહ આપેલી કે ધ્યાન રાખજે, ઉતાવળો ન થતો રામ લોક-અપવાદનો આશ્રય લઈ સીતાને લક્ષ્મણ સાથે વનવાસે કાઢે છે, ત્યારે પણ કવિને એનું બાળત્વ યાદીમા જ છે, કારણ કે બારબાર વર્ષ થઈ ગયા, પણ રામ હજુ જીવે છે, ત્યારે સીતાનુ નામ સરખુ રહ્યું છે — દેવ્યાઃ શૂન્યસ્ય જગતો દ્વાદશ-પરિવસરઃ । પ્રણયમિવ નામાપિ ન ચ રામો ન જીવતિ ॥ રામને આ શલ્ય જિંદગીભર સાલતુ હતુ. વિધિ પ્રમાણે રાજ્ય કરવુ, અને પ્રિય સીતાનો વિયોગ સહન કરવો — કેવુ દુષ્કર કામ છે ! (દ્વં રાજ્યં પાલ્યં વિધિવત્ (constitutionally) અભિયુક્તેન મનસા) “ઉત્તરરામચરિત”માં રામના પાત્રની માનવભૂમિકા સરજીને ભવભૂતિએ પતિધર્મ, રાજ્યધર્મ, અનુભવહીનતા અને વેદનાશીલ રામસ્વભાવ — એનુ અનેરુ ચિત્ર રજૂ કરી આપણને કરુણુ રસની પરાકાષ્ઠા બતાવી છે, સાહિત્યના સપાદનમાં આવી દષ્ટિ આવવી જોઈએ.

આપણા સપાદનો યોગ્ય દષ્ટિ કેળવી શકે તે માટે શું થવુ જોઈએ એ બીજને પ્રશ્ન છે એટલુ તો ખરુ છે કે આપણા સપાદકો વિદ્વાનો છે, તેમનો ભારતવર્ષીય સસ્કારિત્વનો અભ્યાસ ખરેખર તુલનાત્મક છે, જે ન્યૂનતા છે તે પરપરાગત શૈલીથી અભ્યાસ કરવાથી નિપજતી ન્યૂનતા છે અત્યારે જૈન સાધુઓ પડિતો પાસે ભણે છે, એ પડિતોની ગીર્વાણુ ભાષાની વાગ્ધારા ખરેખર અદ્ભુત જેવામાં આવી છે, વ્યવસ્થા ખરેખર ઉત્તમ છે, પણ હવે સમય આવ્યો છે, ત્યારે એવી વ્યવસ્થા કરવાની જરૂર છે, જેથી આપણો સાધુવર્ગ અને અપેક્ષિત શ્રાવકવર્ગ પશ્ચિમની વિદ્યાથી પણ વિભૂષિત હોય દિલસૂક્ષીના વિવેચનમા તેમણે ગ્રીક અને યુરોપીય તત્ત્વવિવેચકોનો પરિચય બતાવવો જોઈએ, તેમણે તે માટે દિલસૂક્ષી અને ન્યાયનો ઇતિહાસ જાણવો જોઈએ હુ એથી પણ આગળ જઈ અને દલીલ કરુ કે— તેમણે સમાજશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ત્ર, એનાં સામાન્ય સૂત્રો પણ જાણવા જોઈએ, જેથી તેઓ વિવેચનમાં ગભીર ભૂલો ન કરે, અને દરેક વિચારને ઇતિહાસના યોગ્ય ચોકકામાં ગોઠવી શકે

એમને સાયન્સનો પરિચય પણ હોવો જોઈએ, કોઈ વિધાન જૈન વિધાનોને પ્રતિદૂળ હોય એનો વાંધો હોવો જોઈએ નહિ. Jeans નો ખગોળનો ગ્રંથ વાચીએ તો, ભલકુ, જૈનોના અનાદિ-અનતકાળની ભાવનાનો વિચાર દઢ થવાનો.

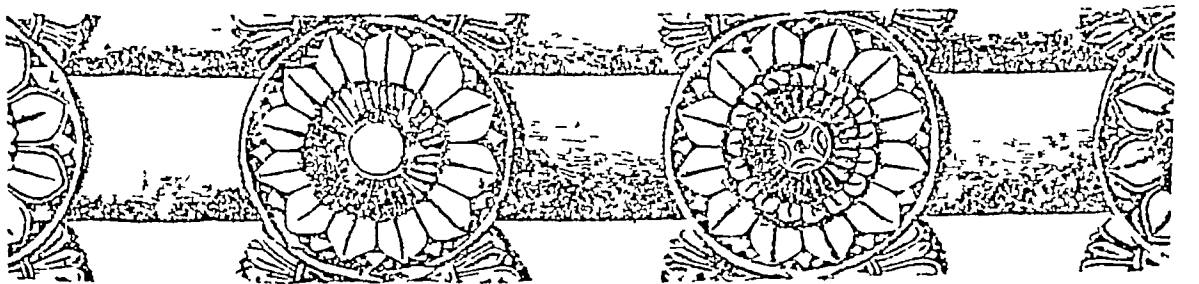
આ જ વિચાર જૈન સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્રકળાના અભ્યાસને લાગુ પડી શકે છે. આપણે અનેકવાર કહેતા કરીએ છીએ કે મુસ્લિમ સ્થાપત્ય, શિલ્પ અને ચિત્રકળા ઉપર જૈન છાયા જોવામા આવે છે, પણ જો વધારે સ્ક્રુટ કરવાનું તે જ વિવેચકને કહેવામાં આવશે તો તે ગોથા ખાશે, કારણ કે આ વિવેચકો ભાગ્યે જ કોઈ મરિજદમાં ગયા હશે, કે મુસ્લિમ શિલ્પ, સ્થાપત્ય, ચિત્રકળા તેમણે સૂક્ષ્મ રીતે જોયા હશે. કટલાક લેખકો તો બધે અજ્ઞતાની છાયા જ જોતા આવ્યા છે. આ ત્રિપયમા જો એકદમ વિશદ દૃષ્ટિ આપણામાં આવી હોત તો જૈન પ્રતિમાઓના ઓછ વગેરેને લાલ રંગ લગાડવામાં આવે છે તે હોત નહિ.!

Literary criticism — સાહિત્યના વિમર્શને તો આ વિચાર ખાસ લાગુ પડશે. આપણે આ વિમર્શ ઘણે ભાગે આપણી જૂની પ્રણાલિકાથી કરીએ છીએ. આપણા આ જૂનવાણીથી ભરેલા સપાદકો જાણતા નથી કે સાહિત્ય, કળા વગેરેનો વિમર્શ યુરોપમાં જે દૃષ્ટિથી થયો છે તે દૃષ્ટિ વ્યાપક અને મૌલિક દૃષ્ટિ છે અને તે દૃષ્ટિને આપણે આ ખાસ કૅળવવાની જરૂર છે.

આપણું ઇતિહાસનું પરિશીલન તો આ દૃષ્ટિએ અનેક ભૂલોથી ભરેલું છે એ કળા આપણે કૅળવી જ નથી.

ચાલુ વસ્તુસ્થિતિમાં ફેરફાર થાય તે માટે આપણા આગેવાનોએ, ખાસ કરીને શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જેવી સંસ્થાઓના સચાલકોએ સાધુઓના અને વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસવિધિમા ક્રાંતિ લાવવી પડશે અને તે માટે તેમણે વાચનાલયોની અને ગ્રંથાલયોની વ્યવસ્થામા નવું ચેતન લાવવું પડશે. હું તો એટલે સુધી દલીલ કરી શકું કે આપણો સાધુવર્ગ થોડા સમય માટે કોલેજોમા શિષ્ટ પ્રાધ્યાપકોના વર્ગોમા હાજરી આપે, અને પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થઈ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે.!! અલબત્ત, તે માટે સઘે વ્યવસ્થા કરવી પડશે. આપણા ખ્રિસ્તી પાઠશાળાઓને મેં કોલેજોમા અભ્યાસ કરતા જોયા છે. તેઓ અનેક સ્થળે Theology ની અભ્યાસસંસ્થાઓ ચલાવે છે. આપણે એવું કેમ ન કરીએ.!!

બ્રિટિશ અમલ અગાઉ જૈન સાધુઓએ ભારતવર્ષપૂરતો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરેલો, વિશેષ અભ્યાસ તે સમયે આવશ્યક નહોતો. મુસ્લિમ યુગમાં કોઈ કોઈ એ કારસી અભ્યાસ કરેલો, જિનપ્રભસરી, ભાનુચન્દ્ર ઉપાધ્યાય, સિદ્ધિચન્દ્ર વગેરે એ અભ્યાસના નિષ્ણાત હતા. આવક વર્ગ તો એ નવી પ્રણાલિકાને અપનાવતો જાય છે, સાધુ વર્ગ હજુ પછાત છે. ઇચ્છીએ કે શિક્ષિત સાધુસમુદાય અને શિક્ષિત આવકસમુદાય યુરોપની પ્રણાલિકાને ગ્રહણ કરે અને જૈન સંસ્કારિત્વને તેથી નવો ઓપ આપે. જ્યારે એ સિદ્ધ થશે ત્યારે આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજીનો પ્રયાસ પરિપૂર્ણતાના ગુણને વરશે અને ત્યારે જ આચાર્યપદની ભૂમિકા નવીન સફળતા પ્રાપ્ત કરશે.

ભાષાના વિકાસમાં પ્રાકૃત-પાલિભાષાનો ફાળો

પંડિત ખેચરદાસ

માનવકુલમાં પરસ્પર ડૌટુણિક સબધ જે રીતે તુલનાત્મક પરીક્ષણ દ્વારા અનુભવાય છે તેજ રીતે ભાષાકુલમાં પણ એવો જ સબધ સ્પષ્ટપણે છે એમ હવે સિદ્ધ થઈ ગયું છે.

ધારો કે આપણી સામે જુદાં જુદાં દેખાતાં પાંચસાત કુટુબનાં ભાષ્યબહેનો એકલાં છે, તેમની એકબીજાની વપરાશની ભાષા જુદી જુદી છે, તેમનો પોશાક, ખાનપાન અને ખીજી પણ રહેણીકચણી નોખી નોખી છે. આ ઉપલક્ષ્ય દેખાતા ભેદભાવ દ્વારા આપણે એમ સમજી લઈએ કે એ કુટુબો વચ્ચે પરસ્પર કોઈ પ્રકારનો સબધ નથી જ તો એ ખરેખર ભૂલભરેલું ગણાય. કોઈ તુલનાત્મક દષ્ટિ ધરાવનારો ખતીલો અભ્યાસી એ તદ્દન જુદાં જુદાં જ દેખાતા કુટુબોમા ય તેમનામા રહેલી એક મૌલિક સમાનતા શોધી બતાવે અને તે મૌલિક સમાનતાના પુરાવા તરીકે આપણી સામે તે કુટુબોમાં વર્તતી કેટલીક તેમની એકસરખી મૂલ ખાસિયતો એક પછી એક વીણીવીણીને તારવી બતાવે ત્યારે માત્ર ઉપલક્ષ્ય ભેદને લીધે અત્યાર સુધી એ કુટુબોને જુદાં જુદાં માનનારા આપણે પણ તેમને એક માનવા લાગીશું.

આવો જ ન્યાય ભાષાકુળને પણ ખરાખર લાગુ પડે છે. જે ભાષાઓનો મૂળ પ્રવાહ જ તદ્દન જુદો છે તેમના સબધમાં ભલે આ ન્યાય ન લાગુ થાય; પરતુ જેમનો પ્રવાહ મૂળમાં એકસરખો છે તેમને વિશે તો જરૂર ઉપરનું ધોરણ બધ બેસે એવું છે. ઉપરઉપરથી જેતાં ભલે તે ભાષાકુટુબો તદ્દન જુદાં જુદાં પરસ્પર એકબીજા વચ્ચે સબધ વિનાના માલૂમ પડતાં હોય તેમ છતાં ય જ્યારે તે ભાષા કુટુબોની અંદર રહેલી એક મૌલિક સમાનતાને આપણે જાણી શકીએ અને તેના પુરાવા તરીકે આપણી સામે તે નોખા નોખા દેખાતા ભાષાકુલોમાં વર્તતી કેટલીક તેમની એકસરખી મૂલભૂત અનેકાનેક ખાસિયતોને આપણે સ્પષ્ટપણે તેમના તુલનાત્મક પરીક્ષણ દ્વારા પૂરેપૂરી ખાતરીથી અનુભવી શકીએ ત્યારે એ ભાષાકુલો વિશેનો આપણે કંઈપણે ઉપલક્ષ્યા ભેદનો ભ્રમ ભાંગે જ ભાંગે.

પ્રસ્તુતમાં પ્રાકૃતપાલિભાષા વિશે કહેતી વખતે આપણે તેમના મૂળ સુધી પહોંચી જઈએ તો જ એ હકીકત સ્પષ્ટપણે આપણા ધ્યાનમાં તડાળ ઊતરી જશે કે એ ભાષાએ ચાલુ લોકભાષાઓના વિકાસમાં કેવો અને કેટલો ભારે ફાળો આપેલો છે.

આજથી હજારો વરસ પહેલાં મૂળ એક આર્યભાષા હતી. પરિસ્થિતિનાં જુદાં જુદાં બળોને લીધે તેની ખીજી અનેક પેટાભાષાઓ બની ગઈ જેમકે, હીટાઈટ ભાષા, ટોખારિયન ભાષા, સસ્કૃત ભાષા, પુરાણી ફારસી ભાષા, ગ્રીક ભાષા, લેટિન ભાષા, આઈરિશ ભાષા, ગોથિક ભાષા, લિથુઆનિઅન ભાષા, પુરાણી સ્લાવ ભાષા અને આર્મેનિઅન ભાષા

ભાષાનાં આ નામો સાંભળતા કોઈને પણ એમ લાગવાનો સંભવ નથી કે આ બધી ભાષાઓ એકમૂલક વા અલિનપ્રવાહવાળી છે, તેમ છતાં ય તેમના તુલનાત્મક પરીક્ષણ દ્વારા એમ ચોક્કસ માલૂમ પડેલ છે કે ભલે તે ભાષાઓના નામો જુદાં જુદાં હોય અને ખીજી પણ તેમાં ઉપલક્ષ્ય જુદાઈ ભલે દેખાતી હોય; પરતુ તેમનામા એટલે તે બધી ભાષાઓમા મૂળભૂત એવી એકસરખી અનેક ખાસિયતો હોવાના ઘણાં ઘણાં અંધારાણો મળી આવેલા છે એટલે તેમને એકમૂલક માન્યા વિના કોઈનો પણ છૂટકો નથી.

એમનામાં જે એકસરખી અનેક ખાસિયતો છે તે બધી વિશે તો કહેવાનું આ સ્થાન નથી, છતાં તેમની પારસ્પરિક એકમૂલકતાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે તે સારું તેમના કેટલાક શબ્દો આ નીચે નોંધી બતાવુ છું :

સંસ્કૃત	પતિ.	ગ્રીક	પોતિસ્	લેટિન	પોતિસ	લિથુઆનીઅન	પતધ્સિ
"	અપિ	"	એપિ				
"	પિઆમિ			"	પિઓ		
"	ભરામિ	"	ફેરો	"	ફેરો	આર્મેનિયન	બેરેમ
"	ત્રયઃ	"	ત્રેસ્	"	ત્રેસ		
"	દમ	"	દોમોસ્	"	દોમુસ્	સ્લાવ	દોમુ
"	પાદમ્	"	પોદ	"	પેદેમ્		
"	ધૂમ.	"	થુમોસ્	"	કુમુસ્	સ્લાવ	ધમુ
"	રુધિર	"	એ-રુથ્રોસ્	"	રુથ્રેર		

(સંસ્કૃત સિવાયની બીજી બીજી ભાષાઓના જે એકસરખા શબ્દો ઉપર દર્શાવ્યા છે તેમને હું શુદ્ધ રીતે અહીં આપણી ગુજરાતી લિપિમાં ઉતારી શક્યો નથી એથી અહીં બતાવેલા શબ્દો દ્વારા તેમના શુદ્ધ ઉચ્ચારણો કરી શકાય એમ નથી)

તે તે ભાષાનાં નામો પ્રબળ ઉપરથી કે દેશ ઉપરથી પ્રચલિત થયેલાં છે ઉત્તરમાં વસનારાઓની ભાષાનું નામ ઉદીચ્ય ભાષા, પૂર્વમાં વસનારાઓની ભાષાનું નામ પ્રાચ્ય ભાષા, મધ્યપ્રદેશમાં વસનારાઓની ભાષાનું નામ મધ્યદેશીય ભાષા એ જ રીતે મગધ દેશની માગધી ભાષા, શરસેન દેશની શૌરસેની ભાષા, પિશાચ દેશની પૈશાચી ભાષા, અવતી દેશની ભાષા અવતિબ્જ, સુરાષ્ટ્રની સૌરાષ્ટ્રી, મહારાષ્ટ્રની મહારાષ્ટ્રી, વિદર્ભની વૈદર્ભી, ગ્રેધક્રિ નામની પ્રબ્જની ટોળીની ગ્રીક ભાષા, લેટિનમ નામના કસ્ટ્યાની લેટિન ભાષા, આર્યોની ધરિની ભાષા, લોકોમાં પ્રચલિત ભાષાનું નામ લૌકિક ભાષા.

આ રીતે ભાષાના નામકરણની ઘણી પ્રાચીન પ્રથા છે, આમાં કયાંય સંસ્કૃત ભાષા, પ્રાકૃત ભાષા કે અપભ્રંશ વા અપભ્રંષ્ટ ભાષા આવા નામ મળતાં નથી મહાભાષ્યકાર જેવા કદ્દર સનાતની પુરોહિતે પણ સંસ્કૃત નામે ભાષાનો ઉલ્લેખ કરેલો નથી. ત્યારે અહીં એ પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક છે કે એ નામો આવ્યા શી રીતે ? એ નામોનો ઉદ્ભાવક કોણ ? આનો ઉત્તર અતિસક્ષેપમાં આમ આપી શકાય .

થોડા સમય પહેલાં આપણા દેશમાં રાજશાહી હતી, તેનો અને તેની અતિસંકુચિત પ્રકૃતિનો આપણને અનુભવ છે. જે લોકો માત્ર પોતાની જ જાતને નરી સુખી સુખી જેવા વા કરવા ચાહે છે તેમને પોતાના ભાઈઓ તરફ પણ જુલમગારની પેઠે વર્તવું પડે છે, માટે જ તે સુખાર્થીઓની પ્રકૃતિ અતિ સકુચિત બની બંધ છે એવી રાજશાહી જેવી જ આશરે બેત્રણ હબ્બર વરસ પહેલાં આપણા દેશમાં પુરોહિતશાહી ચાલતી હતી માણસ માત્ર સમાન હકકના અધિકારી છે એ નિયમને નહી સ્વીકારી તેણે પોતાની જાતને સૌથી ઉત્તમ કહી અને બીજી તમામ જનતાને પુરોહિતોમાત્રથી ઊતરતી ગણી, આ સાથે તે પુરોહિતશાહીએ જ પોતાની ભાષાને પણ ઉત્તમ કોટિની માની અને બીજી આમજનતાની ભાષાને અનુત્તમ કોટિની કહી અર્થાત્ તે પ્રાચીન પુરોહિતવિપ્રોએ પોતાની ભાષાને સંસ્કૃત એવું નામ આપ્યું અને જનતાની ભાષાને પ્રાકૃત અથવા અપભ્રંષ્ટ કે અપભ્રંશ નામ આપ્યું એવો આ સંસ્કૃત પ્રાકૃત વા અપભ્રંશ નામોની પાછળ વર્તમાનમાં તો ઘૂણા આવે એવો ઇતિહાસ છુપાએલ છે.

વસ્તુસ્થિતિએ વિચારવામા આવે તો સૌ ડોઈ તટસ્થને એમ ચોકખું જ જણાશે કે અમુક ભાષા ઉત્તમ છે અને અમુક ભાષા અનુત્તમ છે એવી કલ્પના જ વાહિયાત છે વા અમુક ભાષાને ખોલનારો વર્ગ શિષ્ટ છે અને અમુક ભાષાને ખોલનારો વર્ગ અશિષ્ટ છે એવી કલ્પના પણ વળી વધારે વાહિયાત છે અને માનવતાનું દેવાળું કલ્પનારી છે.

કોઈપણ ભાષાનું મૂલ્ય તેના ખરા અર્થવહનમાં છે જે ભાષા જે લોકોને માટે ખરાખર અર્થવહન કરનારી હોય તે ભાષા તેમની દૃષ્ટિએ ખરાખર છે એટલે 'ક્યાં જાય છે' એ વાક્ય જેટલું અર્થવાહક છે તેટલું જ ખરાખર અર્થવાહક 'ચ્યો જાય છે' એ વાક્ય પણ છે, માટે એ બેમાથી એક વાક્યને અશિષ્ટ કેમ કહેવાય ?

ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ તો અમુક એક ભાષા શિષ્ટ છે અને અમુક એક ભાષા અશિષ્ટ છે એવી કલ્પના તદ્દન અસંગત છે એ શાસ્ત્ર તો દરેક ભાષાના ઉચ્ચારણો અને તેનાં પરિવર્તનોના બળોને શોધી કાઢી તેમની વચ્ચેની સાંકળ બતાવી ભાષાના ક્રમિક ઇતિહાસની ટેડી તરફ આપણને લઈ જાય છે.

એ શાસ્ત્રે બતાવેલી ટેડીને બેતાં આપણી ભારતીય આર્યભાષાના વિકાસની મુખ્ય મુખ્ય રેખાઓની ભૂમિકાઓ આ પ્રમાણે છે : ભારત-યુરોપીય ભાષા, ભારત-ઈરાની ભાષા અને ભારતીય-આર્ય ભાષા

પ્રસ્તુતમા અતિમ એવી ભારતીય આર્ય ભાષા વિશે ખાસ કહેવાનું છે. ભારતીય આર્ય ભાષાની પણ પ્રધાનપણે ત્રણ ભૂમિકાઓ છે પ્રાચીન ભારતીય આર્ય ભાષા, મધ્યયુગીન ભારતીય આર્ય ભાષા અને નવ્ય ભારતીય આર્ય ભાષા. આ ત્રણે ભૂમિકાઓને સસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ ભાષારૂપે પણ સમજવી શકાય

આપણી આર્ય ભાષાનો ઇતિહાસ ધણો પ્રાચીન છે. આવો અને આટલો પ્રાચીન ઇતિહાસ ખીલ્યો કોઈ ભાષાને હોય એવું હજી સુધીમા જણાયેલ નથી.

જે કે મથાળામાં પ્રાકૃત અને પાલિ એ બે નામો જુદાં જુદાં બતાવેલાં છે, છતાંય વસ્તુસ્થિતિએ એક પ્રાકૃત નામમા જ તે બન્ને ભાષાનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

પ્રાકૃત ભાષાઓ ભારતીય આર્ય ભાષાના ઇતિહાસની એક અગત્યની ભૂમિકારૂપ છે ભગવાન મહાવીર, ભગવાન બુદ્ધથી માંડીને ભારતીય તમામ સતોએ એટલે છેલ્લા યુગના પૂર્વ ભારતના સરહપા, કણ્હપા, મહીપા, જ્યાનતપા વગેરે સિદ્ધો, દક્ષિણ ભારતના જ્ઞાનેશ્વર, તુકારામ, ઉત્તર ભારતના તુલસીદાસ, કબીર, નાનક, પશ્ચિમ ભારતના નરસિંહ મહેતા, આનંદધન વગેરે સતોએ પોતાના સાહિત્યનું મુખ્ય વાહન પ્રાકૃત ભાષાઓને બનાવેલ છે અહીં એ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે આ પ્રાચીન અને અર્વાચીન તમામ સતો આમજનતાના પ્રતિનિધિસમ હતા અને આમજનતાના સુખદુ.ખના સમવેદી હતા

પ્રાકૃતભાષાનું પ્રધાન લક્ષણ આ પ્રમાણે આપી શકાય. એક તરફથી પ્રાચીનતમ ભારતીય આર્ય ભાષા એટલે કે વેદોની ભાષા અને ખીલ્યો તરફથી વર્તમાનકાળની ખોલચાલની ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, બગાળી વગેરે ભાષાઓ. એ બન્ને વચ્ચે અર્થાત્ આદ્ય ભાષા અને અતિમ ભાષાના સ્વરૂપોની વચ્ચે વર્તનારા ભારતીય ભાષાના ઇતિહાસની જે સાકળરૂપ અવસ્થા છે તેને પ્રાકૃતનું નામ આપી શકાય વા પ્રધાન લક્ષણ ગણી શકાય.

કોઈ ને કોઈ પ્રકારે પ્રાકૃતસ્વરૂપે સંક્રમણ પામ્યા પછી જ તે આદ્ય અથવા પ્રાચીનતમ ભારતીય ભાષા, આર્ય ભાષા વા વેદોની ભાષા વર્તમાન કાળે ખોલચાલમા વર્તતી નવીન ભારતીય ભાષાના રૂપમા પરિણામ પામી શકે, એ એક ભાષાશાસ્ત્રનો સુનિશ્ચિત સિદ્ધાંત છે. એવી જાતનાં વિવિધ સંક્રમણ વિના આ નવી અનેક આર્ય ભાષાઓનો ઉદ્ભવ કેમ કરીને થાય ?

આવાં ભાતભાતનાં સંક્રમણોમાં પસાર થતાં પ્રાકૃત ભાષાઓ આ નવી ભાષાના રૂપને પામી છે એ જ એમનો ભાષાઓના વિકાસમાં મોટામાં મોટો ફાળો છે

ભાષાઓના ક્રમવિકાસની પ્રક્રિયા એ ભાષાશાસ્ત્રનો મૂળ પાયો છે ધ્વનિઓનું વિવિધ પ્રકારનું સંક્રમણ કાંઈ આકસ્મિક નથી તેમ અનિયમિત પણ નથી એ સંક્રમણ સર્વથા વૈજ્ઞાનિક નિયમને વશવર્તી છે અને તે અમુક અમુક નિયમોને વશવર્તી હોઈ એકદમ સુનિયમિત છે, આમ છે માટે જ આપણાં પ્રાચીન ભાષાકુળો અને અર્વાચીન ભાષાકુળો વચ્ચે એકસરખું સળગ અનુસંધાન સચવાયેલ છે અને એને લીધે જ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને લીધે નોખા નોખા પડી ગયેલા છતાં એક આર્ય ભાષા ખોલનારા આપણામાં એટલે તમામ પ્રાતના અને તમામ વર્ગના લોકોમાં એવો કોઈ મોટો વિચ્છેદ થઈ ગયો હોય એવું ભાષાવિકાસની દૃષ્ટિએ જરાય જણાતું નથી વા પરાપૂર્વથી ચાલ્યા આવતા આપણા સામાજિક પ્રવાહમાં કોઈ મોટું અંતર પડી ગયું હોય એમ પણ અનુભવાતું નથી.

ગંગાનાં પાણી નિરતર બદલાયાં કરતા હોવા છતાં જેમ તે એકરૂપમાં દેખાય છે તેમ આપણી પ્રાચીન પરપરાઓ અને અર્વાચીન પરપરાઓ નિરતર બદલાતી રહી છે છતાં તેમાં સળગસૂત્રતા અખડતા અભિનતા સતતસાતત્વ ટકી રહેલા છે એવું આજે હજારો વરસ પછી પણ આપણે અનુભવીએ છીએ એ પ્રતાપ ભાષાઓના સમ્બંધમાં સચવાયેલી મૌલિક સમાનતાનો છે એમાં લેશ પણ શક નથી.

આર્યપ્રજ્ઞઓ જ્યારે વિજેતારૂપે ભારતમાં ઊતરી પડી અને આર્યેતર પ્રજ્ઞઓ સાથે સઘર્ષમાં આવી ત્યારે આર્યપ્રજ્ઞની ભાષાઓને પણ ખીણ અનેક આર્યેતર પ્રજ્ઞઓની ભાષાઓ સાથે બરાબર સઘર્ષમાં ઊતરવું પડેલું અને એમાં કેટલેક અંશે વિજ્ય મેળવ્યા પછી જ આર્ય ભાષા ભારતમાં પોતાનું સાંસ્કૃતિક સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શકી

વેદોના સમયથી માડીને બ્રાહ્મણગ્રંથોના સમય સુધીની આર્ય ભાષા પોતાના સમયની ખીણ ખીણ અનેક આર્યેતર ભાષાઓ સાથે સઘર્ષમાં આવતાં છતાં કેટલીક માડવાળ પછી પોતાનું સ્વરૂપ બરાબર ટકાવીને વિજ્યની બની માટે જ એ ભાષાને ભારતીય આર્ય ભાષાની પ્રથમ ભૂમિકારૂપે ગણી શકાય

એકખીણ પ્રજ્ઞઓથી અતડા રહેવું વા બાહ્ય રંગ કે ચોકખાઈના મિથ્યાભિમાનથી પ્રેરાઈ ખીણ ખીણ આર્યેતર પ્રજ્ઞઓ સાથે સસર્ગમાં ન આવવું એ વૃત્તિ આર્યોમાં ન હતી જેમ સમુદ્રમાં અનેક નદીઓ ભળી જાય છે અને સમુદ્રરૂપ બની જાય છે તેમ આર્યોમાં અનેક આર્યેતર પ્રજ્ઞઓ એવી રીતે ભળી ગઈ છે કે પછી તેને આર્યેતર કહીને નોખી પાડવાનાં ઝંધાણો જ જાણે ભૂસાઈ ગયા હોય એવું બની ગયું અને આર્યોનો એક નવો એવો મોટો સમાજ જ બની ગયો આનો અર્થ એ થયો કે હવે કોઈ આર્યેતર છે એમ કહાવું જ અશક્ય બની ગયું — આર્ય અનાર્ય તે બધા વચ્ચે પરસ્પર લોહીનો સમ્બંધ, કામકાજનો ગાઠ સમ્બંધ, ભાષાઓનો પણ પરસ્પર વિનિમય, એને લીધે એકખીણ ભાષાઓએ આર્યોની ભાષા ઉપર સારી એવી અસર કરી અને એ અસરને આર્યોએ બરાબર આવકારી પણ ખરી, તેમ આર્યોની ભાષાએ આર્યેતર ભાષાઓ ઉપર પણ સામી એવી જ અસર કરી આમ એકખીણ ભાષાઓમાં કોઈએ કશુંય આભણેટનું તત્ત્વ મુદ્દલ નહીં સ્વીકારેલું, પરંતુ દરેક ભાષાએ ખીણ ભાષાની અસરને આવવા દેવા પોતાના બારણાં તદ્દન ખુલ્લા રાખેલા

આવી વિશાળહૃદયી પરિસ્થિતિને લીધે આર્ય ભાષાએ આર્યેતર ભાષાના હજારો શબ્દોને પોતામાં પોતાની રીતે સમાવી લીધાના જે પ્રામાણિક પુરાવાઓ ભાષાસશોધકોને મળી આવ્યા છે તેમાંના કેટલાક આ પ્રમાણે છે

ભારત અને બેબિલોનિયા વચ્ચે ધણુ મોટુ અંતર છે, છતાં જ્યારે આર્યોં લાં, દૂરતાં દૂરતાં પહોંચેલાં ત્યારે લાંનાં આજથી આશરે ત્રણેક હજાર વરસ પહેલાંનાં સધિપત્રમાં લાંનાં આર્યેતર રાજકર્તાએ પોતાના ઇષ્ટદેવનાં જે નામો લખેલાં હતાં તે જ નામો આપણા આર્યોંનાં પણ ઇષ્ટદેવનાં બની ગયાં.

બેબિલોન સધિપત્રમાં	વેદમાં
ઇન્-દ-ર	ઇન્દ્ર
મિ-ઇત્-ત-ર	મિત્ર
અ-રુ-ન અથવા ઉ-રુ-વ-ન	વરુણ
ન-અ-સત્-તિ-ય	નાસલ્ય

નાસલ્ય શબ્દ વેદમાં યુગલરૂપ અશ્વિનો માટે વપરાયેલ છે બેબિલોનિયા માટે ઋગ્વેદમાં મડળ ૧ સૂક્ત ૧૩૪ મત્ર ૧-૭ માં બેલસ્થાન શબ્દ આપેલ છે અને બિબ્લિક પ્રબ્લ માટે વેદમા લિબ્લગ્ય શબ્દ વપરાયેલ છે.

આર્ય પ્રબ્લ ઓરિટ્ટિક પ્રબ્લઓ સાથે, દ્રવિડ પ્રબ્લઓ સાથે અને તિબેટીચીની પ્રબ્લઓ સાથે સખધમાં આવી ત્યારે તે તે પ્રબ્લની ભાષાનાં પણ હજારો શબ્દો આર્ય ભાષામાં આર્ય રીતે મળી ગયેલાં શોધી કઢાયાં છે તેમાંનાં ઘણાં જ થોડાં આ છે .

આર્ય ભાષામાં લખી ગયેલાં આર્યેતર શબ્દો :

તિતઉ	એટલે	ચાલણી
રાકા	"	પૂતમ
સિનિવાલી	"	ચદ્રની કળા જણાતી
		હોય એવી અમાસ
નેમ	"	અડધુ
પિક	"	કોયલ
કિતવ	"	જુગારી અથવા ધૂર્ત
અટવી	"	અટવી-જંગલ
કુલાલ	"	કુભાર
તકુલ	"	તાદુલ-ચોખા
તિલ	"	તલ

કેટલાક ઓરિટ્ટિક શબ્દો :

ઓરિટ્ટિક ઉચ્ચારણ	આર્ય ઉચ્ચારણ
પોનહ્	એટલે બાણ
કૌપેહ	" કર્પાસ-કર્પાસ
કેલુઈ	" કદલી-કેળ
માતગ ૧	" માતગ-હાથી
નિયોરકોલઈ	" નારિકેલ-નાળિયેર
વાહતિઆંગ	" વાતિગણુ-વાઈંગણુ-વેંગણુ
ચીનાઈ તિબેટી ઉચ્ચારણ	આર્ય ઉચ્ચારણ
હૂ	એટલે ઇક્ષુ-ઈષ્પિ-શેરડી
ખોંગ ૨	" ગંગા

જેમ કોઈપણ ચાલુ વહેતી નદીમાં ખીજ ખીજ પ્રવાહો લખી તદ્રૂપ બની જાય છે તેમ જ આપણી જીવતી અને જનતામાં ફેલાયેલી આર્ય ભાષામાં ય આવા હજારો આર્યેતર શબ્દો લખી જઈ આર્યરૂપ બની જાય એ કોઈપણ જીવતી ભાષા માટે તદ્દન સ્વાભાવિક છે. વેદોમા, બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં અને ત્યારપછીના મહાભારતથી માંડીને અત્યાર સુધીનાં સસ્કૃત સાહિત્યમાં એવા આર્યેતર શબ્દોને આર્યરૂપે બનાવી વગર સંકોચે તે તે ઋષિઓએ અને કાવ્યકાર પરિતોએ ખપમા લીધેલાં છે એટલુ જ નહીં, પણ આપણા

૧ ઓરિટ્ટિકમા માતગનો અર્થ 'મોટો હાથ' થાય છે

૨ ચીનાઈ તિબેટીમા ખોંગનો અર્થ 'નદી' થાય છે

આર્યપ્રવાહમાં એવાં કેટલાંય આર્યેતર કર્મકાંડો, પ્રણાલિકાઓ અને પરંપરાઓ આર્યરૂપ પામી આજલગી ચાલતાં આવેલા છે, એની પણ કોઈ વિચારક સશોધક ના નહીં પાડી શકે

આપણામાં આર્યેતર લોહી આર્યરૂપ પામી ભળેલું છે એ હકીકત કાઈ આજના શોધકોએ જ શોધી કાઢેલ છે એમ નથી, પરંતુ આપણા મહર્ષિ મીમાંસાશાસ્ત્રકાર શંકર અને મહાપણિત કુમારિલભટ્ટ પણ એ હકીકતને સ્પષ્ટપણે જાણતા હતા, તેથી એ બાબત તેમણે પોતાના શાબ્દ ભાષ્યમાં તથા તન્ત્રવાર્તિકમાં નોંધ આપેલી છે અને ત્યાં ખાસ લલામણુ પણ કરેલી છે કે જે આર્યો એ ભાષાના એટલે આર્ય ભાષા અને આર્યેતર ભાષાના જાણકાર હશે તેઓ વેદોની પરંપરાને અને વેદોના ભાવને ઠીક ઠીક સમજી શકશે

આ રીતે સમગ્ર માનવમૈત્રીના ધ્યેયને વરેલી આર્ય પ્રજા અને તેની આર્ય ભાષા પોતાના વિકાસમાં આગેકૂચ કરી રહી હતી ભ્રમણમાં આગળ ને આગળ વધતી આર્યોની ટોળીઓ ન્યારે ભારત-ધરતીની આર્ય ભાષાના સહવાસમાં આવી સારે એ બંને ભાષાઓએ વળી એકબીજાની છાપ પરસ્પર બરાબર લગાડી દીધી, તે હકીકત પણ આજે વર્તમાન જે અવેસ્તા સાહિત્ય છે તે દ્વારા સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે આ નીચે એવા કેટલાંક નામો, વિભક્તિવાળા નામો અને ક્રિયાપદો એ બંને ભાષાના આપ્યા છે જેથી એ બંને ભાષાઓનો અત્યંત નિષ્કટનો સબધ સહજ રીતે ખ્યાલમાં આવી જશે.

ભારત-ધરતીની આર્ય ભાષા

ભારતીય આર્ય ભાષા

સ્રએશ્ત

એટલે

શ્રેષ્ઠ

વોહુ

”

વસુ-પવિત્ર

હૂપ્ત

”

સંક્રાન્ત

ખૂમી

”

ભૂમિ

હથા

”

સત્રા એટલે સાથે

અહુર

”

અમુર

વિભક્તિવાળા નામો

શ્વા

એટલે

ત્વામ્-તને

અહ્યા

”

અસ્ય-એનું

વચ્ચેથીશ્ચ્યા

”

વચ્ચેબિશ્ચ્ય-વચ્ચનો વડે

ઉબોઠ્ઠ્યા

”

ઉભયેભ્ય -યુગલ માટે

હો

”

સ્વ -પોતે

અઝેમ્

”

અહમ્-હું

વચ્ચેમ્

”

વચ્ચમ્-અમે

અહ્મા

”

અસ્માન્-અમોને

મત્

”

મત્-મારાથી

વિભક્તિવાળાં ક્રિયાપદો

નેમખ્યામહી

એટલે

નમિખ્યામહે-નમીએ છીએ

બરઠ્ઠતી

”

ભરતિ-ભરે છે-પોપણુ કરે છે

અહી

”

અસિ-તું છે

વચ્ચેદા

”

વેદ-જાણ્યુ

ઈ સ પૂર્વે બે હજાર વરસ કરતાં ય વિશેષ પ્રાચીન આપણી ભારતયુરોપીય આર્ય ભાષાનો નમૂનો એક સંસ્કૃત અર્વાચીન વાક્ય દ્વારા આ રીતે બતાવી શકાય :

હરિશ્વન્દ્રસ્ય પિતા અશ્વસ્ય ઉપરિસ્થિતઃ ગચ્છન્ પઙ્ચ વૃઢાન્ જઘ્વાન. આ વાક્યનું બે હજાર વરસ કરતાં ય પહેલાંના સમયનું ઉચ્ચારણ આમ કદપી શકાય .

હરિકન્દ્રાસ્યા પચતેસ્ અચ્વાસ્યા ઉપરિ સ્થચતોસ્ ગમ્થાન્તસ્ પઙ્કુ બ્લુકાન્તસ્ ધધાન

એ જ રીતે ઋગ્વેદના પ્રથમ સૂક્તનું તથા ગાયત્રી મંત્રનું ભારત-ઈરાની આર્ય ભાષામાં બે જુદુ ઉચ્ચારણ થાય છે તેને નીચે દર્શાવેલો નમૂનો આ પ્રમાણે બતાવે છે :

ઋગ્વેદ

અગ્નિમ્ ઈકે પુરોહિતમ્
યજ્ઞસ્ય દેવમ્ ઋત્વિજમ્
હોતારમ્ રત્નધાતમમ્

ગાયત્રી મંત્ર

તત્ સવિતુર્ વરેણ્યમ્
ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ
ધियो યો ન પ્રચોદયાત્

ઈરાની આર્યભાષા

અગ્નિમ્ ઈઝદઈ પુરઝ્ઘિતમ્
યજ્ઞસ્ય દઘવિમ્ ઋત્વિશમ્
શહોતારમ્ રત્નધાતમમ્

ઈરાની આર્યભાષા

તત્ સવિતુઝ ઉવરઘનિઅમ્
ભર્ગઝ દઘવિસ્ય ધીમધિ
ધિયઝ યઝ નસ પ્રચઉદયાત્

નવ્ય ભારતીય ભાષાઓના વિકાસમાં બે પ્રાકૃત ભાષાએ ધણો મોટો ફાળો આપેલ છે તે પ્રાકૃત ભાષાનું સૌથી પ્રાચીનતમ રૂપ આદિભારતયુરોપીય ભાષા પછી તેનું બીજું રૂપ ભારત-ઈરાની આર્ય ભાષા અને પછી તેની ત્રીજી ભૂમિકા તે ભારતીય આર્ય ભાષા અને આ પછી આવી પ્રાકૃતની પોતાની ભૂમિકા. આ પ્રાકૃતની ઉત્તર ભૂમિકાઓ તરીકે ભારપછીની મધ્ય યુગની વિવિધ પ્રાકૃતો, અપભ્રંશો અને આદ વર્તમાન હિંદી, મરાઠી, બંગાળી, ગુજરાતી, સિંધી, પંજાબી, ઉડિયા વગેરે ભાષાઓ અને તેમની જુદી જુદી ઓડીઓ

હવે પ્રાકૃત ભાષાનાં પ્રાદુર્ભાવક બળોનો વિચાર કરી વર્તમાન ભારતીય નવ્ય ભાષાઓના વિકાસમા તેના મહત્ત્વના ફાળા વિશે પણ જાણી લઈએ

વેદોને વા બીજાં ધર્મશાસ્ત્રોને ભણવાભણાવવાનો અધિકાર એક માત્ર વિપ્રપુરોહિતવર્ગને જ હતો, આમજનતાને તેમના સપર્કમાં આવતી અટકાવેલી હોવાથી આમજનતાના ઉચ્ચારણો પુરોહિતો જેવા ન રહે એ સ્વાભાવિક છે એક તો પુરોહિતો ભણેલા અને વળી તેમનો ઉચ્ચારણો કરવાનો વિશેષ મહાવરો હોવાથી તેઓ અભ્યાસ અને પાઠના બળે જડખાંતોડ ઉચ્ચારણો પણ કરી શકતા ત્યારે આમજનતાને એવો મહાવરો મુદ્દલ નહી અને અભ્યાસ કે પાઠનો તો મોકો ન જ મળતો હોવાથી તેઓની પુરોહિતોના જેવાં ઉચ્ચારણો કરવાની ટેવ ન પડી તેમ ન ટકી એટલે આમજનતાનાં અને વિપ્ર-પુરોહિત-વર્ગના ઉચ્ચારણો વચ્ચે ફરક પડી ગયેલો. વિપ્રની ભાષામાં કહીએ તો તે પોતાના ઉચ્ચારણોને સંસ્કૃત માનતો અને આમજનતાનાં ઉચ્ચારણોને પ્રાકૃત સમજતો, આ ઉપરાંત વેદોના સૂક્તો ગ્રંથસ્થ થઈ ગયાં એટલે તેની ભાષા વહેતી નદીની જેવી મટીને નહી વહેતા આઓચિયા જેવી થઈ ગઈ આ પરિસ્થિતિને લીધે હવે તે બંધાઈ ગયેલી ભાષાનો વિકાસ થતો અટકી પડ્યો અને આમજનતાની વહેતી જીવતી ભાષા તો વિકસવા માંડી—બીજી રીતે કહીએ તો જ્યારથી વેદોની ભાષા બધાઈ ગઈ, જકડાઈ ગઈ અને વહેતી અટકી પડી ત્યારથી પ્રાચીન સમયથી આલ્યાં આવતાં આમજનતાનાં પ્રાકૃતોને પ્રકાશમાં આવવાનો અને ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામવાનો અવસર મળી ગયો.

એમ કહેવામાં આવે છે કે ઉદ્દિચ્ચોનાં ઉચ્ચારણો ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનાં હતાં અર્થાત તેમનાં ઉચ્ચારણો વેદોની ભાષાને ધરાવત મળતાં આવતા સારે પ્રાચ્યોના ઉચ્ચારણો વેદોની ભાષાને મુકાબલે ઊતરતાં હતાં અને મધ્ય પ્રદેશવાળાઓનાં ઉચ્ચારણો ન ઉત્તમ તેમ ન ઊતરતા, પરંતુ મધ્યમસરનાં હતાં ઉદ્દિચ્ચ પ્રજા એટલે વર્તમાન વાયવ્ય સરહદ અને પશ્ચિમ પ્રાતની વસતિ પ્રાચ્યો એટલે વર્તમાન અવધ, પૂર્વ સચુક્ર પ્રાત અને ઘણે ભાગે બિહારની પ્રજા અને ગંગા-ન્યમુનાના પ્રદેશમાં વસતા લોકો તે મધ્ય દેશીય પ્રજા

આમ આ ત્રણે લોકસમૂહોની ભાષા આમજનતાની ભાષા રૂપે ઝપાટાબંધ વિદ્યસવા માડી, ફેલાવા માડી અને ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચારણોની દૃષ્ટિએ વિવિધ પરિવર્તનો પણ પામવા લાગી ધરાવત આ જ ટાણે એ સમાજમાથી કેટલાક આત્માર્થી પુરુષો આમજનતાના ભેરરૂપે પ્રગટ થયા તેઓમાં મુખ્ય નાયકરૂપે કપિલ, શ્રીકૃષ્ણ, મહાવીર અને યુદ્ધનુ રથાન હતુ જે ટોળીના આગેવાન મહાવીર અને યુદ્ધ હતા તે ટોળીઓ વૈદિક કર્મકાંડરૂપ યજ્ઞદિતને આધ્યાત્મિક શુદ્ધિનુ સાધન ન માનતી અને તેથી તે, વિપ્રપુરોહિતોએ નિર્માણ કરેલી કોઈ ધાર્મિક યા સામાજિક વ્યવસ્થાને પણ વશવર્તી નહી હતી હિસાપ્રધાન યજ્ઞદિતને ધર્મરૂપે નહી સ્વીકારનારી આ ટોળીઓ કેવળ શબ્દોનાં ઉચ્ચારણોને જ શ્રેયસ્કર નહી સમજતી સારે વિપ્રપુરોહિતો તો એમ કહ્યા જ કરતા કે એક પણ શબ્દનુ શુદ્ધ ઉચ્ચારણુ જ કલ્યાણકારી નિવડે છે. આ ટોળીઓને વિપ્રપુરોહિતોએ કેવળ 'વાલ્ય' નામ આપેલુ વાલ્ય એટલે બ્રાહ્મણોએ નિર્માણ કરેલી સસ્કારાદિક પ્રવૃત્તિને નહી સ્વીકારનારી પરંતુ ચિત્તશુદ્ધિ માટેના વ્રતનિયમોને આચરનારી પ્રજા પુરોહિતો એ ટોળીઓને ઉત્તમ નહી સમજતા આ ટોળીઓના અગ્રણી પુરુષો વેદોની ભાષાના જડખાતોડ ઉચ્ચારણોને પણ સ્પષ્ટ રીતે બોલી બતાવવા સમર્થ હતા છતાય તેઓએ એ વૈદિક ઉચ્ચારણોને બદલે આમજનતામાં વ્યાપેલા ઉચ્ચારણોને વિશેષ મહત્ત્વ આપ્યુ કેમકે તેમનો ઉદ્દેશ પોતાનુ ધર્મચક્ર આમ જનતા સુધી પહોચાડવાનો હતો અને એમ કરીને માનવતાના જેમના હકો છિનવાઈ ગયા હતા તેવી આમ જનતાને માનવતાના સર્વ હકો સુધી લઈ આવવાની હતી આથી કરીને અલ્પ સુધી જે આમજનતાની ભાષાને પ્રકર્ષ નહી મળેલો તે પ્રકર્ષ શ્રીમહાવીર અને શ્રીબુદ્ધ દ્વારા વધારેમા વધારે મળ્યો અને આ સમય જ પ્રાકૃત ભાષાના અભ્યુદયનો હતો આ સમયનુ પ્રાકૃત તે જ પ્રાકૃત-ભાષાની પ્રથમ ભૂમિકા મહાવીરે અને બુદ્ધે પોતાના તમામ પ્રવચનો સમગ્ર મગધ, બિહાર, બંગાળ વગેરે પ્રદેશોમા ફરીફરીને લોક ભાષામા જ આપ્યાં એ બન્ને સતો આમજનતાના પ્રતિનિધિરૂપ હતા, આમજનતાના સુખદુ ખમા પૂરી સહાનુભૂતિ રાખનારા હતા અને તેઓએ આમજનતાની ભાષાને પ્રધાન-સ્થાને બેસાડી ઘણી મોટી પ્રતિષ્ઠા આપેલી છે જે કે એ સમયની અથસ્થ વૈદિક ભાષામા ય આમજનતાની ભાષામાં જે પરિવર્તનો આવેલા તેમના મૂળ પડેલા હતા છતા તેમા તે પરિવર્તનો ખીજરૂપે અને પરિમિત માત્રામા હતા સારે આમજનતાની ભાષાને વિશેષ પ્રતિષ્ઠા અને પ્રચારનાં સ્થાન મળવાથી તેમા તે પરિવર્તનો ઝપાટાબંધ વધવા લાગ્યા અને એ રીતે વિવિધ પરિવર્તનો પામતી આમજનતાની પ્રાકૃત ભાષા હવે દેશમા ઝપાટાબંધ ફેલાવા લાગી. આમ પોતાની પૂર્વભૂમિકારૂપ આઘ ભાષાથી માડીને આર્ય ધરાની સહિત વૈદિક ભાષાનો સમગ્ર શબ્દવારસો ધરાવતી આમજનતાની આ પ્રાકૃત ભાષાએ જે જે પ્રકારના પરિવર્તનો સ્વીકાર્યા અને એ જ પરિવર્તનો તેની મધ્ય યુગની પ્રાકૃતના વિકાસમા, તથા વિવિધ અપભ્રંશોના વિકાસમા અને છેક છેલ્લે ભારતીય નવ્ય ભાષા હિંદી, મરાઠી, ગુજરાતી, બંગાળી વગેરે ભાષાઓના વિકાસમા મોટો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવનારાં નિવડ્યા અને નવી ભાષાઓની બોલીઓના—નોખી નોખી અનેક બોલીઓના—પણ ઉત્તરોત્તર વિકાસના કારણરૂપ બન્યા તે તમામ પરિવર્તનો વિશે પણ થોડુ વિચારીએ

સચુકત વ્યજનો ન્યાં શબ્દની અદર હતાં વા આદિમાં હતાં તેમાં જે ફેરફાર થયો તે આ પ્રમાણે છે :

હસ્ત ને બદલે હત્થ પછી હાથ

કર્ણ ને બદલે કણ્ણ પછી કાન

અક્ષિ ને બદલે અક્રિખ પછી આંખ અથવા અચ્ચિ પછી આંચ

મક્ષિકા ને બદલે મક્રિખઆ પછી માખ અથવા મચ્ચિઆ પછી માશ

ક્ષેત્ર ને બદલે ખેત્ત પછી ખેતર અથવા છેત્ત પછી શેતર

ક્ષીર ને બદલે ખીર પછી ખીર અથવા છીર પછી છીર

કુક્ષિ ને બદલે કુક્રિખ પછી કૂખ કે કૌખ

ગવાક્ષ ને બદલે ગવક્રખ પછી ગોખ

પ્રસ્તર ને બદલે પત્થર પછી પથ્થર અથવા પાથર

પુષ્કર ને બદલે પુક્રખર પછી પોખર અથવા પુકુર

સત્ય ને બદલે સત્ત્ય પછી સાત્ય કે સાત્યું

કાર્ય ને બદલે કર્જ પછી કાળ-કારળ

વૃશ્ચિક ને બદલે વિંચિચ પછી વીછી અથવા વીશૂ

અઘ્ન ને બદલે અન્જ પછી આજે

શય્યાને બદલે સેન્જ પછી સેજ

મર્યાદા ને બદલે મન્જાયા પછી માન્જ

ઉપાધ્યાય ને બદલે ઉવન્જાય પછી ઓઝા

સખ્યા ને બદલે સઝા પછી સાન્જ

વર્તી ને બદલે વટ્ટી પછી વાટ

ગર્ત ને બદલે ગરૂ પછી ખાડો

નિમ્ન ને બદલે નિણ્ણ પછી નેનુ-નાનુ

સન્ના ને બદલે સણા પછી સાન

સ્તમ્ભ ને બદલે થભ પછી થાભલો અથવા થબા કે ખંભા

પર્યસ્તિકા ને બદલે પલ્લતિઆ પછી પલાંઠી

સ્ત્યાન ને બદલે થીણુ પછી થીણુ

મુષ્ટિ ને બદલે મુક્ટિ પછી મૂઠી

દષ્ટ ને બદલે દિક્ટ પછી દીઠો

કુરૂમલ ને બદલે કુંપલ પછી કુપળ

જિહ્વા ને બદલે જિખ્લા પછી જીલ

કૃષ્ણુ ને બદલે કણ્ણ પછી કાન

સ્નાન ને બદલે જણાણુ પછી નાણુ

આદર્શ ને બદલે આયરિસ પછી અરિસો કે આરસો

ગુહ્ય ને બદલે ગુન્જ પછી ગૂજ

હવે કેટલાંક અસંયુક્તવ્યજનોનાં પરિવર્તનો .

- રાજન્ — રાજ અથવા લાજ અથવા રાય
 નગર — નયર — પછી નેર
 નયન — નયણુ — પછી નેણુ
 મેઘ — મેહ — પછી મે
 કથ — કહ — પછી કહેવુ
 રેખા — લેહા — પછી લીહા-લી
 બધિર — બહિર — પછી બહેરો
 શોભામત્ — સોહામણુ — પછી સોહામણું
 ઘટ — ઘડ — પછી ઘડો
 પાઠ — પાઠ — પછી પાડો
 ગુડ — ગુલ — પછી ગોળ
 તડાગ — તલાય — પછી તળાવ અથવા તાલાવ
 વચન — વયણુ — પછી વેણુ
 દીપ — દીવ — પછી દીવો
 ભગિનીપતિ — બહિણીવર્ધ — પછી બનેવી અથવા બન્હોર્ધ
 દશ — દસ — પછી દસ
 શબ્દ — સદ્ — પછી સાદ
 સિંહ — સિંધ અથવા સીહ-પછી સગ અથવા સઘ અથવા સી

સ્વરોનાં પરિવર્તનો આ પ્રમાણે છે

ઋ, ળૃ, ઐ અને ઔનો પ્રયોગ જ નિકળી જવા પામ્યો છે.

ઋ ને બદલે અ — ધૃત — ધય — પછી ઘી

કૃત — કરિઅ — પછી કર્યું

” ” રિ — ઋદ્ધિ — રિદ્ધિ — પછી રધ

” ” ઈ — ષ્ઠિ — પિદ્ધિ — પછી પીઠ

” ” ઉ — વૃદ્ધ — વુદ્ધ — પછી બૂદ્ધો

પિતૃગૃહ — પિઉહર — પછી પીહર કે પીયર

માતૃગૃહ — માઉહર — પછી માયરુ

ઐ ને બદલે ઐ અને અઈ — શૈલને બદલે સઈલ અથવા સેલ

ઐરાવણુ — અઈરાવણુ — પછી અઈરાવણુ

ઔ ને બદલે ઔ અને અઉ — કૌશામ્બી — કઉસમ્બી — કોસમ્બી — કોસમ

યૌવન — નેવ્વણુ — નેવન

આ રીતે વ્યજનો અને સ્વરોનાં ઉચ્ચારણોનાં ખીજ પણ ઘણાં ઘણાં પરિવર્તનો આવવાં પામ્યાં છે. મધ્યયુગની પ્રાકૃતોનાં પણ આવા જ પરિવર્તનો દેખાય છે સારે અપભ્રંશોમાં વળી આથી વધારે ખીજ વિવિધ પ્રકારના પરિવર્તનો છે આમ પરિવર્તનો પામતી પ્રાકૃત ભાષા અને પાલિ ભાષાએ વર્તમાનકાળની નવ્ય ભાષાઓ હિંદી, ગુજરાતી વગેરે અને તેની જુદી જુદી પ્રાતિક ઓલીઓમાં ઘણો મોટો ફાળો આપેલ છે, તે ઉપરનાં થોડાં ઉદાહરણોથી પણ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે સંસ્કૃત ભાષા પ્રાકૃતમાં સઠમ્યા વિના આ નવ્ય ભાષાઓના પ્રાકૃતમાં સીધું નિમિત્ત નથી થઈ શકતી અર્થાત આપણી ભારતીય પ્રચલિત તમામ આર્ય ભાષાઓ અને ઓલીઓનું પ્રધાન નિમિત્ત પ્રાકૃત અને પાલિ ભાષા છે, પરંતુ સંસ્કૃત નથી જ એ યાદ રાખવાનું છે.

આ લેખ માટે નીચેના ગ્રંથોનો ખામ ઉપયોગ કરેલો છે

- ૧ ભારતીય આર્ય ભાષા અને હિંદી ભાષા — ડૉ સુનીતિકુમાર ચેટરજી (ગુજરાત વિદ્યાલય)
- ૨ ઋતલગ — ડૉ સુનીતિકુમાર ચેટરજી
- ૩ ગરગ્ધાની ભાષા — ”
- ૪ પ્રાકૃત ભાષા — ડૉ પ્રબોધ ખેતરદાસ પહિત
- ૫ ખોરદેહઅવેન્તા — કાગા
- ૬ ભાષાવિજ્ઞાન — મગળદેવ શાસ્ત્રી
૭. અશોકના લેખો — ઓઝાજી

જૈન પરંપરાનું અપભ્રંશ સાહિત્યમાં પ્રદાન

પ્રા. હરિવલ્લભ સુ. ભાયાણી, એમ એ, પીએચ. ડી

પ્રાસ્તાવિક

અપભ્રંશ સાહિત્યની એક તરત જ ઊડીને આંખે વળગે તેવી વિશિષ્ટતા તેને સસ્કૃત અને પ્રાકૃત સાહિત્યથી નોખુ તારવી આપે છે ઉપલબ્ધ અપભ્રંશ સાહિત્ય એટલે જૈનોનું જ સાહિત્ય એમ કહીએ તો પણ ચાલે, કેમ કે તેઓએ એ ક્ષેત્રમાં જે સમર્થ અને વિવિધતાવાળું નિર્માણ કર્યું છે તેની તુલનામાં બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણ (એ તો હજી શોધવાનું રહે — મને છે તે છૂટાંછવાયાં થોડાક ટાંચણો જ માત્ર) પરંપરાનું પ્રદાન અપવાદરૂપ અને તેનું મૂલ્ય પણ મર્યાદિત એમ કહોને કે અપભ્રંશ સાહિત્ય એટલે જૈનોનું આગવું ક્ષેત્ર — જો કે આપણને મળી છે તેટલી જ અપભ્રંશ કૃતિઓ હોય તો જ ઉપરનું વિધાન સ્થિર સ્વરૂપનું ગણાય પણ અપભ્રંશ સાહિત્યની ખોજની ઇતિશ્રી નથી થઈ ગઈ — એ દિશામાં હજી ઘણું કરવાનું બાકી છે એટલે લલિત્યમાં મહત્વની કે ગણનાપાત્ર સખ્યામાં જૈનેતર કૃતિઓ હોવાનું જાણવામાં આવે તો આપણું આ ચિત્ર પલટાઈ જાય.

પ્રધાનપણે જૈન અને ધર્મપ્રાણિત હોવા ઉપરાંત અપભ્રંશ સાહિત્યની ખીણ એક આગળ પડતી લાક્ષણિકતા તે તેનું ઐકાન્તિક પદ સ્વરૂપ અપભ્રંશ ગદ્ય નગણ્ય છે તેનો સમગ્ર સાહિત્યપ્રવાહ જદમા જ વહે છે આનું કારણ અપભ્રંશ ભાષા જે ખાસ પરિસ્થિતિમાં ઉદ્ભવી અને વિશિષ્ટ ઘડતર પામી તેમાં ક્યાંક રહે હોવાનો સભવ છે.

અપભ્રંશ ભાષા

સાહિત્યિક પ્રાકૃતોની જેમ સાહિત્યિક અપભ્રંશ પણ એક સારી રીતે કૃત્રિમ ભાષા હોવાનું જણાય છે એ એક એવી વિશિષ્ટ ભાષા હતી જેના ઉચ્ચારણમાં ‘ પ્રાકૃત ’ ભૂમિકાનાં પ્રમુખ લક્ષણો જળવાઈ રહ્યાં હતાં, પણ જેના વ્યાકરણ અને શ્લોકપ્રયોગો (તથા શબ્દકોશનો થોડોક અંશ પણ) સતત વિકસતી તત્તત્કાલીન બોલીઓના રંગે અશત રંગાતા રહેતા હતા આથી અપભ્રંશને એક લાભ એ થયો કે તે જડ ચોક્કસમાં જડકાઈ જવાના ભયથી છૂટી કેમ કે શિષ્ટમાન્ય ધોરણનું કડક પાલન કરવાના વલણવાળી કોઈ પણ સાહિત્યભાષા વધુ ને વધુ શ્લેષિત થતી જાય છે તેમાં યે અપભ્રંશ સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃત જેવી શતાબ્દીઓ-જૂની પ્રશિષ્ટ પરંપરા ધરાવતી સાહિત્ય-ભાષાઓના ચાલુ વર્ચસ્વ નીચે ઊછરી હતી એટલે તેને માટે ખીજે પક્ષે જીવત બોલીઓ સાથેનો સતત સંપર્ક નવચેતન અર્પતો નીવડે એ ઉદાક છે

કઈ જાતની પરિસ્થિતિ વચ્ચે અપભ્રંશ ભાષા અને સાહિત્યનો ઉદ્ભવ થયો ? આ બાબત હજી સુધી તો પૂર્ણ અધકારમાં દટાયેલી છે આરભનું ઘણુંખરું સાહિત્ય સાવ લુપ્ત થયું છે અપભ્રંશ સાહિત્યવિકાસના પ્રથમ સોપાન ક્યા તે જાણવાની કશી સાધનસામગ્રી ઉપલબ્ધ નથી અપભ્રંશના આગવા ને આકર્ષક સાહિત્યપ્રકારો તથા જદોનો ઉદ્ભવ ક્યાથી થયો તે કોઈપણ રીતે સ્પષ્ટપણે સમજાવી શકવાની આપણી સ્થિતિ નથી.

આરંભ અને શુભ સાહિત્યસ્વરૂપો

સાહિત્યમાં તથા ઉત્કૃષ્ટ લેખોમાં મળતા ઉલ્લેખો પરથી સમજાય છે કે ઇસવી ૭૬૧ શતાબ્દીમાં તે અપભ્રંશ એક સ્વતંત્ર સાહિત્યભાષાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લીધું હતું. સસ્કૃત અને પ્રાકૃતની સાથોસાથ તે પણ એક સાહિત્યભાષા તરીકે ઉલ્લેખાઈ ગણાતી. આમ છતાં આપણને મળતી પ્રાચીનતમ અપભ્રંશ કૃતિ ઇસવી નવમી શતાબ્દીથી બહુ વહેલી નથી એનો અર્થ એ થયો કે તે પહેલાંનું બધું સાહિત્ય લુપ્ત થયું છે નવમી શતાબ્દી પૂર્વે પણ અપભ્રંશ સાહિત્ય સારી રીતે ખેડાતું રહ્યું હોવાના પુષ્ટ પુરાવા મળે છે, અને તેના ઉપલબ્ધ પ્રાચીનતમ નમૂનાઓમાં સાહિત્યસ્વરૂપ, શૈલી અને ભાષાની જે સુવિકસિત કક્ષા જેવા મળે છે તે ઉપરથી પણ એ વાત સમર્થિત થાય છે. નવમી શતાબ્દી પૂર્વેના બે પિંગલકારોના પ્રતિપાદન પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે પૂર્વકાલીન સાહિત્યમાં અજ્ઞાણતા એવા ઓછામાં ઓછા બે નવાં સાહિત્યસ્વરૂપો — સંધિબંધ અને રાસાબંધ — તથા સખ્યાબંધ પ્રાસાબંધ નવતર માત્રાવૃત્તો અપભ્રંશકાળમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યાં હતા.

સંધિબંધ

આમાં સંધિબંધ સૌથી વધુ પ્રચલિત રચનાપ્રકાર હતો. એનો ઉપયોગ ભાતભાતની કથાવસ્તુ માટે થયેલો છે પૌરાણિક મહાકાવ્ય, ચરિતકાવ્ય, ધર્મકથા — પછી તે એક જ હોય કે આખું કથાચક્ર હોય — આ બધા વિષયો માટે ઔચિત્યપૂર્વક સંધિબંધ યોજાયો છે ઉપલબ્ધમાં પ્રાચીનતમ સંધિબંધ નવમી શતાબ્દી લગભગનો છે, પણ તેની પૂર્વે લાંબી પરંપરા રહેલી હોવાનું સહેજે જોઈ શકાય છે. સ્વયંભૂતી પહેલા ભદ્ર (કે દન્તભદ્ર), ગોવિન્દ અને ચતુર્ભુજે રામાયણ અને કૃષ્ણકથાના વિષય પર રચનાઓ કરી હોવાનું સાહિત્યિક ઉલ્લેખો પરથી અનુમાન થઈ શકે છે. આમાંથી ચતુર્ભુજનો નિર્દેશ પછીની અનેક શતાબ્દીઓ સુધી માનપૂર્વક થતો રહ્યો છે ઉક્ત વિષયોનું સંધિબંધમાં નિરૂપણ કરનાર એ અગ્રણી કવિ હતો

સ્વયંભૂદેવ

પણ એમાના એક પણ પ્રાચીન કવિની કૃતિ ઉપલબ્ધ ન હોવાથી કવિરાજ સ્વયંભૂદેવ (ઇસવી સાતમીથી દસમી શતાબ્દી વચ્ચે)ના મહાકાવ્યો એ સંધિબંધ વિશેની માહિતી પૂરી પાડવા માટે આપણો પ્રાચીનતમ આધાર છે ચતુર્ભુજ, સ્વયંભૂ અને પુષ્પદંત ત્રણે અપભ્રંશના પ્રથમ પદ્ધતિના કવિઓ છે, અને તેમણે પહેલું સ્થાન સ્વયંભૂને આપવા પણ કોઈ પ્રેરાય કાવ્યપ્રવૃત્તિ સ્વયંભૂની કુળપરંપરામાં જ હતી તેણે કણ્ઠાટક અને તેની સમીપના પ્રદેશમાં જુદા જુદા જૈન શ્રેણીઓના આશ્રયે રહી કાવ્યરચના કરી હોવાનું જણાય છે. સ્વયંભૂ યાપનીયનામક જૈન પથનો હોય એ ધણું સભવિત છે. એ પથનો તેના સમય આસપાસ ઉક્ત પ્રદેશમાં ધણું પ્રચાર હતો સ્વયંભૂની માત્ર ત્રણ કૃતિઓ જળવાઈ રહી છે પડમચરિત અને રિટ્ઠણેમિચરિત નામે બે પૌરાણિક મહાકાવ્ય અને સ્વયંભૂચ્છન્દઃ નામનો પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ છદોને લગતો ગ્રંથ

- માધ્યમિક ભારતીય - આર્ય છદો માટે એક પ્રાચીન અને પ્રમાણભૂત સાધન લેખેની તેની અગત્ય ઉપરાત સ્વયંભૂચ્છન્દરૂપ મોટું મહત્ત્વ તેમાં અપાયેલા પૂર્વકાલીન પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ સાહિત્યના ટાચણોને અંગે છે આથી આપણને એ સાહિત્યની હુત સમૃદ્ધિનો સારો ખ્યાલ આવે છે

પડમચરિત

પડમચરિત (સ. પદ્મચરિતમ્) એ રામાયણપુરાણ (સ. રામાયણપુરાણમ્) નામે પણ જાણીતું છે એમા પદ્મ એટલે રામના ચરિત પર મહાકાવ્ય રચવાની સરકૃત તથા પ્રાકૃત સાહિત્યની પરંપરાને સ્વયમ્ અનુસરે છે પડમચરિતમા રજૂ થયેલું રામકથાનું જૈન સ્વરૂપ વાલ્મીકિ રામાયણમા મળતા બ્રાહ્મણ પરંપરા પ્રમાણેના સ્વરૂપ(બનેમા આ પુરોગામી છે)થી અનેક અગત્યની બાબતમાં જુદુ પડે છે સ્વયભૂરામાયણનો વિસ્તાર પુરાણની સ્પર્ધા કરે તેટલો છે તે વિજાહર (સ વિચાધર), હજ્જા (સ. અયોધ્યા), સુદર, જુજ્જા (સ યુદ્ધ) અને ઉત્તર એમ પાંચ કાંડમા વિભક્ત છે આ દરેક કાંડ મર્યાદિત સખ્યાના 'સધિ' નામના ખંડોમાં વહેંચાયેલો છે પાંચે કાંડના બંધા મળીને નેવુ સધિ છે આ દરેક સધિ પણ આરથી વીશ જેટલા 'કડવક' નામના નાના સુગ્રથિત એકમોનો બનેલો છે આ કડવક (= પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનું 'કડવુ') નામ ધરાવતો પદ્યપરિચ્છેદ અપભ્રંશ અને અર્વાચીન ભારતીય-આર્યના પૂર્વકાલીન સાહિત્યની વિશિષ્ટતા છે કથાપ્રધાન વસ્તુ ગૂંથવા માટે તે ઘણુ જ અનુકૂળ છે કડવકદેહ કોઈ માત્રાજ્ઞેમા 'રચેલા સામાન્યત આઠ પ્રાસંગિક ચરણયુગ્મનો બનેલો હોય છે કડવકના આ મુખ્ય કહેવરમાં વર્ણ્ય વિષયનો વિસ્તાર થાય છે, જ્યારે જરા દૂકા જ્ઞેમા બાધેલો ચાર ચરણનો અતિમ દુકકો વર્ણ્ય વિષયનો ઉપસહાર કરે છે કે વધારેમા પછીના વિષયનુ સૂચન કરે છે # આવા વિશિષ્ટ બધારણને કારણે અપભ્રંશ સધિ શ્રોતાઓ સમક્ષ લયબદ્ધ રીતે પઠન કરાવાની કે ગીત રૂપે ગવાવાની ઘણી ક્ષમતા ધરાવે છે.

પડમચરિતના નેવુ સધિમાંથી છેલ્લા આઠ સ્વયભૂના જગ વધારે પડતા આત્મભાનવાળા પુત્ર ત્રિભુવનની રચના છે, કેમ કે કોઈ અજ્ઞાત કારણે સ્વયભૂએ એ મહાકાવ્ય અધૂરુ મૂકેલુ આ જ પ્રમાણે પોતાના પિતાનુ ખીજુ મહાકાવ્ય રિદ્ધગેમિચરિત પૂરુ કરવાનો યશ પણ ત્રિભુવનને કાળે જાય છે અને તેણે પદ્મચરિત (સ પદ્મચરિતમ્) નામે એક સ્વતંત્ર કાવ્ય રચ્યુ હોવાનો પણ ઉલ્લેખ છે

સ્વયભૂએ પોતાના પુરોગામીઓના ઋણનો સ્પષ્ટ શબ્દોમા સ્વીકાર કર્યો છે મહાકાવ્યના સધિબધ માટે તે અતુર્ભુમથી અનુગૃહીત હોવાનુ જણાવે છે, જ્યારે વસ્તુ અને તેના કાવ્યાત્મક નિરૂપણ માટે તે આચાર્ય રવિષેણનો આભાર માને છે પડમચરિતના કથાનક પૂરતો તે રવિષેણના સરકૃત પદ્મચરિત કે પદ્મપુરાણ(ઈ સ ૬૭૭-૭૮)ને પગલે પગલે ચાલે છે તે એટલે સુધી કે પડમચરિતને પદ્મચરિતનો મુક્ત અને સંક્ષિપ્ત અપભ્રંશ અવતાર કહેવો હોય તો કહી શકાય # ને છતાંયે સ્વયભૂની મૌલિકતા અને ઉચ્ચ પ્રતિની કવિત્વશક્તિનાં પ્રમાણુ પડમચરિતમા ઓછા નથી એક નિયમ તરીકે તે રવિષેણે આપેલા કથાનકના દોરને વળગી રહે છે — અને આમેય એ કથાનક તેની નાનીમોટી વિગતો સાથે પરંપરાથી રૂઢ થયેલુ હોવાથી કથાવસ્તુ પૂરતો તો મૌલિક કલ્પના માટે કે સવિધાનની દૃષ્ટિએ પરિવર્તન કે રૂપાંતર માટે ભાગ્યે જ કશો અવકાશ રહેતો પણ શૈલીની દૃષ્ટિએ કથાવસ્તુને શણગારવાની બાબતમાં, વર્ણનો ને રસનિરૂપણની બાબતમાં, તેમજ મનગમતા પ્રસંગને બહેલાવવાની બાબતમાં, કવિને જોઈએ તેટલી છૂટ મળતી આવી મર્યાદાથી બધાયેલી હોવા છતાં સ્વયભૂની સૂક્ષ્મ કલાદૃષ્ટિએ પ્રશસ્ત સિદ્ધિ મેળવી છે પોતાની આગિત્યશુદ્ધિને અનુસરીને તે આધારભૂત સામગ્રીમા કાપકૃપ કરે છે, તેને નવો ઘાટ આપે છે કે કદીક નિરાળો જ માર્ગ ગ્રહણ કરે છે

અપભ્રંશ કલ્પવસ્તુ સ્વરૂપ પ્રાચીન અવધિ સાહિત્યના સુકી પ્રેમાખ્યાનક કાવ્યોમા અને તુલસીદાસકૃત રામચરિતમાનમ જેવી કૃતિઓમા ઊત્તમ આવ્યુ છે

રવિષેણુ પદ્મચરિત પોતે પણ જૈન મહાગાદ્યોમાં રચાયેલા ત્રિમલસૂકૃત પદ્મચરિય (મલવન ઈગવી ત્રીજા વાનાજી)ના પદ્મવિત મન્કૃત છાયાવૃત્તાથી ભાગ્યે જ વિશેષ છે

પટમચરિતના ઐદમા સંધિનુ વસતનાં દશ્યોતી મોહક પૃષ્ઠભૂમિ પર આલેખાયેલુ તાદશ, ગતિમાન, ઇન્દ્રિયસતપર્ક જલક્રીડાવર્ણન એક ઉત્કૃષ્ટ સર્જન તરીકે પહેલેથી જ પંકાતું આવ્યુ છે. જુદાં જુદાં યુદ્ધદશ્યો, અજનાના ઉપાખ્યાન (સધિ ૧૭-૧૯)માંના કેટલાક ભાવોદ્રેકવાળા પ્રસંગો, રાવણના અભિદાહના ચિત્તહારી પ્રસંગમાંથી નીતરતો વેધક વિષાદ (૭૭મો સધિ) — આવા આવા હૃદયગમ ખડોમાં સ્વયભૂતી કવિપ્રતિભાના પ્રખળ ઉન્મેષનાં આપણે દર્શન કરી શકીએ.

રિઢ્ઢેમિચરિત

સ્વયભૂ નુ ખીજુ મહાકાવ્ય મહાકાવ્ય રિઢ્ઢેમિચરિત (સ. અરિષ્ટનેમિચરિતમ્) અથવા હરિવસપુરાણ (સ હરિવંશપુરાણમ્) પણ પ્રસિદ્ધ વિષયને લગતુ છે તેમાં બાવીશમા તીર્થકર અરિષ્ટનેમિનુ જીવનચરિત તથા કૃષ્ણ અને પાડવોતી જૈન પરપરા પ્રમાણેતી કથા અપાયેલી છે કેટલાક નમ્તારૂપ ખડો બાદ કરતા તે હજી સુધી અપ્રકાશિત છે તેના એક સો બાર સધિઓ (જૈનાં બધાં મળીને ૧૯૩૭ કડવક અને ૧૮૦૦૦ બત્રીશ-અક્ષરી એકમો — ‘ ત્રથાત્ર ’ — હોવાનુ કહેવાય છે) નો ચાર કાંડમાં સમાવેશ થાય છે . જાયવ (સ યાદવ), કુરુ, જુઙ્ઙ (સં યુદ્ધ) અને ઉત્તર. આ વિષયમાં પણ સ્વયંભૂ પામે કેટલીક આદર્શભૂત પૂર્વકૃતિઓ હતી નવમી શતાબ્દી પહેલા વિમલસૂરિ અને વિદ્યે પ્રાકૃતમાં, જિનસેને (ઈ સ ૭૮૩-૮૪) સસ્કૃતમા અને ભદ્રે (કે દન્તિભદ્રે ? ભદ્રાખે ?), ગોવિન્દે તથા ચતુર્મુખે અપભ્રંશમાં હરિવશના વિષય પર મહાકાવ્યો લખ્યા હોવાનુ જણાય છે. રિઢ્ઢેમિચરિત નો નવ્યાણુમા સધિ પછીનો અશ સ્વયભૂતા પુત્ર ત્રિભુવનનો રચેલો છે, અને પાછળથી ૧૬મી શતાબ્દીમા તેમાં ગોપાચલ (= ગ્વાલીઅર) ના એક અપભ્રંશ કવિ યશ.કીર્તિ ભદ્રારકે કેટલાક ઉમેરા કરેલા છે.

રામ અને કૃષ્ણના ચરિત પર સ્વયભૂ પછી રચાયેલાં અપભ્રંશ સધિબદ્ધ કાવ્યોમાંથી કેટલાંકનો ઉલ્લેખ અહી જ કરી લઈએ — આ બધી કૃતિઓ હજી અપ્રસિદ્ધ છે ધવલે (ઇસવી અગીઆરમી શતાબ્દી પહેલા) ૧૨૨ સધિમાં હરિવંશપુરાણ રચ્યુ ઉપર્યુક્ત યશ કીર્તિ ભદ્રારકે ૩૪ સધિમા પાહુપુરાણ (સ પાહુપુરાણમ્) (ઈ. સ ૧૫૨૩) તથા તેના સમકાલીન પડિત રઘૂ અપરનામ સિંહસેને ૧૧ સધિમા વલ્લહપુરાણ (સ વલ્લમદ્રપુરાણમ્) તેમ જ ગેમિનાહચરિત (સ. નેમિનાથચરિતમ્) રચ્યા એ જ સમય લગભગ કૃતકીર્તિએ ૪૦ સધિમા હરિવસપુરાણ (સ હરિવંશપુરાણમ્) (ઈ. સ ૧૫૫૧) પૂરુ કર્યુ આ કૃતિઓ સ્વયભૂ પછી સાત સો જેટલા વરસ વહી ગયાં છતા રામાયણ ને હરિવશના વિષયોતી જીવત પરપરા અને લોકપ્રિયતાના પુરાવારૂપ છે

પુષ્પદન્ત

પુષ્પદન્ત (અપ પુષ્પવત) અપરનામ મમ્મઘ્ય (ઈ સ. ૯૫૭ - ૯૭૨ મા વિદ્યમાન) ની કૃતિઓમાંથી આપણને સધિબધમાં ગૂથાતા ખીજુ બે પ્રકારોતી જાણુ થાય છે. પુષ્પદન્તનાં માતાપિતા બ્રાહ્મણ હતાં તેમણે પાછળથી દિગબર જૈન ધર્મ સ્વીકારેલો. પુષ્પદન્તનાં ત્રણે અપભ્રંશ કાવ્યોતી રચના માન્યએટ (= હાલનુ હૈદરાબાદ રાજ્યમા આવેલુ માલખેડ) મા રાજ્ય કરતા રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યઓ કૃષ્ણ ત્રીજ (ઈ સ ૯૩૯-૯૬૮) અને ખોદ્દિગદેવ (ઈ સ ૯૬૮-૯૭૨) ના પ્રધાનો અનુક્રમે ભરત અને તેના પુત્ર નવના આશ્રય નીચે થઈ હતી સ્વયભૂ અને તેના પુરોગામીઓએ રામ અને કૃષ્ણપાંડવનાં કથાનકનો ઠીકઠીક કસ કાઢ્યો હતો, એટલે પુષ્પદન્તની કવિપ્રતિભાએ જૈન પુરાણકથાના જુદા — અને વિશાળતર — પ્રદેશોમાં વિહરવાનુ પસદ કર્યુ હશે જૈન પૌરાણિક માન્યના પ્રમાણે પૂર્વના સમયમા ત્રેસદ મહાપુરુષો (કે શલાકાપુરુષો) થઈ ગયા તેમા ચોવીશ તીર્થકર, બાર ચક્રવર્તી, નવ વાસુદેવ (= અર્ધચક્રવર્તી), નવ અલદેવ (તે તે વાસુદેવના ભાઈ) અને નવ પ્રતિવાસુદેવ (એટલે કે તે તે વાસુદેવના વિરોધી) નો

સમાવેશ થાય છે લક્ષ્મણ, પદ્મ (=રામ) અને રાવણ એ આઠમા બલદેવ, વાસુદેવ ને પ્રતિવાસુદેવ તથા કૃષ્ણ, બલભદ્ર અને જરાસંધ એ નવમા ગણાય છે આ ત્રેસઠ મહાપુરુષોનો જીવનવૃત્તાત આપતી રચનાઓ 'મહાપુરાણ' અથવા 'ત્રિપ્રષ્ટિમહાપુરુષ(કે-શલાકાપુરુષ-)ચરિત'ને નામે ઓળખાય છે. આમા પહેલા તીર્થંકર ઋષભ અને પહેલા ચક્રવર્તી ભરતના ચરિતને વર્ણવતો આરભનો અશ 'આદિપુરાણ', અને બાકીના મહાપુરુષોના ચરિતવાળો અશ 'ઉત્તરપુરાણ' કહેવાય છે

મહાપુરાણ

પુષ્પદન્ત પહેલા પણ આ વિષય પર સમ્પૂર્ણ અને પ્રાકૃતમાં કેટલીક પદ્યકૃતિઓ રચાયેલી પણ અપભ્રંશમા પહેલવહેલા એ વિષયનું મહાકાવ્ય બનાવનાર પુષ્પદન્ત હોવાનું જણાય છે મહાપુરાણ કે તિસદ્ધિમહાપુરિસગુણાલ્કાર (સ ત્રિપ્રષ્ટિમહાપુરુષગુણાલ્કાર) નામ ધરાવતી તેની એ મહાકૃતિમા ૧૦૨ સધિ છે, જેમાથી પહેલા સાડત્રીશ સધિ આદિપુરાણને અને બાકીના ઉત્તરપુરાણને ક્ષણે જાય છે

પુષ્પદન્ત કથાનક પૂરતો જિનસેન-ગુણભદ્રકૃત સસ્કૃત ત્રિપ્રષ્ટિમહાપુરુષગુણાલ્કારસમ્રહ (ઈ સ ૮૯૮ માં સમાપ્ત)ને અનુસરે છે આ વિષયમા પણ પ્રસંગો અને વિગતો સહિત કથાનકોનું સમગ્ર કહેવર પરપરાથી રૂઠ થયેલું હતું, એટલે નિરૂપણમાં નાવિન્ય અને ચારુતા લાવવા કવિને માત્ર પોતાની વર્ણનની અને શૈલીસજ્જવટની શક્તિઓ પર જ આધાર રાખવાનો રહેતો વિષયો કથનાત્મક સ્વરૂપના ને પૌરાણિક હોવા છતાં જૈન અપભ્રંશ કવિઓ તેમના નિરૂપણમાં પ્રશિષ્ટ સસ્કૃતના આલકારિક મહાકાવ્યની પરપરા અપનાવે છે અને આજાપાતળા કથાનકકહેવરને અલકાર, જદ ને પાડિલના દેરાથી ચઢાવેબઢાવે છે તેનું એક કારણ આ પણ છે રિદ્ધોમિચરિતમા સ્વયંબૂ આપણને સ્પષ્ટ કહે છે કે કાવ્યરચના કરવા માટે તેને વ્યાકરણ ધોરે દીધું, રસ ભરતે, વિસ્તાર વ્યાસે, જદ પિંગલે, અલકાર ભામહ અને દડીએ, અક્ષરડખર બાણે, નિપુણત્વ શ્રીહર્ષે અને જડુણી, દ્વિપદીને ક્રુવકથી મહિત પદ્ધતિકા ચતુર્મુખે પુષ્પદન્ત પણ પરોક્ષ રીતે આવું જ કહે છે, વિદ્યાના ખીબ કટલાક ક્ષેત્રમા પ્રતિષ્ઠિત એવાં થોડાક નામો ઉમેરે છે અને એવી ઘોષણા કરે છે કે પોતાના મહાપુરાણમાં પ્રાકૃતલક્ષણો, સકલ નીતિ, જદોભગી, અલકારો, વિવિધ રસો તથા તત્ત્વાર્થનો નિર્ણય મળશે સમ્પૂર્ણ મહાકાવ્યનો આદર્શ સામે રાખી તેની પ્રેરણાથી રચાયેલા અપભ્રંશ મહાકાવ્યોનું સાચું બળ વસ્તુના વૈચિત્ર્ય કે સવિધાન કરતા વિશેષ તો તેના વર્ણન કે નિરૂપણમા રહેલું છે

સ્વયંબૂની તુલનામા પુષ્પદન્ત અલકારની સમૃદ્ધિ, જદોવૈવિધ્ય અને વ્યુત્પત્તિ ઉપર વિશેષ આધાર રાખે છે જદોભેદની વિપુલતા તથા સંધિ અને કડવકની દીર્ઘતા પુષ્પદન્તના સમય સુધીમાં સધિબવનું સ્વરૂપ કાષ્ઠક વધુ સકુલ થયું હોવાની સૂચક છે મહાપુરાણના ચોથા, બારમા, સત્તરમા, છેતાળીશમા, બાવનમા ધસાદિ સધિઓના કેટલાક અશો પુષ્પદન્તની અસામાન્ય કવિત્વશક્તિના ઉત્તમ ઉદાહરણો તરીકે ટાકી શકાય મહાપુરાણના ૬૯થી ૭૯ સધિમા રામાયણની કથાનો સક્ષેપ અપાયો છે. ૮૧થી ૯૨ સધિ જૈન હરિવશ આપે છે, જ્યારે અતિમ અશમા ત્રેવીશમા તથા ચોવીશમા તીર્થંકર પાર્શ્વ અને મહાવીરના ચરિત છે

ચરિતકાવ્ય

પુષ્પદન્તના ખીબ એ કાવ્ય, ગાયકુમારચરિત (સ નાગકુમારચરિતમ્) અને જસહરચરિત (સ યગોધરચરિતમ્) પરથી જોઈ શકાય છે કે વિશાળ પૌરાણિક વિષયો ઉપરાત જૈન પુરાણ, અનુશ્રુતિ કે પરપગગત ઇતિહાસની પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓના બોધક જીવનચરિત આપવા માટે પણ સધિયથ વપગતો. વિસ્તાર અને નિરૂપણની દષ્ટિએ આ ચરિતકાવ્યો કે કથાકાવ્યો સમ્પૂર્ણ મહાકાવ્યોની પ્રતિકૃતિ જેવા

ગણાય આમાં પણ પુષ્પદન્ત પામે કેટલાંક પૂર્વદષ્ટાંત હોવાં જ્ઞેઈએ. અછડતા ઉલ્લેખ પરથી આપણે પુષ્પદન્તની પહેલાના ઓછામા ઓછાં બે ચરિતકાવ્યોનાં નામ જાણીએ છીએ. એક તે સ્વયભક્ત સુદ્યચ્ચરિત અને બીજુ તેના પુત્ર ત્રિભુવનકૃત પચમીચરિત. નાયકુમારચરિત નવ સધિમા તેના નાયક નાગકુમાર (=જૈન પુરાણકથા પ્રમાણે ચોવીશ કામદેવમાંનો એક)નાં પરાક્રમો વર્ણવે છે અને સાથે તે કાગણુ શુદ્ધિ પાચમને દિવસે શ્રીપચમીનુ વ્રત કરવાથી થતી ક્ષણપ્રાપ્તિનુ ઉદાહરણુ પૂરુ પાડે છે.

પુષ્પદન્તનુ ત્રીજુ કાવ્ય જસહરચરિત ચાર સધિમાં ઉજ્જવિનીના રાજા યશોધરની કથા આપે છે તે તે દ્વારા પ્રાણિવધના પાપના કડવાં ક્ષણો ઉદાહૃત કરે છે પુષ્પદન્તની પહેલા અને પછી આ જ કથાનકને ગૂંથતી પ્રાકૃત, સસ્કૃત, અપભ્રંશ અને અર્વાચીન ભાષાઓમાં મળતી અનેક રચનાઓ એ જૈનોમાં અતિશય લોકપ્રિય હોવાની સૂચક છે

પુષ્પદન્તનુ પ્રશિષ્ટ કાવ્યરીતિ પરનુ પ્રભુત્વ, અપભ્રંશ ભાષામા અનન્ય પારગતતા, તેમ જ બહુમુખી પાલિય તેને ભારતના કવિઓમા માનવતુ સ્થાન અપાવે છે એક સ્થળે કાવ્યના પોતાના આદર્શનો આજો ખ્યાલ આપતાં તે કહે છે કે ઉત્તમ કાવ્ય શબ્દ અને અર્થના અલકારથી તથા લીલાયુક્ત પદાવલિથી મહિત, રસભાવનિરંતર, અર્થની ચારુતાવાળુ, સર્વ વિદ્યાકલાથી સમૃદ્ધ, વ્યાકરણુ અને જટથી પુષ્ટ અને આગમથી પ્રેરિત હોવુ જ્ઞેઈએ ઉચ્ચ કોટિનુ અપભ્રંશ સાહિત્ય આ આદર્શનો સાક્ષાત્કાર કરવામા પ્રયત્નશીલ રહ્યું છે, પણ તેમા સૌથી વધુ સફળતા પુષ્પદન્તને મળી છે એમ કહેવામાં કર્શી અત્યુક્તિ નથી

પુષ્પદન્ત પછીનાં ચરિતકાવ્ય

પુષ્પદન્ત પછી આપણને સધિબદ્ધ ચરિતકાવ્યો કે કથાકાવ્યોના પુષ્કળ નમૂના મળે છે પણ તેમાંનાં ઘણાંખરાં હજી માત્ર હરતપ્રતરૂપે જ રહ્યા છે જે કાઈ થોડા પ્રકાશિત થયાં છે, તેમાં સૌથી મહત્ત્વની ધનપાલકૃત મવિસત્તકહ (સ મવિષ્યદત્તકથા) છે ધનપાલ દિગંબર ધર્મકૃત વણિક હતો અને સભવત ઇસવી આરમી શતાબ્દી પહેલા યર્ષ ગયો બાવીશ સધિના વિસ્તારવાળુ તેનુ કાવ્ય પ્રમાણમા સરળ શૈલીમા ભવિષ્યદત્તની કૌતુકરંગી કથા કહે છે અને સાથેસાથે કાર્તિક શુદ્ધિ પાચમને દિવસે આવતુ શ્રુતપચમી કે જ્ઞાનપચમીનુ વ્રત કરવાથી મળતા ક્ષણનુ ઉદાહરણુ આપવાનો ઉદ્દેશ પણ પાર પાડે છે. તેનુ કથાનક એવુ છે કે એક વેપારી નિષકારણુ અણુગમો આવતા પુત્ર ભવિષ્યદત્ત સહિત પોતાની પત્નીનો ભાગ કરે છે અને બીજી પત્ની કરે છે ભવિષ્યદત્ત મોટો થતા કોઈ પ્રસંગે પરદેશ ખેડવા જાય છે ભારે તેનો ઓરમાન નાનો ભાઈ બે વાર કપટ કરી તેને એક નિર્જન દ્વીપ પર એકલોચટૂલો છોડી જાય છે પણ માતાએ કરેલા શ્રુતપચમીના વ્રતને પરિણામે છેવટે તેની બધી મુશ્કેલીઓનો અંત આવે છે, તેનો ઘણો ઉદ્ય થાય છે અને શત્રુનો પરાજય કરવામા રાજાને સાહાય્ય કરવા બદલ તે રાજ્યાર્ધનો અધિકારી બને છે મરણુ પછી ચોથા ભવમા શ્રુતપચમીનુ વ્રત કરવાથી તેને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ધનપાલ પહેલા આ જ વિષય પર અપભ્રંશમા ત્રિભુવનનુ પચમિચરિત તથા પ્રાકૃતમાં મહેશ્વરની નાગપચમીકહાવ્યો (સ જ્ઞાનપચમીકથા) મળે છે ધનપાલની સમીપના સમયમા શ્રીધરે ચાર સધિમા અપભ્રંશ મવિસત્તચરિત (સ મવિષ્યદત્તચરિતમ્) (ઈ સ ૧૧૭૪) રચેલુ છે, જે હજી અપ્રસિદ્ધ છે

કનકામરનુ કરકળ્ડચરિત (સ કરકળ્ડચરિતમ્) દસ સધિમા એક પ્રત્યેકબુદ્ધ (એટલે કે સ્વયંપ્રભુદ્ધ સંત)નો જીવનવૃત્તાન આપે છે. ઐદ્ધ સાહિત્યમાં પણ કરકળ્ડની વાત આવે છે

ધાહિલકૃત પટમસિરિચરિત (સ પદ્મશ્રીચરિતમ્) (ઈસવી અગીઆરમી શતાબ્દી લગભગ) કપટભાવયુક્ત આચરણુના માહા ક્ષણ ઉદાહૃત કરવા ચાર સધિમા પદ્મશ્રીનો ત્રણ ભવનો વૃત્તાત આપે છે.

પણ પહેલા કલ્પે તેમ સધિબદ્ધ ચારિતકાવ્યોના ઘણા મોટા ભાગને હજી મુદ્રણનું સહભાગ્ય નથી સાંપડ્યું અહીં આપણે તેવા કાવ્યોની એક યાદી—અને તે પણ સપૂર્ણ નહીં—આપીને જ સતોપ માનશું સામાન્ય રીતે આ કાવ્યો અમુક જૈન સિદ્ધાંત કે ધાર્મિક-નૈતિક માન્યતાના દૃષ્ટાંત લેખે કોઈ તીર્થંકરનું કે જૈન પુરાણકથાના યા ઇતિહાસના કોઈ યશસ્વી પાત્રનું ચરિત વર્ણવે છે

ચરિતકાવ્યોની યાદી

નામ	કવિ	સધિ સખ્યા	રચનાસમય (ઇસવીસનમાં)
પાસપુરાણ (સ પાર્શ્વપુરાણમ્)	પદ્મકીર્તિ	૧૮	૯૪૩
જમ્બૂસામિચરિટ (સ જમ્બૂસ્વામિચરિતમ્)	સાગરદત્ત		૧૦૨૦
જમ્બૂસામિચરિટ (સ જમ્બૂસ્વામિચરિતમ્)	વીર	૧૧	૧૦૨૦
સુદસણચરિટ (સ સુદર્શનચરિતમ્)	નયનદી	૧૧	૧૦૪૦
વિલાસવદ્ધકહા (સ વિલાસવતીકથા)	સાધારણ અથવા સિદ્ધસેન	૧૧	૧૦૬૮
પાસચરિટ (સ પાર્શ્વચરિતમ્)	શ્રીધર	૧૨	૧૧૩૩
સુકુમાલચરિટ (સ સુકુમારચરિતમ્)	શ્રીધર	૬	૧૧૫૨
સુકુમાલસામિચરિટ (સ સુકુમાલસ્વામિચરિતમ્)	પૂર્ણાભદ્ર	૬	...
પદ્મજુષ્ણકહા (સ પ્રદ્યુમ્નકથા)	સિંહ કે સિદ્ધ	૧૫	૧૨મી શતાબ્દી
જિગદત્તચરિટ (સ જિનદત્તચરિતમ્)	લકષ્મણ	૧૧	૧૨૧૯
વયરસામિચરિટ (સ વજ્રસ્વામિચરિતમ્)	વરદત્ત	૨	
વાહુવલિદેવચરિતમ્ (સં વાહુવલિદેવચરિતમ્)	ધનપાલ	૧૮	૧૩૯૮
સેણિયચરિટ (સ શ્રેણિકચરિતમ્)	જયમિત્ર હલ્લ	૧૧	૧૫મી શતાબ્દી
ચન્દ્રપહચરિટ (સ ચન્દ્રપ્રમચરિતમ્)	યશ કીર્તિ	૧૧	"
સમ્મતિજિનચરિટ (સ સમ્મતિજિનચરિતમ્)	રઘૂ	૧૦	"
મેહેસરચરિટ (સ મેઘેશ્વરચરિતમ્)	રઘૂ	૧૩	"
ધનકુમારચરિટ (સ ધનકુમારચરિતમ્)	"	૪	"
વદ્ધુમાણકવ્યુ (સ વર્ધમાનકાવ્યમ્)	જયમિત્ર હલ્લ	૧૧	"
અમરસેનચરિટ (સ અમરસેનચરિતમ્)	માણિક્યરાજ	૯	૧૫૨૦
ણાયકુમારચરિટ (સ નાગકુમારચરિતમ્)	"	"	"
સુલોચનાચરિટ (સ સુલોચનાચરિતમ્)	દેવસેન	૨૮	..

કથાકોશો

અહીં સુધીમા ગણાવ્યા તે ઉપરાંત ખીન્ને એક વિષયપ્રકાર પણ સધિબદ્ધમાં મળે છે તે છે કોઈ વિશિષ્ટ જૈન ગ્રંથમાં પ્રતિપાદિત થયેલા અમુક ધાર્મિક વા નૈતિક વિષયને ઉદાહૃત કરતી કથાવલી 'કથાકોશ' નામે જાણીતા આ સાહિત્યની સખ્યાબધ કૃતિઓ સમૃદ્ધ અને પ્રાકૃતમાં મળે છે અપભ્રંશમાં ૫૬ તથા ૫૮ સધિના બે ભાગમાં રચાયેલું નયનદીકૃત સચલવિધિવિહાણકવ્યુ (સ સકલવિધિવિધાનકાવ્યમ્) (ઇ સ ૧૦૪૪) તથા ૫૩ સધિમાં નિબદ્ધ શ્રીચરકૃત કહ્લોસુ (સ. કથાકોશ) (ઇસવી અગીઆરમી સદી) એ બંને, અમણુવનને લગતા ને જૈન શૌરસેનીમાં રચાયેલા આગમકલ્પ

પ્રસિદ્ધ દ્વિગ્ગર ગ્રંથ ભગવતી-આરાધનાની સાથે સંકળાયેલી કથાઓ વર્ણવે છે. નયનદી અને શ્રીચંદ્રે પોતાની કૃતિઓ પુરોગામી સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત આરાધનાકથાકોશોને આધારે રચી હોવાનું જણાવ્યું છે.

૨૧ સધિનો શ્રીચંદ્રકૃત દસળકહરયળકરહુ (સં. દર્શનકથારત્નકરણ્ડઃ) (ઈ. સ. ૧૦૬૪), ૧૧ સધિની હરિષેણુ કૃત ઘમ્મપરિક્લ્લ (સં. ધર્મપરીક્ષા) (ઈ. સ. ૬૮૮), ૧૪ સધિનું અમરકીર્તિકૃત છક્કમ્મુવએસો (સ. ષટ્કર્મોપદેશઃ) અને સભવત ૭ સધિનું શ્રુતકીર્તિકૃત પરમિદ્ધિપયાસસાર (સ. પરમેદ્ધિ-પ્રકાશસાર) (ઈ. સ. ૧૪૯૭) વગેરેનો પણ આ જ પ્રકારમા સમાવેશ થાય છે. આ બધી કૃતિઓ પણ હજી પ્રકાશમાં નથી આવી.

આમાં હરિષેણુની ઘમ્મપરિક્લ્લ તેના વસ્તુની વિશિષ્ટતાને કારણે ખાસ રસપ્રદ છે. તેમાં મુખ્યત્વે બ્રાહ્મણ પુરાણો કેટલાં વિસગત અને અર્થહીન છે તે સચોટ યુક્તિથી પુરવાર કરીને મનોવેગ પોતાના મિત્ર પવનવેગ પાસે જૈન ધર્મનો સ્વીકાર કરાવે છે તેની વાત છે. મનોવેગ પવનવેગની હાજરીમાં એક બ્રાહ્મણસભા સમક્ષ પોતાના વિશે સાવ અસભવિત અને ઉટપટગ જેડી કાઢેલી વાતો કહે છે, અને જ્યારે પેલા બ્રાહ્મણો તેને માનવાની ના પાડે છે, ત્યારે તે રામાયણ, મહાભારત અને પુરાણોમાથી એવા જ અસભવિત પ્રસંગો ને બનાવો સમર્થનમા ટાંકી પોતાના શબ્દોને પ્રમાણભૂત કરાવે છે. હરિષેણુની આ કૃતિનો આધાર કોઈ પ્રાકૃત રચના હતી. ઘમ્મપરિક્લ્લને અનુસરીને પછીથી સંસ્કૃત તેમ જ બીજી ભાષાઓમા કેટલાંક કાવ્યો રચાયા છે હરિભદ્રકૃત પ્રાકૃત ધૂર્તાગ્વાન (ઈસવી આઠમી શતાબ્દી)મા આ જ કથાયુક્તિ અને પ્રયોજન છે અને આ વિષયની સર્વપ્રથમ કૃતિ હોવાનું માન તેને ક્ષણે જાય છે.

આ સક્ષિપ્ત વૃત્તાંત પરથી અપભ્રંશ સાહિત્યમાં સધિબંધનું કેટલું મહત્ત્વ છે તેનો ઘટતો ખ્યાલ મળી રહેશે

રાસાબંધ

સધિબંધની જેમ અપભ્રંશ સ્વતંત્રપણે વિકસાવેલું અને ઠીકઠીક પ્રચલિત બીજું સાહિત્યસ્વરૂપ તે રાસાબંધ તે ઊર્મિપ્રધાન કાવ્યના પ્રકારની, મધ્યમ માપની (આમ સંસ્કૃત ખડકાવ્યનું સ્મરણ કરાવતી) રચના હોવાની અટકળ થઈ શકે છે તેમા કાવ્યના કલેવર માટે સામાન્ય રીતે અસુક એક પરપરાશ્ક માત્રા જદ પ્રયોજતો, જ્યારે વૈવિધ્ય માટે વચ્ચે વચ્ચે ભાતભાતના રુચિર જદો વપરાતા રાસાબંધનો પ્રચાર અને લોકપ્રિયતા આપણને ઉપલબ્ધ પ્રાચીનતમ પ્રાકૃત-અપભ્રંશના પિંગલકારોએ આપેલી રાસકની વ્યાખ્યાથી સમર્થિત થતા હોવા છતાં (સ્વયભૂ તો તેને પડિતગોષ્ઠીઓમાં રસાયણરૂપ કહીને વખાણે છે) એક પણ પ્રાચીન રાસાનો નમૂનો તો ઠીક, નામે ય નથી જળવાઈ રહ્યું એ આશ્ચર્યની વાત છે અને પાછળના સમયમાં પણ આ મહત્ત્વના અપભ્રંશ કાવ્યપ્રકાર વિશેનું આપણું અજ્ઞાન ઘટાડે તેવી સામગ્રી સ્વદેષ છે સતત અને ધરમૂળનું પરિવર્તન પામીને રાસો અર્વાચીન ભારતીય - આર્ય સાહિત્યમા ઓગણીશમી શતાબ્દીના અંત સુધી ચાલુ રહ્યો છે. પ્રાચીન ગુજરાતી-રાજસ્થાની સાહિત્યમાં ઘણુંખરુ જૈન લેખકોના રચેલા રાસાઓ સંકડોની સંખ્યામા મળે છે. પણ અપભ્રંશમાં ઠેઠ તેરમી શતાબ્દી લગભગના એક મુસ્લિમ રાસક અને બારમી શતાબ્દી લગભગના સાહિત્યદષ્ટિએ મૂલ્યહીન એક ઉપદેશાત્મક જૈન રાસ સિવાય બીજું કશું મળતું નથી. આમા પાછલી કૃતિ ઉપદેશરસાયનરાસ એંશી પદ્યોમાં સદ્ગુરુ અને સદ્ધર્મની પ્રશંસા અને કુગુરુ અને કુધર્મની નિંદા કરે છે એ રાસકકાવ્ય એક પ્રતિનિધિરૂપ કૃતિ નહી, પણ લોકપ્રિય સાહિત્યપ્રકારનો ધર્મપ્રચાર અર્થે ઉપયોગ કરવાનું ઉત્તરકાલીન ઉદાહરણ માત્ર છે. માળિક્ય-પ્રસ્તારિકા-પ્રતિક્લ્લ-રાસ નામે એક વધારાના રાસનો ઉલ્લેખ બારમી શતાબ્દીની કૃતિમાં મળે છે.

અનિબદ્ધ રચનાપ્રકારો

જેમાં પ્રતિપાદ્ય વિષયને સવિધાન, સયોજન વગેરે દ્વારા ચોક્કસ ઘાટ આપવાનો હોય છે તેવા વિશિષ્ટ અધવાળા પ્રકારો ઉપરાંત અપભ્રંશમાં અધરહિત પ્રકારોનો પણ ઉપયોગ થતો

અપભ્રંશ કથાકાવ્ય માટે સધિઅધ જ નિયત હતો એવું નથી કેમકે આરભથી અત સુધી નિરપવાદપણે એક જ છદ યોજાયો હોય અને અધારણુ કે વિપયાદિને અવલખીને કોઈ પણ ભતના વિભાગ કે અડ પાડવામાં ન આવ્યા હોય તેવા કથાકાવ્યોનાં આપણને એકમે નમ્ના મળે છે ઈ સ' ૧૧૫૦માં સમાપ્ત થયેલુ હરિભદ્રનુ જેમિણાહચરિત(સ નેમિનાથચરિતમ્)નુ પ્રમાણુ ૮૦૨૨ શ્લોક જેટલુ છે, અને તે સળગ રડ્ડા નામના એક મિશ્ર છદમાં રચાયુ છે હરિભદ્ર પહેલા ઓઠામાં ઓઠી ત્રણુ શતાબ્દી પૂર્વે થયેલા ગોવિંદ નામે અપભ્રંશ કવિએ પણ રડ્ડાછદના વિવિધ પ્રકારોમાં એક કૃષ્ણકાવ્ય રચ્યુ હોવાનુ આપણે સ્વયમ્મૂચ્છન્દમાં આપેલા ટાયણો પરથી અનુમાન કરી શકીએ છીએ.

ધાર્મિક, તથા આધ્યાત્મિક કૃતિઓ

અપભ્રંશમાં કથાકાવ્યોની (અને સભવત ઊર્મિપ્રધાન કાવ્યોની) વિપુલતા હતી એનો અર્થ એવો નથી કે તે ખીજા કાવ્યપ્રકારોથી સાવ અજ્ઞાત હતો ધાર્મિક-બોધક વિષયની કેટલીક નાની નાની રચનાઓ ઉપરાંત ત્રણુ આધ્યાત્મિક કે યોગવિષયક રચનાઓ પણ મળે છે

આમાં યોગીન્દુદેવ (અપ બ્નેઈદુ)નો પરમપ્પયાસુ (સ પરમાત્મપ્રકાશઃ) અને યોગસાર સૌથી વિશેષ મહત્વના છે. પરમપ્પયાસુના બે અધિકારમાં પહેલામાંથી ૧૨૩ દોહા છે, જેમાં બાહ્યાત્મા, અતરાત્મા અને પરમાત્માનુ મુક્ત, રસવતી શૈલીમાં પ્રતિપાદન કરેલુ છે ૨૧૪ પદ્યો(ઘણાખરા દોહા)નો ખીજો અધિકાર મોક્ષતત્ત્વ અને મોક્ષસાધન ઉપર છે યોગીન્દુ સાધક યોગીને આત્મસાક્ષાત્કારનુ સર્વોચ્ચ મહત્ત્વ સમજાવે છે, અને તે માટેના માર્ગ તરીકે વિષયોપભોગ તજવાનો, ધર્મના માત્ર બાહ્યાચારને નહી, પણ આંતરિક તત્ત્વને વળગી રહેવાનો, આંતરિક શુદ્ધિનો અને આત્માના સાચા સ્વરૂપનુ ધ્યાન ધરવાનો ઉપદેશ આપે છે યોગસારમાં ૧૦૮ પદ્યો(ઘણાખરા દોહા)માં સસારભ્રમણથી વિરક્ત મુમુક્ષુને પ્રબુદ્ધ કરવા માટે ઉપદેશ અપાયેલો છે સ્વરૂપ, શૈલી અને સામગ્રીની દષ્ટિએ તેનુ પરમપ્પયાસુ સાથે ઘણુ સામ્ય છે

આ જ શબ્દો રામસિહકૃત દોહાપાહુડ(સ દોહાપ્રામ્હત)ને લાગુ પડે છે તેના ૨૧૨ દોહાબહુલ પદ્યોમાં એ જ અધ્યાત્મિક નૈતિક દષ્ટિ પર ભાર મુકાયો છે તેમાં શરીર અને આત્માનો તાત્ત્વિક ભેદ નિરૂપી, પરમાત્માની સાથે આત્માની અભેદાનુભૂતિને સાધક યોગીનુ સર્વોચ્ચ સાધ્ય ગણ્યુ છે વિચારમાં તેમ જ પરિભાષામાં આ ત્રણુ કૃતિઓ બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધપરંપરાની અધ્યાત્મવિષયક કેટલીક કૃતિઓ સાથે ગણનાપાત્ર સામ્ય ધરાવે છે

તેમની ભાષા અને શૈલી સરળ, સચોટ, લોકગમ્ય અને અલકારના તથા પાંડિત્યના ભારથી મુક્ત છે તેમને ભારતીય અધ્યાત્મરહસ્યવાદી સાહિત્યમાં જૈન પરંપરાના મૂલ્યવાન પ્રદાન તરીકે ગણાવી શકાય

નાની ધાર્મિક કૃતિઓમાં લક્ષ્મીચદ્રકૃત સાવયધમ્મદોહા (સં શ્રાવકધર્મદોહા) અપરનામ નવકારશ્રાવકાચાર (૧૬ મી શતાબ્દી પહેલા) ઉલ્લેખાઈ છે તેમાં નામ પ્રમાણે શ્રાવકોનુ કર્તવ્ય લોકલોચ શૈલીમાં સમજાવ્યુ છે એ ઉપરાંત ૨૫ દોહાની મહેશ્વરકૃત સયમવિષયક સયમમઞ્જરી (સભવત ૧૩મી શતાબ્દી લગભગ)નો, જિનદત્ત (ઈ. સ ૧૦૭૬ - ૧૧૫૨) કૃત ચર્ચરી અને

કાલસ્વરૂપકુલકનો, અને ધનપાલકૃત સત્યપુરમણ્ડનમહાવીરોત્સાહ (ઇસવી ૧૧મી શતાબ્દી), અભયદેવકૃત જયતિહુબ્બળ આદિ સ્તવનો વગેરેનો ઉલ્લેખ કરી શકાય.

પ્રકીર્ણ કૃતિઓ અને ઉત્તરકાલીન વલણો

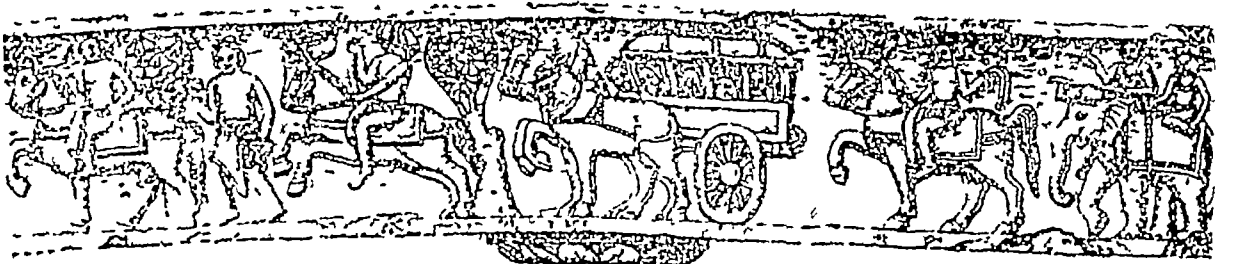
સ્વતંત્ર કૃતિઓ ઉપરાંત જૈન પ્રાકૃત તથા સસ્કૃત ગ્રંથોમા અને ટીકાસાહિત્યમાં નાનામોટા સખ્યાબંધ અપભ્રંશ ખડો મળે છે. ઉદાહરણ લેખે થોડાંક જ નામ ગણાવીએ. વર્ધમાનકૃત ઋગ્વમચરિત (ઇ સ ૧૧૦૪), દેવચંદ્રકૃત જ્ઞાન્તિનાથચરિત્ર (ઇ સ. ૧૧૦૪), હેમચંદ્રકૃત સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ તથા કુમારપાલચરિત અપરનામ દ્વ્યાશ્રય (ઇસવી ૧૨મી શતાબ્દી), રત્નપ્રભકૃત ઉપદેગમાલાદોવટ્ટીવૃત્તિ (ઇ સ ૧૧૮૨), સોમપ્રભકૃત કુમારપાલપ્રતિવોધ (ઇ સ ૧૧૮૫), હેમહસશિષ્યકૃત સજમમજરીવૃત્તિ (ઇસવી ૧૫મી શતાબ્દી પહેલાં) વગેરે.

સંધિ

તેરમી શતાબ્દી આસપાસ ટૂંકા અપભ્રંશ કાવ્યો માટે 'સંધિ' નામે (આગલા 'સંધિબંધ' થી આ ભિન્ન છે) એક નવો રચનાપ્રકાર વિકસે છે. તેમા ડોઈ ધાર્મિક, ઉપદેશાત્મક કે કથાપ્રધાન વિષયનું થોડાક કડવાંમા નિરૂપણ કરેલું હોય છે, અને તેમનો મૂળ આધાર ઘણી વાર આગમિક કે ભાષાસાહિત્યમાંનો — અથવા તો પૂર્વકાલીન ધર્મકથા સાહિત્યમાંનો — ડોઈ પ્રસંગ કે ઉપદેશવચનો હોય છે. રત્નપ્રભકૃત અતરગસંધિ (ઇસવી ૧૩મી શતાબ્દી), જ્યદેવકૃત માવનાસંધિ, શુનપ્રભ (ઇસવી ૧૩મી શતાબ્દી) કૃત ચરગસંધિ, મયણરેહાસંધિ (ઇ સ. ૧૨૪૧) તથા અન્ય સંધિઓ, વગેરે.

તેરમી શતાબ્દીમાં અને તે પછી રચાયેલી કૃતિઓના ઉત્તરકાલીન અપભ્રંશમાં તત્કાલીન બોલીઓનો વધતો જતો પ્રભાવ હતો થાય છે આ બોલીઓમા પણ ક્યારનીય સાહિત્યરચના થવા લાગી હતી — જે કે પ્રારંભમાં આ સાહિત્ય અપભ્રંશ સાહિત્યપ્રકારો ને સાહિત્યવલણોના વિસ્તારરૂપ હતું બોલચાલની ભાષાનો આ પ્રભાવ આછારૂપમા તો ઠેક હેમચંદ્રીય અપભ્રંશ ઉદાહરણોમાં પણ છે. ઊલટપક્ષે સાહિત્યમા અપભ્રંશપરપરા ઠેક પદરમી શતાબ્દી સુધી લખાય છે અને કવચિત પછી પણ ચાલુ રહેલી જેવા મળે છે.

વસ્તુનિર્માણની અને ક્ષેત્રની મર્યાદા છતાં નૂતન સાહિત્યસ્વરૂપો અને હંદસરૂપોનું સર્જન, પરપરાપુનિત કાવ્યરીતિનું પ્રભુત્વ, વર્ણનનિપુણતા અને રસનિષ્પત્તિની શક્તિ — આ બધા દ્વારા જૈન અપભ્રંશ સાહિત્યના જે સામાર્થ્ય અને સિદ્ધિ પ્રકટ થાય છે તેથી ભારતીય સાહિત્યના ઇતિહાસમ સહેજે તેને બિંચુ ને ગૌરવવંતુ સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે.

જૈન સાહિત્યનાં પદો વિષે વિચારણા

પ્રા. ચંદ્રકાન્ત મહેતા, એમ એ, એલએલ બી, પીએચ ડી.

મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમા વિશેષ વ્યાપક, વિશેષ લોકગમ્ય અને લોકપ્રિય, અને વિશેષ સમૃદ્ધ પ્રકાર પદનો હતો ખીજા પ્રકારોમા આમજનતા મોટે ભાગે શ્રોતાનુ કામ કરતી પરન્તુ, આ પ્રકાર જ એવો હતો, કે જે આમજનતા, મુખપાક કરીને, હોશે હોશે, દિનપ્રતિદિન ગાઈને, આનંદ માણી શકે આ પ્રકાર એ જૈન, જૈનેતર—અનેએ વિદસાવ્યો છે આ પ્રકારની લોકપ્રિયતા એટલી બધી હતી, કે પ્રબલેખકો પ્રબધોમા, આખ્યાનકારો આખ્યાનમા, ગસાલેખકો રાસામાં, ને વાર્તાકારો વાર્તામા એનો છૂટથી ઉપયોગ કરતા આમ પદનુ સ્વતંત્ર સ્થાન તો હતુ જ, પરન્તુ અન્ય પ્રકારો નેડે પણ એ પ્રકાર સડળાયેલો હતો

પદ એ ઊર્મિજન્ય કાવ્યપ્રકાર છે એથી પદને આપણી અર્વાચીન કાવ્યસજ્ઞા આપવી હોય તો, આપણે એને ઊર્મિકાવ્ય (Lyric) કહી શકીએ આ પ્રકારમા ઊર્મિ જેટલે અશે પ્રબળ, કાવ્યોચિત, તેટલે અશે કાવ્યની ઉત્તમતા. જે ઊર્મિનુ પદમા નિરૂપણ થાય છે તે ઊર્મિ એ પ્રકારની છે એક ભક્તિની ને ખીજી ઉપદેશાત્મક ઉપદેશાત્મક ઊર્મિમા પદો બહુધા શાન્તરસના હોય છે અને એ પ્રકાર જૈન સાહિત્યમાં સારા પ્રમાણમા ખીલ્યો છે જૈન સાહિત્યના પદમા આપણને જે ઊર્મિ દષ્ટિએ પડે છે તે કા તો કથનાત્મક યા તો વર્ણનાત્મક સ્વરૂપમાં વ્યક્ત થઈ છે

મધ્યકાલીન સાહિત્યની એક વિશેષતા એ હતી કે સાહિત્ય અને જીવન પરસ્પર સુસંકલિત હતાં જીવનની જરૂરિયાતમાથી જ સાહિત્યનો ઊગમ થતો આથી સાહિત્યનુ આખુ માળખુ જ જીવન નેડે સડળાયેલુ રહેતુ આથી મધ્યકાલીન કવિ સામાન્ય માનવી માટે જ કાવ્ય રચતો, સામાન્ય જનને માટે જ પોતાની ઊર્મિને વ્યક્ત કરતો અને એથી સાહિત્ય સર્વજનસુલભ અને સર્વજનનુ બની જતુ એ સમયનો કવિસામાન્ય જનથી લિલ એવી ભાષામા બોલતો કે કાવ્ય રચતો નહિ કાવ્યનો રચયિતા અને ભાવક બન્ને એક જ પ્રકારની દૈનદિન વપરાતી ભાષાથી સડળાયલા હતા કવિ સામાન્ય જીવનમાથી જ પોતાના વકતવ્ય માટે ઉપમાનો ને દષ્ટાન્તો શોધતો, લોકજીવન જ એનુ પ્રેરણાસ્થાન હતુ, જેમકે સમયસુન્દર એમના નીચેના પદમા લોકજીવનનુ જ રૂપક આપે છે

ધોખીડા તુ ધોજે મનનુ ધોતીયુ રે,
રખે રાખતો મેલ લગાર રે
એણે રે મેલે જગ મેલો કયોં રે,
વિણુ ધોયુ ન રાખે લગાર રે
શમદમ આદે જે શીલ રે,
તિહા પખાણે આતમ ચીર રે
તપવને તપ તડકે કરી રે,
જાળવને નવખલ્લ વાડ રે.

છાટા ઉરાડે પાપ અદારના રે,
એમ ઉજળુ હોંશે તડાળ રે,
આલોચણુ સાધુડો સુધો કરે રે,
રખે આવે માયા શેવાળ રે

અહીં ધોળીનું રૂપક સર્વજનગમ્ય છે એટલુ જ નહિ, પણ સરળ શબ્દોમાં, સ્પષ્ટતાથી, રૂપકને કવિએ એક પછી એક ધોળીનાં જીવનનાં ચિત્રો આપીને સમજાવ્યું છે.

આ ઉપરાંત, માનવનાં નિલકર્મને પણ પદમાં ગૂંથી તે દ્વારા ધર્મોપદેશ કરવાની, કે માનવને એનાં કર્તવ્યનુ સ્મરણ કરાવવાની રીતિ પણ પદમાં દૃષ્ટિએ પડે છે વાચક જશવિજયજીનુ નીચેનુ સ્તવન—

દાતાણુ કરતાં ભાવિયેજી, પ્રભુગુણુ જલમુખ શુદ્ધ
ઉલ ઉતારી પ્રમત્તાજી, હો મુખ નિર્મળ યુદ્ધ
જતનાએ સ્નાન કરીએજી, કાઠો મેલ મિથ્યાય
દીવો કરતાં ચિંતવોજી, જ્ઞાનદીપક સુપ્રકાશ
નયચિંતા ઘી પૂરીયુજી, તત્ત્વપાત્ર સુવિશાળ

રોજના અત્યંત અગત્યનાં એવાં કાર્યો કવિએ અહીં પોતાનુ વક્તવ્ય શ્રોતાઓના હૃદયમાં સોસરુ ઊતરે માટે આલેખ્યાં છે આમ પદનું સાહિત્ય જીવન જોડે ધનિષ્ઠ રીતે સકળાયેલુ હતુ

સામાન્ય રીતે જૈનસાહિત્યનાં પદ સિવાયના ધીજી પ્રકારોમાં, જૈનેતર સાહિત્યની કે ધર્મની અસર જવલે જ દૃષ્ટિએ પડે છે, પરંતુ, જૈનપદોની એક વિલક્ષણતા એ છે કે, એમાં જૈનેતર પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની અસર સ્પષ્ટપણે દૃષ્ટિએ પડે છે વૈરાગ્યપ્રધાન જૈનધર્મમાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિને સ્થાન ન હોય, પણ જૈનકવિઓ પદના પ્રકારમાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની પરિભાષામાં જ પોતાની ઊર્મિને વ્યક્ત કરે છે. શૃંગારની પરિભાષાનો ઉપયોગ, જૈનકવિઓને પણ જૈનેતર કવિઓ જેટલો જ સુગમ હતો, અને એ વાહન દ્વારા પણ પોતાની ઊર્મિઓ અત્યંત આસાનીથી વ્યક્ત કરતા. ઈશ્વરને પ્રિયતમ માનીને એની ઉપાસના કરાઈ હોય એવુ કવિ આનંદધનજીનુ નીચેનુ પદ જુઓ

મુને મારો નાહો લિયો મળવાનો કોડ
મીઠાઓલા મનગમતા માહજી વિણુ તનમન થાએ મોડ
કાઈ ઢોળિયો ખાટ પછેડી તળાઈ ભાવે ન રેશમ સોડ
અખ સખ મારે ભલારે ભલેરા, મારે આનંદધન શિરમોડ

(જૈનકાવ્યદોહન, પૃ. ૪૭)

ખીજ એક પદમાં એઓ કહે છે :

નિરાધાર કેમ મૂડી, શ્યામ મને નિરાધાર કેમ મૂડી
કોઈ નહિ હુ કોણુ શુ યોલુ, સહુ આલખન ટૂડી
પ્રાણનાથ તુમે દૂર પધાર્યા, મૂડી નેહ નિરાશી
જણુજણુના નિલ્ય પ્રતિગુણુ ગાતા, જનમારો કિમ જ્ઞશી

(જૈનકાવ્યદોહન, પૃ. ૪૭)

અહીં ધૃશ્વરને માટે 'શ્યામ', 'પ્રાણુનાથ' વગેરે સમ્બોધનો, સ્પષ્ટ રીતે, ગોપી જ કૃષ્ણને સમ્બોધતી હોય, અને પોતાની વિરહવેદના આર્દ્ર શબ્દોમાં વ્યક્ત કરતી હોય એમ લાગે છે આનંદધનજીનું નીચેનું પદ તો એથી પણ વધારે આગળ વધીને, જાણે દયારામ કે નરસિંહે જ લખ્યું હોય, એવી ઉત્કટ શૃંગારની પરિભાષામાં પોતાના ભાવો વ્યક્ત કરે છે

પિયાબીન સુધસુધ ખુંદી હો
વિરહ ભુજગ નિશા સમે,
મેરી સેજડી ખૂદી હો
નિશદ્દિન જોઉ તારી વાટડી
ધેરે આવો રે ઢોલા

અથવા

મીઠો લાગે કતડો ને ખારો લાગે લોક
કતવિહુણી ગોઠડી, તે રણમાહે પોક

જાણીતા કવિ યશોવિજયજી પણ એમના પદોમા ગોપીભાવને મળતો પ્રિયતમ-પ્રિયતમાનો ભાવ નિરૂપે છે એમના એક પદમા એઓ કહે છે

પિયુ પિયુ કરી તુમને જયુ રે
હુ ચાતક તુમે મેહ

(ચૈત્યવદન ચોવીશી)

આ પદ્ધિત મીરાંની આવી જ ઉપમાવલિઓની સહજ રીતે આપણને યાદ આપે છે આ પરિભાષા એ જૈનપદ સાહિત્યની એક વિશેષતા ગણી શકાય જૈન રાસાઓ, કથાઓ તથા પ્રબંધોમાં શૃંગાર આવે છે, પણ એ શૃંગારનું એ પ્રકારોમા સ્વતંત્ર સ્થાન છે ભક્તિની ભાવનાને વ્યક્ત કરવાની પરિભાષા યા તો રૂપક તરીકે નહિ

જૈનો મુખ્યત્વે વાણિજ્યપ્રધાન કોમ હોઈ વાણિજ્યની પરિભાષા કે વાણિજ્ય જગતમાંથી લીધેલાં રૂપકો પણ જૈનપદોમાં સ્વાભાવિક રીતે મળે છે આપણા વાણિજ્યપ્રધાન મુલકને એવાં રૂપકો વિશેષ રૂપે અને ગ્રાહ્ય અને એ સ્વાભાવિક છે આનંદધનજીના નીચેના પદમાં જિંદગી ટૂંકી છે અને જીવનમા આપણે જે સાધવાનું છે તે ઘણું છે, એ હકીકત વેપારની પરિભાષામા સમજાવતાં એઓ કહે છે

મૂલડો થોડો ભાઈ વ્યાજડો ઘણો રે,
કેમ કરી દીધો રે જય
તલપદ પૂજી મેં આપી સઘણી રે,
તોય વ્યાજ પૂરુ નહિ થાય
વ્યાપાર ભાગો જલવટ થલવટે રે,
ધીરે નહિ નિશાની માય
વ્યાજ ખોડાવી કોઈ ખદા પરઠવે,
તો મૂલ આખુ સમ ખાય
હાટકું મારુ રૂડા માણેકચોકમાં રે,
સાજનિયાતુ મનકુ મનાય.
આનંદધન પ્રભુ શેઠ શિરોમણિ રે,
બાહડી ઝાલજો રે આય

આમાં કવિનું વક્તવ્ય વિશદાર્થ છે અને રૂપકની પસદગી પણ યોગ્ય રીતે થઈ છે નરસિંહ મહેતાનું
અમે તો વહેવારિયા રામનામના રે,
વેપારી આવે છે બધા ગામગામના રે

એ પદનુ આ પદ વાચતાં સ્મરણુ થાય છે બન્ને કાવ્યમાં વેપારીની સૃષ્ટિમાંથી જ રૂપકની પસદગી કરી
છે આ બન્નેમાં સમાનતા લાગે તેનું કારણુ એ કે બન્ને પદોનું પ્રેરણુસ્થાન એક જ હતું બન્ને જનતાને
દષ્ટિ સમક્ષ રાખીને, તેમને પોતાનું વક્તવ્ય શી રીતે સુગ્રાહ્ય બને, એ દષ્ટિએ લખાયાં છે

જૈનપદોનો ખીજો એક વિશિષ્ટ પ્રકાર ‘સન્નય’નો છે. ‘સન્નય’ શબ્દ સ્ત્રાધ્યાયપરથી
આવ્યો છે રોજ પ્રાત કાળે કે પ્રભાતે, પોતાના અધ્યયન માટે ભક્તજનો પોતાને જે સન્નયો
મુખપાક હોય તે બોલી જતા આ રીતે સન્નયો મુખપાક થતી અને મદિરોમા પણ ગવાતી. સન્નયોનો
મુખ્ય હેતુ લોકોને ધર્મમાર્ગે દોરવાનો હતો ધર્મમાર્ગે લોકોને એ રીતે દોરી શકાય. કાં તો સીધેસીધો
ઉપદેશ આપીને, અથવા તો દષ્ટાન્ત દ્વારા — વાર્તા કહીને — પરોક્ષ ઉપદેશ આપીને. સન્નયમાં અ
બન્ને પ્રકારો દષ્ટિએ ખડે છે

કથાપ્રધાન સન્નયોમા કોઈ ત્યાગી પુરુષનું કે મુનિનું જીવનવૃત્તાન સક્ષેપમાં આવતું જેમકે.

ઈલાચીપુત્રની સન્નય

નામ ઈલાપુત્ર બાણીએ, ધનદત્ત શેઠનો પુત્ર
નટવી દેખીને મોહીયો, જે રાખે ઘર સૂત્ર
કરમ ન છૂટે રે પ્રાણિયા — ટેક
નિગ્દૂળ છાંડી રે નટ થયો, નાણી શરમ લગાર — કરમં
ઈકપૂર આવ્યો રે નાચવા, જિંચો વાંસ વિશેષ
તિહાં રાય જેવા રે આવીયો, મળિયા લોક અનેક — કરમં
દોય પગ પહેરી રે પાવડી, વાંસ ચઢ્યો ગજગેલ
નિરાધાર ઉપર નાચતો ખેલે નવનવા ખેલ — કરમં
હોલ વગડે રે નટવી, ગાયે કિત્તર સાદ
પાયતલ ધુધરા રે ધમધમે, ગાળે અચર નાદ — કરમં
તિહા રાય ચિત્તમે ચિતવે, લુગ્ધો નટવીની સાથ
જે નટ પડે રે નાચતો, તો નટવી મુજ હાથ — કરમં
ધન ન આપે રે ભૂપતિ, નટ બાણે રે ભૂપ વાત
હુ ધનવધુ રે રાયનો, તે રાય વછે મુજ ઘાત — કરમં
તવતિહાં મુનિવર પેખિયા, ધનધન સાધુ નિરાગ
ધિક્ ધિક્ વિખીયા રે જીવરે, એમ તે પામ્યો વૈરાગ — કરમં
યાળ ભરી શુદ્ધ મોદકે, પદમણી ઊલેલા બહાર
લો લો કે છે લેતા નથી, ધનધન મુનિ અવતાર — કરમં
સંવર ભાવે રે કેવળી, થયો મુનિ કર્મ ખમાય
કેવળ મહિમા રે સૂર કળે, લખિંધવિને ગુણુ ગાય — કરમં

(સન્નયમાળા)

આ કથામા દોષ પણુ જાતના ઉપચાર વિના સીધુ કથન જ છે એમાં કથાને ઉચિત વસ્તુ છે જરા પણ આડકંટે ગયા વિના લખિંધવિજયજીએ કથા કહી છે ધલાત્વીપુત્રને વૈગગ એ મધ્યગિન્દુ છે અહીં કથાનો દૃષ્ટાન્ત તરીકે ઉપયોગ થયો છે આમાં ભર્મિ નથી—સીધુ કથન છે મુનિ વખતસર આવી પહોંચ્યા અને પેલાને રાગ તરફ ધર્ષા થવાને બદલે વૈગગ આવ્યો એમા વાર્તાની ખરી ચમત્કૃતિ રહેલી છે આવી ધણી કથાઓ સન્નયોમા કહેવાઈ છે જેમકે ‘મેતારનીમુનિની સન્નય’, ‘અરણિકમુનિની સન્નય’, ‘વચરમુનિની સન્નય’, ‘પણુકમુનિની સન્નય’ વગેરે

સન્નયોમાં ક્યારેક મીઠો ઉપદેશ પણ આવતો

કડવા કળ છે ક્રોધના જ્ઞાની એમ બોલે
રીસતણો રસ જાણીએ, હલાહલ તોલે
ક્રોધ કોડ પૂરવતણું સજ્ય કળ થાય,
ક્રોધ સહિત તપ જે કરે, તે તો લેખે ન થાય

(વિવિધ સ્તવનાદિ સમુચ્ચય ગ્રન્થ)

અથવા,

દષ્ટિરાગે નવ લાગીએ, વળી જાગીએ ચિત્તે
માગીએ શીખ જાન તણી, હવે લાગીએ નિત્યે
જાની ગુરુવચન રળિયામણાં, કટ્ટુ તીરસા લાગે
દષ્ટિરાગે ભ્રમ ઉપજે, વધે જાન ગુણુ રાગે

(પદસન્નયમાળા)

ખીજા જૈનપદના પ્રકારોમા ‘ચૈલ્યવદન’ અને ‘સ્નાત્રપૂજા’ છે આ બન્ને પ્રકારો મદિરો જોડે સકળાયેલા છે ચૈલ્યનો અર્થ જૈનમંદિર એવો થાય છે સામાન્ય રીતે લકતો દેવના દર્શન કરતી વખતે જે ગીતો કે સ્તુતિ બોલના તે ચૈલ્યવદન કહેવાય છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે એગા મંદિરસ્થ દેવનુ સકીર્તન આવતુ ખીમાએ ચૈલ્યવદનામા શત્રુજ્ય તીર્થમાહાત્મ્ય ગાયુ છે જેમકે

આરાધુ સામિણી શારદા, જિમ મતિ વડી દિર્ઘ મતિ અદા
શ્રી શેત્રજ તીરથ વદેવિ, ચૈત્રપ્રવાડિ રચેઈ સપેશિ
પાલીતાણુઈ પ્રણુમુ પાર્શ, જિમ મનવાહિત પૂરઈ આશ
લલિતાસૂર વદુ જિનવીર, સોઈ સાયર જિમ ગુહિર ગભીર

આ પદમા આરભ શિરસ્તામુગ્ધ શારદાની સ્તુતિથી ક્યોં છે અને લાખા કાવ્યમા જે પ્રમાણુનો વિધિ હોય છે, તેવો વિધિ અહીં છે અતમા તો કવિ મદિરસ્થ દેવની જ પ્રશસ્તિ કરે છે. કવિ કહે છે

એહ સ્વામી તુમ ગુણુ જેટલા, મઈ કિમ બોલઈ તેતલા,
તુ ગુણુ રચણાયર હોઈ, એહ સક્ષા નવ જણાઈ કોઈ

આ રીતે ચૈત્યવદન એટલે, ચૈત્યમાં વદન કરતી વખતે ગવાતાં પદો. આ પ્રકારમાં કવચિત્ સ્થળ-માહાત્મ્ય પણ આવતુ. મૂળા નામના કવિએ એનાં ચૈત્યવદનમાં યધા દેવની વદના કરીને અંતે કહ્યું છે કે.

કલસ

છન્નુએ જિનવર છન્નુએ જિનવર

અર્ધો ઊર્ધ્વ ને લોક તીચ્છે જાણુ એ
સાસય અસાસય જૈન પડિમા, તે સર્વે વખાણું એ
ગચ્છ વિધિપક્ષ પૂજ્ય પરગટ, શ્રી ધર્મમૂર્તિ સુરિંદુ એ
વાચક મૂલા કહે ભણુતાં ત્રદ્ધિ, વૃદ્ધિ આણુદુ એ

અહીં કાવ્યના શીર્ષકમાં જે કળશ છે, તે સ્નાનપૂજામાં જે કળશ આવે છે તે નહિ, પણ 'કળશ' એ ઢાળનુ કે કાવ્યમાં વપરાતી દેશીનુ નામ હતુ તે છે જ્યારે સ્નાત્રપૂજાના ગીતને જે કળશ નામ આપવામાં આવે છે તે સ્નાત્રપૂજામાં વપરાતા કળશને લઈ ને હોવુ જોઈએ

ચૈત્યવદન જેવો જ મદિરની જોડે સકળાયેલો અને મદિરની જરૂરિયાતમાંથી ઉદ્ભવેલો પદપ્રકાર એ 'સ્નાત્રપૂજા' વા 'કળશ'નો છે. દેવને સ્નાન કરાવતી વખતે અને પુષ્પ ચઢાવતી વખતે 'સ્નાત્રપૂજા' કે 'કળશ'ના પદો ગવાતાં આ પદોમાં સ્નાનનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ આવતો

પવિત્ર ઉદક લેઈ અગ પખાળી,
વિવિધ વસ્ત્ર જાદવ ચિરમાળી
કુસુમાંજલિ મહેલો આદિ જિણુદા,
તોરા ચરણકમળ સેવે ચોસકં જિણુદા
—કુસુમાંજલિ

x x x

સરસ સેવતરિ માલતીમાલા,
ગુણુ ગાવે ઈમ કવિય દેવાલા,
ઋપભ અજિત સભવ ગુણુ ગાઉં,
અનત ચોવીશી જિનની ઓળગ પાઉં,
કુસુમાંજલિ મહેલો વીરજિણુદા,
તોરા ચરણકમળ સેવે ચોસકં ઈદા

અહીં પ્રથમ પદ્ધિમાં અગપ્રક્ષાલનનો અને દ્વિતીય પદ્ધિમાં કુસુમાર્પણનો ઉલ્લેખ આવે છે ખીજ એક સ્નાત્રપૂજાના પદમાં કહ્યું છે

નિર્મળ જળ કળશે નવડાવે
વસ્ત્ર અમુલખ અગ ધરાવે
કુસુમાંજલિ મેલો આદિ જિણુદા
સિદ્ધ સ્વરૂપી અગ પખાળી
આતમનિર્મળ હૃદય શુક્રમાલિ
—કુસુમાંજલિ

(આર્યા)

મયકુદ્દ ચપમાલઈ, કમલાઈ પુકૂપચ વણુઈ
જગનાહ ન્હવણુ સમયે, દેવા કુસુમાંજલિ દીતી

(વીરવિજય સ્નાત્રપૂજા)

આમા પણુ સ્નાનનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કુસુમાર્પણુ વિધિનો પણુ ઉલ્લેખ છે. એ વિધિમાં વિશેષત તો કૂલોની નામાવલિ આવતી

કેટલાક જૈનપદપ્રકારો, અન્ય જૈનેતર પદપ્રકારોની જોડે તદન મળતા આવે છે અને બંને પ્રકારોમાં બાહ્યદષ્ટિએ કશો ભેદ નથી હોતો ભેદ માત્ર, જે દેવની સ્તુતિ હોય તેનાં નામનો હોય છે બાકી અન્ય રીતે એટલી બધી જૈન અને જૈનેતર પદપ્રકારમા આપણને સમાનતા જડે છે કે જો દેવોનાં નામની અદ્વલઅદ્વલ કરીએ તો એ પ્રકાર જૈનસાહિત્યનો છે કે જૈનેતર સાહિત્યનો છે તે વરતાય નહિ આવો પ્રકાર આરતીનો છે આરતીની વિધિ જૈન, વૈષ્ણવ, શિવ, માતા બધા મંદિરોમા સમાન હતો એટલુ જ નહિ, પણુ બધે એક જ શિરસ્તા પ્રમાણે આરતી ઉતારાતી એટલે બંને પ્રકારના મંદિરોની જરૂરિયાત પૂરી પાડવા માટે આરતીનો પદપ્રકાર ઉલ્લેખ્યો મહાવીરસ્વામીની નીચેની આરતી કાંઈક વિશિષ્ટ હોવાથી આપી છે

મહાવીર સ્વામીની આરતી

જયદેવ જયદેવ જયસુખના સ્વામી પ્રભુ (૨)
તુજને વદત કરીએ (૨) ભવભવના ભામી — જયદેવ જયદેવ
સિદ્ધારથના સુત, ત્રિશલાના જ્યા પ્રભુ (૨)
જશોદાના છે કંથજી, (૨) ત્રિભુવન જગરાયા — જયદેવ જયદેવ
બાળપણામાં આપ ગયા રમવાને કાળે — પ્રભુ (૨)
દેવતાએ દીધો પડછાયો (૨) ખીવરાવા કાળે — જયદેવ જયદેવ.
એકવારનુ રૂપ લીધુ છે નાગનુ પ્રભુ (૨)
ખીજવારનુ રૂપ (૨) લીધુ છે બાળકનુ — જયદેવ જયદેવ
બાળક ખીના સહુ પોતે નથી ખીના પ્રભુ (૨)
દેવતાનુ કાઈ નવ ચાલ્યુ, (૨) હારી જતા રહેતા, — જયદેવ જયદેવ
એવા છે ભગવાન, મહાવીર તમે બાણો પ્રભુ (૨)
વન્દે છે સહુ તેને (૨) નમે રાયરાણો — જયદેવ જયદેવ

અહીં ' જયદેવ ' ' જયદેવ ' નુ ધ્રુવ ઉચ્ચારણુ, એકીપદ્ધિના ઉત્તરાર્ધનુ અને એકી પદ્ધિના પૂર્વાર્ધનુ એ એ વાર ઉચ્ચારણુ, એ બધા જૈનેતર તેમ જ જૈન આરતીના પદના બાહ્ય સ્વરૂપના સમાનતત્ત્વો છે અને મહાવીરને બદલે માત્ર નામો બદલીને કૃષ્ણને માટે પણુ આ આરતી ચાલી શકે એટલી સમાનતા છે.

મહાવીરના જીવનના સમ્પ્રેપમા આલેખાયલા પ્રસંગોને બદલે કૃષ્ણના પ્રસંગો મૂકી શકાય. આ સમાનતાનું કારણ ઉપર જણાવ્યું તેમ આરતી ગાવાની પદ્ધતિ, તેમ જ આરતી બધે સરખી હતી, વિધિ સરખો હતો, તે જ છે ખીજ એક લાક્ષણિક આરતી જોઈ એ

અપ્સરા કરતી આરતી જિન આગે
હા રે જિન આગે રે જિન આગે
હા રે એ તો અવિચળ મુખડા માગે,
હા રે નાલિનંદન પાસ — અપ્સરાં
તા થઈ નાટક નાચતી, પાય ઠમકે હા રે દોય ચરણે
— ઝાઝર ઝળકે.
હા રે સોવન ધુવરી ધમકે, હાં રે લેતી ફૂદડી યાઈ — અપ્સરાં
તાલ મૃદગ ને વાંસળી ડક વેણા, હા રે રૂઝા ગાવતી સ્વર ઝીણા
હા રે મધુર સુરાસુર નયણા, હા રે જોતી મુખડુ નિહાળ — અપ્સરાં

આની વિશેષતા એ છે કે એમાં દેવતા વર્ણનને બદલે દેવની આરતી ઉતારતી અપ્સરાનું વર્ણન છે આરતીના અતલાગમા કવિ સીધું જ જિનવરને પોતાની સઘળી આપત્તિ હરવાની વિનતિ કરે છે. સામાન્ય રીતે આરતીમા મૂર્તિનું વર્ણન, સ્તવન, કે એની પ્રશસ્તિ જ હોય છે આ રીતે આરતીનો પ્રકાર જૈન તેમ જ જૈનેતર સાહિત્યમા બાહ્ય દૃષ્ટિએ—વસ્તુ અને નિરૂપણ બન્ને દૃષ્ટિએ—અત્યંત સમાન હતો

આ રીતે જૈન પદસાહિત્યમા વૈવિધ્ય ઘણું છે એમાં કથન, વર્ણન, ભૂમિ વગેરે ઘણા તત્ત્વો આવતા. આ પ્રકાર જૈનેતર સાહિત્યની જેમ વિશેષતઃ મંદિરો જોડે સકળાયલો હતો અને તેથી જ આ પ્રકાર, જૈનેતર પદપ્રકાર જેટલો જ સમૃદ્ધ, પોતાની આગવી વિશેષતાવાળો, છતાં ખીજા પદોથી સાવ અસ્પૃશ્ય નહિ પણ સંજ્ઞાયેલો એવો મનોહારી સાહિત્ય પ્રકાર છે અને મધ્યકાલીન પદ સાહિત્યની અલ્પક સમૃદ્ધિમા, જૈનસાહિત્યકારોનો કાળો પણ ચિરસ્મરણીય છે, સારો તેમ જ માન્ય છે એ હકીકત ઘીવા જેવી સ્પષ્ટ છે

॥ जयन्तु वीतरागाः ॥
 प्रथमानुयोगशास्त्रं अने तेना प्रणुता
 स्थविर आर्यकालक
 मुनिश्री पुण्यविजय

१

परिभावो पञ्चज्जाभावावो नत्थि वासुदेवाण ।
 होइ ब्रह्मणं सो पुण पढमाणुओगाओ णायव्वो ॥

आवश्यकनिर्युक्ति गाथा ४१२.

दीक्षा लक्ष्मि न शक्याने डारणे वासुदेवो नो दीक्षापर्याय नथी पणु अलक्ष्मि दीक्षा स्वीकार करे छे
 माटे तेमनो दीक्षापर्याय छे ते अमे अही ज्ञानावता नथी अटले जेओ ज्ञानवा छे तेमणे
 प्रथमानुयोगथी ते ज्ञानी देवो

२

तत्थ ताव सुहम्मसामिणा जंबूनामस्त पढमाणुओगे तित्थयर-चक्रवर्ति-दसारवसपरुवणागय
 वसुदेवचरियं कहिय ति । वसुदेवहिडी प्रथमखंड पत्र २

सुधर्मास्वाभिओ जंबू नामना पोताना शिष्य समक्ष प्रथमानुयोगना व्याख्यान प्रसंगे
 तीर्थंकर यक्षवर्ती अने दशारोनु यरित्र वर्णवता वसुदेवनु यरित्र कहे छे

३

मेहावीसीसम्मि ओहामिए कालगज्जथेराणं ।

सज्जातिएण अह सो खिसतेणं इमं भणिओ ॥ १५३८ ॥

स्थविर आर्यकालकनो बुद्धिमान शिष्य दीक्षा भूषीने धरवासमा आत्यो गयो सारे तेमना
 सहाध्यायीओ तेमने (कालकार्यने) उपहास करतां आ प्रमाणे कहे

अतिबहुतं मेऽधीतं ण य णातो तारिसो मुहुत्तो उ ।

जत्थ थिरो होइ सेहो निक्खतो अहो ! हु बोद्धव्व ॥ १५३९ ॥

आप धरु लक्ष्मि, पणु तेवु मुहूर्त नथी ज्ञानी शक्या के जे मुहूर्तमा निष्कृत अटले दीक्षा लीधेलो
 शिष्य स्थिर रहे अहो ! छे आपने पणु केरु ज्ञानवानु छे ?

तो एव स ओमत्थ भणिओ अह गतु सो पत्तिट्ठाणं ।

आजीविसगासम्मी सिक्खति ताहे निमित्तं तु ॥ १५४० ॥

आ प्रमाणे सारे सहाध्यायीओ कालकार्यने तेमनी ज्ञानुप ज्ञानी सारे तेमणे
 प्रतिष्ठानपुरमा जर्घने आशुवदोनी पासे निमित्तविधानो अभ्यास कर्यो

अह तम्मि अहीयम्मी वडहेह निविट्ठ अन्नयकयाति ।

सालाहणो णरिदो पुच्छतिमा तिण्णि पुच्छओ ॥ १५४१ ॥

અષ્ટાંગનિમિત્તવિદ્યા લક્ષ્મી ગયા બાદ કોઈક પ્રસંગે સ્થવિર આર્યકાલક વડના ઝાડ નીચે બેઠે છે, ત્યાં શાલિવાહુન રાજા આવી ચઢે છે અને આચાર્યને આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રશ્નો પૂછે છે

પસુલિહિ પદમયાણ વિત્તિય સમુદ્દે વ કેત્તિય ઉદયં ।

તતિયાણ પુચ્છાણ મહુરા ય પડેજ્જ વ ણ વ ? ત્તિ ॥ ૧૫૪૨ ॥

પહેલો પ્રશ્ન બકરી વગેરે પશુઓની લીડીઓ કેમ થાય છે? બીજો પ્રશ્ન સમુદ્રમાં પાણી કેટલું? ત્રીજો પ્રશ્ન મથુરાનું પતન થશે કે નહિ?

પદમાણ વામકઙ્ગં દેહ્ તહિ સયસહસ્સમુહ્લં તુ ।

વિતિયાણ કુહલં તૂ તતિયાણ વિ કુહલં વિતિય ॥ ૧૫૪૩ ॥

પહેલા પ્રશ્નના ઉત્તરથી પ્રસન્ન થઈ રાજા શાલિવાહુને આચાર્યને લાખમૂલ્યનું ડાણું કંકુ ભેટ કર્યું. બીજા અને ત્રીજા પ્રશ્નના ઉત્તરથી રાજા થઈ રાજાએ બે કુડલો ભેટ કર્યાં.

આજીવિતા ઉવદ્ધિત ગુરુદક્ષિણ્ણ તુ ઇત અમ્હ તિ ।

તેહિ તયં તૂ ગહિતં ઇયરોચિતકાલકજ્જ તુ ॥ ૧૫૪૪ ॥

આ પ્રસંગે, આર્યકાલકને નિમિત્તવિદ્યા લક્ષ્મીવનાર આજીવક સાધુઓ ત્યાં હાજર હતા, તેમણે ‘આ અમારી ગુરુદક્ષિણા છે’ એમ કહી તે ત્રણેય ધરણાં લઈ લીધાં. અને આર્યકાલક પોતાના સમયોચિત કાર્યમાં લાગી ગયા

પદ્મમિ ઉ સુત્તમ્મી અદ્ધમ્મિ અણદ્દે તાહે સો કુણ્ણહ્ ।

લોગણુજોગં ચ તથા પદ્મણુજોગં ચ દોડ્ડવેણ ॥ ૧૫૪૫ ॥

જેનો સૂત્રપાઠ ભુલાઈ ગયો છે, છતાં જેનો અર્થ એટલે કે ભાવ ભુલાયો નથી એવા લોકાનુયોગ અને પ્રથમાનુયોગ નામના બે ગ્રંથોની તેમણે પુનઃ રચના કરી

વહુહા નિમિત્ત તહિયં પદ્મણુજોગે ય હોતિ ચરિયાહ્ ।

જિણ-ચક્કિ-દસારાણ પુન્નમવાહ્ નિવ્વદ્ધાહ્ ॥ ૧૫૪૬ ॥

ઉપરોક્ત બે ગ્રંથો પૈકી પહેલામાં ધણા પ્રકારની નિમિત્તવિદ્યા અને પ્રથમાનુયોગમાં જિનેન્દર, ચક્રવર્તિ અને દશારોના પૂર્વભવાદિને લગતું ચરિત્ર ગૂથવામાં આવ્યા છે

તે કારુણં તો સો પાડલિપુત્તે ઉવદ્ધિતો સઘં ।

વેહ્ કતં મે કિંચી અણુગ્ગહદ્દાય તં સુણહ્ ॥ ૧૫૪૭ ॥

આ બન્નેય ગ્રંથોની રચના કરીને તેઓ પાટલીપુત્રમાં પહોંચ્યા અને ત્યાં શ્રીસઘને કહ્યું કે મે કાઈક કર્યું છે તેને અનુગ્રહ કરીને તમે સાભળો

તો સઘેણ નિસત સોક્કગય સે પડિચ્છિત્ત ત તુ ।

તો ત પતિદ્ધિતં તૂ ણયરમ્મી કુસુમણામમ્મિ ॥ ૧૫૪૮ ॥

તે પછી પાટલીપુત્રમાં વસતા શ્રીસઘે તે ધ્યાનમાં લીધું. અને ધ્યાનમાં લઈને તેમના ગ્રંથોને આદરપૂર્વક સ્વીકાર્યાં આ રીતે કુસુમપુર-પાટલીપુત્રમાં તે ગ્રંથો માન્ય થયા

ઈમાલીણ કરણ ગહણ ણિજ્જૂહ્ણા પક્કપ્પો ક્ક ।

સંગહ્ણીણ ય કરણ અપ્પાહારાણ તુ પક્કપ્પો ॥ ૧૫૪૯ ॥

ધસાદિ નષ્ટ-ભષ્ટ, શીર્ણ વિશીર્ણ અને વિસ્મૃત ગ્રંથોની નિર્મૂલ્યતા—ઉદ્ધાર કરવાં તેનું નામ પ્રકટપકટપ કહેવાય છે તદુપરાત અદપ યાદશક્તિ ધરાવનાર માટે સંગ્રહણી ગ્રંથોની રચના કરવી તે પણ પ્રકટપકટપ નામથી જ ઓળખાય છે

૪

પચ્છા તેણ સુત્તે ગઠે ગંડિયાણુયોગા કયા । સંગહણીઓ વિ કપ્પદિયાણ અપ્પધારણાણ ઉવમ્માહ્કરાણિ મવતિ । પઢમાણુઓગમાઈ વિ તેણ કયા । પંચકલ્પમાપ્ય ચૂર્ણો

પછી (અષ્ટાગનિમિત્ત લણી ગયા યાદ) તેમણે સૂત્ર નષ્ટ થઈ ગયેલ હોવાથી ગંડિકાનુયોગની પણ રચના કરી સંગ્રહણીઓની પણ રચના કરી અદપસ્મરણશક્તિવાળા આળછવોને ઉપકારક થશે એમ માનીને પ્રથમાનુયોગ આદિની પણ રચના તેમણે કરી

૫

एत सन्व गाहाहिं जहा पढमाणुओगे तहेव इहइ पि वन्निज्जति वित्थरतो ।
आवय्यकचूर्णो भाग १ पत्र १६०.

આ અધુ ગાથાઓ દ્વારા જેમ પ્રથમાનુયોગમા વર્ણન છે તે જ પ્રમાણે અહીં વિસ્તારથી— લખાણથી વર્ણન કર્યું.

૬

पूर्वभवाः खल्वमीषा प्रथमानुयोगतोऽवसेयाः ।

आवय्यकहारिभद्री वृत्ति पत्र १११-२

આમના (કુલકરોના) પૂર્વભવોનું ચરિત્ર પ્રથમાનુયોગથી જાણી લેવું

૭

तत्र पुष्कलसंवर्त्तोऽस्य भरतक्षेत्रस्य अशुभमावं पुष्कल सवर्त्तयति नाशयतीत्यर्थ । एव शेषनियोगोऽपि प्रथमानुयोगानुसारतो विज्ञेय । अनुयोगद्वार हारिभद्री वृत्ति पत्र ८०

પુષ્કલસવર્ત નામનો મેઘ ભરતક્ષેત્રની અશુભ પરિસ્થિતિનો નાશ કરે છે આ જ પ્રમાણે યાદીના મેઘોની હકીકત વગેરે પ્રથમાનુયોગથી જાણી લેવું

૮

से कि त अणुओगे ? अणुओगे दुविहे पण्णत्ते, त जहा—मूलपढमाणुओगे य गंडियाणुओगे य । से कि तं मूलपढमाणुओगे ? एत्थ णं अरहताणं भगवताण पुव्वभवा देवलोगगमणाणि चवणाणि य जम्मणाणि य अभिसेया रायवरसिरीओ सीयाओ पव्वजाओ तवा य भत्ता केवलाणणुप्पाया य तित्थप्पवत्तगाणि य सवयण सटाणं उच्चत्तं आउं वन्नविभागो सीसा गणा गणहरा य अजा पवत्तणीओ सवस्स चउद्विवहस्स वा वि परिमाण जिण-मणपज्जव-ओहिनाण-सम्मत्तसुयनाणिणो य वाई अणुत्तरगई य जत्तिया य सिद्धा पाओवगया य जे जहिं जत्तियाइं भत्ताइ छेयहत्ता अंतगडा मुणिवरुत्तमा तमरओघविप्पमुक्का सिद्धिपहमणुत्तर च सपत्ता, एए

અન્ને ય એવમાહ્યા ભાવા મૂલપદમાણુઓગે કહ્યા આઘવિજ્જતિ પ્ણવિજ્જતિ પરુવિજ્જંતિ, સે ત્ત મૂલપદ-
માણુઓગે ।

સે કિં તં ગંડિયાણુઓગે ? ૨ અણેગવિદ્દે પ્ણત્તે, તં જહા—કુલ્મારગંડિયાઓ તિત્થગરગંડિયાઓ
ચક્કરગંડિયાઓ દસારગંડિયાઓ વાસુદેવગંડિયાઓ હરિવંસગંડિયાઓ મદ્દનાહુગંડિયાઓ તવોકમ્મગંડિયાઓ
ચિત્તંતરગંડિયાઓ ઉસ્સપ્પિણીગંડિયાઓ ઓસપ્પિણીગંડિયાઓ અમર-નર-તિરિય-નિરયગમ્મણવિહરિય-
ણુઓગે, એવમાહ્યાઓ ગંડિયાઓ આઘવિજ્જંતિ પ્ણવિજ્જતિ પરુવિજ્જતિ, સે ત્ત ગંડિયાણુઓગે ।

સમાવાયાગસૂત્ર સૂત્ર ૧૪૭.

અનુયોગ શું છે? અનુયોગ એ પ્રકારે છે. મૂલપ્રથમાનુયોગ અને ગંડિકાનુયોગ.
મૂલપ્રથમાનુયોગ શું છે? મૂલપ્રથમાનુયોગમાં અરહત ભગવતોના પૂર્વભવો, દેવલોકમાં અવતાર,
દેવલોકથી ગુજરવુ, જન્મ, મેરુ ઉપર જન્મભિષેક, રાજ્યપ્રાપ્તિ, દીક્ષાની પાલખી, દીક્ષા, તપસ્યા,
કેવલજ્ઞાનપ્રાપ્તિ, ધર્મપ્રવર્તન, સધયણુ, સદાણુ, ઊંચાઈ, આયુષ્ય, શરીરનો વર્ણવિભાગ, શિષ્યો, સમુદાયો,
ગણુધરો, સાધ્વીસખ્યા, પ્રવર્તનીઓ—સમુદાયની આગેવાન સાધ્વીઓ, ચતુર્વિધ સધની જનસખ્યા,
કેવળજ્ઞાની મનઃપર્યાયજ્ઞાની અવધિજ્ઞાની ચતુર્દેશપૂર્વધરો વાદીઓ અનુત્તરવિમાનગામીઓની અને
સિદ્ધોની સખ્યા, જેટલા ઉપવાસ કરી સિદ્ધિમાં ગયા ઇત્યાદિ ભાવોનુ વર્ણન પ્રથમાનુયોગમા કરાયુ છે

ગંડિકાનુયોગ એટલે શું? ગંડિકાનુયોગ અનેક પ્રકારે છે—કુલકરગંડિકાઓ, તીર્થકરગંડિકાઓ,
ચક્રવર્તિગંડિકાઓ, દશારગંડિકાઓ, વાસુદેવગંડિકાઓ, હરિવશગંડિકાઓ, ભદ્રબાહુગંડિકાઓ,
તપઃકર્મગંડિકાઓ, ચિત્રાંતરગંડિકાઓ, ઉત્સર્પિણીગંડિકાઓ, અવસર્પિણીગંડિકાઓ, દેવ-મનુષ્ય-
તિર્યચ-નરકગતિ પરિભ્રમણુ આદિને લગતી ગંડિકાઓ ઇત્યાદિ હકીકતો ગંડિકાનુયોગમા કહેવાઈ છે,

૯

નંદિસૂત્રમાં સૂત્ર ૫૬મા સમવાયાંગ સૂત્રને મળતો જ પાઠ છે,

* * * *

ઉપર એકી સાથે જે અનેક ઊતારાઓ આપવામાં આવ્યા છે તે ‘પ્રથમાનુયોગ શું છે?’ તે વિષે
વિશિષ્ટ પ્રકાશ પાથરનારા ઉલ્લેખો છે આને કોઈક કોઈક વિરલ વ્યક્તિઓને બાદ કરતાં ભાગ્યે જ
કોઈને ખબર હશે કે “પ્રથમાનુયોગ એ ધર્મકથાનુયોગને લગતો વિસ્તૃત અને વિશિષ્ટ ગ્રંથ
હતો.” એ ગ્રંથ આ યુગમાં જ અપ્રાપ્ય થઈ ગયો છે એમ નથી, પરંતુ સૈકાઓ પૂર્વે તે નષ્ટ થઈ ગયો છે—
ખોવાઈ ગયો છે. આને માત્ર એ ગ્રંથ વિશેની સ્થૂલ માહિતી પૂરી પાડતા કેટલાક વીખરાયલા ઉલ્લેખો જ
આપણા સામે વર્તમાન છે આમ ઇત્યાં આ વિરલ ઉલ્લેખો દ્વારા આપણને કેટલીક એ ગ્રંથ અંગેની
અને તે સાથે કેટલીક ખીણ પણ મહત્વની હકીકતો જાણવા મળી શકે છે આપણે અનુક્રમે તે જોઈએ

૧. ઉપર આપેલાં પ્રાચીન અવતરણો પૈકી ત્રીજા અને ચોથા ઉલ્લેખથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે
કે પ્રાચીન કાળમાં એટલે સૂત્રકાળમા પ્રથમાનુયોગ નામનો ગ્રંથ હતો જ, જેને નંદિસૂત્રકાર અને
સમવાયાગસૂત્રકારે મૂલપ્રથમાનુયોગ નામથી ઓળખાવેલ છે પરંતુ કાળખળે તે લુપ્ત થઈ જવાને
લીધે તેમાની જે અને જેટલી હકીકતો મળી આવે તે આધારે તેનો પુનરુદ્ધાર સ્થવિર આર્યકાલકે
કર્મો હતો વસુદેવહિડી, આવશ્યકચૂર્ણી, આવશ્યક સૂત્ર અને અનુયોગદ્વારસૂત્રની હારિભદ્રી વૃત્તિ
આદિમા પ્રથમાનુયોગના નામનો જે ઉલ્લેખ છે તે આ પુનરુદ્ધરિત પ્રથમાનુયોગને લક્ષીને છે જ્યારે
આવશ્યક સૂત્રની નિર્ધુક્તિમા (અવતરણ ૧) આવતો પ્રથમાનુયોગ નામનો ઉલ્લેખ સભવ છે કે
મૂલપ્રથમાનુયોગને લક્ષીને પણ હોય ।

૨ આઠ અને નવ ઉલ્લેખને આધારે આપણને જાણવા મળે છે કે પ્રથમાનુયોગમાં માત્ર તીર્થકરોના જ જીવનચરિત્ર હતા, પરંતુ ત્રીજા ઉલ્લેખને આધારે પ્રથમાનુયોગમાં તીર્થકરોના ચરિત્ર ઉપરાત ચક્રવર્તી અને દશારોના પણ ચરિત્રો હતા મને લાગે છે કે સૂત્રકાળમાં પ્રથમાનુયોગનું ગમે તે સ્વરૂપ હો, પરંતુ સ્થવિર આર્યકાલકે પુનરુદ્ધાર કર્યો ત્યારે તેનું સ્વરૂપ આચાર્ય શ્રીભદ્રેશ્વરકૃત કહાવડી, શ્રીશીલાકાચાર્યકૃત ચઉપણ્ણમહાપુરિસચરિય અને આચાર્ય શ્રી હેમચક્રકૃત ત્રિપષ્ટિ શલાકાપુરુષચરિતને મળતું હોવું જોઈએ

૩ પાચમો ઉલ્લેખ જેતાં સમજી શકાય છે કે - પ્રથમાનુયોગ ગ્રંથની રચના ગદ્યપદ્યરૂપે હતી પરંતુ પ્રસ્તુત ગ્રંથ આજે આપણા સામે નથી, એટલે તેની ભાષાશૈલી, વર્ણનપદ્ધતિ, જોડો વગેરે વિષય આ ગ્રંથમાં શી શી વિશેષતા અને વિવિધતાઓ હશે, એ આપણે ખરા સ્વરૂપમાં સમજી શકીએ તેમ નથી તે છતાં અનુયોગદ્વારસૂત્ર ઉપરની હરિભદ્રો વૃત્તિ (ઉલ્લેખ ૭)માં પાચ મહામેદ્વોનું વર્ણન જેવા માટે પ્રથમાનુયોગ જેવાની ભલામણ કરી છે એ ઉપરથી પ્રથમાનુયોગમાં પ્રસંગે પ્રસંગે ઘણી ઘણી હકીકતોનો સમાવેશ હોવાનો સભવ છે

૪ સમવાયાગ સૂત્ર અને નદિસૂત્ર (ઉલ્લેખ ૮-૯)માં પ્રથમાનુયોગને બદલે મૂલપ્રથમાનુયોગ નામ મળે છે, તેનું કારણ મને એ લાગે છે કે - જ્યાં સુધી સ્થવિર આર્યકાલકે પ્રથમાનુયોગનો પુનરુદ્ધાર નહોતો કર્યો ત્યાં સુધી સૂત્રકાલીન પ્રથમાનુયોગને પ્રથમાનુયોગ નામથી જ ઓળખવામાં આવતો હશે, પરંતુ સ્થવિર આર્યકાલકે એ ગ્રંથનો ઉદ્ધાર કર્યા બાદ સૂત્રકાલીન પ્રથમાનુયોગને મૂલપ્રથમાનુયોગ નામ આપ્યું હોવું જોઈએ જે કે સમવાયાગસૂત્ર-નદિસૂત્રના ચૂર્ણી-વૃત્તિકારોએ વ્યુત્પત્ત્યર્થસિદ્ધ કેટલાક વૈકલ્પિક લાક્ષણિક અર્થો આપ્યા છે, પણ મારી સમજ પ્રમાણે એ વાસ્તવિક અર્થને સ્પર્શ નથી કરતા જે પ્રથમાનુયોગમાં માત્ર તીર્થકરોના જ ચરિત્રો હોત તો ચૂર્ણીવૃત્તિકારોના અર્થો લાક્ષણિક ન રહેતા વાસ્તવિક બની જાત પરંતુ આપણે સલાવના કરી શકીએ છીએ ત્યાં સુધી પ્રથમાનુયોગમાં માત્ર તીર્થકરોના જ ચરિત્રો હોય અને તેમની સાથે અનિવાર્ય રીતે સબધ ધરાવતા ચક્રવર્તી-વાસુદેવાદિના ચરિત્રો હોય જ નહિ, એ કદીયે બનવાયોગ્ય નથી એટલે પ્રથમાનુયોગમાં માત્ર તીર્થકરોનાં ચરિત્રો હોવાની વાત નદિસૂત્ર-સમવાયાગસૂત્રમાં મળતી હોય કે માત્ર તીર્થકર-ચક્રવર્તી-દશારોનાં ચરિત્રો હોવાની વાત પચકલ્પભાષ્યાદિમાં મળતી હોય તો પણ આપણે એ સમજી જ લેવું જોઈએ કે પ્રથમાનુયોગમાં ઉપર કહેવામાં આવ્યું તેમ ત્રેસડ શલાકાપુરુષ અને તે સાથે સબધ ધરાવતી અનેક વ્યક્તિઓના ચરિત્રોનો સમાવેશ થવો જોઈએ એટલે ચૂર્ણી-વૃત્તિકારોની વ્યાખ્યાને આપણે અહીં લાક્ષણિક જ સમજવી જોઈએ

દિગંબર આચાર્ય શ્રીશુભચંદ્ર પ્રણીત અંગપણ્ણતીમાં પ્રથમાનુયોગમાં શું છે તે વિષે આ હકીકત જણાવી છે—

પદમ મિચ્છાદિદિં અવ્વદિક આસિદ્ધૂણ પહિવજ્જ ।
 અણુયોગો અહિયારો વુત્તો પદમાણુયોગો સો ॥ ૩૫ ॥
 ચ્ચઠ્ઠીસ તિત્થયરા પદ્દણો વારહ છલ્લહમરહસ્સ ।
 ણવ વલ્લદેવા કિણ્ણહા ણવ પહિસત્તૂ પુરાણાં ॥ ૩૬ ॥
 તેસિ વણ્ણાતિ પિયા માઈ ણયરાણિ તિણ્ણ પુવ્વમ્ભવે ।
 પ્પચ્ચસહસ્સપયાણિ ય જત્થ હુ સો હોદિ અહિયારો ॥ ૩૭ ॥

દ્વિતીય અધિકાર

દિગંચર આચાર્ય શ્રી બ્રહ્મહોમચંદ્ર વિરચિત શ્રુતસ્કંધમાં આ પ્રમાણે નિર્દેશ છે

તિત્વચ્ચ ચક્રવટ્ટી વલ્લભેવા વામુદેવ પલ્લિસત્ત ।

પંચસહસ્તપવાળ એસ કતા પદ્મઅણિઓગો ॥ ૩૧ ॥

પ્રથમાનુયોગના પ્રણેતા

પ્રથમાનુયોગના સ્વરૂપ વિશે દૃઢમાં જણાવ્યા પછી તેના પ્રણેતા સ્થવિર આર્યકાલક વિષે દૃઢમાં જણાવવામાં આવે છે

૧. પચકલ્પભલાભાષ્ય અને તેની ચૂર્ણી(ઉલ્લેખ ૩-૪)માં જણાવ્યા પ્રમાણે સ્થવિર આર્યકાલકે પ્રથમાનુયોગ ગ્રંથનો પુનરુદ્ધાર કર્યો હતો. તે જ રીતે તેમણે ગંડિકાનુયોગ નામના ગ્રંથનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો હતો. લોકાનુયોગ અને જૈન આગમો ઉપગતી સંગ્રહણીઓની રચના પણ તેમણે કરી હતી. ગંડિકાનુયોગમાં શુ છે તે માટે આદમો ઉલ્લેખ જોવા લલામણ છે. ગણિતાનુયોગમાં અષ્ટાંગનિમિત્તવિદ્યા ગૂંથવામાં આવી છે અને સંગ્રહણીઓ, એ જૈન આગમોની ગાથાબદ્ધ સક્ષિપ્ત વિષયાનુક્રમણિકા છે આજે આપણે સ્પષ્ટ રીતે જાણી શકતા નથી કે ‘અહીં જણાવેલી સંગ્રહણીઓ કઈ?’ તે છતાં સંભવતઃ ભગવતીસૂત્ર, પન્નવણામૂત્ર, જીવાભિગમસૂત્ર, આવશ્યકસૂત્ર આદિમાં આવતી સંગ્રહણીગાથાઓ જ આ સંગ્રહણીઓ હોવી જોઈ એ.

૨. સ્થવિર આર્યકાલકે અષ્ટાંગનિમિત્તવિદ્યાનું અધ્યયન આજીવકથમણો પામે કર્યું હતું એટલે કે નિમિત્તવિદ્યાના વિષયમાં સ્થવિર આર્યકાલક માટે આજીવકોનું ગુરુત્વ અને ધારસો હતાં. શ્રમણ વીર વર્ધમાન ભગવાને અષ્ટાંગનિમિત્તવિદ્યાને સામાન્ય રીતે લખવાનો નિષેધ કરેલ હોઈ જૈન શ્રમણોમાંથી એ વિદ્યા ભૂસાર્થ ગર્ભ હતી, પરંતુ સમયગળને કારણે એ જ વિદ્યા પુનઃ શીખવાની આવશ્યકતા જણાતાં આર્યકાલકને આજીવક નિર્ગ્રંથોનું સાન્નિધ્ય સાધવું પડ્યું છે પચકલ્પ ભાષ્યમાં “રાજા શાલિવાહુને આર્યકાલકને ઉપહૃત કરેલ કટક અને કુડલોને આજીવકથમણો પોતાની ગુરુદક્ષિણા તરીકે લઈ ગયા.” આ ઉલ્લેખથી “તે જમનામાં આજીવકનિર્ગ્રંથોમાં પરિગ્રહધારી નિર્ગ્રંથો પણ હતા” એ જાણવા મળે છે.

૩. પ્રથમાનુયોગાદિના પ્રણેતા સ્થવિર આર્યકાલક રાજા શાલિવાહુને સામકાલીન હતા રાજા શાલિવાહુને આર્યકાલકને પૂછ્યું હતું કે “મથુગનું પતન થશે કે નહિ” તેનો ઉત્તર આર્યકાલકે શો આપ્યો હતો એ પંચકલ્પભલાભાષ્યમાં જણાવ્યું નથી, તે છતાં રાજાએ પ્રસન્ન થઈ કુડલ આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે તે ઉપરથી રાજાને વિજય જણાવ્યો હશે. જે વિજયનો ઉલ્લેખ વ્યવહારભાષ્ય-ચૂર્ણી-ટીકામાં અને બુદ્ધકલ્પભાષ્ય ?-ચૂર્ણી-ટીકામાં આવે છે. એટલે પચકલ્પભાષ્યમાં જે પ્રશ્નોનો નિર્દેશ છે એ

૧. મહુરાણત્તી કટક ણિગચ સહમા અપુચ્છિચ્ચ કચર ।

તસ્સ ય તિક્કા આણા દુહા ગયા દો વિ પાટેહ ॥૨૫૨॥

ગોચાવરીપ નર્ધપ તંહ પહટ્ટાણં નચર । તત્ત્વ સાલવાહણો રાયા । તસ્સ ચરગઓ ઇમચ્ચો । અન્નયા સો સાલવાહણો રાયા કંટનાયગ આણવેઢ—મહુરં ઘેત્તૂણ સિગ્ધમાગચ્છ । સો ય સહસા અપુચ્છિચ્ચણ દહોહં સહ ણિગચતો । તત્તો ચિતા જાયા—કા મહુરા વેત્ત્વવા ? કચિચ્ચણમહુરા ઉત્તરમહુરા વા ? । તસ્સ આણા તિક્કા, પુણો પુચ્છિચ્ચ ન તીરતિ । તત્તો કટકા દુહા કાઠ્ઠણ કોમુ વિ પેસિયા, ગહિયાતો દો વિ મહુરાતો । તત્તો વહ્ધાવગો પેસિઓ । તેણાગતૂણ રાયા વહ્ધાવિત્તો—દેવ । દો વિ મહુરાતો ગહિયાતો ॥

સભવિત જ છે અને આ જ કારણસર રાજા શાલિવાહનનો કાલકાર્યસાથેનો સબધ ધર્મભાવનામા પરિણમ્યો હશે એમ લાગે છે અને આ જ ધર્મસબધને કારણે કાલકાર્યે રાજા શાલિવાહનની ખાતર ભાદ્રપદ શુકલ પચમીને બદલે ભાદ્રપદ શુકલ ચતુર્થીને દિવસે સંવત્સરી પર્વની આરાધના કરી હતી આ ઉપરથી આપણે એટલું નિશ્ચિત કરી શકીએ છીએ કે અષ્ટાગનિમિત્તવિદ્યાપારંગત, પ્રથમાનુયોગ-ગણિકાનુયોગ-લોકાનુયોગ-અને જૈન આગમોની સગ્રહણીઓના પ્રણેતા, તેમ જ પચમીને બદલે ચતુર્થીને દિવસે સંવત્સરી કરનાર સ્થવિર આર્યકાલક એક જ છે અને તે રાજા શાલિવાહનના સમકાલીન હતા આ યુગમા રાજા શાલિવાહન સાથે સંબધ ધરાવનાર ખીજા કોઈ કાલકાર્ય હોવાનો ઉલ્લેખ મળતો નથી પ્રજાપનાસૂત્રના પ્રણેતા શ્યામાર્ય-કાલકાર્ય આ કાલકાર્ય કરતા જુદા જ છે

પ્રથમાનુયોગનું ગુપ્ત સ્થાનમાં અસ્તિત્વ

પ્રથમાનુયોગ ગ્રંથ ધણા ચિરંજીવી નષ્ટ થઈ જવા છતાં પણ એ ગ્રંથ ગુપ્ત સ્થાનમા હોવાનો અને લાથી લાવી દેવતાએ કોઈ કોઈ આચાર્યને વાચવા માટે આપ્યાની કેટલીક કિવદંતીઓ આપણે સાચાલતી હતી અને તેવા બે ઉલ્લેખો મારા ભેવામાં આવ્યા છે જે પૈકીનો એક ઉલ્લેખ જયસાગરકૃત ગુરુ પારતંચસ્તવવૃત્તિની પ્રારભિક પ્રસ્તાવનામા છે અને ખીજો ઉલ્લેખ હર્ષભૂપણકૃત શ્રાદ્ધવિધિવિનિશ્ચયમાં છે પહેલા ઉલ્લેખમાં પ્રથમાનુયોગગ્રંથની હાથપોથી શાસનદેવતાએ ખરતર આચાર્ય શ્રી જિનદત્તસૂરિને આપ્યાનો, અને વાચ્યાનો ઉલ્લેખ છે અને ખીજામા ગુર્જરેશ્વરમહારાજા શ્રીકુમારપાલદેવપ્રતિઓધક આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રને આપ્યાનો, એક રાત્રિમા વાંચી લીધાનો અને તદ્દનુસારે ત્રિપષ્ટિશલાકાકાપુરુષચરિત્ર રચ્યાનો ઉલ્લેખ છે, જે વિશેનો જરા સરખોય નિદેશ આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રે પોતાના શલાકાકાપુરુષચરિત્રમહાકાવ્યમા કર્યો નથી આ દેવતાઈ વાતોને આપણે કેટલે અંશે માનવી એ એક ગંભીર કોયડો જ છે આવી રચનાઓની નકલ કરવા દેવામા કે કરી લેવામા ન આવે, એ એક નવાઈની જ વાત છે ને ? અસ્તુ, એ બંને ય ઉલ્લેખો આ નીચે નોંધવામાં આવે છે —

૧. “જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાગણ્યપુણ્યાતિશયસસ્વરક્ષિતશ્રીશાસનદેવતાચિતીર્ણોજ્જયિનીસ્થિતમહાકાલ-પ્રાસાદમધ્યર્ત્તિશૈલમયમારપટ્ટવીટકાન્તઃસગોપિતપુરાસિદ્ધસેનદિવાકરવાચિતદશપૂર્વધરશ્રીકાલિકસૂરિ-વિરચિતાનેકાદ્સુતશ્રીપ્રથમાનુયોગસિદ્ધાન્તપુસ્તકરત્નાર્થસમ્યક્પરિજાનજગદ્વિદિનપ્રમાવાઃ નિજપ્રતિભાવૈભવ-વિસ્માપિતદેવસૂરયઃ શ્રીજિનદત્તસૂરયઃ”

ગુરુપારતંચસ્તવૃત્તિ.

૨. “શ્રી હેમાચાર્યાઃ પ્રથમાનુયોગં દેવતાપ્રસાદાહ્લબ્ધૈકરાત્રાવવધાર્ય ચ તદનુસારેણ ત્રિપષ્ટિ-ચરિત્રાણિ જગ્ન્યુરિતિ ।” શ્રાદ્ધવિધિવિનિશ્ચય.

ગુરુ પારતંચસ્તવૃત્તિના ઉલ્લેખમા સિદ્ધસેનદિવાકરવાચિત એમ ઉલ્લેખ કર્યો છે તે માત્ર કદિપત અને અપ્રામાણિક છે કારણ કે આવશ્યકચૂર્ણિકાર જિનદાસગણિ અને આવશ્યક તથા અનુયોગદ્વાર-વૃત્તિકાર યાદિનીમહત્તરાસૂતુ આચાર્ય શ્રી હુરિભદ્રે ચૂર્ણિ અને વૃત્તિમા અનેક ઠેકાણે અને અનેક વિપયમા પ્રથમાનુયોગની સાક્ષી આપી છે, જેમાના થોડા ઉપયોગી ઉલ્લેખો મેં આ લેખના પ્રારભમા આપ્યા છે, એટલે પ્રથમાનુયોગની પ્રંતિ મેળવવા માટે કે વાચવા માટે આચાર્ય શ્રી સિદ્ધમેન દિવાકરને દેવતાની જરૂરત જરા ય ન હતી, ભલે શ્રી જિનદત્તસૂરિ મહારાજને હો શ્રી હર્ષભૂપણે કરેલો ઉલ્લેખ પણ કદિપત જ છે સભવ છે ગુરુ પારતંચસ્તવૃત્તિકારની સ્પર્ધામા હર્ષભૂપણે પણ એક તુકો લેલો કર્યો હોય તુકો પણ જેવોતેવો નહિ, એક રાત્રિમા જ આચાર્યશ્રી હેમચંદ્રે પ્રથમાનુયોગ વાંચી લીધો મને તો લાગે છે કે બંનેય મહાનુભાવોએ તુકા જ ઉઠાવ્યા છે

આવા દેવતાઈ તુકાઓ આપણે ત્યાં ઘણા ચાલ્યા છે. પ્રભાવકચરિત્રકાર આચાર્યે પણ એક આવી જ કથા રજૂ કરી છે —

“એવામાં બુદ્ધાનંદ મરણ પામી વ્યતર થયો અને પૂર્વના વૈરભાવથી તેણે મલ્લવાદિકૃત નયચક્ર અને પદ્મચરિત્ર એ બન્નેય ગ્રંથો ખોતાને તાબે કર્યા અને તે કોઈને વાંચવા દેતો ન હતો”
પ્રભાવકચરિત્ર ભાષાંતર પૃષ્ઠ ૧૨૩.

ખરેખર આવી કથાઓ અર્થ વિનાની જ છે મલ્લવાદી પ્રાચીન નયચક્ર ગ્રંથને વાંચે છે ત્યારે તેમના હાથમાંથી દેવતા તે ગ્રંથને પડાવી લઈ જાય છે, અને એની જ ભલામણથી નિર્માણ થયેલા નયચક્ર ગ્રંથની રક્ષા કરવાની એ દેવતાને પરવા નથી, ત્યારે તો આવી કથાઓ ઉપહાસજનક જ લાગે ને ?

અતમા પ્રાસંગિક ન હોવા છતાં ય મેં આ લેખમાં પચકલ્પમહાભાષ્ય અને તેની ચૂર્ણના ઉલ્લેખોની નોંધ કરી છે એટલે મારે કહેવાની વસ્તુ અનુપ્રસક્ત તો છે જ, અને તે એ કે પચકલ્પમહાભાષ્ય નામ સાંભળી ઘણા વિદ્વાનો એમ ધારી લે છે કે પચકલ્પ નામનું સૂત્ર હોવું જોઈએ પરંતુ ખરું જોતાં તેમ છે જ નહિ. પચકલ્પમહાભાષ્ય એ કલ્પભાષ્યમાંથી છૂટો પાડેલો એક ભાષ્ય-વિભાગ હોઈ તેનું મૂળ સૂત્ર જો કહી શકાય તો તે કલ્પસૂત્ર (બૃહલ્કલ્પસૂત્ર) જ કહી શકાય—જેમ આવશ્યક નિર્ધુક્તિમાંથી ઓઘનિર્ધુક્તિને જુદી પાડવામાં આવી છે—દશવૈકલિકનિર્ધુક્તિમાંથી પિંડનિર્ધુક્તિને જુદી કરી છે તે જ રીતે કલ્પભાષ્યમાંથી પંચકલ્પભાષ્યને પણ અલગ કરવામાં આવ્યું છે બૃહલ્કલ્પસૂત્રની કેટલીક જૂની સૂત્રપ્રતિઓના અતમા પચકલ્પસૂત્ર સમાત્તમ આવો ઉલ્લેખ જોઈ કેટલાક ભ્રમમાં પડી જાય છે પરંતુ ખરી રીતે ભ્રમમાં પડવું જોઈએ નહિ એવા નામોલ્લેખવાળી પ્રતિઓ બધી બૃહલ્કલ્પસૂત્રની જ પ્રતિઓ છે

શ્રે૦ ગુરુ વિમલસૂરિની પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલા

પં. લાલચંદ્ર ભગવાન ગાંધી

જિજ્ઞાસુ શિષ્યના ઉપયોગી પ્રશ્નોના, ગુરુએ આપેલા તાત્ત્વિક ઉત્તરોથી ગૂથાયેલી આ પ્રશ્નોત્તરમાલા સર્વમાન્ય અમૂલ્ય ઉપદેશ-રત્નોથી શોભતી હોઈ એ ખરેખર રત્નમાલા જેવી મહત્ત્વની ડીમતી છે, રત્નમાલાના નામને સાર્થક કરે છે બાહ્ય રત્નોની માલા કરતાં આત્મિક ગુણુ-રત્નોની આ માલા અધિક પ્રભાવક, મગલ કલ્યાણકારક, આરોગ્ય-દાયક, આયુષ્ય-વર્ધક, હિતકર, શાંતિકર અને સુખકારક થઈ શકે તેવી છે સાચા રત્ન-પરીક્ષકો (ઝવેરીઓ) તેની ઊંચી કિંમત આટી શકે છે એની રચના હજારેક વર્ષ પૂર્વની હોવા છતા તેના તેજસ્વી રત્નો જરાય ઝાંખાં પડ્યા વિના હજી ઝળહળતાં જણાય છે સસ્કૃત ભાષામા ૨૯ આર્યા—ગાથામા એ રચાયેલી છે તેની પહેલી ગાથા મગલ અને અભિધેય દર્શાવે છે અને તેની છેલ્લી ગાથા કવિના નામની નિર્દેશક છે એ બે ગાથાઓને માલાના મેર તરીકે ગણીએ તો ૨૭ ગાથા-નક્ષત્રોથી દીપતી આ રત્નમાલા નક્ષત્રમાલા જેવી શોભે છે કંઠને ભાર ન કરે અને કંઠને શોભાવે એવી એ નાચુક અને સુદર હોઈ સુદરીઓએ જ નહિ, સત્પુરુષોએ પણ કંઠે ધારણુ કરવા યોગ્ય છે—કંઠરથ કરવા યોગ્ય છે એની મનોહરતાએ જૈન-જૈનેતર જનતાને આકર્ષી જણાય છે એ રત્નમાલા રચનાર તરીકે શ્રવે૦ જૈનાચાર્ય સિવાય દ્વિગબર જૈન રાજ, શકરાચાર્ય અને શુક યતીન્દ્રના પણ નામ જોડાયેલા છે, તેમાથી આના વાસ્તવિક સાચા કવિ-ઉપદેશક કયા હોવા જોઈએ ? તેની પ્રામાણિક ગવેપણા કરી સત્ય શોધવા અહીં પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે

શ્રવેતાબર જૈન-સમાજમા સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકારૂપ ચતુર્વિધ સધમા ચિરકાલથી એનુ લેખન, પઠન-પાઠન, વ્યાખ્યાન, ઉપદેશાદિ પ્રચલિત રહેલુ જણાય છે શ્રવે૦ જૈન-સમાજે પાઠ્ય સ્વાધ્યાય-પુસ્તિકામા, પ્રકરણુ-પુસ્તિકામા, પ્રકરણુ-સગ્રહમા અને પ્રકીર્ણુ-ગ્રંથ-સગ્રહમાં પણ એને સ્થાન આપી સૈકાઓથી તેના પ્રત્યે આદર દર્શાવેલો જણાય છે. પાટણુ, વડોદરા, ખભાત, છાણી, ડભોઈ, લિખડી, પાલીતાણા, મુબઈ, જેસલમેર, બિકાનેર, પૂના, પગ્ગબ, કલકત્તા (બંગાળ) અને પરદેશોના પ્રખ્યાત સગ્રહો-ભગરો-જ્ઞાનમંદિરોમા આ રત્નમાલાની પચાસ જેટલી પ્રાચીન પ્રતિયો જાણવામાં આવી છે. કાગળો પર જ નહિ, સાતસો વર્ષ પહેલાં તાડપત્રો પર પણ લખાયેલી તેની કેટલીક હસ્તલિખિત પ્રતિયો મળી આવે છે ગૂજરાતની પ્રાચીન રાજધાની પાટણુના પ્રાચીન ગ્રંથ-ભગરમા રહેલી તેવી ૧૫ પ્રતિયોનો નિર્દેશ અમે પાટણુ જૈન ગ્રંથ-ભગર-સૂચી(તાડપત્રીય પ્રથમ ભાગ ગા ઓ. સિ ન ૭૬, સન ૧૯૩૭, પૃ ૨૪, ૬૪, ૭૦, ૧૦૨, ૧૨૯, ૧૩૩, ૧૪૬, ૧૪૯, ૧૭૪, ૨૬૨, ૨૭૮, ૨૯૬, ૩૮૬, ૪૧૦, ૪૧૨)માં કર્યો છે, જેમાની કેટલીક વિક્રમની ચૌદમી સદીમા સવત ૧૩૦૩મા, ૧૩૨૬મા, સ ૧૩૩૪માં, અને સ ૧૩૮૮મા પણ લખાયેલી છે ડભોઈમા શ્રીજીબૂસૂરિજીના જ્ઞાનમંદિરની એક પત્રવાળી પ્રતિ (ન ૬૫૦) સવત ૧૪૮૨મા કા વ ૮ શનિવારે મુંજિગપુરમા લખાયેલી જણાવી છે તેવી જ રીતે વિક્રમના ૧૫મા, ૧૬મા સૈકામાં, તથા તે પછીના સમયમા લખાયેલી મૂળની પ્રતિયો સખ્યાબંધ મળે છે તે સર્વમા તેના રચનાર કવિનુ નામ સ્પષ્ટ રીતે ' શ્રે૦ ગુરુ વિમલ ' છેલ્લી ૨૯મી ગાથામા દર્શાવ્યુ છે. તથા આ રચનાને કવિએ વિમલ - નામાકિત કરી યુક્તિપૂર્વક ' વિમલ -

પ્રશ્નોત્તર - રત્નમાલા' એવા નામથી ઓળખાવી છે. તેમા વીરગિનેદ્રના મગલવાળી, અભિવેય સચવતી પ્રથમ ગાથા આવી છે

“ પ્રણિપત્ય જિનવરેન્દ્ર, પ્રશ્નોત્તરમાલિકાં વક્ષ્યે ।

નાગ-નરામર-વન્દ્ય, દેવં દેવાપિપ વીરમ્' ॥ ૧ ॥”

ખીલ તથા ૨૮મી ગાથામાં વિમલ-પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલા નામનો નિદેશ આવી રીતે થયો છે.

“ કઃ સ્વલુ નાલક્રિયતે ?, દૃષ્ટાદૃષ્ટાર્થ-સાધન-પટીયાન્ ।

કઠ્ઠસ્થિતયા વિમલ-પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલિકયા ॥ ૨ ॥”

“ ઇતિ કઠ્ઠગતા વિમલા, પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલિકા યેપામ્ ।

તે મુક્તાભરણા ઓપિ, વિભાન્તિ વિદ્વત્-સમાજેષુ ॥ ૨૮ ॥

રચિતા સિતપટ-ગુરુણા, વિમલા વિમલેન રત્નમાલેવ ।

પ્રશ્નોત્તરમાલેયં, કઠ્ઠગતા ક ન મૂપયતિ ? ॥ ૨૯ ॥”

— મળ રચનામા છેલ્લી આર્યામા કવિએ પોતાનુ નામ સિતપટ - ગુરુ = શ્વેતાંબર-આચાર્ય વિમલ એવું સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યુ છે

— વિશેષમા બે શ્વેતાંબર જૈનાચાર્યોએ વિક્રમના તેરમા અને પદ્મમા સૈકામાં આ લઘુકૃતિ પર પ્રાસંગિક ઓધક દષ્ટાતો સાથે સક્ષિપ્ત અને વિસ્તૃત વ્યાખ્યાઓ સરકૃતભાષામાં રચેલી છે

[૧]

આ પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલા પર પહેલી વૃત્તિ વિ સ ૧૨૨૩માં હુરિપાલ મત્રીની વિજ્ઞપ્તિથી હુમપ્રભસૂરિએ રચી હતી, જેનુ શ્લોકપ્રમાણુ ૨૧૩૪ જણાવેલ છે આ વૃત્તિકાર, ચંદ્રપ્રભસૂરિના પદ્મધર ધર્મઘોષસૂરિના પ્રશિષ્ય અને યશોઘોષસૂરિના શિષ્ય હતા, જે ધર્મઘોષસૂરિ જ્યસિહરાજ(સિદ્ધરાજ)થી સન્માનિત થયા હતા વૃત્તિકારે પોતાનો ઉચિત પરિચય તેના અંતમાં કરાવ્યો છે ૨ આ વૃત્તિની પ્રાચીન પ્રતિ વિક્રમની ચૌદમી સદીમા લખાયેલી જણાય છે કારણુ કે સાધુ (શાહ) અભયચંદ્રે લખાવેલ એ

૧ પાઠાતરમા ' પ્રવમમ્' છે, અન્યત્ર અન્ય સહજ દ્રેરકારવાળા પાઠાતરો મળે છે

૨ “ શ્રીજૈનગાસનામોવિ-સમુદ્ધાસ-સુધાકરા । જશિરે જગતિ ર્હ્યાતા , શ્રીચંદ્રમ્ભસૂરયઃ ॥

વર્માધારતયા સુદુશ્ચરતપશ્ચારિત્રતેજસ્તયા નાનાસૂરિવિનેયસોવિતતયા તૈસ્તૈર્ગુણિવિશ્વત ।

શ્રીચંદ્રમ્ભસૂરિપટ્ટિલક(કો) નિર્ઘંથચૂડામણિ-ર્જજ્ઞે શ્રીજયસિંહમ્ભૂપતિનુતઃ શ્રીધર્મઘોષમ્ભુ' ॥

તદીયહસ્તપદ્મેન, લન્ધશ્રીસૂરિસપદ । વમ્ભુવર્જગમ તીર્થ, શ્રીયશોઘોષસૂરયઃ ॥ ૯ ॥

ઘાવર્જિતે ગુણગણૈર્વેષા ગમ્ભીરિમાદિભિ । સમ લક્ષ્મી-સરસ્વત્યૌ, સમાયાતાં સ્વર્ગ(૧)તલે ॥ ૧૦ ॥

તેષા સપુણ્ય-લાવણ્ય રૂપ-પાહિત્યસપદા । સ્વહસ્તદીક્ષિતૈ શિષ્યૈ , શ્રીહેમમ્ભસૂરિભિઃ ॥ ૧૧ ॥

મુવન-શ્રુતિ-રવિ-સચ્ચે વર્ષે હરિપાલમંત્રિ-વિશ્વેઃ ॥

પષા ચક્રે વૃત્તિ , પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાયાઃ ॥ ૧૨ ॥”

— જેસલમેર ભાં ગ્રંથસૂચી (ગા ઓ સિ ન ૨૧, પૃ ૧૦)

પુસ્તિકાના અતમા શ્રીજિનેશ્વરસૂરિના શિષ્ય દેવમૂર્તિ ઉપાધ્યાયે રચેલી ૨૫ શ્લોકની પ્રશસ્તિ છે ૩
(આ જિનેશ્વરસૂરિ વિક્રમની તેરમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં તથા ચૌદમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં વિદ્યમાન હતા)

જેસલમેર-ત્ર્ય-ભગરમા રહેલી હજી સુધી અપ્રકાશિત આ વૃત્તિનો આઘન્ત ભાગ અમે જેસલમેર-ભગર-ત્ર્ય-સૂચી(ગા ઓ સિ ન ૨૧, પૃ ૧૦, પ્ર સન ૧૯૨૩)માં દર્શાવ્યો છે તથા ત્યા અપ્રસિદ્ધ ત્ર્ય-ત્ર્યકૃત્ પરિચય(પૃ ૪૦)માં, જૈનોપદેશત્ર્યોમા એનો ઉલ્લેખ કર્યો છે એ પ્રતિમા પણ ' રચિતા સિતપટગુરુણા ' ગાથા છે, અને તેની વ્યાખ્યામા મૂલકાર કવિને શ્વેતાખર-ગુરુ વિમલ જણાવેલ છે

[૨]

આ પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલાની દષ્ટાતો સાથે વિવરણરૂપ ખીજી વૃત્તિ વિક્રમસવત ૧૪૨૯મા ચંદ્રગચ્છ- (સુદ્રપદ્વીયગચ્છ)ના દેવેન્દ્રસૂરિએ ૭૭૮૦ શ્લો. પ્રમાણ રચી હતી, જેનુ સશોધન મુનિભદ્રસૂરિએ કર્યું હતુ ૪ આ વૃત્તિકારે અતમા પોતાનો પરિચય વિસ્તારથી પ્રશસ્તિમા આપ્યો છે, તથા જે એ સદ્ગુહસ્થોની—ભોલા અને ખેતા નામના ભાઈઓની પ્રેરણાથી તેમણે એ વૃત્તિ રચી હતી, તે ઉપદેશજાતિના લિંગાવશનો પણ પરિચય પ્રશસ્તિ દ્વારા કરાવ્યો છે. (કેટલાક વિદ્વાને ભૂલથી આ મુનિભદ્રસૂરિને પણ આના વૃત્તિકાર જણાવ્યા છે) આ વૃત્તિની વિક્રમસવત ૧૪૪૧, સ. ૧૪૮૯ અને સ ૧૫૩૯મા લખાયેલી પ્રાચીન પ્રતિયો પાટણ (શ્વે જૈનાચાર્ય જ્યાનદસૂરિના ઉપદેશથી પૂજાઆવિકાએ લખાવેલ), પૂના (પૂના કે કોલેજના સન ૧૮૮૮મા પ્રકટ થયેલા કેટલોગમા ૧૮૮૧-૮૨ના કલેક્શનમા સ્થિત ન ૧૬૪) અને પરદેશમાં ખલિનના પુસ્તકસંગ્રહમાં વિદ્યમાન છે આણરમામા સવત ૧૬૪૦ની પ્રતિ છે આ વૃત્તિને જામનગર-નિવાસી શ્રાવક પ હીરાલાલ હસરાજે સવત ૧૯૭૧માં છપાવી પ્રસિદ્ધ કરેલ છે તે વૃત્તિના અતમા પણ મૂળ ' રચિતા સિતપટગુરુણા ' ૨૯મી આર્યા જોવામાં આવે છે તથા તેની વ્યાખ્યામા શ્વેતાખરાચાર્ય વિમલસૂરિએ રચેલી તે પ્ર૦ રત્નમાલા જણાવી છે—

વ્યા૦ “ સિતપટાઃ શ્વેતામ્બરાસ્તેપુ ગુરુઃ સૂરિપદ પ્રતિષ્ઠસ્તેન સિતપટગુરુણા શ્વેતામ્બરાચાર્યેણ વિમલેન વિમલનામ્ના સૂરિણા વિમલા ગતકતમષા નિર્મલા વા રત્નમાલેવ રચિતા વિહિતા હ્ય પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા કળ્થગતા સર્તા ગલ્થિતા સર્તા પઠિતા સર્તા ક મવિક ન મૂષયલ્કરોર્તીત્યર્થે । યથા રત્નમાલા ગલકન્દલસ્થા પુમામ સ્ત્રિય વા મૂષયતિ, તથેયમપિ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા કળ્થપીઠસ્થા અર્થાપત્યાઽધીતા સર્તા નર નારી વા ગૃજ્ઞારયતીત્યાર્યાઽર્થઃ ॥

સમાપ્તા ચેય પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાવૃત્તિ ॥”

(૫ હી હ પ્ર પૃ ૫૬૭)

૩ “ શ્રીજિનેશ્વરસૂરિણા પાદામોજમધુવ્રતે । શ્રીદેવમૂર્ત્યુપાધ્યાયૈર્નિર્મિતૈષા પ્રશસ્તિકા ॥

ઈતિ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાવૃત્તિપુ૦ સાધુક્ષમયચંદ્રલેખિતાયા પ્રગસ્તિ સમાપ્તા ॥” — જે ભ અથમૂચી

૪ “ તસ્યાનુજેન દેવેન્દ્રસૂરિણા વિક્રમાર્કતે । નન્દ-યુગ્મ-પયોરાશિ-શનાઙ્ક-પ્રમવત્તમે (૧૪૨૯) ॥ ૧૭ ॥

પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાયા વૃત્તિર્વિદધે મુદા । ગોપિતા ચ લસદ્મદ્રે શ્રીમુનિભદ્રસૂરિમિ. ॥ ૧૮ ॥ યુગ્મન્ ”

— પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા સટીકા (પ્ર પ. હી હ)

— આ વૃત્તિના પ્રારભમાં પણ મૂલકારને ગૌરવપૂર્વક વિમલાચાર્ય, વિમલચંદ્રસૂરિ એવા નામથી ઓળખાવ્યા છે—

“ તત્પદ્મામ્બોજતિગમાણુઃ, શ્રીદેવેન્દ્રમુનીશ્વરઃ ।

ઓલા-લેતાઽમિધ-ભ્રાતૃયુગેનાત્યર્થમર્થિતઃ ॥

પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાં, વિમલાચાર્યનિર્મિતામ્ ।

વિવૃણોતિ સુદૃષ્ટાન્તૈર્હ્યપકારી સતા શ્રમઃ ॥ યુગમ્ ॥

इह हि श्रेयःश्रीनिवेशजिनेशसदुपदेशप्रासादमहास्तम्भे प्रश्नोत्तररत्नमाला-प्रकरणप्रारम्भे कुन्दावदात-प्रशमादिगुणभूरिः श्रीविमलचन्द्रसूरिः णिष्टसमयपालनाय” (पृ. २)

[૩]

આ પ્ર૦ રત્નમાલાના ભાવાર્થને તત્કાલીન ચાલુ ભાષામાં—ગૂજરાતીમાં—સમજાવવા બાલાવબોધ નામથી પણ કેટલાક શ્લોકો જૈન વિદ્વાન મુનિજનોએ પ્રયત્ન કર્યા છે તેની પદ્મમી-સોળમી સદીમાં લખાયેલી પ્રાચીન પ્રતિયો મળી આવે છે વડોદરાના પ્રાચ્યવિદ્યામંદિરમાં રહેલી ન ૨૧૨૬ની ૬ પત્રવાળી પ્રતિ સ ૧૫૪૩માં માધ વ ૧૪ દિને વિશ્વલનગરમાં લખેલી જણાવી છે, તે શ્લોકો તપાગચ્છાલકાર-હાર શ્રીલક્ષ્મીસાગરસૂરિના શિષ્ય સહજચારિત્રગણિએ સ્વ-પરોપકાર માટે લખેલી જણાવી છે, તથા અનના સૂચન પ્રમાણે તે પ્રવર્તિની પુષ્પચૂલાને અપાયેલી હતી તેમાં પણ શ્લોકો ગુરુ વિમલના નામવાળી આર્યા છે, તથા ગૂજરાતીમાં તેના અર્થમાં એનો ઉલ્લેખ છે ૫

[૪]

વડોદરા-પ્રાચ્યવિદ્યામંદિરમાં (ન ૭૦૦) આ ગ્રંથની ત્રણ પત્રવાળી બાલાવબોધ સાથેની ખીજ પ્રતિ પણ ૧૬ મી સદી જેટલી પ્રાચીન છે, જે ત. જયવૃદ્ધે સા સોમા પાસે લખાવેલ છે, તેમાં પણ એ જ પ્રમાણે શ્લોકો ગુરુ વિમલનો નામ-નિર્દેશ છે ૬

૫ “ શ્વેતાંવર ગુરુ વિમલિ રત્નમાલાની પરિઠ વિમલ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા કીધી । ય પ્રશ્નોત્તર[ત્ન]માલા કઠિ કઠિ પ્રતિ ન મૂપઈ ? અપિ તુ સવિકહિનઈ અલકરઈ । ઈણિ શાસ્ત્રિ મણિઈ પુરુષ શોભા પામઈ । અર્થ જાણિઈ પુણ્ય હુઈ । ઈસિઝ અર્થ ॥

इति प्रश्नोत्तररत्नमालाप्रकरणबालावबोध समाप्तः । सवत् १५४३ वर्षे माधवदि १४ दिने लिखि श्रीविश्वलनगरे तपागच्छालकारहारश्रीलक्ष्मीसागरसूरिशिष्य ५० सहजचारित्रगणिना स्वपरोपकाराय ॥

પ્ર૦ પુષ્પચૂલાયાઃ પ્રદત્તા ॥ ”

૬ “ શ્વેતાંવર ગુરુ વિમલિઈ રત્નમાલાની પરિઠ વિમલ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા કીધી ય પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા કઠિ રહી કઠિ પ્રતિ ન મૂપઈ ? અપિ તુ સવિકહિનઈ અલકરઈ । ઈણિ શાસ્ત્રિ મણિઈ પુરુષ શોભા પામઈ । અર્થ જાણિઈ પુણ્ય હુઈ । ઈસિઝ અર્થ ।

इति प्रश्नोत्तररत्नमाला-बालावबोध समाप्त । श्रीत० जयवृद्धेण लिखापितं सा सोमापाश्वें । श्री. ॥”

[૫-૧૨]

— એ જ પ્રમાણે વડોદરા, ડભોઈ અને અન્ય સ્થળોના ગ્રથ-સંગ્રહોની આલાવબોધ સાથેની એ ગ્રથની ખીજી પ્રાચીન પ્રતિયોમાં પણ તેવા ઉલ્લેખ જોવામા આવે છે.

વડોદરા-જૈનજ્ઞાનમંદિરમાં પ્ર ક્રાંતિવિજયજી મ શાસ્ત્રસંગ્રહમાં ન ૮૯૦માં ખીજી વૃત્તિની પ્રતિ કથા-સવત ૧૬૪૮માં લખાયેલી છે. તથા ૫૬૫માં, ન ૫૬૭માં, ૨૦ પત્રવાણી પ્રતિમા આ પ્રં ૨૦ સાથે સક્ષિપ્ત કથા-સમ્બંધ છે, પ્રતિ સ. ૧૬૭૫માં લખાયેલી છે

વડોદરામાં શ્રીઆત્મારામજી-જૈનજ્ઞાનમંદિરમાં શ્રીહુંસવિજયજી-શાસ્ત્રસંગ્રહમાં ન ૨૧૬૪ની ચાર પત્રવાણી પ્રં ૨૦ પ્રતિ સ્તમ્બક-ગુજરાતી ટપા-ભાવાર્થ સાથે છે, તેના અતમા જણાવ્યા પ્રમાણે તે સાધ્વી શ્રીરૂપલક્ષ્મી-પદ્મસેવિ સાધ્વી ગુણલક્ષ્મી-પદ્મનાર્થ લખેલી જણાવી છે તેમા પણ પૂર્વોક્ત ગાથા છે, તથા તેના અર્થમાં ‘ નીપજ્જવી જ્વેતાખર આચાર્યઘ વિમલ ઘસિનામઘ ’ જણાવેલ છે

ડભોઈમાં શ્રી જંબૂસૂરિજીના જૈનજ્ઞાનમંદિરમાં ન. ૪૬૫માં રહેલી ચાર પત્રવાણી પડીમાત્રામાં લખાયેલી પ્રં ૨૦ રત્નમાલા-આલાવબોધની પ્રતિ, સવત ૧૬૯૪ આશ્વિન વ ૩ ભૌમે લખાયેલી છે, તે નાગખાઈના પદ્મ માટે લખાઈ હતી—તેવો તેના અતમા ઉલ્લેખ છે—

તેમા પણ સિતપટગુરુ વિમલ નામવાણી આર્યા છે, તેના ભાવાર્થમાં ‘ નીપજ્જવી સેતંખરનઘ આચાર્યઘ ’ વગેરે ઉલ્લેખ છે.

—એ જ જ્ઞાનમંદિરની ન ૮૫૪ની ૨૮ પત્રવાણી, વૃત્તિને આધારે સક્ષિપ્ત કથાવાણી આલાવબોધ સાથેની પ્રં ૨૦ની પ્રતિ, ઋષિ સહસ્રકરજીના ચરણ-પ્રસાદથી ઋ સાદુલે લખી હતી—તેમા પણ વિમલ નામવાણી ગાથાના ભાવાર્થમાં “ નીપજ્જવી જ્વેતાખર-ગુરુઘ વિમલનામા આચાર્યઘ ” વગેરે જણાવેલ છે

—એ જ સંગ્રહની નં ૧૦૦૧ની ૧૦ પત્રવાણી, તથા ન ૧૨૮૪ની ૬ પત્રવાણી પ્રં ૨૦ આલાવબોધની પ્રતિમા પણ તે જ નામ જણાવેલ છે

મુંબઈ-લાલમાગમાં, મડલાચાર્ય કમલસૂરિ-ભાગરની સં ૧૭૫૨માં લખેલી ટપાવાણી પાચપત્રવાણી પ્રં ૨૦ રત્નમાલાની પ્રતિમાં પણ તે આર્યા છે અને સા તેવો ઉલ્લેખ જોવાય છે વડોદરાના આત્માગમજી જૈનજ્ઞાનમંદિરમાં શ્રીહુંસવિજયજી-જૈનશાસ્ત્રસંગ્રહની ન ૨૧૮૩ મૂળ પ્રતિમા, તથા ન ૨૧૩૩ ગુજરાતી ભાવાર્થવાણી પ્રં ૨૦ રત્નમાલાની પ્રતિમાં પણ જ્વેં ગુરુ વિમલાચાર્યનો નામનિર્દેશ જોઈ શકાય છે

પ્રો પીટર્સનસાહેબના હ લિ. પુસ્તકોના રિપોર્ટમાં પણ એ જ નામ મળે છે

‘ એ કેટલોગ ઓફ સં મેન્યુ ઇન ધી લાયબ્રેરી ઓફ હીજ હાઇનેસ ધી મહારાજા ઓફ બીકાનેર ’ (કે રાજેન્દ્રલાલ મિત્ર, પ્ર સન ૧૮૮૦, કલકત્તા) ન ૧૫૦૬માં જણાવેલ પ્રં ૨૦ રત્નમાલાના અતમા પૂર્વોક્ત સિતપટગુરુ વિમલનામવાણી આર્યા છે

‘ કેટલોગ ઓફ ધી સં મેન્યુ ઇન ધી બ્રિટિશ મ્યુઝિયમ ’ સન ૧૯૦૨માં લંડનથી પ્રકાશિત પુ પૃ ૧૨૮માં ન ૩૧૧માં પણ એ પ્રમાણે આર્યા જણાવેલ છે

‘ નોટીમીઝ ઓફ સ મેન્યુ ૧૮૯૪ એ સો બગાલ ’ પ્ર સન ૧૯૦૭ વો ૩, પૃ ૧૨૫, ન ૧૯૪માં સિતપટગુરુ વિમલ નિર્દેશવાણી આર્યા સાથે પ્ર રત્નમાલાની ૬ પત્રવાણી પ્રતિ ખનારસની દિક્મડલાચાર્ય મ ખાલચંદની જણાવી છે.

ભૂલથી બુદ્ધિસ્ટ મેન્યુ. તરીકે

“ ડિ ક્રેટલોગ સ મેન્યુ ગવર્નમેન્ટ કલેક્શન અડર ધી ચેર ઓફ ધી એ સો બગાલ, વો ૧ બુદ્ધિસ્ટ મેન્યુ ” સન ૧૯૧૭માં પ્ર પુ પૃ ૧૭૭-૧૭૮મા ન ૯૯૯૫ ‘બ્રોકન પામલીક’ જણાવી સ મ હુરપ્રસાદ શાસ્ત્રીજીએ જે અવતરણો આપ્યાં છે, તે શ્વે વિમલસૂરિની પૂર્વાક્ત પ્ર૦ રત્નમાલાની

આર્યા ૧૩ “કો નરકઃ ? પરવગતા, કિ સૌખ્ય ? સર્વસંજ્ઞવિરતિર્યા ।”

આર્યા ૧૮ ‘ કુત્ર વિવેયો યત્નો ? વિદ્યાભ્યાસે સદૌપધે દાને ॥

અવધીરણા ક્વ કાર્યા ? સ્વલ-પરયોપિત્-પરધનેપુ ॥”

—નિ સા. કાવ્યમાલા સપ્તમ ગુચ્છક (પૃ. ૧૨૨)મા અને અન્યત્ર જોઈ શકાય છે.

આ પ્ર૦ રત્નમાલા પર શ્રીઆનંદસમુદ્રની સક્ષિપ્ત વૃત્તિ, તથા અવચૂરિ વગેરે મળે છે, તેમા પણ શ્વે૦ ગુરુ વિમલને તેના કર્તા જણાવ્યા છે.

પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલા (પ્રાકૃતમાં)

વડોદરા-જૈનજ્ઞાનમંદિરમાં શ્રીહંસવિજયજી-શાસ્ત્રસમૃદ્ધમા ન. ૧૦૯૨મા ૨૧ પત્રવાળી નવી પ્રતિ છે, તે સ પ્ર૦ રત્નમાલાના પ્રાકૃત રૂપાંતર — ભાષાતરરૂપ છે, તેમાં સાથે ઉત્તમન્નપિએ કરેલ વાર્તિક છે, તે પ્રાચીન ગૂજરાતીમાં ભાવાર્થરૂપ છે

તેના પ્રારભમા—‘ મગવં ! કિમુવાદેય ? ગુરુવચ્ચન ’ ઇત્યાદિ છે.

મૂળની ૨૯મી અંતિમ ગાથા આવી છે—

“ પળ્હુત્તરરચણમાલં, કઠે ધારેહ્ સુદ્ધમાવેણ ।

સો નર-સિવ-સુહલ્લચ્છી, વરહ્ અચિરેણ કાલેણ ॥ ”

વાર્તિકના પ્રારભમાં—‘ શ્રીમદ્ધ્વીરજિનં નત્વા, ગૌતમાદિગણાધિપમ્ ।

ઋણ્યુત્તમેન આત્માર્થે, ક્રિયતે વાર્તિક મુદા ॥’

અમોઘવર્ષ નામ સાથે

આ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા (મૂળ), નિર્ણયસાગર-મુદ્રણાલય, મુબઈ તરફથી પ્રકટ થયેલી કાવ્યમાલાના સપ્તમ ગુચ્છકમા (સન ૧૮૯૦થી સન ૧૯૨૬ ચાર આવૃત્તિમા) પ્રકાશિત થયેલ છે, આ પણ છેલ્લી આર્યામા મળતા ઉલ્લેખ પ્રમાણે આ કૃતિને શ્રીવિમલ-પ્રણીતા (વિરચિતા) પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલા નામથી જણાવી છે તેમ છતા સપાદક તેમને મળેલ બે પત્રવાળી ખીજ એક પ્રતિ, કે જે સૂરતથી શેઠ ભગવાનદાસ કેવલદાસે મોકલી હતી, તેમાં ૨૯મી આર્યાને બદલે મળતુ જુદુ પદ (અનુષ્ટુપ શ્લોક) પાકાતર તરીકે ટિપ્પણીમા જણાવ્યું છે —

“ વિવેકાન્વક્તરાચ્ચેન રાજ્ઞેય રત્નમાલિકા । રચિતામોઘવર્ષેણ સુધિયા સદલંકૃતિઃ ॥ ”

દિગમ્પર જૈન વિદ્વાનો આ પદ જોઈ આ કૃતિને રાજા અમોઘવર્ષની—રાજ્યનો ત્યાગ કરી થયેલા દિ૦ જૈન સાધુની રચના જણાવે છે ઇડિયન એન્ટિક્વેરી વો ૧૫, પૃ ૩૭૮ અને અન્યત્ર આ ગ્રંથના કર્તા તરીકે અમોઘવર્ષને ઠરાવવા િં વિદ્વાનોએ પ્રયત્ન કર્યા જણાય છે સુપ્રસિદ્ધ લેખક પ૦ નાથૂગમ પ્રેમીજીના સન ૧૯૪૨મા પ્રકાશિત થયેલા હિંદી ‘જૈન સાહિત્ય ઔર ઇતિહાસ’ પુસ્તકમા ‘ત્રીન મહાન ગ્રન્થકર્તા’ સમૂહમા જણાવતા, અમોઘવર્ષ(પ્રથમ)નો ઉલ્લેખ કરતા તેવા આશયનુ

सूयन पृ ५१८मा इर्युं छे विशेषमां पृ ५२०मा 'क्या अमोधवर्ष जैन थे ?' अने प्रमाणित इग्वा माटे अन्योन्याश्रित आ प्रश्नोत्तररत्नमाला सभधमां जण्णुव्यु छे डे —

“ ऊपर हम अमोधवर्षकी प्रश्नोत्तररत्नमालाका जिक्र कर आये हैं । एक तो उसके मगलान्वरणमें वर्द्धमान तीर्थंकरको नमस्कार किया गया है और दूसरे उसमें अनेक वाते जैनधर्मानुमोदित ही कही गई है । इससे कमसे कम उस समय जब कि रत्नमाला रची गई थी, अमोधवर्ष जैनधर्मके अनुयायी ही जान पड़ते हैं ।

प्रश्नोत्तररत्नमालाका तिब्बती भाषामें एक अनुवाद हुआ था जो मिलता है और उसके अनुसार वह अमोधवर्षकी ही बनाई हुई है । ऐसी दशामें उसे शंकराचार्यकी, शुक्र यतीन्द्रकी या विमलसूरिकी रचना वतलाना जवर्दस्ती है । ”

तथा सा नीये ४-५ टिप्पणीमा जण्णुव्यु छे डे —

“ शंकराचार्य और शुक्र यतीन्द्रके नामकी जो प्रतियाँ मिली हैं उनमें छह सात श्लोक नये मिला दिये गये हैं परन्तु वे वसन्ततिलका छन्दमें हैं जो त्रिकुल अलग मालूम होते हैं और उनके अन्वयपद्योमें न शुक्रयतीन्द्रका नाम है और न शंकरका ।

“ इवेताम्बर साहित्यमें ऐसे किसी विमलसूरिका उल्लेख नहीं मिलता जिसने प्रश्नोत्तर-रत्नमाला बनाई हो । विमलसूरिने अपने नामका उल्लेख करनेवाला जो अन्तिम पद्य जोड़ा है वह आर्याछन्दमें है, परन्तु ऐसे लघु प्रकरण-ग्रन्थोंमें अन्तिम छन्द आम तौरसे भिन्न होता है जैसा कि वास्तविक प्र० र० मालामें है और वही ठीक मालूम होता है । ”

प्र० रत्नमालाना रयनार श्वे० जैनाचार्य विमलने पहले दि० अमोधवर्षने इराववा प त्रेमीछ्छे इरेली इलीको युक्ति-युक्त नथी — अम पूर्वमा जण्णुवेला प्रमाणे जेनार-वायनार विचारुड वायडोने सभज्जशे अमोधवर्षना नामनिर्देशवाणी प्रति इटली प्राचीन छे ? ते डोखे क्काडे लभावी छे ? अथवा तेमां छेला श्लोडतु लेभन इटलु प्राचीन छे ? ते डोर्छे जण्णुव्यु नथी प्ये दर्शावेला प्रमाणो जेतां-विचारतां संभव तो अे छे डे आर्याभय अे कृतिमां जुहो तरी आवतो अमोधवर्ष नामवाणो अतनो अनुष्टुप् श्लोड डोर्छे पाछणथी जेडी दीधो जण्णुय छे आ डार्छे मडाडाय्य नथी डे मडाडाय्यना लक्षणो प्रमाणे तेना सर्ग-परिच्छेदना अतनी जेम प्रकरणना अतमा पणु श्लोड भिन्न छडमा डोवो जेर्छे

श्वे० जैन साहित्यमा विमलसूरि नामना अनेक जैनाचार्योंना नाम भणी आवे छे, तेमा वि स ६० (मडावीर निर्वाणु पछी ५३० वर्षे) प्रा पउमच्चरिय रयनार विमलसूरि मुप्रसिद्ध छे, डे जेनी रयनानु संस्कृतमा पद्लवित इपातर पन्नचरित नामथी दि० जैन कवि रविषेणु इरेलु जण्णुपितु छे अे ज श्वे० विमलसूरिनी डे ते पछीना भीज्ज विमलसूरिनी आ रयना मानवी जेर्छे

दिवेकथी राजन्यनो साग डरनार निरुपुड सागी आवी लघुकृतिना अतमा पोताने राज्ज अमोधवर्ष तरीडे ओणभावे, पोताना पूर्वनाभते प्रकट करे, अेवा पूर्वनाभना मोहनो साग न डरे अने पोतानी साधु-अचर्यानु नाम प्रडाशित न करे । अे सर्व विचार इग्ता पणु अमोधवर्ष-नामवाणो श्लोड पाछणथी डोर्छे जेडी दीधो डोय तेम जण्णुअे आवे छे अमोधवर्ष दि० जेने आ प्र० रत्नमाला रयी अेवु दि० साहित्यमा क्का क्का भजे छे ? अेवु प त्रेमीछ्छे सा जण्णुव्यु नथी प्र० रत्नमालाना तिप्पयती अनुवादमा अमोधवर्षनु नाम भजे छे — अे इयन माटे पणु सां प्रमाणु दर्शाव्यु नथी

શંકરાચાર્ય નામ સાથે

બૃહસ્તોત્રરત્નાકર (લક્ષ્મી વેક્ટેશ્વર સ્ટીમ પ્રેસ સં. ૧૯૮૫માં પ્ર) પૃ ૫૬૮-૫૭૨મા તથા બૃહસ્તોત્રરત્નાકાર (સન ૧૯૨૫માં મ ઈ દેસાઈ દ્વારા ગુજરાતી ન્યુઝ પ્રિ. પ્રેસ, મુળધર્મી પ્ર.)માં પૃ ૮૩૮થી ૮૪૦માં વેદાંતસ્તોત્રોમાં આ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલિકા પ્રકાશિત થઈ છે, તેમાં 'પ્રણિપત્ય જિનવરેન્દ્ર'—એ મગલાચરણવાળી પ્રથમ આર્યા નથી, તથા અતની 'રચિતા સિતપટ્ટગુરુણા' નામવાળી આર્યા નથી ૨૮ આર્યા પછી અતમાં ગદ્યમાં 'इति श्रीमत्परमहंस० 'श्रीमच्छङ्कराचार्यकृता' આ કૃતિને જણાવી છે.

'ધી વક્સ ઓફ શ્રીશંકરાચાર્ય' વૉ. ૧૬ (શ્રીરગમ્ શ્રીવાણીવિલાસ પ્રેસથી પ્રકાશિત) પ્રકરણ-પ્રબધાવલિ(દ્વિતીય ભાગ પૃ. ૮૭થી ૧૦૪)માં પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલિકા પ્રકટ કરી છે, તેમા પણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે મગલ, અભિધેયવાળી આર્યા નથી, 'ક સ્વલુ નાલક્રિયતે'થી પ્રારભ છે. ૨૭ શ્લોકો પ્રસ્તુત વિમલ-પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાના છે, યાં 'રચિતા સિતપટ્ટગુરુણા' વિમલનામવાળી આર્યા નથી વધારામા ૨૮થી ૬૬ પદો છે. ૬૭મુ પદ આતું છે—

“ इत्येषा कण्ठस्था, प्रश्नोत्तररत्नमालिका येषाम् ।
ते मुक्ताभरणा इव, विमलाश्चाभान्ति सत्समाजेषु ॥ ”

અતમાં ગદ્યમા “ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादगिष्यस्य श्रीमच्छंकर-भगवतः कृतौ प्रश्नोत्तररत्नमालिका सपूर्णा ॥ ” આવો ઉલ્લેખ છે

— પહેલાં દર્શાવેલાં પ્રમાણોનો વિચાર કરતાં આગળનુ મગલ અભિધેયવાળુ પદ ડાઠી નાખી પાછળથી કર્તાનુ નામ અદલી આમાં કોઈ એ પ્રક્ષિપ્ત ભાગનો વધારો કર્યો જણાય છે.

શંકરાચાર્ય નામ સાથે ખીજી પ્રશ્નોત્તર-મણિરત્નમાલા

શંકરાચાર્ય નામ સાથે એક ખીજી પ્રશ્નોત્તર-મણિરત્નમાલા નામની કૃતિ મળે છે, પરતુ તે આર્યાશ્લોકમાં નથી, તે ઉપગ્નતિશ્લોકમાં દ્વાત્રિંશિકા (અત્રીશી) છે. તે રચના જુદા પ્રકારની છે. તેનાં આદિ-અંતનાં પદો તથા અતિમ ઉલ્લેખ જુદો છે—

आदि—“ अपारससारसमुद्रमध्ये, सम्म(निम)ज्जतो मे शरण किमस्ति ? ।
गुरो ! कृपालो ! कृपया वदैतद्, विश्वेशपादाम्बुज-दीर्घनौका ॥ १ ॥

અતમા—કણ્ઠં ગતા વા શ્રવણં ગતા વા, પ્રશ્નોત્તરાશ્યા મણિરત્નમાલા ।
तनोतु मोदं विदुषा प्रयत्नाद्(सुरम्या), रमेश-गौरीश-कथेव सद्यः ॥ ३२ ॥
श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता प्रश्नोत्तररत्नमाला समाप्ता ॥”

બૃહસ્તોત્રરત્નાકારમા (પૃ. ૮૦૪થી ૮૦૭) અને અન્યત્ર વેદાંતસ્તોત્રોમા એ પ્રકાશિત થયેલ છે

કેટલાક સાક્ષરોએ વિમલસૂરિની પૂર્વોક્ત પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાને જ ભ્રમથી શંકરાચાર્યની કૃતિ સમજી લીધી જણાય છે ખરી રીતે આતર અવલોકન કરતાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તે અને કૃતિઓ સ્પષ્ટ રીતે જુદી છે

‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ માસિક સન ૧૯૦૬ નવેમ્બરના પુ. ૫૩, અક ૧૧માં પૃ ૩૩૪થી ૩૩૭ ઉપર “પ્રશ્નોત્તરમાલા” સમ્બંધમાં લે નરસિંહરાવ હરિલાલ ક્રુવે ચર્ચા કરી હતી તેના ચાર કર્તા (૧) શ્લોક જૈન વિમલ, (૨) યતીન્દ્ર શુકદેવ, (૩) શંકરાચાર્ય અને (૪) અમોઘવર્ષ સમ્બંધમાં પોતાના વિચારો જણાવતાં ‘કોઈ જૈન વિદ્વાને તેમાં વિમલાચાર્યનું નામ દાખલ કરી દીધું હોય’ એવો આક્ષેપ કર્યો હતો —તે અનુચિત હતો તે પહેલાં આપેલા પ્રમાણો જ્ઞેનાર-વાંચનાર વિચારક વાચકો સમજી શકે તેમ છે તથા તે લેખકે તે ગ્રંથને જૈનેતર કૃતિ તરીકે ઓળખાવવા શ્લો. ૮, ૧૦, ૨૦, ૨૪ તથા ૩૦માં શ્લોકના જે અવતરણો આપ્યાં હતાં, તે શ્લોક ગુરુ વિમલસૂરિની પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાનાં નહિ, પણ ઉપર જણાવેલ શંકરાચાર્યકૃત મનાતી પ્રશ્નોત્તરમણિરત્નમાલા નામની ખીજી કૃતિમાંનાં છે લેખકે સરખા નામવાળી કૃતિના ભ્રમથી વિમલસૂરિની પૂર્વોક્ત પ્રશ્નોત્તરમાલામાં તે જણાવેલા શ્લોકો છે કે કેમ ? તે જોયું જણાવું નથી.

શુક યતીન્દ્રના નામ સાથે

જર્નલ રો એ સો બંગાલ વો. ૧૬ ભા. ૨, પૃ ૧૨૩૫માં જણાવ્યા પ્રમાણે તે કૃતિના અતમા આવો ઉલ્લેખ છે—

“ઈતિ શ્રીશુકયતીન્દ્રવિરચિતા પ્રશ્નોત્તરમાલા સમાપ્તા।” તે ખીજી પ્રશ્નોત્તરમણિરત્નમાલાના અતમાં જણાય છે

ઉપસંહાર

વિશેષમાં, પૂના ભાં ઓ રિ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તરફથી સન ૧૯૪૪માં પ્રકાશિત થયેલ, પ્રો હર્ષિ દામોદર વેલણકર, એમ. એ, એમના પ્રયત્નથી તૈયાર થયેલ ગ્રંથ જિનરત્નકોશ (ભા ૧, પૃ ૨૭૬-૨૭૭)માં પૂર્વોક્ત પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાના કર્તા વિમલસૂરિ જણાવ્યા છે તેની મૂળની, વૃત્તિ, ટીકા આદિની પ્રતિયો ક્યા ક્યા ? ક્યા ક્યા સગ્રહોમાં, હ લિ પુ ના ક્યા ક્યા રિપોર્ટ, કેટલોગમાં છે ? તે જણાવવા ઇચ્છનાર લાથી જાણી જોઈ શકશે—અને સત્ય સ્વીકારશે—એવી આશા છે

આ સમ્બંધમાં ‘પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાકા કર્તા (૧)’ આવો એક અમારો હિંદી લેખ વીરનિ સં ૨૪૭૬માં સાગરથી પ્રકાશિત ‘વર્ણી અમિનદન ગ્રંથ’માં પૃ ૪૧૨થી ૪૨૨માં પ્રકાશિત થયેલ છે, પરંતુ તેમાં સંપાદક તરફથી કેટલોક પરિવર્તન થયું જણાય છે, તેથી અહીં ફરીથી ખીજી રીતે થોડા વિગ્તારથી પ્રમાણો સાથે પુનઃ પ્રયત્ન કર્યો છે સત્ય-શોધકો આથી સતુષ્ટ થશે—એવી શુભ લાવના સાથે વિરમુ છું

બ્રહ્મવિહાર—જૈન અને જૈનેતર દષ્ટિએ

પ્રા૦ જયંતીલાલ ભાઈશંકર દવે, એમ. એ.

બ્રહ્મવિહાર એટલે શું : ઘણા માણસોને બ્રહ્મવિહાર શબ્દ અપરિચિત લાગશે. પરંતુ 'બ્રહ્મવિહાર' શબ્દ ખાસ કરીને બૌદ્ધ દર્શનિક સાહિત્યમાં ઘણું સ્થળે વપરાયેલો જોવામાં આવે છે. જો કે વૈદિક અને જૈન દર્શનોમાં આ શબ્દ સીધી રીતે વપરાયેલો જોવામાં આવતો નથી છતાં તે શબ્દથી જે અર્થની અભિવ્યક્તિ થાય છે તે અર્થનાં વર્ણનો ઠેરઠેર જોવામાં આવે છે. સત્ય એક હોય છતાં તેને બતાવવા માટે જગતમાં જુદી જુદી ભાષા અથવા એષ્ટાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

આર્વાક દર્શનમાં તો આત્મા, મોક્ષસાધન વગેરે વિચારોને સ્થાન નથી જ. ખાડીનાં બધાં ભારતીય દર્શનોને આપણે નિ શંકપણે મોક્ષગામી દર્શનો કહી શકીએ. મોક્ષની કલ્પનાઓ ભલે જુદી જુદી હોય, ખીલ રીતે કહીએ તો આ દર્શનો આત્મતત્ત્વનું નિરતિશય મહત્ત્વ આંકતા હોવાથી તે આત્માર્થી દર્શનો છે એટલે કે આધ્યાત્મિકતા મુખ્ય વસ્તુ છે, તે જ જ્ઞેય છે, તે જ ધ્યેય છે, તે જ સાક્ષાત્કાર્ય છે.

બ્રહ્મવિહારની વૈદિક કલ્પના : ભારતીય દર્શનોને એ મોટા વિભાગમાં વહેંચી નાખીએ તો (૧) વૈદિક દર્શનો અને (૨) શ્રમણ પરપરાનાં દર્શનો એમ વર્ગીકરણ થાય છે. શ્રમણ પરંપરામાં જૈન અને બૌદ્ધ દર્શનો છે અને વૈદિક પરંપરામાં સાંખ્ય, યોગ, ન્યાય, વૈશેષિક, પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા અથવા વેદાંત આવી જાય છે.

ઉપર અમે કહી ગયા છીએ તેમ 'બ્રહ્મવિહાર' વૈદિક દર્શનોમાં વપરાયેલો નથી પરંતુ તેને બદલે 'બ્રાહ્મી સ્થિતિ:' 'બ્રહ્મસંસ્થ:' 'આત્મસંસ્થ:' આવા શબ્દો વપરાયેલા જોવામાં આવે છે. બ્રહ્મ શબ્દ અનેકાર્થ છે એમ હવે લગભગ બધા વિદ્વાનોએ સ્વીકાર્યું છે તેમાંથી જ બ્રહ્મચર્ય શબ્દ આવ્યો છે. બ્રહ્મચર્યના પાલનથી જ બ્રહ્મને જાણી શકાય છે અથવા પામી શકાય છે માટે જ તેનો મહિમા ઉપનિષદ્, ગીતા વગેરે તમામ વૈદિક પ્રસ્થાનોમાં ગવાયો છે. બ્રહ્મમાં રમણ કરે, બ્રહ્મમાં વિહાર કરે તે આત્મવિહારી અથવા બ્રહ્મવિહારી કહેવાય. બ્રહ્મ અને આત્મા એક જ અર્થના ઘોતક વેદાંતીઓએ માનેલા હોવાથી બન્નેમાંથી ગમે તે એક શબ્દ તેઓ વાપરે છે પણ સરવાળે એક જ અર્થમાં વેદાંતની કલ્પના પ્રમાણે તમામ લૌકિક અને વૈદિક વ્યવસાયો અને આપારોથી રહિત થઈને કેવળ આત્મચિંતનપરાયણ રહે એવા પુરુષને આત્મસંસ્થ અથવા બ્રહ્મસંસ્થ પુરુષ કહેવાય. આવો પુરુષ જ અધ્યાત્મી અથવા આત્માર્થી અથવા મોક્ષાર્થી હોઈ શકે છે.

કહોપનિષદ્માં વર્ણવ્યા પ્રમાણે જગતના મનુષ્યમાત્ર, કા તો પ્રેયાર્થી હોય છે અથવા શ્રેયાર્થી હોય છે. દુન્યવી વસ્તુઓનો પરિગ્રહ કરવો અને તેમાં ગાઢ પ્રીતિ રાખવી એ પ્રેયાર્થી મનુષ્યનું લક્ષણ છે. તેથી ઊલટું, આ વસ્તુઓ ક્ષણભંગુર હોવાથી ક્ષણભર આનંદ આપનારી હોવા છતાં પરિણામે દુઃખ જ આપનારી છે એવું સમજી આત્માને જ સાચા આનંદની જન્મભૂમિ જે સમજે છે તેજ સાચો શ્રેયાર્થી છે. દુઃખમાં શ્રેયાર્થી પુરુષ બ્રહ્મવિહારી છે.

જૈન તત્ત્વજ્ઞોએ કરેલી બ્રહ્મવિહારની કલ્પના : પાતજલયોગમાં ચાર ભાવનાઓનું વર્ણન આવે છે. આ ચાર ભાવનાઓનાં નામો અનુક્રમે મૈત્રી, કરુણા, મુદ્ધિતા અને ઉપેક્ષા છે. પાતજલયોગ પ્રમાણે આ ચારેય ભાવનાઓ અહિંસામાં અંતર્ગત થઈ જાય છે. જૈનદર્શનમાં પણ અહિંસા એ જ એક

વ્યાપક આત્મધર્મ હોવાથી તેની વ્યાપક ભાવનામાં મૈત્રી, કરુણા, મુદ્દિતા અને ઉપેક્ષા આવી જાય છે એક જૈન કવિ-દર્શનિક અભિતગતિ કહે છે તેમ,

સત્ત્વેપુમૈત્રી ગુણિષુ પ્રમોદઃ

સંકિલ્શ્યમાનેષુ કૃપાપરત્ત્વમ્ ।

અર્થાત્ પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે મૈત્રીભાવ રાખવો જોઈએ, જ્યાં જ્યાં આપણને સદ્ગુણી લોકો દેખાય ત્યાં તેમના પ્રતિ આનંદ વ્યક્ત કરવો જોઈએ અને દુ ખથી પીડાતા લોકો તરફ કરુણા બતાવવી જોઈએ.

આચાર્ય હેમચંદ્રની બ્રહ્મવિહારકલ્પના : હેમચંદ્રાચાર્યનો એક જ શ્લોક બસ થશે

પ્રાણમૂતં ચરિત્રસ્ય પરબ્રહ્મૈકકારણમ્ ।

સમાચરન્ બ્રહ્મચર્યં પૂજિતૈરપિ પૂજ્યતે ॥

અર્થાત્ બ્રહ્મચર્ય પાળનાર માણસ પૂજાઈ માણસો વડે પણ પૂજાય છે આ બ્રહ્મચર્ય એટલે શું અને તે કેવું છે ? ચારિત્ર્યનો પ્રાણ છે અને પરબ્રહ્મની જે સ્થિતિ છે તે પ્રાપ્ત કરાવનાર એક માત્ર કારણ છે એવું જે બ્રહ્મચર્ય તેનું પાલન કરનાર બ્રહ્મમાં સ્થિતિ કરે છે—તે જ બ્રહ્મવિહારી છે

શ્રીશુભચંદ્રની બ્રહ્મવિહારકલ્પના : તેમનો પણ એક જ શ્લોક (સ્થળસકોચના કારણે) બસ થશે :

યદિવિષયપિજ્ઞાત્ત્વી નિર્ગતા દેહગેહાત્

સપદિ યદિ વિશીર્ણો મોહનિદ્રાતિરેકઃ ।

યદિ યુવતિકરકે નિર્મમત્વ પ્રપન્નો

જ્ઞાતિતિ નનુ વિષેહિ બ્રહ્મવીથીવિહારમ્ ॥

અહીંયાં થોડાક ફેરફાર સાથે શ્લોકની છેલ્લી લીટીમાં બ્રહ્મવિહાર શબ્દ સ્પષ્ટ રીતે મળી આવે છે. બ્રહ્મવીથીવિહાર એટલે બ્રહ્મમાર્ગે વિહાર કરવો તે હવે આપણે શ્લોકનો અર્થ તપાસીએ.

શરીરરૂપી ધરમાથી વિષયરૂપી ડાકણુ જે કાયમને માટે જાય એવો ઉપાય કરવો હોય, જે મોહ-નિદ્રાની ગાઢ અસરને ભૂસી નાખવી હોય, જે યુવતીના મોહક દેહને હાડપિંજર સમાન ગણીને આસક્તિરહિત થવું હોય તો હે ભાઈ ! તુ તુરત બ્રહ્મમાર્ગે વિહાર કર ! ખીજી રીતે અર્થ કરીએ તો સાસારિક પદાર્થોમાથી ગાઢ પ્રીતિ ઊડી ગઈ હોય તો તું બ્રહ્મમાર્ગે વિહાર કરવા લાયક થયો છે !

ઉમાસ્વાતિની કલ્પના : તત્વાર્થસૂત્ર નામના ઉમાસ્વાતિના અથમા બ્રહ્મ શબ્દનો નકારાત્મક પ્રયોગ (Negative use of the word) અબ્રહ્મ શબ્દ તરીકે જેવામાં આવ્યો છે, તે પણ સૂચક છે તે અથના સાતમા અધ્યાયનું ૧૧મું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે **મૈથુનમબ્રહ્મ** ।

એટલે કે મૈથુનપ્રવૃત્તિ તે અબ્રહ્મ. તો અહીં સ્વાભાવિક પ્રશ્ન એ થાય છે કે મૈથુનને અબ્રહ્મ શા માટે કહ્યું ? ટૂંકામાં કહીએ તો બ્રહ્મ એટલે સાત્ત્વિક મનોવૃત્તિઓનો સમૂહ અથવા અધ્યાત્મપગાયણ વૃત્તિઓ આવા બ્રહ્મના પાલનથી અને અનુસરણથી સદ્ગુણો વધે છે બ્રહ્મચર્ય શબ્દ પણ તેટલા માટે જ અને તે પરથી જ આવ્યો લાગે છે એનાથી વિમુખ થવું એટલે જ અબ્રહ્મ થવું ધણુખરું મૈથુન એવી ગર્હ પ્રવૃત્તિ છે કે તેમા પડવાથી સાધુઓને ખાસ અને ગૃહસ્થાશ્રમીઓને પણ સત્ત્વહાનિ અચૂક થાય છે.

આ બધા ઉપરથી એટલું જરૂર ફલિત થાય છે કે બ્રહ્મવિહાર અને બ્રહ્મચર્યપાલનનો નિકટ સબંધ છે જૈનદર્શન પ્રમાણે બ્રહ્મચર્યનો ભગ તો એક મહાન હિંસાનો પ્રકાર ગણાય છે માટે જ બ્રહ્મચર્યને અહિંસાનું એક આવશ્યક અંગ માન્યુ છે જે માણસ આત્માર્થી કે શ્રેયાર્થી થવા ઇચ્છતો હોય તેણે મન,

વચન અને કાયાથી પવિત્ર રહેવું જોઈએ જ. દૂકામાં ચારિત્ર ઉપર જૈન દાર્શનિકોએ જે ભાર મૂક્યો છે તે યથાર્થ છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર મળીને મોક્ષમાર્ગ ક્રિવા આત્મમાર્ગ કહેવાય છે.

બૌદ્ધ બ્રહ્મવિહાર : બ્રહ્મવિહારનું વર્ણન બૌદ્ધ સાહિત્યમાં ઘણું સ્થળે છે. ખાસ કરીને વિસુદ્ધિમગ્ના પરિચ્છેદ ૯માં અને કરણીય મેત્તસુત્તમાં તેનું વર્ણન આવે છે. બૌદ્ધ ધર્મગ્રંથોની ભાષા પાલી હોવાથી હું તેની મૂળ ગાથાઓ નથી આપતો પણ તેનો સાર જ અહીં આપું છું કરણીય મેત્તસુત્તની ગાથાઓ જે હું નીચે આપું છું તેમાં કેટલો ઉચ્ચો નૈતિક આદર્શ છે !

પહેલી ગાથા : માતા જેમ પોતાના એકના એક પુત્રનું પોતાના પ્રાણના જોખમે પણ પાલન અને રક્ષણ કરે છે તેમ સાધકે પોતાનું મન સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં અપરિમિત પ્રેમથી ભરી રાખવું જોઈએ

બીજી ગાથા : મનમાં અપરિમિત મૈત્રીની ભાવના કરવી. દશે દિશાઓને પ્રેમથી ભરી નાખવી. આ પ્રેમને અતરાય હોવો જોઈએ નહિ સર્વ પ્રત્યે નિષ્પક્ષપાતપણે પ્રેમ રાખવો.

ત્રીજી ગાથા : ઉક્તાં, ખેસતાં, ચાલતાં કે સૂતાં હોઈએ—શરીરની બધી ચેષ્ટાઓ અને અવસ્થાઓમાં મૈત્રીની ભાવના જાગ્રત રાખવી કારણ કે પડિતો એને જ ‘બ્રહ્મવિહાર’ કહે છે. દૂકામાં દુષ્કિત લોકો તરફ સહાનુભૂતિ રાખવી તેને કારણ કહે છે. પુણ્યશાસ્ત્રી જીવોને જોઈએ સારે આપણા હૃદયમાં આનંદ થવો જોઈએ એને મુદિતા કહે છે અને અપુણ્યાત્માઓને જોઈને તેનો તિરસ્કાર ન કરતા તે લોકો પણ સત્કર્મથી પુણ્યાત્મા થશે એવી આશાથી તેમના પ્રત્યે સમભાવ રાખવો તે ઉપેક્ષાની ભાવના કહેવાય છે

‘બ્રહ્મવિહાર’ના અર્થપરત્વે મતભેદ : બૌદ્ધ ધાર્મિક સાહિત્યમાં વપરાયેલ ‘બ્રહ્મવિહાર’ શબ્દનો તાત્પર્યાર્થ સમજવામાં વિદ્વાનોમાં કાંઈક મતભેદ દેખાય છે. પંડિત બલદેવ ઉપાધ્યાયકૃત બૌદ્ધદર્શન(હિંદી)માં પૃષ્ઠ ૪૦૬ પર તે લખે છે કે ચાર બ્રહ્મવિહારોં કે નામ હૈ—મૈત્રી, કળ્પા, મુદિતા તથા ઉપેક્ષા । इनकी, ब्रह्मविहार सज्ञा सार्थक है क्योंकि इन भावनाओं का फल ब्रह्मलोक में जन्म लेना तथा उस लोक की आनंदमय वस्तुओं का उपभोग करना है । ब्रह्मविहारનો આવો અર્થ ઘટાવવો તે સચુક્રિતક લાગતું નથી. ખરી રીતે આ ભાવનાઓ તો બૌદ્ધ ધ્યાનયોગનાં અંગો છે અને આત્મ-ધ્યાનનાં ઉપકારક તત્ત્વો છે તેને બ્રહ્મલોકમાં જન્મ લેવાની સાથે અને આનંદોપભોગના લાભ સાથે સાંકળી દેવા યોગ્ય નથી જ

શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત યોગદષ્ટિસમુચ્ચયમાં મિત્રાદષ્ટિ વગેરેનું વર્ણન જોવાથી જણાઈ આવે છે કે મૈત્રી ઇત્યાદિ ભાવનાઓ ધ્યાનયોગનાં જ અંગો છે.

હવે બીજા બૌદ્ધ વિદ્વાન પ્રોફેસર ધર્માનંદ કોસાબીનો અભિપ્રાય તપાસીએ. ‘બુદ્ધ, ધર્મ અને સત્ત્વ’ નામની પુસ્તિકામાં તે પંડિત ગણદેવ ઉપાધ્યાયના કરતાં જુદો જ અર્થ ઘટાવે છે. ધર્માનંદજીના કથન પ્રમાણે આ ચાર ભાવનાઓ હૃદયની શુભતમ અને શુદ્ધતમ મનોવૃત્તિઓ છે જ્યારે બ્રહ્મદેવ બુદ્ધ પાસે આવ્યા સારે બુદ્ધના હૃદયમાં આ ભાવનાઓને પૂર્ણ વિકસિત થયેલી જોઈ અને તેથી બ્રહ્મદેવ બુદ્ધને પ્રણામ કરી ચાલતા થયા.

આત્મતત્ત્વવિચારણામાં જૈન દર્શનની અપૂર્વતા : મહાત્મા ગાંધી જ્યારે ડરબન (૬૦ આફ્રિકા)માં હતા ત્યારે શ્રીમદ્દરાજચંદ્રની સાથે તેમને પત્રવ્યવહાર થયેલો એક પત્રમાં શ્રીમદ્દરાજચંદ્ર લખે છે કે જગતના અન્ય ધર્મો અને દર્શનોમાં જે આત્મવિચારણા કરાયેલી છે તેના કરતા વધારે સૂક્ષ્મતાથી આત્મતત્ત્વવિચારણા જિનકથિત સિદ્ધાંતમાં છે આ વાત કોઈને અતિશયોક્તિવાળી જણાશે પણ તેમાં જરાપણ અતિશયોક્તિ નથી એ તો માત્ર સ્વહકીકતનું કથન માત્ર છે જૈન દાર્શનિકોએ

મનોવિજ્ઞાન (Psychology) અને જીવમીમાંસા ઉપર ધણો જ સૂક્ષ્મ વિચાર કર્યો છે તેમાં શંકા નથી આ વાતના સમર્થનમાં એક જ ઉદાહરણ બસ થશે પશ્ચિમનું મનોવિજ્ઞાન (Psychology) તો હજી પ્રયોગાત્મક અવસ્થામાં છે અને અનેક શાખા-ઉપશાખાઓમાં અટવાઈ ગયું છે (Psycho-analysis) એ પ્રયોગાત્મક મનોવિજ્ઞાનની એક શાખા છે તેમાં ફ્રોઈડ, જંગ વગેરે વિદ્વાનો થઈ ગયા છે એમના અભિપ્રાય પ્રમાણે માણસો એ પ્રકારના હોય છે, (૧) બહિર્મુખ (Extravert) અને (૨) અંતર્મુખ (Intravert). હવે હજારો વર્ષ પહેલાં જૈન દર્શનિકોએ આ જ વાત બહિરાત્મા અને અંતરાત્માનો ભેદ પાડીને સમજાવી છે. જે માણસ શરીરાદિમાં જ આત્મબુદ્ધિ રાખે છે તે મોટા ભ્રમમાં પડ્યો છે આવી માણસ બહિરાત્મા કહેવાય દુઃખની વાત તો એ છે કે તેનું તેને જ્ઞાન નથી આ કેવળ બહિર્મુખ પ્રવૃત્તિઓમાં રાચે છે, પણ અંતર્મુખ વૃત્તિવાળો વિચાર કરી શકે છે, અંતરમાં જોઈ શકે છે તેથી તે વહેલો જગી જગી છે અંતરાત્મા પુરુષ શુદ્ધ આત્મા તરફ પ્રગતિ કરવા યોગ્ય ગણી શકાય બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એવા જે ત્રણ ભેદ આત્માના જૈનદર્શનિકોએ પાડ્યા છે તે કેટલા સુદર અને વૈજ્ઞાનિક છે ? મને તો લાગે છે કે આ આધ્યાત્મિક વિકાસના આ ત્રણ માર્ગમૂલ્યક સ્તરો છે આ ક્રમ આપણે આધ્યાત્મિકતા તરફ કેટલી પ્રગતિ કરી શક્યા છીએ તેના સૂચક અને નિદર્શક છે.

કૃત્યશ્રુતિ : વૈદિક, જૈન અને ઐહદર્શનોમાં બ્રહ્મવિહારની કલ્પના કેવી રીતે કરવામાં આવી છે તે આપણે જોઈ ગયા થોડાક શબ્દોના જ ફેરફાર બાદ કરતાં ત્રણે દર્શનોની કલ્પના સમાતર ચાલી આવે છે એમ આપણને લાગ્યા વગર રહેતું નથી જગતના તમામ ધર્મોમાં એક અથવા બીજી રીતે આ ચાર ભાવનાઓનો સ્વીકાર થયેલો જોવામાં આવે છે (Practical Religion of Mankind) એટલે માનવ માત્રનો વ્યવહારમાં મૂકી શકાય તેવો ધર્મ એટલે જ આ ચાર ભાવનાઓ. જૈનધર્મમાં તો અહિંસાના તે અંગ છે જૈનદર્શન પોકારીને કહે છે કે રાગ અને દ્વેષ એ મિથ્યાત્વના ખાસ લક્ષણ છે જ્યાં રાગદ્વેષ હોય ત્યાં મૈત્રી ક્યાંથી સભવે ? અને કરુણા તથા મુદિતા પણ ક્યાંથી હોય ? વળી આ રાગદ્વેષથી માધ્યસ્થ ભાવ અને ઉપેક્ષા કેવી રીતે ઊપજે ? ક્રોધ, દ્વેષ, મત્સર એ તો આત્માના ઉધાડા દુરમન છે, આત્મવિહાર કરનાર માટે, આત્મધ્યાન કરનાર માટે તો ક્ષમા, શાંતિ, ભૂતદયા અને સત્યનું અનુશીલન જોઈએ તે સિવાય અંત કરણની શુદ્ધિ થવી અશક્ય છે શુદ્ધ અંત કરણ વગર ધ્યાનયોગ ક્યાંથી સિદ્ધ થાય ? આ વાત જેમ આત્માર્થીએ લક્ષ્યમાં રાખવાની છે તેમ વ્યવહારમાં પરેલા વ્યવસાયી માણસોએ પણ ધ્યાનમાં રાખવી ઘટે વ્યાવહારિક જીવન, તે વ્યક્તિગત હોય કે ગૃહીય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય હોય—તે જેટલું પ્રામાણિક, સત્યનિષ્ઠ, પ્રેમદયાથી ભરેલું અને પરોપકારી હોય તેટલું જ હિતકર અને સાર્થક કહી શકાય આવું જીવન એ જ બ્રહ્મવિહાર એ જ, વ્યક્તિ, સમાજ અને જગતનું ઉપકારક બની શકે

શ્રી પાર્શ્વનાથની એક પ્રાચીન ધાતુપ્રતિમા

ડો૦ ઉમાકાન્ત પ્રેમાનન્દ શાહ, એમ. એ., પીએચ. ડી.

મુખઈના પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમમાં શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવાનની એક કાયોત્સર્ગ મુદ્રાએ ખડી ધાતુપ્રતિમા છે. આ પ્રતિમાની ઊંચાઈ આશરે નવ ઈંચની છે. પ્રતિમાની નીચેનું મૂળ આસન મહ્યુ નથી એટલે હાલ કાષ્ટના આસન ઉપર સ્થિર કરેલ છે. ભગવાનનો જમણો હાથ, મસ્તક તથા પાછળના સર્પની ત્રણ ફેણ ખડિત છે. મસ્તક પાછળ પાચ ફણાવાળો નાગ છે જેનું બાકીનું શરીર વાંકુચૂકું ભગવાનના પાછળના (પીઠના) ભાગ ઉપર થઈ પગ સુધી પહોંચે છે. ચિત્ર ૧ માં પ્રતિમાજીનો ફોટો સન્મુખથી લેવામાં આવ્યો છે જ્યારે ચિત્ર ૨ માં પીઠનો ભાગ બતાવ્યો છે ચિત્ર ૩ માં ફક્ત કમ્બર સુધીનો શરીરનો ઉપરનો ભાગ વધારે મોટો કરી બતાવ્યો છે

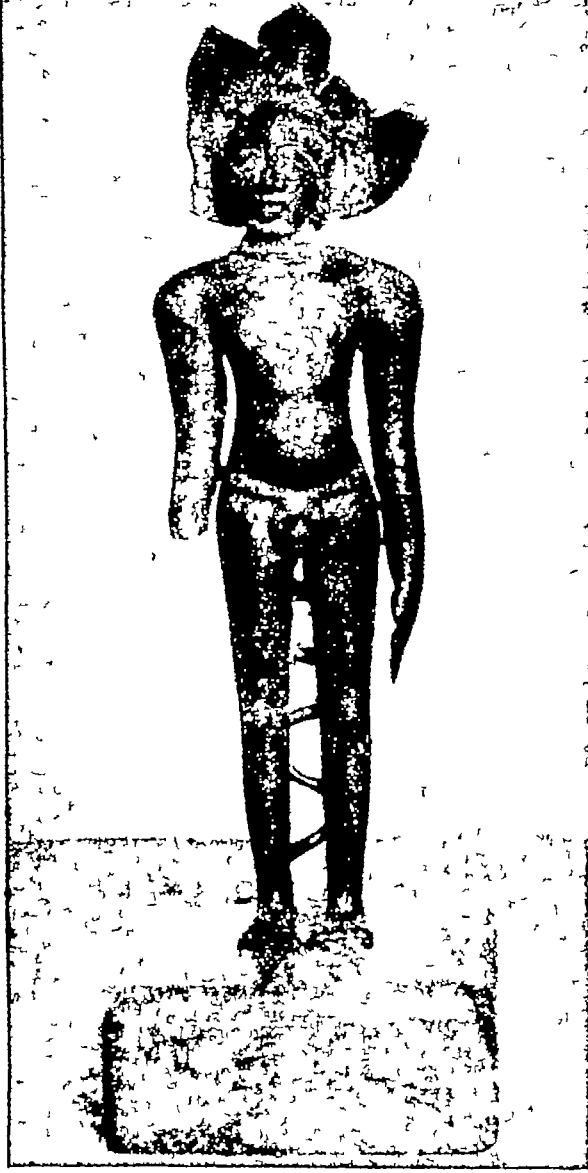
આ પ્રતિમા ક્યાંથી મળી તેની કોઈ માહિતી નથી. મ્યુઝિયમમાં આ પ્રતિમા કોઈકે વેચી હોય તે વેપારીએ મૂળ સ્થળ બતાવ્યું ના હોય, વેપારીને પણ ખબર ના હોય, અને ઘણાં વર્ષો ઉપર મ્યુઝિયમમાં આવેલી આ પ્રતિમાની માહિતી ઝીણવટથી મેળવી નોંધવાની રહી પણ ગઈ હોય. ગમે તેમ હોય, આજે આપણે પ્રતિમાના રૂપવિધાન ઉપરથી એટલું તો કહી શકીએ કે ઉત્તર ભારતના કોઈ સ્થળની આ પ્રતિમા છે, દક્ષિણની નહિ

પ્રતિમા સાવ નમ્ર છે એટલા જ કારણે એ દિગમ્બર સમ્પ્રદાયની ગણી શકાય નહિ કેમકે વાસ્તવિક રીતે એ પ્રતિમા એ સમયમાં ભરાઈ હતી જે સમયમાં શ્વેતામ્બર-દિગમ્બર મતભેદનો ઉદ્ભવ પણ થયો નહોતો એ પ્રતિમા એટલી બધી પ્રાચીન છે કે ફક્ત નમ્તવના કારણે એની અગત્યતા તરફ આંખ આડા કાન કરનાર શ્વેતામ્બર જૈન પોતાના ધર્મની પ્રાચીનતાને જ અન્યાય કરી બેસશે.

સારા ચે ભારતવર્ષમાં મળેલી જૈન પ્રતિમાઓમાં સૌથી વધુ પ્રાચીન પ્રતિમા કહી શકાય એવી પ્રતિમા પટણા પાસે લોહાનિપુરમાં ખોદકામમાંથી મળી આવી છે. એ પ્રતિમા એક પ્રાચીન જૈન મંદિરના પાયાના અવશેષોમાંથી મળી છે. અશોકના ધર્મચક્રયુક્ત સિહધ્વજ(ભારતીય રાજમુદ્રા)પર જે જાતનો ચળકાટ-ઓપ-છે તે ચળકાટ મૌર્યકાલીન શિલ્પકલાની વિશિષ્ટતા હતી આ જૈન પ્રતિમા પણ એવા જ ચળકાટ High polish વાળી છે હાલ પટણા મ્યુઝિયમમાં સુરક્ષિત આ પ્રતિમા જ્યાંથી મળી છે એ ભાગ પણ પ્રાચીન પાટલિપુત્ર નગરીની હદમાં જ ગણી શકાય એવો છે

આ પ્રતિમા ચિત્ર ન ૪ તરીકે રજૂ કરી છે. એમાં મસ્તક તથા ઘૂંટણ નીચેનો ભાગ નથી—એ તો ખડિત થઈ ખોવાઈ ગયા, પણ ધડ અને પગ (torso and legs)ના જે ભાગ બચ્યા છે તે બતાવે છે કે એક તો આ પ્રતિમા કાયોત્સર્ગમુદ્રાએ અચેલ-અવસ્થામાં ઊભેલા કોઈ તીર્થંકરની છે. આપણે જાણીએ છીએ કે જિનકલ્પી સાધુઓ પણ વસ્ત્ર ધ્યાનિનો પરિગ્રહ રાખતા નથી અને તીર્થંકરો પણ પોતે નિર્વસ્ત્ર રહી ધ્યાન-સાધના કરે છે એ હકીકતનો ઇનકાર કોણ કરી શકે? ખાસ કરીને પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકરનો ઉપદેશોલો ધર્મ પણ આચેલકલ્પનો હતો એ તો પ્રાચીન ગાથા પણ કહે છે, એવા સંજોગોમાં મૌર્યકાલીન આ તીર્થંકર પ્રતિમા નમ્ર અવસ્થામાં જ મળવી જોઈએ અને તેને જૈન સમ્પ્રદાયના બેઉ દિગ્ગમ્બરોએ ભાવપૂર્વક અપનાવવી જ પડે.

श्रीपार्श्वनाथनी एक प्राचीन धातुप्रतिमा

चित्र न. १

सन्मुखदर्शन

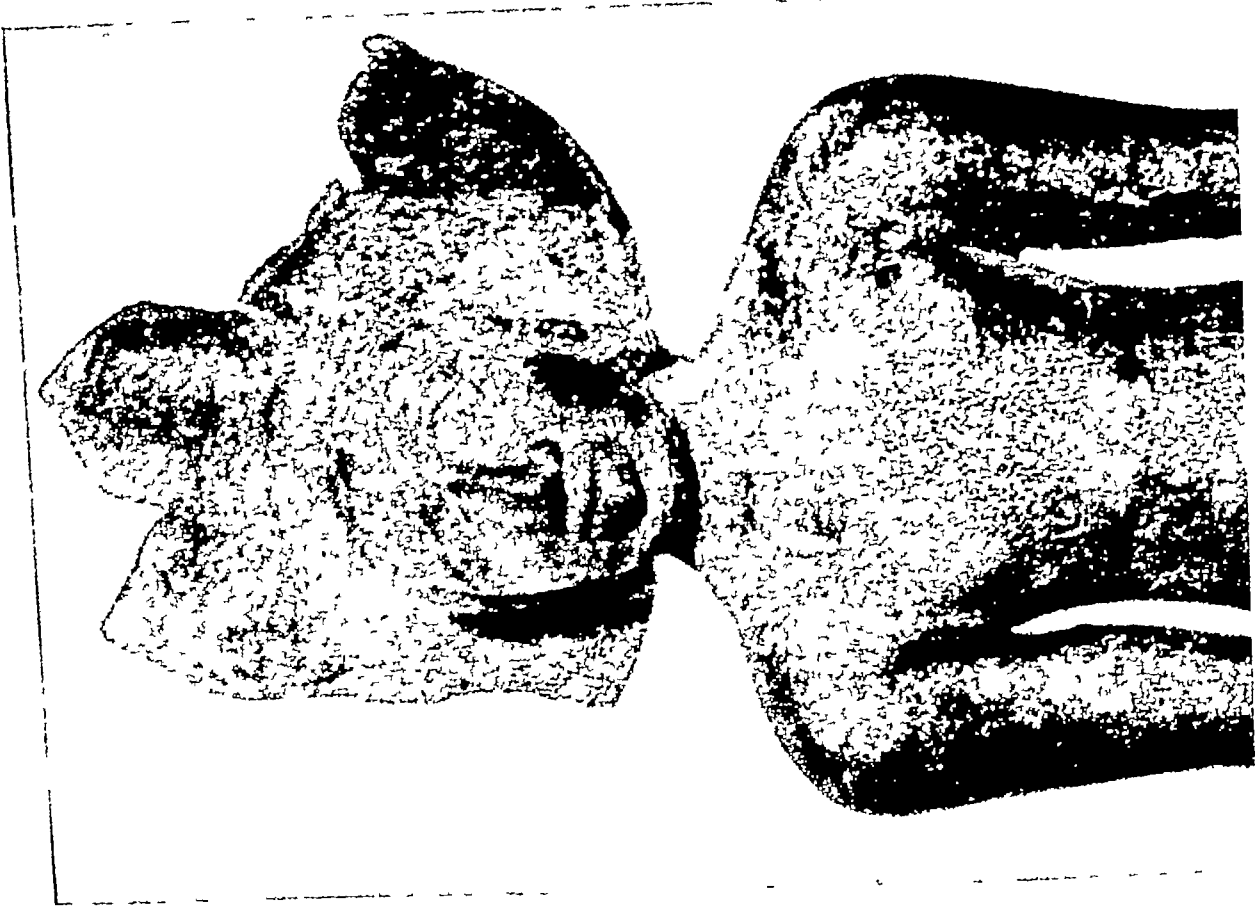

चित्र न. २

पृष्ठभाग

[मुन्डईना प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियमना मौजन्यथी]

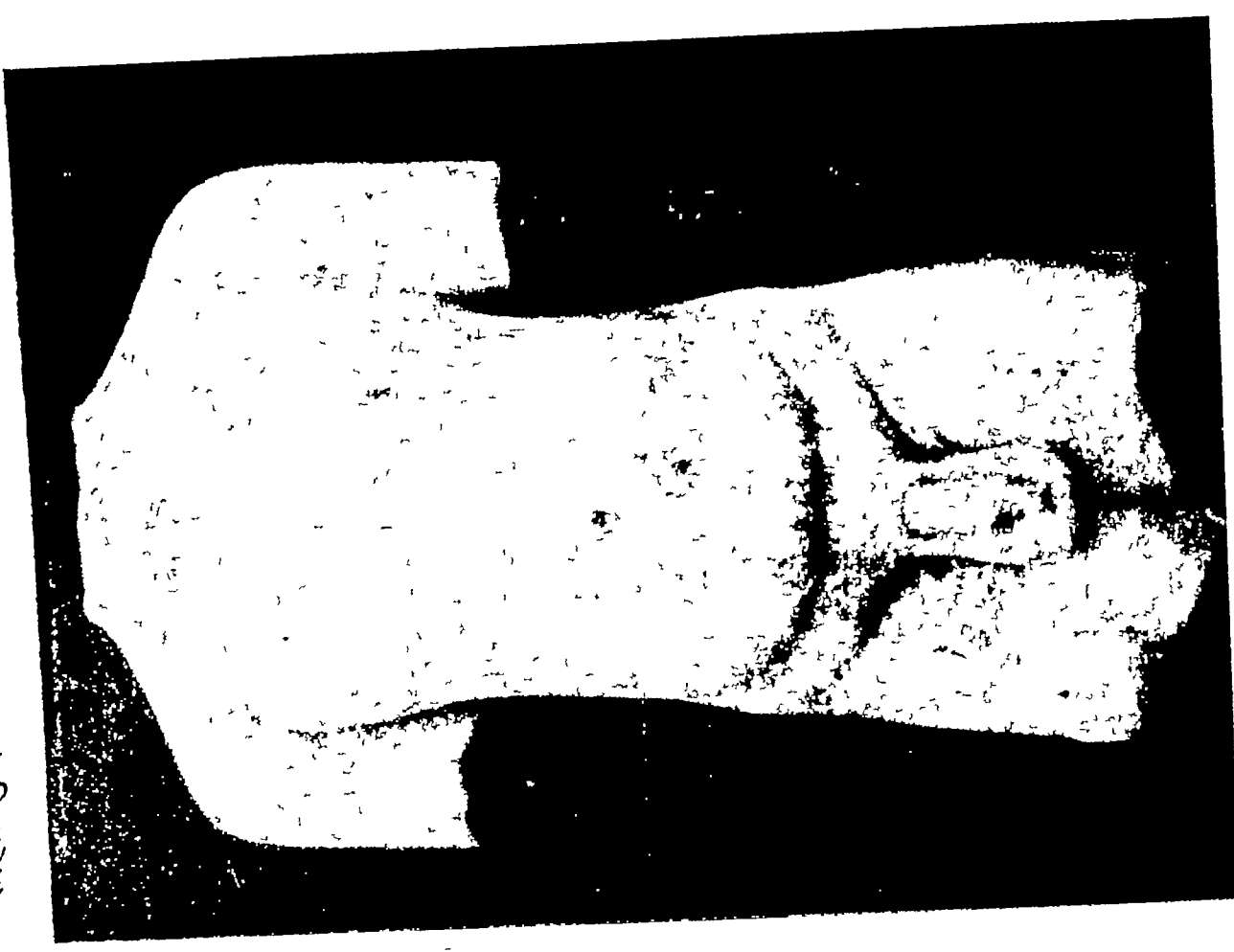
श्रीपार्थनाथनी एक प्राचीन धातुप्रतिमा

चित्र न. ३

[मुंबईना प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियमना सौजन्यार्थी]

लोहानिपुर(पटणा पासै)थी मळेल मौर्यकालीन जिन-प्रतिमा

चित्र न. ४

[पटणा म्युझियमना सौजन्यार्थी]

એ પ્રતિમા અશોક પછીની હોય તો પણ સમ્પ્રતિના સમયની તો ગણવી જ પડે. એટલે એ લોહાનિપુરની પાપાણપ્રતિમાને ઈ. સ. પૂર્વે ૨૫૦ આસપાસના સમયની ગણીએ તો તેમા જરાયે ગેરવ્યાજબી નથી.

આ પ્રતિમાના ધડના ભાગનુ ઘડતર, ખાસ કરીને પેટના ભાગને જે રીતે ઘણો છે તે, યરોબર સમજવા જેવુ છે. યરોબર એ જ શૈલીનુ, એના જ અનુકરણના ધાટનુ પેટ વગેરે ભાગનુ ઘડતર પાર્શ્વનાથજીની ધાતુપ્રતિમાનુ છે એટલે કે મૌર્યકાલીન શૈલિને અનુસરીને આ પ્રતિમાનાં અંગોનુ ઘડતર થયું છે એથી લોહાનિપુરની કબ્જા આકૃતિ (torso)—પછી આ ધાતુપ્રતિમા ભરાઈ હોય તો પણ ઈ સ. પૂર્વેના ખીજા સૈકા આસપાસની તો માની શકાય.

આ પ્રતિમાને આટલી પ્રાચીન માનવા માટે ખીજા અનેક કારણો છે પહેલુ તો એ આખીએ પ્રતિમામાં મનુષ્ય-આકૃતિના ઘડતરની જે શૈલી છે, તે ભારતની અતિ પ્રાચીન શૈલી છે મોહેન્-જો ડારોમાથી મળેલી, નૃસ્ય કરતી અંગનાની એ નાની ધાતુપ્રતિમા મળેલી છે.^૧ આ પ્રતિમામાં જે જાતનુ મુખ છે યરોબર એ જ જાતનું, એવી જ ઢબનુ મુખ પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાનુ છે લખગોળ મુખ, ગડસ્થલો વચ્ચે વધુ વિશાલ અને ધીરે ધીરે દાઢી સુધી સાકડુ થતુ લાખુ મુખ, લાખુ નાક, નાના પણ જાડા હોઠ, આયત નેત્રો વગેરેની રચના ઉપરની મોહેન્-જો-ડારોની આકૃતિ ઉપરાત, મથુરા, હાથરસ વગેરે સ્થળોએ મળેલી પ્રાચીન માટીકામની માતાની આકૃતિઓ સાથે સરખાવી શકાય તેવી, એ જ ધાટની છે આમ મુખાકૃતિ જેને Primitive (પ્રાકૃત અથવા જગલી) કહેવામા આવે એવી ઢબની છે પ્રાચીન માટીની આકૃતિઓ ઉપર ભવાં— eye-brows, ધરેણાં વગેરે બતાવવા માટે માટીના તેવા લોચાઓ ચોઢવામા આવતા જેને આપણે applique art કહીશુ આ applique art (ખચિતકલા)ની ઢબ દેખાડતી આ ધાતુપ્રતિમા છે એટલે એમાં માટીકામ માફક પાછળથી ચોઢેલાં ભવા તો ન જ હોય પણ પ્રતિમા ભરનાર કારીગર પહેલાં જે માટી વગેરેનુ કે મીણનુ બિંબ બનાવે તેના ઉપર એ રીતની કારીગરી કરે, અને પછી એ ધાટનું બિંબ ઢાળે આ કલા એટલે કે ભરવાની કલા નહિ પણ આ જાતની applique technique (ખચિત-કારીગરી) વાળી કલા—જે પ્રાચીન માટીની માતૃમૂર્તિઓમા જેવામાં આવે છે તેવી કલા—આજદિન સુધી અમુક જાતની મૂર્તિઓમા ચાલુ રહી છે છતા કઈ મૂર્તિ પ્રાચીન અને કઈ અર્વાચીન તે ઓળખવુ સહેલુ હોય છે જૂની મૃદમય^૨ મૂર્તિઓ (terracottas) સાથે સરખાવવાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે શ્રીપાર્શ્વનાથજીની આ મૂર્તિ સહેજે ઈ સ પૂર્વે પહેલાખીજા સૈકાની તો છે જ

વળી મોહેન્-જો-ડારોની નર્તકી અને લાંથી જ મળેલી માટીની એક પુરુષાકૃતિ^૩ એ ખેંઠમા શરીરના અંગો, હાથ અને પગ પાતળા લગલગ સોટા જેવા ઘડેલા છે. આ પ્રમાણે પાર્શ્વનાથની પ્રતિમામાં પણ હાથપગ લાંબા અને પાતળા છે તેમ જ આ ત્રણેય આકૃતિઓના અંગો લાંબા અને સ્થૂલ નહિ એવાં કંઈક પાતળાં છે.^૩ ખભા આગળથી પહોળાં નહિ એવા આ શરીરો કુપાણકાલીન મથુરાની

૧ જુઓ, સર જોન માર્શલકૃત, મોહેન્-જો-ડારો એન્ડ ધ ઇન્ડસ વેલી સિવિલિઝેશન, વોલ્યુમ ૩, પેજ ૯૪, આકૃતિ ૬-૭-૮

૨ આવી મૃદમૂર્તિઓ માટે જુઓ, ડી એચ ગોર્ડન લિખિત, અર્લી ઇન્ડિઅન ટેરાકોટાઝ, જર્નલ ઓફ ઇન્ડિઅન સોસાયટી ઓફ ઓરિએન્ટલ આર્ટ, વોલ્યુમ ૧૧

૩ આવા શરીરઘડતરની ખીજા આકૃતિઓ માટે જુઓ, મર જોન માર્શલ, મોહેન્-જો-ડારો એન્ડ ધ ઇન્ડસ વેલી સિવિલિઝેશન, વોલ્યુમ ૩, પેજ ૯૪, ચિત્ર ૯, ૧૧ પેજ ૯૫, ચિત્ર ૨૬, ૨૭, અર્નેસ્ટ એકેટ, ઈધર એકમ્પેવેશન્સ ઓફ મોહેન્-જો-ડારો, વોલ્યુમ ૨, પેજ ૭૨, આકૃતિ ૮, ૯, ૧૦. પેજ ૭૩, આકૃતિ ૬, ૧૦, ૧૧ પેજ ૭૫, આકૃતિ ૧, ૨૧.

જૈન અને બાહ્ય પ્રતિમાઓથી જુદા તરી આવે છે. મથુરાની મૂર્તિઓ વિશાલ ખલાને લીધે વધુ મળખૂત દેખાય છે.

શ્રીપાર્શ્વનાથની આ પ્રતિમામાં છાતીની નીચે પેદાનો ભાગ જે રીતે ઘડેલો છે તે પ્રાચીન યક્ષમૂર્તિઓ, લોહાનિપુરની ચળકાટવાળી મસ્તકરહિત જિન પ્રતિમા વગેરેને મળતો આવે છે.

મોહેન્-જે-ડારો અને મૌર્ય કે શુગ યુગો વચ્ચે સમયનું એટલું મોટું અંતર હોવા છતાં, ભારતમાં પ્રાચીન કલાપ્રણાલિઓ ચાલુ રહી એવું માનવાને કાર્ષ્ણ હરકત નથી. લોહાનિપુરની પ્રતિમાના ઘડતરને અને પાર્શ્વનાથજીની ધાતુપ્રતિમાના ઘડતરને સરખાવતા તો બે વચ્ચે જે સમ્બન્ધ દેખાય છે તે જોતાં આ પ્રતિમા ઈ સ પૂર્વે બીજા સૈકાથી પણ પ્રાચીન હોઈ શકે પણ આપણી પાસે એવા નિર્ણય પર આવવા માટે અસારે બીજા કોઈ સાધન નથી.

ધાતુપ્રતિમા ભરવાની કલા તો હિંદમાં હતી જ મોહેન્-જે-ડારોની નર્તકી એની સાક્ષી પૂરે છે અને એક બાજુ મોહેન્-જે-ડારોની કલાકૃતિઓ અને બીજી બાજુ મથુરા, હાથરસ, લોહાનિપુર વગેરે સ્થળોની મૂર્તિઓ અને પાપાણુશિલ્પ સાથે સમ્બન્ધ ધરાવતી આ પ્રતિમા પશ્ચિમ ભારત કે ઉત્તર ભારતમાંના કોઈ સ્થળેથી મળી આવી હોય એમ સભવી શકે.

આપણી પાસે મૌર્યકાલીન કે શુગકાલીન બીજી કોઈ ઢાળેલી કે ભરેલી ધાતુપ્રતિમા નથી જેની સાથે આ પ્રતિમાને સરખાવી શકાય કુપાણુકાલીન, ઈ સ ના પહેલાથી ત્રીજા સૈકા સુધીની ધાતુપ્રતિમાઓ પણ ભાગ્યે જ મળે છે અસાર સુધીમાં ઈ સ ના પહેલા સૈકામાં નિશ્ચિતરૂપે મૂકી શકાય એવી પણ ધાતુ પ્રતિમાઓ જણીતી નથી.

અકસર પાસે ચૌસા નામના સ્થળેથી કેટલાંક વર્ષો ઉપર થોડીક જૈન ધાતુપ્રતિમાઓ મળી આવી હતી અધી જ પ્રતિમાઓ તીર્થંકરોની છે, અધી જ નક્ક છે અને અધી પ્રતિમાઓને અંદાજે ઈ સ ના પહેલાથી ત્રીજા સૈકામાં મૂકી શકાય તેવી છે. આ પ્રતિમાઓ હજુ પૂરતી જણીતી નથી થઈ કેમકે તેને વિષે કોઈ એ ઝાઝો વિચાર કે ઊહાપોહ કયો નથી પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમના બુલેટિનના પહેલા અકમા આ લેખકે એમાંની એક, ઋષભદેવની પ્રતિમા છપાવી છે બાકીની પ્રતિમાઓ The Art of the Akota Bronzes નામના આ જ લેખકના ટૂંકમાં પ્રસિદ્ધ થનારા પુસ્તકમાં છપાશે.

આ પ્રતિમાઓ સાથે પણ પાર્શ્વનાથજીની પ્રતિમાને સરખાવતાં ઉપર દોરેલું અતુમાન યોગ્ય લાગે છે પાર્શ્વનાથજીની પ્રતિમા ઉપર શ્રીવત્સ ચિહ્ન નથી એ નોંધપાત્ર છે સભવ છે કે તે સમયમા શ્રીવત્સ અકિત કરવાનો પ્રચાર શરૂ પણ ના થયો હોય. ચૌસાની પ્રતિમાઓમા કેટલીક ઉપર શ્રીવત્સ છે. પાર્શ્વનાથજીના મસ્તક ઉપરની કેશરચના દક્ષિણાવર્ત નાના કેશની (Schematic curls of hair) છે શાસ્ત્રો મુજબ આ મહાપુરુષ લક્ષણ છે દક્ષિણાવર્ત રોમરાજિ મથુરાની કુપાણુકાલીન પ્રતિમાઓમાં તો મળે છે જ પણ બોધગયાના ઈ સ પૂર્વે પહેલી સદીના શિલ્પમાં પણ જોવામાં આવી છે એટલે દક્ષિણાવર્ત કેશના કારણે પણ પાર્શ્વનાથજીની આ ધાતુપ્રતિમાને પ્રાચીન માનવામા કોઈ વિરોધ નડતો નથી.

ઉપર જણાવ્યું તેમ આ પ્રતિમાને શ્વેતામ્બર-દિગમ્બર મતભેદ સાથે કાઈ સમ્બન્ધ રહેતો નથી કેમકે એ તો એ ભેદથી ઠીક ઠીક પ્રાચીન સમયની છે હિંદમા પ્રાગૈતિહાસિક સમયની ઈ સ પૂર્વે આશરે બે હજાર વર્ષ પૂર્વેની મોહેન્-જે-ડારોની નર્તકીની ધાતુપ્રતિમાને બાદ કરીએ તો ઐતિહાસિક સમયની ભારતમાથી આજસુધી ઉપલબ્ધ સહુ ઢાળેલી ધાતુપ્રતિમાઓમાં આ પ્રતિમા સૌથી વધુ પ્રાચીન છે એ નિર્વિવાદ છે ૪

૪ વધુ માટે જુઓ, ડૉ ઉમાકાન્ત પ્રે ગાહ લિખિત, એન અલ્પી ઇમેજ ઓફ પાર્શ્વનાથ ઇન ધ પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ એ લેખ, બુલેટિન ઓફ ધ પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ, અક ૩ પ ૬૩-૬૫

પ્રકાશાનું એક પ્રાચીન શિલ્પ

શ્રી. શિવલાલદાસ શમ્ભુભાઈ દેસાઈ

પશ્ચિમ ખાનદેશમાં નદરખારથી ઉત્તરે દશ માઇલ દૂર પ્રકાશા નામનું તીર્થક્ષેત્ર છે. પ્રકાશા નામ સાથી પડ્યું અથવા તે સ્થળનું પ્રાચીન નામ શુ હશે તે વિષે જૂનો ઇતિહાસ ખાસ જડતો નથી, ફક્ત સ્કન્દપુરાણાન્તર્ગત તાપી-માહાત્મ્યમા પ્રકાશાનો ઉલ્લેખ આવે છે.

સ્થાનિક લોકમાન્યતા મુજબ આ સ્થળ પ્રતિ-કાશી < પ્રકાશી > પ્રકાશા છે, અને કાશીની યાત્રા આ પ્રતિકાશીની યાત્રા વિના પરિપૂર્ણ ગણાતી નથી. તાપી કિનારે ભેખડ ઉપર વસેલા આ ગામની વસતિ હાલ આશરે પાચેક હજારની છે, જેમા મોટે ભાગે લેવા પાટીદાર છે. તેઓ ખેતીનો ધંધો કરે છે આ ઉપરાંત અન્ય કોમોમા ગુજરાતી લાડ વાણિયા અને વૈશ્ય સોનીઓની પણ થોડી વસતિ છે, તેમ જ ગુજરાતી મૈત્રાયણી બ્રાહ્મણો અને થોડાક દક્ષિણી બ્રાહ્મણો પણ છે. આ સિવાય મરાઠાઓની પણ વસતિ છે. વસતિનો મોટો ભાગ ગુજરાતી છે અને ભાષા પણ ગુજરાતી છે, જે કે દક્ષિણી પ્રદેશના સહવાસમા કેટલુંક દક્ષિણી ભાષાનું મિશ્રણ વ્યવહારમાં ચાલે છે.

પ્રકાશામા પુષ્પદન્તેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. મહિમ્નસ્તોત્રના કર્તા પુષ્પદન્ત સાથે આ શિવાલયનો સબંધ લાના બ્રાહ્મણો જેડે છે. પણ તે બાબતમા કાઈ જ નિર્ણય કરી શકાય એવા સાધનો નથી. આ સિવાય કેદારેશ્વર, સગમેશ્વર, ગૌતમેશ્વરના મંદિરો છે. આ ઉપરાંત ગામ લોડોએ છૂટીછવાઈ પ્રતિમાઓને એક સ્થળે ભેગી કરી છે જેમાં સૂર્યની, વિષ્ણુની તેમ જ અન્ય દેવદેવીઓની નાનીમોટી મૂર્તિઓ છે, કેટલીક તો ચારપાય કૂટ ઊંચી પણ છે. આ બધા શિલ્પોનો વિગતવાર વિચાર આ સ્થળે ન કરતા ફક્ત એક અગત્યના પ્રાચીન શિલ્પાવશેષ—મસ્તક—નો જ વિચાર કરીશું.

પ્રકાશામા નાગપૂજના અવશેષ પણ છે, એમા નાગની આકૃતિનાં બે શિલ્પો (એક જૂનું, અને એક અર્વાચીન) ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. આ સ્થળે ડિસેમ્બર ૧૯૫૪માં વલ્લભવિદ્યાનગરના સંશોધક ભાઈશ્રી અમૃત વસત પંડ્યાએ, સગમેશ્વરના મંદિર પાસેના ટેકરા ઉપર પ્રાચીન ઐતિહાસિક તેમ જ પ્રાગૈતિહાસિક અવશેષો ખોળી કાઢ્યા અને અમદાવાદમાં ભરાયેલી અખિલ ભારતીય ઇતિહાસ પરિષદ પ્રસંગે ગોઠવાયેલા પ્રદર્શનમા રજૂ કર્યા હતા—આમા અશ્માયસ્ (chalcolithic) યુગના ઓબરોથી માડીને મૌર્યકાળ અને ઈ.સ.ની શરૂઆત સુધીના અવશેષો હતા જેને Northern Black Polish નામથી ઓળખવામા આવે છે તેવા વિશિષ્ટ પ્રકારના ખૂબ સુંદર ચક્રચક્રિત ઓપવાળા માટીકામના દુકડાઓ પણ મળ્યા હતા.

આ પછી તુરંત જ ભારત સરકારના પુરાતત્ત્વખાતાએ તેના અનુભવી સંશોધક શ્રી થાપરની દેખરેખ નીચે આ સ્થળે ખોદકામ તરીકે લગભગ પચાસ-પચાવન ફૂટ સુધી ઊંડું ખોદી જુદા જુદા ધરની જુદા જુદા સમયની પ્રાચીન વસ્તુઓ મેળવી, આ સ્થળનો ક્રમબદ્ધ સાસ્કૃતિક ઇતિહાસ મેળવ્યો છે, જે સરકાર તંકે યથાવકાશ પ્રસિદ્ધ થશે. આ ખોદકામમા લગભગ ગુપ્તકાલીન ગણપતિનું શિલ્પ પણ તેઆને મળ્યું છે.

૧. ગુજરાતના લેવા પાટીદારો ખેતી માટે નદરખાર, ખાનદેશ અને નીમાડામા જઈને વચ્ચા હતા.

આ ખોદકામની વિગતોમાં આપણે ઊતરીશુ નહિ પણ આ સ્થળેથી મને જુદા જુદા પ્રસંગે ઉપલબ્ધ થયેલા પ્રાચીન સિક્કાઓ જોતાં સાતવાહન રાજાઓના, તેમ જ જેને tribal coins (કેટલીક વિશિષ્ટ જાતિઓના) કહે છે તેવા સિક્કા મળ્યા છે. આ ઉપરાંત ક્ષત્રપોના સિક્કા પણ મળ્યા છે અને અહમદશાહ પહેલાના તથા ગુજરાતના સુલતાન મહમદશાહના સિક્કા પણ મળ્યા છે. આનો વિગતવાર અભ્યાસ મારા મિત્ર ડૉ હરિહરપ્રસાદ ત્રિવેદી (ઇંદોર મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર) પ્રસિદ્ધ કરનાર છે આ સિક્કાઓ જોતાં એમ લાગે છે કે એક કાળે ગુજરાત, માળવા અને મહારાષ્ટ્રમાં એક જ પ્રકારના સિક્કાઓ વપરાતા હતા.

ખીજી મળેલી પુરાતન વસ્તુઓમાં શંખની બગડીઓ, તેમ જ જુદા જુદા પાપાણુના રંગબેરંગી પ્રાચીન મણકાઓ વગેરેમાથી કેટલાક ગુપ્તયુગના અને કેટલાક તેથી પ્રાચીન ક્ષત્રપયુગના પણ છે.

આ સ્થળ પશ્ચિમ ખાનદેશમાં ગુજરાતની, અથવા કહો કે પ્રાચીન લાટની, પૂર્વહદમાં આવેલું છે. ત્યાંની વસતિ અને ભાષા જોતાં તેમ જ પાસેના નદરખારનો ગુજરાત અને તેના વિખ્યાત દ્રવિ પ્રેમાનંદનો સમ્બંધ વગેરે જોતાં ઐતિહાસિક યુગમાં ખાનદેશનો આ પશ્ચિમ ભાગ મોટે ભાગે ગુર્જરો સાથે સાંસ્કૃતિક રીતે જોડાયેલો છે ત્યાંની ગુજરોની વસતિ એ આ હકીકતનો પોષક અને નિર્ણાયક પુરાવો છે.

સ્વાભાવિક રીતે અહીંની કલા પણ ગુજરાતના ખીજા ભાગોની શૈલી સાથે જોડાયેલી મળવી જોઈ એ આ સાથે ચિત્રમા રજૂ કરેલું લગભગ સવા બે ઇંચનું શીસ્ટ (મરકત શિલા) નામના પાપાણુમાં કારેલું એક પ્રાચીન મસ્તક ગુજરાત અને પશ્ચિમ ખાનદેશના શિલ્પના ઇતિહાસમાં બહુ જ અગત્યની કડી છે. આ મસ્તક સૂર્ય અથવા વિષ્ણુની પ્રતિમાનું હોય એમ લાગે છે, કેમકે આ બેઉ દેવતાઓને આવા ઊંચા ટોપ જેવા બનેલા મુકુટ જૂના શિલ્પોમાં જોવા મળે છે.

પારસીઓના પાદ જેવા, પણ એથી સહેજ જુદા ધાટના, જે કે અસલ ધરાની (પારસી) ધાટના આ મુકુટ અથવા પાદની રચના સમજવા જેવી છે, સીધા ઊભા ટોપની બે બાજુએ પહેલ પાડેલા છે તેમા જે ઊંચી જતી રેખાઓ દેખાય છે તે વાસ્તવમાં અગ્નિ-જ્વાલાની સૂચક છે આ તેજ-જ્વાલાયુક્ત મુકુટ એ ધરાની અસરવાળો ટોપ છે આને મળતો પણ આથી જૂના ધાટનો ટોપ પહેરેલી ઇન્દ્રની એક આકૃતિ મથુરામાથી મળેલી છે જે ઇ. સ.ના ખીજા સૈકા લગભગની છે, હાલ મથુરા મ્યુઝિયમમાં સુરક્ષિત આ ઇન્દ્રની આકૃતિ પ્રાચીન ભારતીય શિલ્પના અભ્યાસીઓને સુવિદિત છે તે આ ધરાની પાદ ઉપરથી ભારતીય કલાકારોએ જુદા જુદા ધાટના પાદ અને મુકુટ બનાવવા માંડ્યા. ઊભા પાદને લગભગ ગોળને બદલે ચોરસ અથવા ચોરસ જેવા અને પૂરા ગોળની પણ પાસાદાર બનાવી તેમાં ગુલાબની સુદર આકૃતિઓ કોતરી ગુપ્તયુગમાં વિષ્ણુના સુદર મુકુટ બનાવ્યા આવો એક સુદર મુકુટ પહેરેલી જૈન જીવન્તસ્વામીની (મહાવીર સ્વામીની) ધાતુપ્રતિમા વડોદરા પાસે અકોટાથી મળેલી તે ડૉ ઉમાકાન્ત શાહે કુમાર, ડિસેમ્બર, ૧૯૫૪ના અકમા પ્રસિદ્ધ કરેલી છે આ પ્રતિમા ઇ સ ના પાંચમા સૈકાની મનાય છે. એથી જૂનું એક મસ્તક કારવણથી શ્રી રમણલાલ નાગરજી મહેતાને મળ્યું છે જેની મુખાકૃતિના ઘડતરને પ્રકાશના અહીં રજૂ કરેલા મસ્તકના ઘડતર સાથે ઘણું સામ્ય છે કારવણના મસ્તક ઉપરનો મુકુટ પણ આ શૈલીનો અને અકોટાના જીવન્તસ્વામી કરતાં કદાચ જૂનો છે એ મસ્તક શ્રી મહેતા પ્રકાશમા આણુશે એઓના સૌજન્યથી મને એ મસ્તકનો અભ્યાસ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો, તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રકાશાનુ આ મસ્તક તેમ જ કારવણનું શ્રી મહેતાએ શોધી કાઢેલું મસ્તક બેઉ એક જ શૈલીનાં અને લગભગ એક જ સમયના છે.

प्रकाशार्तुं पञ्च प्राचीन विन्ध्य

१९५५

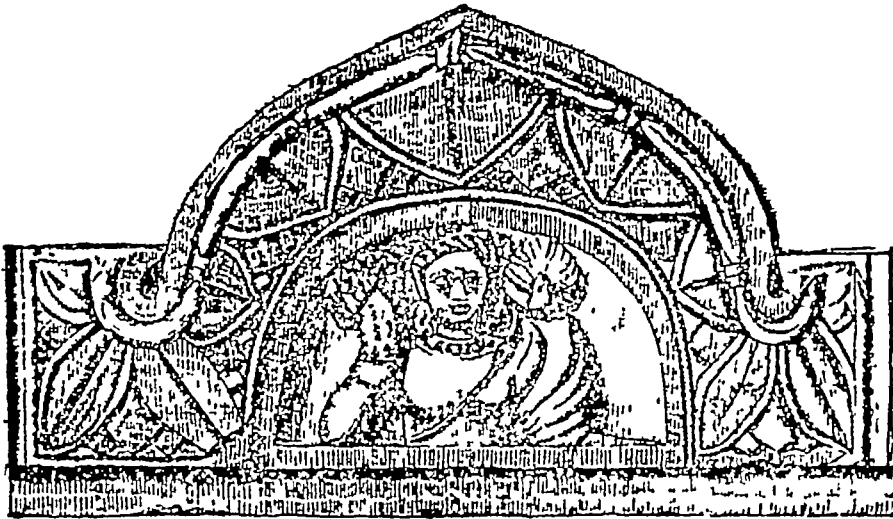
[पृ. ७६]

श्री पंचासरा पार्श्वनाथ मन्दिरनी वनराज चावडा तथा ठ. आसाफनी मूर्तिभो
[आर्किऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डियाना सौजन्यथी]

પ્રકાશાના મસ્તક ઉપરનો પાદ આમ તો જૂના ઘાટનો છે પણ એના આગળના ભાગમાં પાન-ઘાટનું જે રત્નખચિત પદક જડેલું દેખાય છે તે ગુપ્તયુગથી જૂના સમયમા ગણી શકાય તેમ નથી. જ્યારે પાદ ઉપરની આડીઅવળી ચોકડીઓ દર્શાવતી કોતરેલી રેખાઓ પાદ ઉપરના જરીભરતની સૂચક છે, અને એવા ઘાટ આપણને ઈ સ.ના ત્રીજા-ચોથા સૈકાના શિલ્પની કારીગરી ગણવા પ્રેરે છે

લવ્ય અને ભાવવાહી મુખાકૃતિ જાણે દેવ તેના ભક્ત સાથે વાતચીત કરી રહ્યા હોય એટલી છવત છે સમગ્ર રીતે વિચારી જોતા, અને શિલ્પની ઉત્કૃષ્ટ કારીગરી જોતાં, આ પ્રતિમા ગુપ્તયુગમાં, ઈ સ ના ચોથા-પાંચમા સૈકામા ઘડાઈ હોય એમ લાગે છે. આ શિલ્પની શૈલી ગુજરાતના અન્ય પ્રાચીન શિલ્પોની શૈલી સાથે સીધો સબંધ ધરાવે છે

ગુજરાતનાં પ્રાચીન શિલ્પો ખડુ જ થોડાં મળે છે. હમણાં 'કુમાર'માંની પોતાની લેખમાળામાં અને એ પહેલાનાં અગ્રેજી લખાણોમાં ડૉ ઉમાકાન્ત શાહે રજૂ કરેલાં ગુપ્તકાલીન અન્ય શિલ્પો સાથે આ મસ્તકનો અભ્યાસ કરવાથી સમગ્રશે કે ક્ષત્રપકાલના અતમા (ત્રીજા-ચોથા સૈકામા) મૂકી શકાય એવું આ મસ્તક, ગુપ્તકાલીન કેટલીક ખાસિયતો રજૂ કરતું હોવાથી ચોથા સૈકાના અતનુ અથવા પાંચમા સૈકાની શરૂઆત લગભગનું ગણવું એ યોગ્ય ગણાશે — આમાં પણ, 'કુમાર' ૧૯૫૪ના ડિસેમ્બર અંકમાં, ડૉ ઉમાકાન્ત શાહે રજૂ કરેલી લિન્નમાલની વિશ્વપ્રતિમાના મુકુટ સાથે પણ આ મુકુટ સરખાવવા જેવો છે.

શ્રી પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મન્દિર વિષેના કેટલાક ઐતિહાસિક ઉલ્લેખો

પ્રા૦ ભોગીલાલ જ. સાંડેસરા, એ. મ. એ., પીએચ. ડી.

[પાટણનું શ્રીપંચાસરા પાર્શ્વનાથનું મન્દિર એ ગુજરાતનું એક મહત્વનું જૈન તીર્થ છે એના અનેક જીર્ણોદ્ધારો અત્યાર સુધી થયા છે લાખોના ખર્ચ થયેલા એના છેલ્લા જીર્ણોદ્ધાર પછી એમાં પ્રતિષ્ઠાવિધિ આચાર્ય શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિના પવિત્ર હસ્તે થવાની હતી પણ વિધિનિમિત્તિ કંઈ જુદી હતી એ કાર્ય થઈ ગયું ત્યાર પહેલા જ આચાર્યશ્રી કાળધર્મ પામ્યા, અને પ્રતિષ્ઠાવિધિ તેઓશ્રીના શિષ્ય આચાર્યશ્રી વિજયમમુદ્રસૂરિના હસ્તે થોડાક માસ પહેલા, સ ૨૦૧૨ના જ્યેષ્ઠ શુદ્ધ પાચમ, તા ૨૬મી મે ૧૯૫૫ના રોજ થઈ હતી પાટણના સ્થાપક ચાવડા વનરાજે બધાવેલા એ મન્દિર વિષેના ઐતિહાસિક ઉલ્લેખો પરની સકલિત નોંધ આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિના આરક્ષણે પ્રસિદ્ધ થતા આ ગ્રન્થમાં સમુચિત થઈ પડશે એમ માનીને અહીં આપીએ છીએ — સપાઠકો]

અશુભિત્તવાડ પાટણના સ્થાપક વનરાજે પોતાના ગુરુ શીલગુણસૂરિના આદેશથી પાટણમાં શ્રીપંચાસરા પાર્શ્વનાથનું મન્દિર બંધાવ્યું હતું એ ઘટના ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે. વનરાજનો પિતા પંચાસરમાં રાજ્ય કરતો હતો, તેથી આ મન્દિરમાં પ્રતિષ્ઠિત પાર્શ્વનાથની મૂર્તિને પંચાસરા પાર્શ્વનાથ નામ આપવામાં આવ્યું હોય, અથવા કેટલાક વિદ્વાનો માને છે તેમ, એ મૂર્તિ પંચાસરમાંથી લાવીને નવા પાટણના પાટણમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવી હોય પાટણની સ્થાપના સ ૮૦૨માં થઈ હતી, એટલે ત્યાર પછી થોડા સમયમાં આ મન્દિર બંધાયું હશે એમ અનુમાન કરવું વધારે પડતું નથી એ રીતે ગુજરાતનાં જૂનાં જૂનાં, વિદ્યમાન જૈન મન્દિરોમાંનું એક તેને ગણવું જોઈએ જે કે વખતોવખત તેના જીર્ણોદ્ધારો થયા હોવા જોઈએ. વિક્રમના તેરમા શતકમાં મત્રી વસ્તુપાલે કરાવેલા જીર્ણોદ્ધારની હકીકત તત્કાલીન ઐતિહાસિક કાવ્યોમાંથી મળે છે હમણા જ થયેલા છેલ્લા જીર્ણોદ્ધાર પૂર્વે જે મન્દિર હતું તેનું સ્થાપત્ય સોળમાં સૈકાનું જણાતું હતું વળી આ મન્દિર સૌ પહેલા તો જૂના પાટણમાં હશે. સાથી એ પ્રતિમાઓ આદિ નવા પાટણમાં ક્યારે લાવવામાં આવ્યાં હશે એ વિષે પણ કંઈ આધારભૂત માહિતી મળતી નથી વનરાજના ગુરુ શીલગુણસૂરિ નાગેન્દ્ર ગચ્છના ચૈલવાસી આચાર્ય હતા અને પંચાસરા પાર્શ્વનાથનું મન્દિર સદીઓ સુધી નાગેન્દ્ર ગચ્છનું ચૈલ હતું એમ પ્રાપ્ત ઉલ્લેખો ઉપરથી જણાય છે ગુજરાતની ઐતિહાસિક રાજધાની પાટણના ઇતિહાસ સાથે સંકળાયેલું હોઈ આ મન્દિર એક વિશિષ્ટ ઐતિહાસિક અગત્ય ધરાવે છે એનો સળગસૂત્ર વૃત્તાન્ત આલેખવા માટેનાં કોઈ સાધનો નથી સાહિત્યમાં અને ઉત્કાર્ણ લેખોમાં જે પ્રકારે ઉલ્લેખો મળે છે એને આધારે જ આ મન્દિર વિષે કેટલીક માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે અથવા એ પરત્વે રસપ્રદ અનુમાનો થઈ શકે છે. આ મન્દિર વિષેના તમામ ઉલ્લેખો બધા ઉપલબ્ધ ગ્રન્થાદિમાંથી ખોળી કાઢવાનું મર્યાદિત સમયમાં શક્ય નથી, પણ જે ઉલ્લેખો મળી શક્યા તે કાલાનુક્રમિક સદર્ભમાં, યોગ્ય નોંધ સાથે અહીં રજૂ કરું છું

૧. હરિભદ્રસૂરિકૃત 'ચન્દ્રપ્રભચરિત' (સં. ૧૨૧૬ આસપાસ)

પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મન્દિર વિષેનો પહેલો લિખિત ઉલ્લેખ, એ મન્દિર બંધાવ્યા પછી લગભગ ચારસો વર્ષ બાદ મળે છે. એ ઉલ્લેખ બૃહદ્ ગચ્છના આચાર્ય શ્રીચન્દ્રસૂરિના શિષ્ય હરિભદ્રસૂરિના

પ્રાકૃત 'ચંદ્રપ્રભચરિત'માંથી છે. એ જ ગ્રન્થકારનું અપભ્રંશ 'નેમિનાથચરિત' સ ૧૨૧૬માં રચાયેલું છે, એટલે ઉક્ત 'ચંદ્રપ્રભચરિત' પણ એ અરસામાં રચાયું હશે. જે કે સ. ૧૨૨૩ પછી તો એ રચાયું નથી જ, કેમ કે એ વર્ષમાં લખાયેલી એ કાવ્યની તાડપત્રીય પ્રતિ પાટણમાં સઘવીના પાડાના ભડારમાં છે એની પ્રશસ્તિના ઉલ્લેખ પ્રમાણે, જ્યસિંહદેવ અને કુમારપાલના મત્રી પૃથ્વીપાલે પોતાના માતાપિતાના શ્રેય અર્થે પચાસર પાર્શ્વગૃહમાં મડપત્ની રચના કરાવી હતી—

જયસીંહદેવ—સિરિકુમરવાલનરનાયગાણ રજ્જેસુ ।
સિરીપુહૃદ્વાલ્મતી અવિતહનામો હમો વિહિઓ ॥
અહ નિન્નયકારાવિયજાલિહરગચ્છરિસહજિણભવણે ।
જણયકણ જણણીણ ઉણ પંચાસરપાસગિહે ॥
ચઙ્ગાવલીયમિ ઉ ગચ્છે માયામહીણ સુહહેઉ ।
અગહિહ્લવાડયપુરે કરાવિયા મંડવા જેણ ॥^૧

અર્થાત્ શ્રીજ્યસિંહદેવ અને કુમારપાલ નરનાયકોના રાજ્યમાં શ્રી પૃથ્વીપાલ મત્રી અવિતથ નામવાળો થયો (પોતાના પૂર્વજ) નિન્નયે કરાવેલા જલિહર ગચ્છના ઋપલગ્નિનલવનમાં તથા પંચાસર પાર્શ્વગૃહમાં પોતાના જનક અને જનનીના (શ્રેય) અર્થે તથા પોતાની માતામહીના સુખ અર્થે તેણે ચડાવણી (ચડાવતી) અને અણુહિલવાડપુરમાં મડપો કરાવ્યા હતા

૨. અરિસિંહકૃત 'સુકૃતસંકીર્તન' (સં. ૧૨૭૮ અને ૧૨૮૭ ની વચ્ચે)

અરિસિંહ એ ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ મહામાત્ય વસ્તુપાલનો આગ્રિત કવિ હતો અને વસ્તુપાલનાં સત્કૃત્યો વર્ણવતું 'સુકૃતસંકીર્તન' નામે મહાકાવ્ય તેણે રચેલું છે એના પહેલા સર્ગમાં કવિએ ચાવડા વંશના રાગ્નઓનો કાવ્યમય વૃત્તાન્ત આપ્યો છે આમાં ખાસ નોંધપાત્ર તો એ છે કે સોલકી અને વાઘેલા યુગમાં રચાયેલા અનેક ઐતિહાસિક કાવ્યોમાંથી માત્ર અરિસિંહકૃત 'સુકૃતસંકીર્તન' અને ઉદય-પ્રભસરિકૃત 'સુકૃતકીર્તિકલ્લોલિની'માં જ ચાવડાઓનો ઉલ્લેખ છે, 'દ્વાયાત્રય' કાવ્યમાં ગુજરાતનો ઇતિહાસ આલેખવાનો રીતસર પ્રયત્ન કરનાર આચાર્ય હેમચન્દ્રે પણ ચાવડાઓની વાત કરી નથી ચાવડાઓની હકૂમત પાટણ આસપાસના થોડા પ્રદેશ ઉપર જ હતી અને તે કારણે ઐતિહાસિક કાવ્યોના લેખકોએ એમને એટલું રાજકીય મહત્ત્વ નહિ આપ્યું હોય એ રીતે 'સુકૃતસંકીર્તન'માં આપેલી ચાવડાઓની વશાવલી મહત્ત્વની છે 'સુકૃતસંકીર્તન'ની રચના સ. ૧૨૭૮ અને ૧૨૮૭ની વચ્ચે ક્યારેક થયેલી છે ૨ એ કાવ્યના પ્રથમ સર્ગના ૧૦મા શ્લોકમાં પચાસરા પાર્શ્વનાથના મન્દિરનો ઉલ્લેખ છે, એટલું જ નહિ પણ એ મન્દિરની તુલના પર્વત સાથે કરી છે, જે એના શિખરની ઊંચાઈ દર્શાવે છે—

અંતર્વસદ્ધનજનાદ્મુત્તમારતો મૂ-
ર્મા મૃચ્ચતાદિતિ મૃશ વનરાજદેવઃ ।
પચ્ચાસરાહ્વનવપાર્શ્વજિનેશવેદ્મ-
વ્યાજાદિહ ક્ષિતિધર નવમાતતાન

૧ પાટણ ભડારની સૂચિ (ગાયકવાડ્ઝ ઓરિએન્ટલ પ્રિરીઝ), પૃ ૨૫૫

૨ જુઓ મારુ પુસ્તક Literary Circle of Mahamatya Vastupala, પૃ ૬૩

વળી એ કાવ્યના છેલ્લા સર્ગમાં (શ્લોક ૨) વસ્તુપાલનાં બાંધકામો વર્ણવતાં કર્તાએ કહ્યું છે કે અણહિલવાડ પાટણમા પચાસરા પાર્શ્વનાથના મન્દિરનો છણોદ્ધાર કરાવીને મત્રીએ વનરાજની વૃદ્ધ થયેલી કીર્તિને હસ્તાવલંબન આપ્યું હતું —

પચ્ચાસરા હૂવમણહિલ્લપુરીપુરન્ધ્રી-
સીમન્તરત્નમિવપાર્શ્વજિનેશવેશ્મ ।
ઉદ્ધૃત્ય યેન યગસા જનિતો જરત્યા
હસ્તાવલમ્બનવિધિર્વનરાજકીર્તેઃ ॥

૩. ઉદયપ્રભસૂરિકૃત ' સુકૃતકીર્તિકલ્લોલિની ' (સં. ૧૨૭૭)

નાગેન્દ્રગચ્છના વિજયસેનસૂરિ જેઓ વસ્તુપાલના માતૃપક્ષે ગુરુ હતા તેમના શિષ્ય ઉદયપ્રભસૂરિ-કૃત ' સુકૃતકીર્તિકલ્લોલિની ' કાવ્ય સં. ૧૨૭૭માં વસ્તુપાલે કરેલી શત્રુજયની સઘયાત્રા પ્રસંગે રચાયું હતું, અને વસ્તુપાલે શત્રુજય ઉપર બધાવેલા ઇદ્રમડપમાં એક શિલાપટ્ટ ઉપર કોતરીને તે મૂકવામાં આવ્યું હતું ૩ મત્રીનાં સુકૃતોની પ્રશસ્તિરૂપે રચાયેલા આ કાવ્યના ૧૪મા શ્લોકમાં કવિ કહે છે કે ગુર્જર-ભૂમિરૂપ સુન્દરીના મુખ સમાન અણહિલપુરના તિલકરૂપ આ પચાસર ચૈત્ય વનરાજે બધાવ્યું હતું, જેના શિખરનો ઊંચો કલશ સેંથાના મણિ જેવો શોભતો હતો —

સ્ફૂર્જદ્ગૂર્જરમળ્ડલાવનિવધૂવક્ત્રોપમેઽસ્મિન્ પુરે
ચૈત્યે કિચ્ચ વિશેષક વ્યરચ્ચયત્ પચ્ચાસરાહૂવં નૃપઃ ।
યસ્યોચ્ચૈ. કલ્લશશ્ચક્રાસ્તિ સ્ચિમિ. કિચ્ચિદ્વિમિન્નામ્વર-
ચ્યામત્વવ્યપદેશકેશપદ્મવીસીમન્તસીમામણિઃ ॥

૪. ઉદયપ્રભસૂરિકૃત ' ધર્માભ્યુદય ' મહાકાવ્ય (સં ૧૨૮૦ પહેલાં)

ઉપર્યુક્ત ઉદયપ્રભસૂરિએ ' ધર્માભ્યુદય ' અથવા ' સઘપતિચરિત્ર ' નામે પદ્મ સર્ગનું મહાકાવ્ય રચ્યું છે એમાં મત્રી વસ્તુપાલની સઘયાત્રાનું વર્ણન હોઈ સં ૧૨૭૭ની મોટી સંઘયાત્રા પછી તુરત એ રચાયું હોય એ સભવિત છે, પણ સં ૧૨૮૦ પહેલાં તો નિ શક એની રચના થયેલી છે, કેમ કે એ વર્ષમાં ખુદ વસ્તુપાલના હસ્તાક્ષરોમા લખાયેલી એની તાડપત્રીય નકલ ખંભાતના ભડારમાં છે. એ કાવ્યની પ્રશસ્તિમા (શ્લોક ૭) નાગેન્દ્ર ગચ્છના આચાર્યોની ગુરુપરપરા આપીને પોતાના ગુરુ વિજયસેનસૂરિ વિષે કર્તા કહે કે તેઓ પચાસરા નામથી ઓળખાતા વનરાજવિહાર તીર્થમાં વ્યાખ્યાનો આપતા હતા —

પચ્ચાસરાહૂવવનરાજવિહારતીર્થે
પ્રાલેયભૂમિધરભૂતિધુરન્ધરેઽસ્મિન્ ।
સાક્ષાદઘઃકૃતભવા તટિનીવ યસ્ય
વ્યાખ્યેયમચ્યુતગુરુક્રમજા વિમાતિ ॥

પચાસરા પાર્શ્વનાથનું મન્દિર બધાયું ચારથી નાગેન્દ્ર ગચ્છના આચાર્યોનો એ સાથેનો સબધ જેતાં આ સ્વાભાવિક છે વળી પચાસરાનું મન્દિર તે જ વનરાજવિહાર એમ અહીં કર્તાએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે.

વસ્તુપાલે એ મન્દિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો એનો ઉલ્લેખ પણ કાવ્યના પહેલા સર્ગ(શ્લોક ૨૨)માં છે —

અળહિલપાટકનગરાદિરાજવનરાજકીર્તિકેલિગિરિમ્ ।
પચ્ચાસરાહ્વજિનગૃહમુદ્ધ્રે યઃ કુલં ચ નિજમ્ ॥

૫. શ્રી પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મન્દિરમાંનો સં. ૧૩૦૧ નો શિલાલેખ

આ મન્દિરમાંની વનરાજની મૂર્તિ પાસેની ૬૦ આસાકની મૂર્તિ નીચે આ પ્રકારે શિલાલેખ છે —

- (૧) સ ૧૩૦૧ વર્ષે વૈશાખ સુદિ ૯ શુક્રે પૂર્વમહલીવાસ્તવ્ય મોદજાતીય નાગેદ્ર...
- (૨) સુત શ્રે૦ જાહ્લણપુત્રેણ શ્રે૦ રાજકુક્ષીસમુદ્ભૂતેન ઠ૦ આગાકેન સસારાસાર...
- (૩) યોપાર્જિતવિત્તેન અસ્મિન્ મહારાજશ્રીવનરાજવિહારે નિજકીર્તિવહ્નીવિતાન ..
- (૪) કારિતઃ તથા ચ ઠ૦ આસાકસ્ય મૂર્તિરિયં સુત ઠ૦ અરિસિદ્ધેન કારિતા પ્રતિષ્ઠિતા ..
- (૫) સવધે ગચ્છે પંચાસરાતીર્થે શ્રીશીલ્ગુણસૂરિસતાને શિષ્ય શ્રી ..
- (૬) દેવચન્દ્રસૂરિભિ ॥ મંગલ મહાશ્રીઃ । શુભ ભવતુ ॥

આ શિલાલેખમાં પણ પંચાસરા તીર્થનો વનરાજવિહાર તરીકે ઉલ્લેખ છે પંચાસરાના મન્દિરમાં શીલગુણસૂરિના શિષ્ય દેવચન્દ્રસૂરિની મૂર્તિ છે. એક મૂર્તિ વનરાજના મામા સુરપાળની ગણાય છે, પણ આખા યે મન્દિરમાના ધીગ્ન કોઈ લેખમા પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મન્દિરનો ઉલ્લેખ નથી એમા એક માત્ર અપવાદ વનરાજની મૂર્તિ નીચેના લેખનો છે એ શિલાલેખમાં સ ૭૫૨ અને સ ૮૫૨નો નિર્દેશ છે, પણ એની લિપિ એટલી પ્રાચીન લાગતી નથી આ ઉપરાત તેમાં સ ૧૩૦૧ અને સં. ૧૪૧૭ના ઉલ્લેખ છે અને એક સ્થળે ‘ મહમદ પાતસાહ ’ અને ‘ પીરોજસાહ’ની પણ વાત છે એ મૂર્તિની નીચે તથા તેની આસપાસ નીચેના પથ્થર ઉપર ત્રણેક શિલાલેખો ભેગા થઈ ગયા છે અને ધસાયેલા હોવાને કારણે તે વિશેષ દુર્વાચ્ય બન્યા છે પૂ મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી, સ્વ મોહનલાલ દલીચદ દેસાઈ અને પ લાલચદ ગાધીએ એ બધ બેસાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે અને તેમણે તૈયાર કરેલી એ લેખની વાચના નાગેન્દ્રગચ્છીય દેવેન્દ્રસૂરિકૃત ‘ચન્દ્રપ્રભચરિત્ર’ની પ્રસ્તાવના(૫ ૧૧)મા છપાઈ છે એનો એકદેશ નીચે મુજબ છે—

.. સ ૧૩૦૧ શ્રીપાર્શ્વનાથચૈત્યે શ્રીવનરાજ . રાજરાજશ્રી કહેસસુ (૧) શ્રીઅળહલેસ્વર શવાયતન ત્રા પિ.. તિ શ્રીવનરાજમૂર્તિ શ્રીશીલ્ગુણસૂરિ સગણે શ્રીદેવચન્દ્રસૂરિભિઃ પ્રતિષ્ઠિતા સ. ૧૪૧૭ વર્ષે

આ લેખમાનુ ‘ . પાર્શ્વનાથ ચૈત્ય ’ એટલે ‘ પંચાસરા પાર્શ્વનાથ ચૈત્ય ’ એમ ગણવુ જોઈએ વનરાજે બધાવેલા અણહિલેશ્વર મહાદેવના મન્દિર (‘ શવાયતન ’)નો પણ એમા નિર્દેશ છે વનરાજની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા દેવચન્દ્રસૂરિના હસ્તે થઈ હોવાનુ એમા જણાવ્યુ છે અને તેની જ સાથે સ ૧૪૧૭નો ઉલ્લેખ છે એનો મેળ બેસતો નથી આ શિલાલેખની વધારે સારી વાચનાની હજી અપેક્ષા રહે છે

૬. મેરુતુંગાચાર્યકૃત ‘ પ્રબન્ધચિન્તામણિ (સં. ૧૩૬૧)

ગુજરાતના મધ્યકાલીન ઇતિહાસના સુપ્રસિદ્ધ સાધનગ્રન્થ ‘ પ્રબન્ધચિન્તામણિ ’ અનુસાર, વનરાજે શીલગુણસૂરિને પોતાના સિહાસન ઉપર બેસાડીને પ્રત્યુપકારભુદ્ધિથી સપ્તાગ રાજ્ય આપવા માગ્યુ,

પણ સૂરિએ તેનો નિષેધ કર્યો, પછી સૂરિના આદેશથી વનરાજે પચાસરા પાર્શ્વનાથનું ચૈત્ય કરાવ્યું તથા તેમાં પોતાની આરાધક મૂર્તિ પણ સ્થાપિત કરી. ૪ —

પચાસરાગ્રામતઃ શ્રીશીલ્મુણસૂરીન્ સમક્તિકમાનીય ધવલગૃહે નિજસિંહાસને નિવેશ્ય કૃત્તચ્છૂડામણિતયા સપ્તાઙ્ગમપિ રાજ્ય તેમ્યઃ સમર્પયસ્તૈર્નિઃસ્પૃહૈર્મૂયો નિપિદ્ધસ્તત્પ્રત્યુપકારબુદ્ધયા તદાદેશાચ્છ્રીપાર્શ્વનાથપ્રતિમાલઙ્કૃતં પચાસરામિઘાનં ચૈત્યં નિજારાધકમૂર્તિસમૈતં ચ કારયામાસ ।

(આચાર્ય શ્રીગિનવિજયજીની વાચના, પૃ ૧૩)

પ્રભાવન્દ્રસૂરિકૃત ‘પ્રભાવકચરિત’ (સં ૧૩૩૪)ના ‘અભયદેવમરિચરિત’માં કહ્યું છે કે “નાગેન્દ્રગચ્છપી ભૂમિનો ઉદ્ધાર કરવામાં આદિવરાહ સમાન અને પચાસરા નામે સ્થાનમાં આવેલા ચૈત્યમાં વસના (પચાસરામિઘસ્થાનસ્થિતચૈત્યનિવાસિના) શ્રીદેવચન્દ્રસૂરિએ વનરાજને વ્યાલકાળમાં ઉછેર્યો હતો. વનરાજે આ નગર (અણુહિલપુર) વસાવીને ત્યાં નવું રાજ્ય સ્થાપ્યું એ રાજ્યમાં ત્યાં વનરાજવિહાર બંધાવ્યો અને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક એ ગુરુનો સત્કાર કર્યો” (શ્લોક ૭૨-૭૪). અહીં પચાસરામિઘસ્થાનસ્થિતચૈત્ય એટલે પાટણનું પચાસરા પાર્શ્વનાથ ચૈત્ય નહિ, પણ પચાસરા ગામમાં જ આવેલું ચૈત્ય, કે જ્યાં એ આચાર્ય પાટણની સ્થાપના પહેલાં રહેતા હશે. પાટણની સ્થાપના પછી વનરાજે બંધાવેલો ‘વનરાજવિહાર’ એ પચાસરા પાર્શ્વનાથ ચૈત્યનું જ ખીજું નામ છે એ ‘ધર્માભ્યુદય’ના ઉલ્લેખથી સ્પષ્ટ છે. આ મંદિરમાં ૬૦ આસાકની મૂર્તિ નીચેનો શિલાલેખ પણ એ સૂચવે છે

૭. જયશેખરસૂરિકૃત ‘પંચાસરા વીનતી’ (સં. ૧૪૬૦ આસપાસ)

સ ૧૪૬૨માં સંસ્કૃતમાં ‘પ્રબંધચિન્તામણિ’ નામે આધ્યાત્મિક રૂપકગ્રન્થ રચીને પછી એનું છટાદાર ગુજરાતી પદ્યમાં ‘ત્રિભુવનદીપક પ્રબંધ’ નામથી રૂપાન્તર કરનાર અચલગચ્છીય આચાર્ય જયશેખરસૂરિનું સ્થાન જૂના ગુજરાતી સાહિત્યના સર્વોત્તમ કવિઓમાં છે. એમણે રચેલી કેટલીક પ્રકીર્ણ ગુજરાતી કાવ્યરચનાઓની ૨૧ પત્રની એક પ્રાચીન હસ્તપ્રત પૂ. મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી અને પૂ. મુનિશ્રી રમણીકવિજયજીએ ચાણુસ્માના ભડારમાંથી મેળવી હતી એ પોથીના પાચમા પત્ર ઉપર ‘પચાસરા વીનતી’ એ નામનું પચાસરા પાર્શ્વનાથનું એક સુંદર સંક્ષિપ્ત સ્તુતિકાવ્ય છે આ પહેલાના, પચાસરા પાર્શ્વનાથના મંદિર વિષેના ઉલ્લેખો, ઉપર સૂચવ્યા તેમ મળે છે, પણ એ વિષેનું ગુજરાતી ભાષામાં આ પહેલું જ ઉપલબ્ધ સ્તવન છે. આ સ્તવન જયશેખરસૂરિએ પાટણમાં રહીને જ રચ્યું હોય એ સંભવિત છે એની પહેલી કડી નીચે મુજબ છે

“સમે પાસુ પંચાસરાધીશ ખેખઉ,
હુયઉ હૃધ્યુ કેતઉ ન જાણઉ સુજેખઉ,
ક્રિયા પાછિલઘ જન્મિ જે પુણ્યકાજ,
ફલિયા સામટા દેવ દીક્ષ તિ આજુ.”

૪ ‘પ્રબંધચિન્તામણિ’ - અતર્ગત કેટલાક પ્રબંધોનો આશરે ૪૦૦ વર્ષ પર થયેલો સંક્ષેપ હિપુરાતન પ્રબંધસંગ્રહ’ના પદ્મિણિપ્રમા છપાયો છે તેમાં ‘પ્રબંધચિન્તામણિ’ના ઉપર્યુક્ત વૃત્તાન્તનો સારોદ્ધાર આપતા કહ્યું છે (પૃ ૧૨૮) - આચાર્યવચ્ચસા શ્રીપાર્શ્વપ્રતિમાલકૃત નિજારાધકમૂર્તિયુત પચાસરાં કારિતમ્ । આજે પણ આ મંદિરને આમાન્ય બોલીમાં ‘પચાસરા’ નામે ઓળખવામાં આવે છે તે આ સાથે સરખાવી શકાય

૮. સિદ્ધિસૂરિકૃત ' પાટણ ચૈત્યપરિપાટી ' (સં. ૧૫૭૬)

પાટણના જૈન મન્દિરોનું વર્ણન કરતી ચાર પ્રાચીન ચૈત્યપરિપાટીઓ અત્યાર સુધીમા મળેલી છે, જેમાંની બે—લલિતપ્રભસૂરિ અને હર્ષવિજયકૃત—આ પહેલા શ્રીહસવિજયજી લાયબ્રેરી, અમદાવાદ તરફથી પ્રકટ થયેલી છે જુદા જુદા મહોલ્લા, શેરીઓ, રાજભાગો અને પરાંનો તથા કેટલીક વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓનો એમાં નિર્દેશ આવતો હોઈ સ્થાનિક ઇતિહાસ અને ભૂગોળ માટે એ બહુ અગત્યની છે એ ચારમા સોથી પ્રાચીન ઉપલબ્ધ ચૈત્યપરિપાટી સિદ્ધિસૂરિની છે એની નકલ પૂ મુનિશ્રી રમણિકવિજયજી પાસેની હસ્તપ્રત ઉપરથી મેં કરી લીધી હતી એમા હમી કડીમાં નીચે પ્રમાણે પચાસરા પાર્શ્વનાથનો ઉલ્લેખ છે

“ મહૂકર મનહ મનોરથ પૂરઠ, પાસ પંચાસરઠ ભાવ વિચૂરઠ, સાર સસારઠ લેમિ ”

૯. સિંઘરાજકૃત ' પાટણ ચૈત્યપરિપાટી ' (સં. ૧૬૧૩)

આ પરિપાટીની હસ્તપ્રત પણ મને પૂ મુનિશ્રી રમણિકવિજયજી પાસે જોવા મળી હતી એમાં પચાસરા પાર્શ્વનાથનો તથા આસપાસના મન્દિરોનો નિર્દેશ કડી ૬૨થી ૬૫ સુધીમા નીચે પ્રમાણે છે

“ પંચાસર શ્રીપાસ, આશાપૂરણુ જિનપ્રતિમા નવ વાદીઠ એ,
હરખ્યા હીયા મઝારિ, હરખ ભવનિ જઈ જિન દેખી આણુદિઆ એ ૬૨
મૂલનાયક શ્રીઆદિ પ્રથમ તીર્થકર, ત્રાસી પ્રતિમા વાદીઠ એ,
ભમતી માહિ દેહરી રૂયડી નિરપીઠ નઠ ત્રીજઠ દેહરઠ આવીઆ એ ૬૩
તિહા પ્રતિમા પાત્રીસ, ચુવીસવટા સૂ વાસપુજ નાયક ધણી એ,
ચુથિઠ જિન ઉગણીસ, પ્રતિમા પૂજઠ મૂલનાયક માહાવીર તણી એ ૬૪
પોસાલમાહિ દેહરૂ પાંચમૂ, જઠનઠ નિરપીઠ નેમીસરુ એ,
તેર પ્રતિમા તિહા વાંદી, પાપ નિકદીનઠ સેવીઠ રાજલિવરુ એ ” ૬૫

એ એક જ પટાગણુમા સત્તરમા સૈકાના આરભમાં પાચ મન્દિર હતા પચાસરા પાર્શ્વનાથન મન્દિર પછી ૮૩ પ્રતિમાઓ સહિત જે આદિનાથના મન્દિરનો ઉલ્લેખ છે તે હાલમા નથી તપાગચ્છનો ઉપાશ્રય, જે પોળિયા ઉપાશ્રય કે પોશાળ તરીકે ઓળખાય છે, એમા તે સમયે નેમિનાથનું મન્દિર હોવાનો ઉલ્લેખ છે એ નોંધપાત્ર છે અને ચૈત્યવાસની પરપરાનો ઘોતક છે

૧૦. લાલતપ્રભસૂરિકૃત ' પાટણ ચૈત્યપરિપાટી ' (સં. ૧૬૪૮)

પૂનમિયા ગચ્છના આચાર્ય લલિતપ્રભસૂરિકૃત ચૈત્યપરિપાટીમા કડી ૧૮-૨૦માં પચાસરા પાર્શ્વનાથનો તથા આસપાસના મન્દિરોનો ઉલ્લેખ નીચે પ્રમાણે છે

“ પંચાસરઠ પાટકિ અજઠ એ, ધુરિ વીર જિનવર સાર તુ,
નવ પ્રતિમા વંદી કરી એ, વાસપન્થ જુહારિ તુ ૧૮
સતાવીસ બિંચ તિહા નમી એ, પંચાસરુ પ્રભુ પાસ તુ,
અવર સાત જિનવર નમુ એ, વહિત પૂરઠ આસ તુ. ૧૯
ઋપભદેહરઠ હિવઠ જિન નમુ એ, દશ વલિ ભમતી હોઠ તુ,
નવઠ ઘરે ઇઠ પાસ જિન, ત્રિહતાલીસ બિંચ જ્ઞેઠ તુ ” ૨૦

આ ચૈત્યપરિપાટીમા 'પચાસરપાટક' અર્થાત પચાસરવાડો એવો ઉલ્લેખ મન્દિરોના આ જૂથ માટે છે એ ધ્યાન ખેંચે છે. સિધરાજની જેમ લલિતપ્રભસૂરિએ પણ અહીં પાંચ મન્દિરો નોંધ્યાં છે. બે કે સિધરાજે પોશાળમાં નેમિનાથના મન્દિરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે અહીં નથી અને તેને બદલે 'નવઘ ધરિ'—નવા ધરમા પાર્શ્વ જિનનો નિર્દેશ કર્યો છે. નવા ધરનો અર્થ 'નવુ દેવગૃહ' લઈ એ તો એ મન્દિર સિધરાજની કૃતિ સ્વાર્થ (સ ૧૬૧૩) ત્યાર પછી નવુ બન્યુ હશે એમ કહી શકાય. વળી એ સમય દરમિયાન પોશાળામાંની પ્રતિમાઓ અન્યત્ર સ્થાપિત કરવામાં આવી હશે. એમ ન હોત તો લલિતપ્રભસૂરિએ એનો ઉલ્લેખ અવશ્ય કર્યો હોત.

૧૧. હર્ષવિજયકૃત 'પાટણ ચૈત્યપરિપાટી' (સં. ૧૭૨૯)

આમા પચાસરા સાથેના મન્દિરોનુ વર્ણન નીચે મુજબ છે

“ પ્રથમ પંચાસરે ન્વઘઈ એ, તિહા પ્રાસાદ ચ્યાર,
પંચાસર જિનવર તણાં એ, દેખો દીદાર. ૪
ચોપાન બિખ તિહા અતિ લલા એ વલી હીરવિહાર,
પ્રતિમા ત્રિણુ સહચુરુ તણી એ, મરતિ મનોહાર ૫
તિહાંથી ઋષભ જિણુદ નમુ એ, બિખ પત્તર ગભારઘ,
એકસો બિખ અતિ લલા એ, લમતીએ જુહારઘ ૬
વાસુપૂજ્યને દેહરે એ, બિખ ત્રણુ વખાણુ,
મહાવીર પાસે વલી એ, બિખ ચાર જ બાણુ.” ૭

આમા હીરવિહારનો ઉલ્લેખ મહત્વનો છે છેલ્લો જીર્ણોદ્ધાર થયો ત્યાર પહેલાના પચાસરાના મન્દિરમા પેસતાં ગળી બાજુએ એક ઓરડી હતી અને તેમા આચાર્યો વગેરેની જ મૂર્તિઓ હતી. એમા મુખ્ય વેદિકા ઉપર હીરવિજયસૂરિ, વિજયસેનસૂરિ અને વિજયદેવસૂરિ એ તપગચ્છના ત્રણ પ્રભાવક આચાર્યોની મૂર્તિઓ હતી. આ સ્થાન હીરવિહાર તરીકે ઓળખાતુ હશે એમાં હીરવિજયસૂરિની મૂર્તિ સ ૧૬૬૨માં તથા વિજયસેનસૂરિ અને વિજયદેવસૂરિની મૂર્તિઓ સ ૧૬૬૪માં પ્રતિષ્ઠિત થયેલી છે એમ તે સાથેના શિલાલેખો ઉપરથી જણાય છે.^૫ આથી આ પહેલાંની ચૈત્યપરિપાટીઓમાં હીરવિહારનો ઉલ્લેખ ન હોય એ સમજાય એવુ છે

૧૨. 'અહો શાલક બોલિ' વર્ણક

આ જૂની ગુજરાતી ગદ્યમા સ્વાયેલુ વર્ણક છે. લિપિ ઉપરથી અનુમાને સત્તરમા સૈકામા લખાયેલી જણાતી એની હસ્તપ્રત વડોદરાના શ્રી આત્મારામ જૈન જ્ઞાનમન્દિરમાથી મળી હતી. વડોદરા યુનિવર્સિટી તરફથી પ્રકટ થયેલ 'વર્ણક-સમુચ્ચય'મા આ કૃતિનો પણ સમાવેશ થયેલો છે એમા એક સ્થળે અણહિલપુર પાટણનુ ટૂંકુ વર્ણન છે, અને તેમા પાટણના પ્રમુખ દેવાલય તરીકે પચાસરાના મન્દિરનો પણ ઉલ્લેખ છે

‘ હ તે અહારુ અણહિલપુર પાટણ વર્ણવૂ પણિ કસુ એક છિ જે અણહિલપુર પાટણ ? સઘટ ઘાટે કરી વિચત્ર ચિત્રામે કરી અલિરામ, મહામહોજવે લલા આરામ, પંચાસર પ્રમુખ દેવ દેવાલા,

૫ શ્રી જિનવિજયજી-મપાદિન 'પ્રાચીન જૈન લેખમગ્રહ,' ભાગ ૨ ન ૫૧૧-૧૩

ને નગરમાંલઘ દાનશાલા, પૌપધશાલા, ધરમશાલા, ગઢ મઢ મન્દિર પ્રકાર, ચુરાસી ચુહટાની હટશ્રેણિ, માહધ વસ્ત સપૂર્ણ વસ્તધ.. ”

૧૩. દેવહર્ષકૃત ‘પાટણની ગઝલ’ (સં. ૧૮૬૬)

ખરતર ગરચના મુનિ દેવહર્ષે સં ૧૮૬૬માં ‘પાટણની ગઝલ’ એ નામનુ એક સ્થલવર્ણનાત્મક કાવ્ય રચ્યુ છે ૬ ગર્ધ શનાળદીના પાટણની સ્થાનિક પરિસ્થિતિ, નોધપાત્ર સ્થળો તથા વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ આન્દિની માહિતી માટે આ રચના અગત્યની છે. એના અતિમ પદ—કલશરૂપ છપ્પાની છેલ્લી એ પદ્ધિઓમા નીચે પ્રમાણે પચાસરાના મન્દિરનો ઉલ્લેખ છે

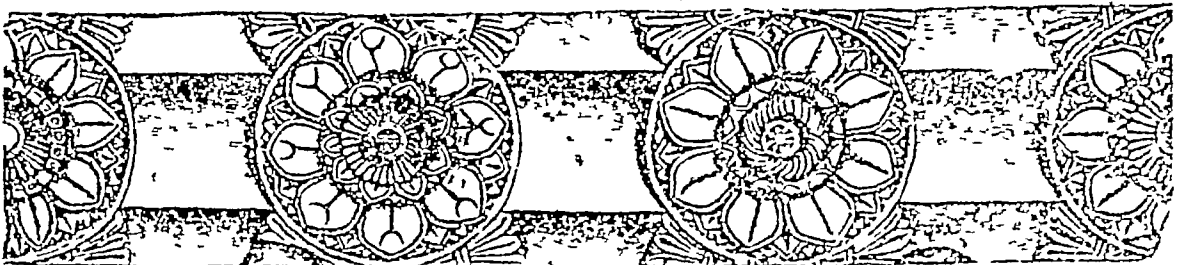
“ પાટણુ જસ કીધો પ્રગટ જિહા પાંચાસર ત્રિભુવન ઘણી,
કવિ દેવહર્ષ મુખથી કહે કુશલ રગવીલા ઘણી ”

કલશમા આ રીતે એકમાત્ર પચાસરા પાર્શ્વનાથના મન્દિરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, એ પાટણના જૈન મન્દિરોમા એનુ મહત્ત્વ દર્શાવે છે

૧૪. ‘પંચાસરા પાર્શ્વનાથ સ્તવન’

આ નામની એ સક્ષિપ્ત ભાષાકૃતિઓ જાણવામાં આવી છે અને તે બન્ને વડોદરા જૈન જ્ઞાનમન્દિરમા પૃ મુનિશ્રી હસવિજયજીના શાસ્ત્રસગ્રહમાં (પ્રતિ ન. ૩૩૯૪ અને ૪૫૧૫) છે બન્નેય સ્તવનોમા કર્તાનુ નામ કે રચ્યા સવત નથી, પણ લિપિ ઉપરથી સો-દોઢસો વર્ષ પહેલાં તે લખાયેલાં જણાય છે પહેલુ સ્તવન ‘પાસ પચાસર ભેલ્યો હો, દૂખ મેલ્યો મુઝ ધર આગણે’ એ પદ્ધિથી તથા બીજુ સ્તવન ‘સુખકર શ્રીપચાસરો પાસ, પાટણુપુરનો રાજીઓ’ એ પદ્ધિથી શરૂ થાય છે. બન્નેયમાથી કોઈ ખાસ ઐતિહાસિક હકીકત મળતી નથી આ પ્રકારના બીજા પણ સ્તવનો તપાસ કરતા મળી આવવા સમ્ભવ છે.

૬ મારા વડે સપાઢિત, ‘ કાર્ણસ ગુજરાતી સલા ત્રૈમાસિક’, એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮મા

ગુજરાતનું પ્રથમ ઇતિહાસકાવ્ય

પ્રા.૦ જયન્ત પ્રે. ઠાકર, એમ. એ., કોવિદ

આપણા દેશમા પ્રાચીન કાળમા આજના જેવી ઇતિહાસદષ્ટિ ખીલેલી ન હતી તે દોષ આપણી સામે વારંવાર ધરવામા આવે છે પ્રાચીનોત્તી ઇતિહાસની વ્યાખ્યા બહુ વ્યાપક હોવાથી તેમાં પ્રચલિત વ્યાખ્યાયિકાઓ તથા પૌરાણિક કથાઓ પણ સમાઈ જતી આ જ કારણે રામાયણ અને મહાભારત બહુ દળદાર બનેલાં છે તે વખતે ચરિત્રગ્રન્થો પણ જવલ્લે જ લખાતા, કારણ કે ધર્મને બહુ પ્રાધાન્ય મળવાથી ચમત્કારિક છવનનુ જ ચરિત્રચિત્રણ કરવાનું યોગ્ય લેખાતુ. પાંચમી શતાબ્દીના મહાવસો પછી છેક સાતમી સદીના બાણના હર્ષચરિતમાં કાઈક ઐતિહાસિક તત્ત્વ મળે છે તેમ કહી શકાય આ હર્ષચરિતના ચતુર્થ ઉચ્ચવાસમાં 'ગૂર્જર' શબ્દનો સર્વપ્રથમ પ્રયોગ જેવા મળે છે. આ સમ્રાટ હર્ષવર્ધનના પિતા પ્રભાકરવર્ધનને 'ગૂર્જરપ્રજાગર'—ગુજરાતને જાગરણ કરાવનાર—કહ્યો છે

મુસલમાનોના સમ્પર્ક પાદ, વિક્રમના દશમા શતક પછી આપણે આ ઐતિહાસિક સામગ્રી અર્પનારા પ્રગ્નંધો રચાવા લાગ્યા વેરવિખેર ઐતિહાસિક સામગ્રીવાળા આવા સસ્કૃત, પ્રાકૃત તથા અપભ્રંશમાં લખાયેલા ગ્રન્થોમાં બારમા શકતમા રચાયેલી કાશ્મીરી કવિ કલ્હણકૃત રાજતરંગિણી ખાસ નોંધપાત્ર છે, કેમ કે તે ખીજની માફક કેવળ સ્તુતિથી નહિ અટકતાં રાજાનાં દૃષ્ટાંતો પણ આલેખે છે. અગિયારમી સદીમા થઈ ગયેલા, વિક્રમાદિત્યવેચરિતના રચયિતા, કાશ્મીરના કવિ બિલ્હણના કર્ણસુન્દરી નાટકનો નાયક ગુજરાતનો રાજા અને પ્રસિદ્ધ સિદ્ધરાજ જયસિંહનો પિતા કર્ણદેવ સોલંકી છે અને તેના કવિકલ્પિત વસ્તુમા ઐતિહાસિક તત્ત્વો ખીજરૂપે મળે છે

ગુજરાતને માટે એ એક ગૌરવનો વિષય છે કે ભારતના ખીજ કોઈ પણ રાજવંશ કરતા ગુજરાતના ૩૦૦ વર્ષ જેટલા લાંબા શાસનકાળવાળા ચૌલુક્યવંશના ઇતિહાસની સામગ્રી અતિવિપુલ પ્રમાણમા મળી શકી છે તેવુ ડૉ બ્યૂલર જેવાએ પણ કબૂલ કર્યુ છે [જુઓ 'ઇન્ડિયન એન્ટિક્વરી,' ગ્રન્થ ૬, પૃ ૧૮૦]

ગુજરાતના ઇતિહાસના આલેખનના વિષયમાં વિક્રમના ૧૨મા શતકના ઉત્તરાર્ધમા તથા ૧૩માના પૂર્વાર્ધમા થઈ ગયેલા, ગુજરાતના બે મહાન્ રાજાઓ સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને કુમારપાલના સમકાલીન અને કલિકાલસર્વજ્ઞનુ ગિરુદ પ્રાપ્ત કરનારા મહાન્ જૈન આચાર્ય શ્રીહેમચન્દ્રસગિનુ સ્થાન મોખરે છે તેમણે 'ગુજરાતના નાથ' સિદ્ધરાજ જયસિંહની પ્રેરણાથી સિદ્ધહેમચન્દ્રાનુશાસન નામક નૂતન સસ્કૃત-પ્રાકૃત વ્યાકરણ રચ્યુ છે, જેના આઠ અધ્યાય છે અને દરેક અધ્યાય ચાર ચાર પાદમા વહેચાયેલો છે આ બન્નીસે પાદને અન્તે પ્રશરિતનો એક-એક શ્લોક મૂકી તેમાં ગુજરાતમા ચૌલુક્યવંશના સ્થાપક મૂળરાજથી માડીને પોતાના સમકાલીન અને શિષ્ય કુમારપાલ સુધીના આઠે રાજાઓની ક્રમબદ્ધ નામાવલિ આપેલી છે આ વ્યાકરણના નિયમોના તે જ ક્રમમા ઉદાહરણો આપવા અર્થે ગુજરાતના આ મહાન્ સાહિત્યાચાર્યે સસ્કૃત-પ્રાકૃત દ્વાયત્રયકાવ્યની રચના કરી છે, જેમા ઉપરિનિર્દિષ્ટ ૩૨ શ્લોકોને વિસ્તારીને મૂલરાજ (વિ સ ૯૯૮થી ૧૦૫૩)થી કુમારપાલ (વિ સં ૧૧૯૯થી ૧૨૨૯) પર્યન્તનો ઇતિહાસ વણી લેવાનો પ્રશસ્ય પ્રયત્ન કરેલો છે આમા વલભીપુરના પ્રખ્યાત કવિ ભટ્ટિ(આશરે ઈ સ. ૫૦૦ - ૬૫૦)ના વ્યાકરણકાવ્ય રાવણવધ અથવા મઙ્ગિકાવ્યની સરસાઈ કરવાનો પ્રયાસ હોવાનો સભવ છે તે ગમે તે હોય,

પરંતુ ગુજરાતનો ૨૩૦ વર્ષનો ક્રમબદ્ધ ઇતિહાસ નિદર્શતો આ પ્રથમ જ ગ્રન્થ છે, અને તે દષ્ટિએ તેનું મૂલ્ય ધણુ છે

ખીજી રીતે પણ આ કાવ્યનું મહત્ત્વ ધણુ છે. મૂલરાજ જ્યારે પાટણનો અધિપતિ થયો ત્યારે તે પ્રદેશ તો 'સારસ્વતમણ્ડલ' તરીકે જ ઓળખાતો હતો (મૂળરાજના પોતાના વિ સ ૧૦૪૩ના દાનપત્રમાં પણ આ જ નામ આપેલું છે) મૂલરાજ જ્યારે આવ્યો તે રાજપૂતાનામાંના શ્રીમાલ-ભિન્નમાલની આસપાસનો પ્રદેશ ત્યારે 'ગુર્જરાત્ર-ગુજ્જરત્તા-ગુર્જરદેશ' ગણાતો ગુર્જરેશ્વર મૂલરાજ સારસ્વતમણ્ડલનો રાજા બન્યો તે પછી ગુર્જરેશનો પ્રદેશ તે 'ગુર્જરમણ્ડલ-ગુર્જરદેશ-ગુર્જરાત્ર-ગુજ્જરત્તા' ગુજરાત કહેવાયો આમ આપણા પ્રદેશને 'ગુજરાત' નામ પણ મૂળરાજના સમયમાં જ મળ્યું ('ગુજરાત' વિષે વિશેષ ચર્ચા માટે જુઓ ડૉ લોગીલાલ સાહેબગૃહ 'ઇતિહાસની કેડી' પૃ ૧૩૧-૧૫૨) તદુપરાન્ત, આ પ્રદેશ સમૃદ્ધિની ઉચ્ચતમ કોટિએ પણ આ સોલકીયુગમાં જ - સિદ્ધરાજ અને કુમાર-પાલના શાસનસમયમાં - પહોંચેલો આ રીતે પુરાણકથાનુસાર જેનો મૂળપુરુષ બ્રહ્માના ચુલુક એટલે ખોખામાંથી ઉત્પન્ન થયેલો મનાય છે તે ચૌલુક્ય કે સોલકીવંશનો યુગ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સૌથી વધારે મહત્ત્વનો યુગ ગણાય, અને દ્વાયાશ્રયકાવ્ય પણ આ જ યુગનો ઇતિહાસ આપતું હોવાથી ગુજરાતના ઇતિહાસની દષ્ટિએ તેનું મહત્ત્વ અદ્વિતીય છે

ઇતિહાસ અને વ્યાકરણ એ બે આલમ્બનોને કારણે આ અઠ્ઠાવીસ સર્ગના મહાકાવ્યને 'દ્વાયાશ્રય' નામ આપવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ વીસ સર્ગના સંસ્કૃત દ્વાયાશ્રયકાવ્યમાં મૂળરાજ સોલકીની કાન્કિર્દીથી તે કુમારપાલના શાસનકાલ સુધીનો ઇતિહાસ આલેખી આઠ સર્ગના પ્રાકૃત દ્વાયાશ્રયકાવ્યમાં કુમારપાલની અધૂરી કથાની પૂર્તિ કરવામાં આવી છે આથી પ્રથમ વિભાગને 'ચૌલુક્યવંશોત્કર્ષિતન' તથા દ્વિતીય વિભાગને 'કુમારપાલચરિત' પણ કહેવામાં આવે છે

હવે આપણે આ કાવ્યનું સક્ષિપ્ત વસ્તુનિરીક્ષણ કરી લઈએ.

પહેલા સર્ગમાં અણહિલપાટક - પાટણ, રાજા મૂલરાજ, પ્રજાની સુખસમૃદ્ધિ તથા રાજપ્રજાપ્રીતિનું સુદર વર્ણન આપી પછીના ચાર સર્ગમાં સૌરાષ્ટ્રના પ્રજાપીડક ગ્રાહરિપુ ઉપરનો મૂલરાજનો વિજય વર્ણવ્યો છે આ નિમિત્તે બન્ને પક્ષે ઉપસ્થિત અનેક રાજાઓના નામ આપવામાં આવ્યા છે ગ્રાહરિપુને તેની સ્ત્રીઓની આજીવન આગળી કાપી છોડી મૂક્યો, જ્યારે તેનો મિત્ર કચ્છનો લક્ષ્મણ—લોકકથાઓનો લાખો કુલાણી—યુદ્ધમાં હણાયો

છઠ્ઠા સર્ગમાં અગ, વિન્ધ્ય, ખાણ્ડ, સિન્ધુ, વનવાસ (ઉત્તર કાનડા), શરણચલ (દિવગિરિ), કોલ્લાપુર, કશ્મીર (તેના રાજા માટે 'કીર' શબ્દ વાપર્યો છે, શ્લોક ૨૩), કુતુ અને પાચાલ (હિમાલયની તળેટીથી ચમ્પાવ નદી સુધીનો પ્રદેશ, જેની રાજધાની કામ્પીલ્યનગરમાં હતી) જેવા દૂર-દૂરના દેશોના રાજાઓ તરફથી મૂલરાજને ચરણે આવેલી વિશિષ્ટ ભેટોનું વર્ણન છે, જે પછી લાટના દારપે મોડલેલ નિપિદ્ધ લક્ષણોવાળા ગજરાજને નિમિત્ત બનાવી તેના ઉપર યુવરાજ આમુણ્ડરાજે મેળવેલો વિજય આલેખેલો છે

સાતમાં સર્ગમાં કાશી તરફ જતા આમુણ્ડરાજ(વિ સ ૧૦૫૩થી ૧૦૬૬)ને માલવાના રાજાએ લૂટતા તેનો પુત્ર વલ્લભરાજ (વિ સ ૧૦૬૬) તેની આજ્ઞાથી માલવા પ્રતિ પ્રયાણ કરે છે, પરંતુ માર્ગમાં જ શીતળાના અસાધ્ય વ્યાધિથી તેનું મૃત્યુ થાય છે અને એ વાત છુપાવી સૈન્ય પાછું કરે છે

વલ્લભરાજ પછી રાજ્યાચ્છ થયેલા તેના ભાઈ દુર્લભરાજ (વિ સ ૧૦૬૬-૧૦૭૮) સાથેના મારવાડ (મરુ) ના રાજા મહેન્દ્રની બહેન દુર્લભદેવીના અયવરલગ્નનું તથા તે નિમિત્તે દુર્લભરાજના ખીજા ધણા રાજાઓ સાથેના યશ પ્રદ યુદ્ધનું વર્ણન પણ આ જ સર્ગમાં આવે છે

આઠમા સર્ગમાં દુર્લભરાજના નાનાભાઈ નાગરાજના પુત્ર ભીમદેવ કે ભીમરાજ (વિ. સ. ૧૦૭૮-૧૧૨૦)ના યશસ્વી અને નીતિમય શાસનનું તેમજ પરાક્રમી સિન્ધુરાજ હમ્મુકને તેણે દ્વન્દ્વયુદ્ધ કરી હરાવેલો તેનું સુંદર આલેખન મળે છે.

સિન્ધુવિજય પછી નવમા સર્ગમાં ભીમદેવ ચેદિ (મધ્યપ્રદેશ) તરફ વળ્યો, પરંતુ તેના દૂત દામોદર દ્વારા (કર્ણાટક, ગુજરાત અને ચેદિ ત્રણેએ સાથે હુમલો કરી હરાવેલા) માલવપતિ લોજની સુવર્ણમણ્ડપિકા અને ખીજ નજરાણા મોકલી ચેદિરાજે સન્ધિ કરી લીધી

પરાક્રમી ભીમ પછી તેના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ક્ષેમરાજે રાજ્ય ન રવીકારતાં નાના કર્ણાગજ(વિ સ. ૧૧૨૦-૧૧૫૦)ને ગાદી મળે છે કર્ણ અને દક્ષિણમાં આવેલા ચન્દ્રપુરના જયકેશીની પુત્રી મયણુલ્લાદેવી(મીનળદેવી)ના ચિત્રદર્શનથી ઉલ્લસેલા પ્રેમલસનુ અતિસુંદર ચિત્રણ પણ આ જ સર્ગમાં આવે છે

દશમા સર્ગમાં કર્ણરાજના તપથી પ્રસન્ન થઈ શ્રીલક્ષ્મી પ્રતાપ તેમજ પુત્ર માટે વરદાન બક્ષે છે, અને ૧૧મામાં “ ગુજરાતનો નાથ ” જયસિંહ (વિ. સ. ૧૧૫૦-૧૧૮૯) શાસક અને છે

બારમા સર્ગમાં શ્રીસ્થળ(સિદ્ધપુર)ના બ્રાહ્મણોને પરેશાન કરનાર રાક્ષસરાજ (ખરી રીતે લિલ્લરાજ) અર્પરક સાથે દ્વન્દ્વયુદ્ધ કરી જયસિંહ તેને પોતાનો દાસ બનાવે છે અને તેને શ્રીસ્થળનો જ રક્ષક સ્થાપે છે “ બાબરા ભૂત ” તરીકે લોકપ્રવાદમાં ખ્યાતિ પામેલા એ લિલ્લરાજના ચમત્કારોનો પણ કવિ અહીં પરિચય કરાવે છે

તેરમા સર્ગમાં ખીજે એક રસિક પ્રસંગ વર્ણવેલો છે. મહારાજ જયસિંહ રાત્રે વિક્રમની માફક, વેષપરિવર્તન કરીને પ્રભાતમાં સુખદુ ખ તથા વિચારો જાણવા નીકળી પડતો એક રાત્રે કોઈ સ્ત્રીના કરુણ શબ્દો તેને કાને પડતા તે તે બાજુ ગયો અને પૃચ્છા કરતાં આ પ્રમાણે જાણવા મળ્યું

પાતાલમા નાગલોકની લોગવતી નામની નગરીમાં વાસુકિનો માનીતો નાગરાજ રત્નચૂડ રહેતો હતો તેના પુત્ર કનકચૂડ નાગે એક વખત પોતાના સહાધ્યાયી દમન સાથેના વાદવિવાદમાં પત્નીને હોડમા મૂકી અહી તેણે ભૂલ કરેલી અને સ્વાભાવિક રીતે જ દમન લવલીની વેલીને હેમન્તઋતુમાં પુષ્પો આવે છે તેવું પ્રસક્ષ બતાવી જતી ગયો છતાં કનકચૂડ પાસે પત્નીની મુક્તિનો એક ઉપાય હતો.

ઘણા સમય પહેલા વરુણના વરદાનને પ્રતાપે હુલ્લક નામના કૃષ્ણીએ પાતાલલોકને જલમા કુબ્યાડવાનો વિચાર કરેલો જેથી ગભરાયેલા નાગો તેને શરણે ગયેલા અને હુલ્લકે શાસન ફરમાવેલું કે પ્રતિવધ ઉત્તરાયણે એક એક નાગે કાશ્મીરમા કાયમ રહેતા પોતાની સ્તુતિપૂજા કરવા આવવું તે બાદ હિમથી દુર્ગમ તેવા કાશ્મીર દેશમાં હુલ્લક આવ્યો ગયો અને પૂર્વે ‘ સમગ્ર પૃથ્વીને પણ ઉખેડી નાખીએ ’ એવા બળુગા કૂકનારા સર્પો હુલ્લકના ક્રોધના ભયથી દર વર્ષે વારા પ્રમાણે નિયમિત રીતે તેની પૂજા અર્થે જવા લાગ્યા આ વર્ષે દમનનો વારો આવ્યો હતો, એટલે હિમના દાહથી બચવા તેણે કનકચૂડ પાસે શરત મૂકી કે જો તે તેને હિમદ્ધ ઊષ લાવી આપે તો પોતે તેની પત્નીને પણ માથી મુક્ત કરે. આથી છેલ્લો દાવ અજબાવવા કનકચૂડ પાટણ આવેલો અને એક ઊંડા કૂવામાંથી ઊષ લાવવા તે તેમા પડવા જતો હતો, પરંતુ તે અધારો કૂવો વજ્રમુખી મહિષાઓથી વ્યાપ્ત હોવાથી તેમાંથી જવના પાછા આવવાની આશા રખાય તેમ ન હતું, તેથી તેની પત્ની પણ સહગમન કરવા તત્પર થઈ હતી અને પોતાને ન વારવા પતિને વિનવતી હતી.

આ વૃત્તાન્ત સાલણી આશ્વાસન આપી બાહોશ રાજા જયસિંહદેવે કાંઈ પરના વેનસૃક્ષને વેગપૂર્વક મારવા માંડ્યું તેના અવાજથી કૂવામાંથી માખીઓ એકદમ ઊડી ઉપડ આવતી રહી. પછી

નિર્મલિકા અનેલા ડૂવામાં રાજ્યે વિનાવિલખે અપલાવ્યુ અને ઊષનો ઘડો (ઘટી) ભરીને તત્કાળ બહાર ડૂઠી આવ્યો, અને ઊષ સાથે તે નાગદમ્પતીને બર્બરકાદિના રક્ષણુ નીચે પાતાલમા મોકલી દીધુ (૩૬ અને વિનતાની પૌરાણિક કથા અહીં સરખાવવા યોગ્ય છે. નાગ લોકો સાથેનો ગુજરાતનો ઐતિહાસિક સબધ પૌરાણિક જેવા લાગતા આ કથાનક દ્વારા વર્ણવાયો છે એમ સમજવુ ?)

ચૌદમા સર્ગમાં પણ ચમત્કારકથા આવે છે. યોગિનીઓના ચમત્કારને ન ગણકારતા પોતાની પ્રતિમા બનાવી કામણુપૂર્વક તેને બાળી નાખવાને પ્રવૃત્ત થયેલી બહુરૂપી યોગિની કાલિકાને હરાવી કર્મવીર જ્યસિંહે માળવાના વિદ્યાપ્રેમી રાજા યશોવર્મા ઉપર ચિરસ્મરણીય વિજય પ્રાપ્ત કર્યો અને અન્તે પદરમા સર્ગમા તે ભગવાન સોમનાથની કૃપાથી સુવર્ણસિદ્ધિ મેળવી “ સિદ્ધરાજ ” બન્યો. કેદારનાથના માર્ગને તેણે દુરસ્ત કરાવેલો, શ્રીસ્થળમાં રુદ્રમહાલય તથા જૈન ચૈલ બધાવેલાં, પાટણમા સહસ્રલિંગ તળાવ અને જૈન તથા જૈનેતર મન્દિરો બધાવેલા, સૌરાષ્ટ્રમાં સિદ્ધપુર(શિલોર)ની સ્થાપના કરેલી—આ બધી વિગત પણ આ સર્ગમા મળે છે

સોળમા સર્ગથી કુમારપાલની કથા શરૂ થાય છે અને ત્રણ સર્ગમા સપાદલક્ષ (અજમેર)ન, આત્રરાજે તેના હાથે ખાધેલી હારનુ મનોહર વર્ણન આપેલુ છે, જ્યારે ઓગણીસમા સર્ગમા કુમારપાલ આત્ર (અણોરાજ)ની પુત્રી જલહણુને પાટણમા પરણે છે અને તેનો બ્રાહ્મણ સેનાપતિ કાક—શ્રી મુનશીની નવલકથાઓમાં અમર બનેલો મંજરીપતિ કાક—અવન્તિના બલ્લાલ પર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે આત્રાવિક્રી રીતે જ ઉભયપક્ષસ્થ ખીજા અનેક રાજાઓનો ઉલ્લેખ અહીં મળે છે

આજે પણ ગુજરાત ઉપર જેની અસર છે તે કુમારપાલની પ્રખ્યાત અમારિવોષ્ણાનુ વિશમા સર્ગમાં વિસ્તૃત વર્ણન આપેલુ છે આમલકૈકાદશી(કાલ્કુન શુક્લ ૧૧)ના વૈષ્ણવ પર્વના દિવસે ત્રણ—ચાર દીન પશુઓને ખાટપીને લા વેચવા ખેચી જતા એક માણસને જોઈ દ્યાર્દ બનેલા તે મહારાજાએ મૃષાલિલાષણુ, પરદારગમન, જન્તુવધ, માસલક્ષણુ અને મઘપાનનો નિષેધ ફરમાવ્યો તેટલુ જ નહિ, પણ તેથી જેને નુકસાન થાય તેમ હતુ તેવા બંધાને ત્રણ ત્રણ વર્ષ ચાલે તેટલુ ધાન્ય આપ્યુ જેથી પોતાની આજ્ઞાનો કડક અમલ થાય તદુપરાન્ત, એક મધ્યરાત્રે ડોઈ સુન્દરીનુ કડુણુ રુદ્ધન સાલણી રાજા તે તરફ ગયો તો એક વૃક્ષ સાથે પાશ બાંધી તે આત્મહત્યાની તૈયારી કરતી હતી પૃથ્થા કરતાં જણાયુ કે તે યુવતીના પુત્ર તેમ જ પતિ ગુજરી જવાથી નિયમ મુજબ તેનુ સંધણુ ધન રાખને જશે અને તેથી તે સાવ નિરાધાર થઈ જતા આત્મહત્યા એ જ તેના માટે એકમાત્ર માર્ગ હતો કૃપાળુ રાજાએ તેને આશ્વાસન આપ્યુ કે “ રાજાય તેડર્યે ન ગ્રહીતા ગ્રહીતા ”—“ આ રાજા તારુ ધન નહીં લઈ લે, નહીં લઈ લે ”—અને વિનાવિલખે અપુત્રમૃતધન પરનો રાજ્યનો હક ઉકાવી લીધો

આ રીતે મધ્યયુગમાં સમાજસુધારણાનો નવો ચીલો પાડનાર અને કેદારપ્રસાદ તથા સોમનાથ-મન્દિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવી સ્વપ્નાદેશાનુસાર ગૂર્જરપુર—પાટણ—મા કુમારપાલેશ્વરની સ્થાપના કરનાર તેમ જ પાર્શ્વનાથનાં ચૈલો બધાવનાર લોકપ્રિય રાજા કુમારપાલને આ પ્રમાણે આશીર્વાદ આપી સમ્મૃત દ્વાશ્રય કાવ્ય પુરુ થાય છે

આયુષ્માન્ મવ મૂપતા ૩ હ અજય ૩ (:) શાન્ત્યા ૩ સુવુદ્ધા ૩ યૃપી (૩) જ્

જિણ્ણા ૩ વૂર્જ તદૈ ૪ ન્દવે જય ચિર ચૌલુક્યચૂડામણે ।

ક્ષમાનૃણીકરણાત્પ્રવર્તય નિજ સવત્સર ચેત્યૃપિ—

બ્વાઘોષ્ત્સુ સદા નૃપઃ પદવિધિર્યદ્વત્સમર્થોભવત્ ॥૧૦॥

અર્થાત્— “ હે રાજા ! તુ આયુષ્માન થા હે સુબુદ્ધિ ! શાન્તિમાં તુ ઋષિઓંથી પણ ચઢી જા હે જિણ્ણુ ! તુ બલિદ યન. હે ચન્દ્રવશી ! હે ચૌલુક્યચૂડામણિ ! ચિત્રકાલપર્યન્ત વિજયી થા ! અને પૃથ્વીને

ઝંજીરુમુક્ત ખનાવીને પોતાનો સવત્સર પ્રવર્તાવ ”—આ પ્રમાણે ઋષિઓ જ્યારે ધોપણા કરતા (આશીર્વાચન ઉચ્ચારતા) હતા ત્યારે રાજા (કુમારપાલ), જેમ કોઈ પણ પદ હમેશા સમ્-અર્થ—અર્થ સાથે જ યોગ્ય છે તેમ, સમર્થ—શક્તિસંપત્તિવાળો—થયો.’

પ્રાકૃત દ્વાયત્રયકાવ્ય કુમારપાલની આ અધૂરી કથા પૂરી કરે છે. પ્રથમ પાંચ તથા છઠ્ઠા સર્ગના પૂર્વાર્ધમાં પાટણનું, રાજા તથા પ્રજાની સમૃદ્ધિનું, મન્દિરો તથા સવારીની જાહોજલાલીનું અને રાજાની ઉદારતા તેમ જ ભક્તિ ધ્યાનિતુ વર્ણન મળે છે. છઠ્ઠા સર્ગના ઉત્તરાર્ધમાં કોટણના મલ્લિકાર્જુન ઉપરના કુમારપાલના વિજય ઉપરાન્ત મથુરા, ચેદિ, દશાર્ણ, કાન્યકુબ્જ, મગધ, ગૌડ, સિન્ધ, શ્રીનગર, તિલિંગ, કાંચી વગેરે ઉપરની તેની સત્તા આલેખેલી છે

છઠ્ઠા સર્ગમાં જગલ(જગલ)ના રાજાએ કરેલી સ્તુતિ સુણી સૂતેલો કુમારપાલ સાતમામાં જગત ધર્મ કર્તવ્યચિન્તન કરે છે અને અન્તે આઠમા સર્ગમાં, તેની વિનતિથી, સ્તુતદેવી સરસ્વતી ધર્મોપદેશ આપે છે.

ઉપરના અવલોકનપરથી ગુજરાતની આજુ કેટલા દૂર-દૂરના પ્રદેશોમાં વર્તતી હતી તેનો ખ્યાલ આવે છે. હેમચંદ્રાચાર્યની ખીજ અતિબૃહદ્ કૃતિ ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષચરિતમહાકાવ્યના દશમા પર્વના ચોથા સર્ગનો બાવનમો શ્લોક કુમારપાલના ગુજરાતની શાસનસીમા આ પ્રમાણે જણાવે છે

“ સ કૌવેરોમાતુરુષ્કમૈન્દ્રીમાત્રિદશાપગમ્ ।

યામ્યામાવિન્વ્યમાવાર્ધિ પશ્ચિમા સાધયિષ્યતિ ॥ ”

અર્થાત્— “ તે (કુમારપાલ) ઉત્તર દિશાને તુર્કશીમા સુધી, પૂર્વને ગંગાપર્યન્ત, દક્ષિણને વિન્ધ્યાચળ સુધી અને પશ્ચિમ દિશાને સમુદ્ર સુધી સાધશે—હતશે ” અહીં ‘ સાધયિષ્યતિ ’ એ ભવિષ્યકાળ વાપરેલો છે તેનું કારણ એ છે કે આ શ્લોક લગવાનું મહાવીરના મુખમાં ભવિષ્યવાણીના રૂપમાં મૂકેલો છે

આ સંક્ષિપ્ત અવલોકનપરથી જણાય છે કે એવા કેટલાક પ્રસંગો છે જે અન્ય પ્રગ્નંધો તેમ જ ઉદ્ધીર્ણ લેખો દ્વારા સિદ્ધ થઈ ચૂકેલા છે અને છતાં દ્વાયત્રય જેવા સમકાલીન ગ્રન્થમાં નિર્દેશ પણ પામતા નથી તે જ પ્રમાણે ખીજ પણ એવા પ્રસંગો દ્વાયત્રયમાં મળે છે—વિશેષતઃ ચમત્કાચુક્રત—જેને ઇતિહાસ સાથે બહુ સબંધ ન હોઈ શકે

મૂળરાજાનો ચાવડાઓ સાથેનો સબંધ, તેનો શાકમ્ભરી(અજમેર)ના વિગ્રહરાજાને હાથે થયેલો પરાભવ, માળવાના ભોજે ભીમને આપેલી હાર, નાહૂલ(નાગોલ)ના આજુહીલ—અહિલને હાથે ભીમદેવનો પરાજય, ભીમના જ સમયમાં થયેલું મહમૂદ ગઝનવીનું સુપ્રસિદ્ધ સોમનાથ-આક્રમણ, માળવા અને શાકમ્ભરીના રાજાઓએ કરેલો કર્ણનો પરાજય, અને સિદ્ધરાજાના શાસનકાળ દરમ્યાન કુમારપાળની વર્ષોની રખડપટ્ટી—જેવા પ્રસંગોનો નિર્દેશ પણ આ કાવ્યમાં મળતો નથી જે વશનું પોતે ઉદ્ધીર્તન કરે છે તથા જે કુલના રાજાના પ્રોત્સાહનથી ગ્રન્થ રચાય છે, તેને કલકરૂપ લાગતા પ્રસંગોનો સમાવેશ પોતાની કૃતિમાં ન કરવાનો કવિનો હેતુ આ મૌનના મૂળમાં હોઈ શકે

સરકૃત દ્વાયત્રયકાવ્યનો ગુજરાતી અનુવાદ ઈ સ ૧૮૯૩માં પ્રકટ થયેલો અનુવાદક શ્રી મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી એવો તર્ક કરે છે કે મહમૂદના સોમનાથ આક્રમણની વાત મુસલમાનોએ ઉપજાવી કાઢી પણ હોઈ શકે “ ભારતમેં અગ્રેજી રાજ ”ના પ્રખ્યાત લેખક પ. સુન્દરલાલજીએ પણ એવું અનુમાન કરેલું છે. પરન્તુ એવી શકા લાવવાનું કોઈ કારણ નથી વિ સ ૧૨૨૫માં કુમારપાલે સોમનાથના પાશુપતાચાર્ય ભાવબૃહસ્પતિની દેખરેખ નીચે સોમનાથના મન્દિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવેલો

તે નિમિત્તે આલેખાયેલી સોમનાથની ભાવગૃહસ્પતિની પ્રશરિતમાં ભીમદેવે પથ્થરનું મન્દિર બધાવ્યાનું સ્પષ્ટ કથન છે. પહેલાંનું લાકડાનું મન્દિર મહમૂદે તોજ્યા પછી આ પથ્થરનું બધાવ્યું હોય તેમ કેમ ન અને ? મહમૂદના સમકાલીન અલખેરુની ઉપરાન્ત ૧૪મા શતકના પ્રારભમાં થઈ ગયેલા શ્રીજિનપ્રભસૂરિ પણ તેમના વિવિધતીર્થકલ્પમાં સોમનાથખડનનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ વિષયમાં માળવાના પ્રખ્યાત કવિ ધનપાલનો પણ ટેકો મળે છે એવું મુનિશ્રી જિનવિજયજીએ “ જૈનસાહિત્યસરોધક ”ના ત્રીજા ગ્રન્થમાં સિદ્ધ કર્યું છે. તે જ દિવસોમાં (૧૧મી સદીના અન્ત અને ૧૨મીના પ્રારભમાં) થઈ ગયેલા આ કવિએ સ્વરચિત સત્યપુરમण्डनના શ્રીમહાવીર-ઉત્સાહમાં મહમૂદના પરાક્રમની નોંધ કરી છે, જે સોમનાથ-આક્રમણને કલ્પિત માનનારને સચોટ જવાબરૂપ થઈ પડશે. જુઓ તેનો ત્રીજો જ શ્લોક

મજ્જેવિણુ સિરિમાલ દેસુ અનુ અળહિલ્લાહડ
 ચઙ્ગાવલિ સોરઠુ મગ્ગુ પુણુ દેહલ્લાહડં ।
 સોમેસરુ સો તેહિ મગ્ગુ જળયળબાળદણુ
 મગ્ગુ ન સિરિ સચ્ચરિ વીરુ સિદ્ધત્થહ નદણુ ॥

અહીં સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે સિરિમાલ-શ્રીમાલ-લિન્નમાલ, અણહિલવાડ (પાટણ), ચઙ્ગાવલિ-ચન્દ્રાવતી (આબુની તળેટીમાં આવેલું), સોરઠ, દેહલાડ અને સોમેસરુ-સોમેશ્વર-શ્રીસોમનાથ ભાગ્યા, ન ભાગ્યું એક સિરિ સચ્ચરિ-શ્રીસત્યપુરી-સાચોર હેમચન્દ્રાચાર્ય જેવા સમર્થ લેખકે આવા મોટા બનાવનો નિર્દેશ પણ કર્યો નથી તે માટે ઉપર કારણ આપ્યું છે. દિલ્હીના રાજા વ્રજદેવે ભીમ અને પીળા રાજાઓનો સહકાર મેળવી, નાસના મહમૂદના પાછલા લશ્કરને હરાવેલું અને થાણેશ્વર વગેરે કબજે કરી લીધેલા દ્વાયાશ્રયના આઠમા સર્ગના શ્લોક ૪૦થી ૧૨૫ સુધી ભીમે સિન્ધુરાજ હમ્મુકને હરાવેલો તેનું વિસ્તૃત વર્ણન આપેલું છે. વ્રજદેવના સહાયક અન્ય રાજાઓના તુરુષ્કવિજયનું કથન ઉલ્કીર્ણ લેખોમાં મળે છે. આથી અનુમાન થાય છે કે દ્વાયાશ્રયનું આ વર્ણન તે ઉપરના સમૂહવિજયનું હશે.

રાણકદેવી તથા જસમાના પ્રચલિત પ્રસંગો પણ ઉપર દર્શાવેલા કારણે જ નહીં આપ્યા હોય. છતાં માલવાવિજયનું વર્ણન તો છે જ, જેને ઉલ્કીર્ણલેખોમાંના “ અવન્તિનાથ ” ગિરુદથી ટેકો મળે છે અને સિદ્ધરાજના જ વિ. સ. ૧૧૬૬ના દોહદના લેખના સ્પષ્ટ શબ્દો છે કે

“ શ્રી જયસિંહદેવોઽસ્તિ મૂપો ગૂર્જરમण्डले ।
 येन काराग्रहे क्षिप्तौ सुराष्ट्रमालवेश्वरौ ॥ ”

અર્થાત્-“ ગૂર્જરમણ્ડલમાં શ્રીજયસિંહદેવ રાજા છે જેણે સુરાષ્ટ્ર (સૌરાષ્ટ્ર) તથા માલવાના રાજાઓને કારાગૃહમાં નાખ્યા છે ”

વળી દ્વાયાશ્રયના ૧૫મા સર્ગનો ૯૭મો શ્લોક કહે છે કે સૌરાષ્ટ્રમાં શત્રુજય પર્વત પાસે તેણે સિંહપુર (શિહોર) વસાવ્યું :

“ સોઽન્ન સૌપન્થ્ય-સાકામ્ય-સૌતઙ્ગમિપુરોપમમ ।
 स्थान सिंहपुर चक्रे द्विजाना मौनिचित्तिजित् ॥ ’

અર્થાત્-“ તે મૌનિચિત્તિજિત્ (રાજા)એ અહીં (શત્રુજય પાસે) સૌપન્થ્ય, સાકામ્ય તથા સૌતગમિ નગરો જેવા (સમૃદ્ધ) સિંહપુરની સ્થાપના કરી ”

આ જ સમયે તેણે સિંહસવત્સર પ્રવર્તાવ્યો હશે

દ્વા ૧૫ ૫૦માં ભગવાન સોમનાથનું કૃપાવચન છે કે :

“દ્માનૃપ્યાયાધુના સ્વર્ણસિદ્ધયા ત્વં ભવ સિદ્ધિરાટ્ ॥”

અર્થાત્—“હવે પૃથ્વીને અનૃણી કરવા માટે (મદત્) સુવર્ણસિદ્ધિ વડે તુ (સવત્સર પ્રવર્તાવનાર) સિદ્ધિરાજ થા ”

તે જ પ્રમાણે વડનગરપ્રાકારપ્રશરિત (વિ સ. ૧૨૦૮)નો ૧૧મો શ્લોક પણ કહે છે કે

“સદ્યઃ સિદ્ધરસાનૃણીકૃતજગદ્દીતોપમાનસ્થિતિ—

જ્ઞે શ્રીજયસિંદ્ધેવનૃપતિઃ શ્રીસિદ્ધરાજસ્તતઃ ॥”

અર્થાત્—“તદાળ સિદ્ધરસ વડે ઋણુમુક્ત કરાયેલુ જગત્ જેની ઉપમાનસ્થિતિ ગાય છે (પ્રશસે છે) તેવો શ્રીજયસિંદ્ધેવ રાજા પછી શ્રીસિદ્ધરાજ બન્યો ”

આજે વધારે પ્રચલિત થયેલા તેના “સિદ્ધરાજ” નામ પાછળ આ રહસ્ય છે.

સૌરાષ્ટ્રમાંના માગરોળનો વિ સ. ૧૨૦૨નો ઉત્કૃષ્ટ લેખ સિદ્ધસંવત્ ૩૨ આપે છે. ભીમદેવ બીજાનું વિ સ. ૧૨૬૪નું તામ્રપત્ર સિંહ સ ૯૩ આપે છે. આ ગણતરી મુજબ વિ સ ૧૧૭૦થી સિંહસવત્સર શરૂ થયો ગણાય ઇતિહાસવિદોનું માનવું છે કે આ સવત્સર પ્રવર્તન સિદ્ધરાજના સૌરાષ્ટ્ર-વિજયની સ્મૃતિમાં થયું હશે

સોમેશ્વર (ઈ સ ૧૧૭૯-૧૨૬૨)ની કીર્તિકૌમુદી તેમ જ સમકાલીન વિજયબેનસૂરિના રેવન્તગિરિરાસુમા પણ સિદ્ધરાજના ખેંગાર પરના વિજયનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે

આશાપદલી ગામના આશાભીલને છતી કર્ણદેવે કોછરબ દેવીનું મંદિર, કર્ણસાગર તળાવ અને કર્ણેશ્વર મહાદેવનું મંદિર બંધાવી કર્ણાવતી શહેર વસાવેલું તે હકીકત પણ દ્વાશ્રયમાં જડતી નથી આ કર્ણાવતીમાંથી આજનું અમદાવાદ વિસ્તર્યું. (વિશેષ ચર્ચા માટે જુઓ સ્વ૦ રત્નમણિરાવનું ‘ગુજરાતનું પાટનગર અમદાવાદ’)

શાકમ્ભરી (અજમેર)ના આજ (અણોરાજ) પરની જયસિંહની છત વિષેના હેમચન્દ્રના મૌન માટે એવો લલો બચાવ કરી શકાય કે પાછળથી તેને સિદ્ધરાજે પોતાની પુત્રી કાચનદેવી લગ્નમાં આપેલી બીજા વિજયોની માફક શાકમ્ભરીવિજયનું સૂચક બિરુદ પોતે ધારણ કર્યું નથી તેથી સ્વ. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી માને છે કે આ મોટો વિજય નહીં હોય પણ મૈત્રીસ્થાપના હશે છતાં મળરાજે આશુના પરમાર ધરણીવરાહને પરારત કરેલો તેના અનુલેખ માટે કોઈ ધારણુ જડતુ નથી અને આ એક મહત્વનો બનાવ ગણાય, કેમકે ત્યારથી આશુપ્રદેશ ગુજરાતના શાસન નીચે આવ્યો

વળી વશાવલિ બરાબર આપી હોવા છતાં કાલક્રમ તો કોઈ સ્થળે આપેલો નથી

ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ આ મોટાં દૂષણ લેખાય. પરતુ આપણે એ ભૂલવું ન જોઈએ કે હેમચન્દ્રાચાર્યનો હેતુ કેવળ ઇતિહાસ આલેખવાનો નથી; પણ મહાકાવ્યનાં લક્ષણો લક્ષમાં રાખી, તે પ્રમાણેના આવશ્યક વર્ણનો વગેરે મૂકી, પોતાના વ્યાકરણના નિયમોનાં ઉદાહરણો આપતુ મહાકાવ્ય રચવાનો અને તેમાં શક્ય તેટલા ઐતિહાસિક પ્રસંગોને સાકળી લેવાનો જ છે. એ પણ નોંધવું જોઈએ કે બહુ લાગવગવાળા, પ્રત્યક્ષ જોનાર તથા રાજ્ય-દક્ષતરો વગેરે દ્વારા પૂર્વની હકીકત મેળવવા શક્તિમાન એવા હેમચન્દ્રાચાર્યે રજૂ કરેલી વિગતો અતિવિશ્વસનીય છે. અમલકારો અને અલકારો તો કાવ્યમાં હોય જ વિક્રમનું અનુકરણ કરનારો મહત્વાકાંક્ષી સિદ્ધરાજ બને તે પણ પોતાના વિષે યોગિનીઓ ઇલાહિની અદ્ભુતરસભરપૂર આખ્યાયિકાઓ પ્રચલિત કરે તે પણ સમજી શકાય તેવી વાત છે. દ્વાશ્રયમાં જેને

રાક્ષસ કહ્યો છે તે સિદ્ધરાજ બર્બરક તે પછી એક જ સૈકામાં “બાબરો ભૂત” બની જાય છે તે સોમેશ્વર (ઈ સ ૧૧૭૯-૧૨૬૨)ની કીર્તિઝૈમુદીમાંના નીચેના ઉદ્ધરણ પરથી સ્પષ્ટ થશે.

“શ્મશાને યાતુધાનેન્દ્રં વ્રહ્વા વર્વરકામિધમ્ ।

સિદ્ધરાજેતિ રાજેન્દુર્યો જજ્ઞે રાજરાજિષુ ॥” ૨.૩૮.

અર્થાત્ – “બર્બરક નામના શ્મશાનમાંના મોટા ભૂતને બાંધીને તે રાજચન્દ્ર રાજબોની પકિતઓમાં ‘સિદ્ધરાજ’ બન્યો ”

તામ્રપત્રોમા સિદ્ધરાજને વર્વરકજિષ્ણુ એવું વિશેષણ લગાડાયેલું હોવાથી આ પ્રસંગ બહુ મોટો ગણાતો હોવો જોઈએ

પોતાના વિ સ ૧૨૫૬ના લાદ્રપદ અમાસ વાર મગળના પાટણના તામ્રપત્રમાં ભીમદેવ ખીજે પોતાને “અમિનવસિદ્ધરાજ” કહેવરાવે છે. આ પછીનાં પણ કેટલાક તામ્રપત્રોમાં આ બિરુદ મળે છે આથી સમજાય છે કે માત્ર ૫૦ જ વર્ષમા જયસિંહ સિદ્ધરાજ ચૌલુક્યવંશનો અનુકરણીય આદર્શ રાજ ગણાવા લાગેલો.

આ કાવ્યમાં વર્ણવેલા મૂળરાજના સૌરાષ્ટ્રવિજય તથા તેના જ શાસનકાળ દરમ્યાન ચામુણ્ડરાજના લાટવિજયને સ્વં દુર્ગાશકર શાસ્ત્રી દર્શિત માને છે, પરન્તુ સ્વં ૨૧૦ ચું મોનીએ આનો સચોટ ઉત્તર આપેલો છે મૂળરાજ પછી ભીમદેવ સુધી કોઈએ સૌરાષ્ટ્ર પર આક્રમણ કર્યાનું કથન મળતું નથી, જ્યારે સોમનાથની ભાવબૃહસ્પતિની પ્રશસ્તિમા પણ ભીમદેવે સોમનાથનું પથ્થરનું મન્દિર બંધાવ્યાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે, તે આપણે આગળ જોઈ ગયા તે જ રીતે ચામુણ્ડરાજથી કર્ણદેવ સુધીના કોઈ ગુર્જરેશ્વરે લાટ જીત્યાનું સ્મયન ક્યાય મળતું નથી, જ્યારે કર્ણનું વિ સ ૧૧૩૧નું નવસારીનું તામ્રપત્ર તેની લાટ પરની સત્તાનું સ્પષ્ટ છે આથી આ પ્રસંગને સત્ય માનવા પડે છે.

ઉપર ઉતારેલા સરકૃત દ્વાશ્રયના છેલા શ્લોકમા ઋષિઓ ચૌલુક્યચૂડામણિ રાજ કુમારપાલને પૃથ્વીને અનુભૂતી કરી સ્વકીય સવત્સર-પ્રવર્તન માટે આદેશ – આશીર્વાદ આપે છે ત્રિષ્ટિશલાકાપુસ્તકચરિતના ૧૦મા પર્વના ૧૨મા સર્ગના ૭૭મા શ્લોકમા શ્રી મહાવીરસ્વામીના મુખમાં મૂકેલી ભવિષ્યવાણી પણ કહે છે કે :

“દાયં દાય દ્રવિણાનિ વિરચય્યાડનૃણ જગત્ ।

અઙ્કયિષ્યતિ મેદિન્યા સ સવત્સરમાત્મનઃ ॥”

અર્થાત્ – “તે (કુમારપાલ) દ્રવ્ય આપી આપીને જગતને ઋણમુક્ત કરીને પૃથ્વી ઉપર નિજ સવત્સર આક્રમે — પ્રવર્તાવશે ”

“શ્રી જૈન સત્યપ્રકાશ”ના ૯૩મા અંકમા મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીએ શત્રુજયની ચોમુખજીની દૂકના મૂળ મન્દિરના દરવાજાની ડાબી બાજુની એક ધાતુપ્રતિમા ઉપરનો લેખ પ્રકાશિત કરેલો, જેમા “શ્રીસિદ્ધહેમકુમાર સ ૪” આપેલી છે. હેમચન્દ્રાચાર્યના પોતાના “અમિવાનચિન્તામણિ” કોશમા એક સ્થળે (૬ ૧૭૧) ‘સવત્’નો અર્થ સમજવતા કહે છે કે.

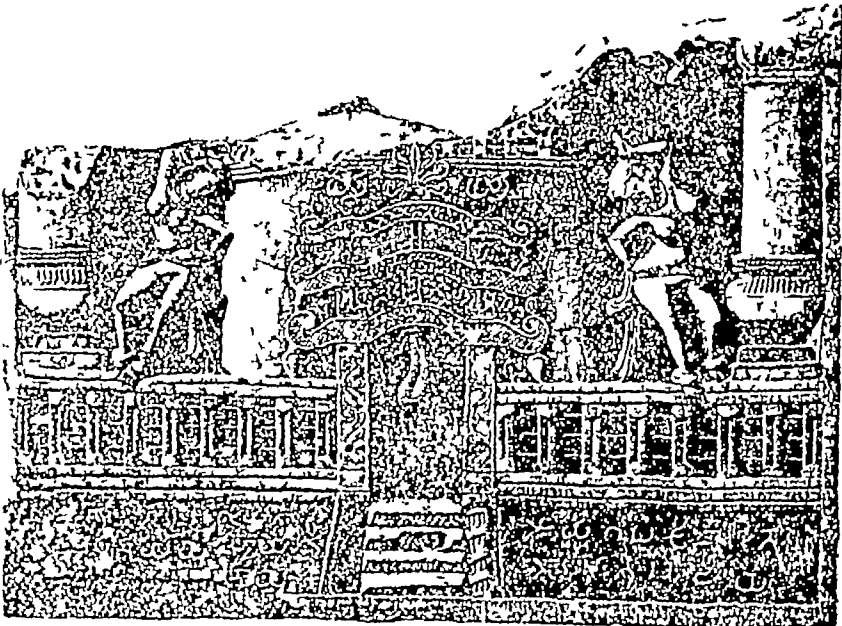
“યથા વિક્રમસંવત્ સિદ્ધહેમકુમારસવત્”

આથી વિશેષ પ્રકાશ આ વિષય પર અદ્યપર્યન્ત પહોં નથી, પરન્તુ કુમારપાલની નૂતન સંવત્સર પ્રવર્તાવવાની તીવ્ર ઇચ્છા ક્ષીભૂત થઈ હશે, જેને પરિણામે સિદ્ધરાજ, હેમચન્દ્રાચાર્ય અને કુમારપાલ એ ત્રણે વિભૂતિઓનાં નામથી અકિત આ સંવત્સર શરૂ થયો હશે.

દૂકમાં, દ્વાશ્રયમા આવેલો કોઈ ઐતિહાસિક પ્રસંગ ઉપજાવી કાઢેલો-કલ્પિત નથી બલકુ, અન્ય પ્રબન્ધો ઉપરાન્ત પુષ્કળ ઉત્કૃષ્ટ લેખો અને તાત્પર્યોએ હેમચન્દ્રે આપેલી હકીકતને પુષ્ટિ આપેલી છે ચૌલુક્યોની દ્વાશ્રયમાની વશાવલિ પણ આ લેખોમા તે જ ક્રમમા જોવા મળે છે. અને ઐતિહાસિક પ્રસંગોનો નિર્દેશ દ્વાશ્રયકાવ્યમા નથી કરાયો, તેમાંના કેટલાક માટે કદાચ મૌખિક આખ્યાયિકાઓ ઉપરાન્ત વિશેષ સખળ પુરાવા મળ્યા ન પણ હોય. જે તેમ જ હોય, તો તે કવિની સન્નગવૃત્તિ જ સૂચવે છે સ્વં ૨૦ ચું મોદી કહે છે તેમ, શ્રી હેમાચાર્યે આ કાવ્યમાં પુરાવા વિનાની વિગતો લખે તેમ, યોગ્ય તુલનાપૂર્વક ઐતિહાસિક પ્રસંગોને સગ્રહા છે દાં તં માળવા પર ચઢેલા વલ્લભરાજને માર્ગમા જ મૃત્યુ પામેલો ન વર્ણવતા માળવા પર વિજય મેળવી પાછો આવતો ચીતરી કવિ કાવ્યને ઓપ પણ આપી શકત, પરન્તુ હકીકતને ફેરવવાનું આ સયમી આચાર્યને રુચ્યું નથી. જ્યારે જયસિંહસૂરિ(ઈ સ ૧૩૬૬)એ તો પોતાના કુમારપાલચરિતમાં ચામુણ્ડરાજના હાથે માલવપતિ સિન્ધુરાજને હણાવ્યો છે । આવી ઝીણી બાબતો પણ દ્વાશ્રયમહાકાવ્યનું મહત્ત્વ વધારે છે.

તટકાલીન ગુજરાતની સમાજસ્થિતિ તથા સંસ્કૃતિ ઉપર પણ આ કાવ્ય ઘણું પ્રકાશ પાડે છે, જે એક સ્વતંત્ર નિબન્ધ માગી લે છે

આ સર્વતોમુખી અવલોકનથી પ્રતીતિ થાય છે કે ભારતના સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય ઇતિહાસના સાહિત્યમા આ કાવ્યનું સ્થાન બહુ ઊંચું રહેશે ખરેખર, ગુજરાતના બે સૌથી વધારે પ્રભાવશાળી મહારાજાધિરાજો ઉપર પરમ પ્રભાવ પાડનાર આચાર્ય શ્રી હેમચન્દ્રને ગુજરાતના પ્રથમ ઇતિહાસકાર ગણવામાં અને દ્વાશ્રયમહાકાવ્યને ગુજરાતના પ્રથમ ઇતિહાસકાવ્ય તરીકે નવાજવામાં લેશ પણ અતિશયોક્તિ નથી

સોલંકી રાજવીઓનો ત્યાગધર્મ

શ્રી ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ

ગુજરાતમાં રાજ્ય ચલાવી ગયેલા સોલંકી વંશના રાજવીઓનો સમય ગુજરાત માટે સર્વ પ્રકારના વિકાસ તથા આબાદીનો સમય હતો. ધર્મસંસ્કારનું અને વિશેષે કરીને ત્યાગધર્મનું મહત્ત્વ ગુજરાતને એ કાળમાં વિશેષ સમન્વય એ વંશના કેટલાક રાજવીઓએ તો ત્યાગધર્મને આચરણમાં મૂકીને ગુજરાતના લોકજીવન પર જે સુંદર છાપ પાડી હતી, તે ઇતિહાસમાં સુવર્ણાક્ષરે નોંધાયેલી રહેશે

આર્યસંસ્કૃતિમાં પરાપૂર્વથી માનવજીવનના પ્રેય અને શ્રેયની વિચારણા થતી આવી છે આર્યોએ જે જે ધર્મો સ્થાપ્યા તેમાં એ વિચારણા મુખ્યત્વે પ્રવર્તેલી છે અને તેમાંથી જે સપ્રદાયો નીકળ્યા તેઓએ પણ એ જ વિચારણાપૂર્વક પ્રેય તથા શ્રેય પ્રત્યે તર-તમ દષ્ટિ દાખવી છે વૈદિકોની વિચારણાનો જે કાર્ષ્ઠ ઇતિહાસ સાપડે છે તેમાં એક વાર પ્રેયદષ્ટિની વિશેષતા દેખાય છે તો બીજી વાર તેમાંથી શ્રેયદષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ હોય એવું ય માલૂમ પડે છે વૈદિકોની પૂર્વે શ્રેયદષ્ટિ નહોતી એમ કહી શકાય તેમ નથી ભારતમાં આવેલા આર્યોમાં એવી એ શાખા હતી તેના પુરાવા મળે છે પ્રેયદષ્ટિમાંથી બહુધા એશ્વર્યવાદ અને દેવોપાસનાવાદ વિકસ્યો છે અને શ્રેયદષ્ટિમાંથી આત્મકલ્યાણસાધના અથવા ત્યાગવાદ વિકસ્યો છે એ ત્યાગવાદનું બીજું જૈન ધર્મમાં રહેલું છે બૌદ્ધ ધર્મમાં પણ તે જ છે પૌરાણિક વૈદિક માર્ગમાં દેવોપાસનાનું બીજું રહેલું છે જેલેનાં આત્યતિક સ્વરૂપો જ્યારે જ્યારે સમાજના સમધારણમાં ગૂચવણુ ઉત્પન્ન કરનારાં લાગ્યા છે, ત્યારે ત્યારે જેલેનો સમન્વય કરનારા માર્ગો યોજ્યા છે વૈદિક ધર્મમાં એ સમન્વયને પ્રયોજનારાં ઉપનિષદો છે જૈન ધર્મ ત્યાગમાર્ગમાં દૃઢ રહ્યો છે, પણ તેના આત્યતિક સ્વરૂપે તેના આરાધકોને ઓછા કરી નાખ્યા છે, અને એવો કાળ આવી રહ્યો છે કે જ્યારે આત્મકલ્યાણરૂપ શ્રેયની સાથે સંસારના તથા સમાજના હિતરૂપ પ્રેયની આરાધનાને વિસારી મૂકવાનું પાલવગે નહિ.

ગુજરાતમાં રાજ્ય કરી ગયેલા સોલંકી રાજવીઓએ રાજશાસન ચલાવવા છતાં ત્યાગધર્મના અવલમ્બનનું સુંદર દૃષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે એમ તો મગધમાંથી પણ એવા જ દૃષ્ટાંતો મળે છે, પણ તે ઐતિહાસિક ઢરતા પૌરાણિક વિશેષ છે સોલંકીવંશના રાજવીઓની ત્યાગધર્મની આગધનાના પુરાવા ઇતિહાસમાંથી સારી પેઠે ઉપલબ્ધ થાય છે

એ સોલંકી રાજવીઓનો આદિ પુરુષ મૂળગજ હતો મૂળરાજે ચાવડા વંશના પોતાના મામાનું રાજ્ય પડાવી લીધું હતું તેનામાં બંને પોતાના પૂર્વજોના પ્રદેશ કાન્યકુબ્જના ઋષિઓના જીવનસંસ્કાર ઊતર્યા હોય તેમ તેણે રાજશાસન ચલાવવાની સાથે સંસારત્યાગી તાપસો, ઋષિઓ, બ્રહ્મચારીઓની સપર્કસાધના કર્યાં કરી હતી તે શૈવધર્મ પાળતો અને જૈન ધર્મને સારું માન આપતો પ્રજાને સંસ્કારદાન કરવાનું તેનું મોટામાં મોટું કાર્ય એ હતું કે તેણે ઉત્તર પ્રદેશમાંથી ઋષિઓને—બ્રાહ્મણોને નિમત્રી, તેમને ભૂમિ, ધન અને પશુઓનું દાન કરી, નાના-મોટા શિવાલયો બંધાવી, ગુજરાત-સૌગંધી જ્ઞાન-સંસ્કારની પરબો સ્થાપી હતી એ કાર્ય પાછળ તેણે પુષ્કળ ધન વાપર્યું હતું તે કાળનાં મંદિરો તથા તાપસોના આશ્રમો સંસ્કારધામો તથા ગુરુકુળો સમાં હતા મૂળરાજે દાનશાળાઓ સ્થાપીને ગંભીરતા દાનવ્યવસ્થાનો અધિકારી બન્યું નીમ્યો હતો તેના કેટલાક દાનપત્રો ઉપલબ્ધ થયા છે

મૂળરાજે અનેક પરાક્રમો કરીને રાજ્ય જમાવ્યું હતું, તેમ રાજ્યનું ધન પ્રજના પ્રેય-શ્રેયને માટે વાપરીને સમૃદ્ધિલાગતું દષ્ટાંત પોતાના વશજ્ઞેને માટે મૂક્યું હતું એટલું ક્યાં પછી વૃદ્ધ વયે તેણે રાજ્યનો ત્યાગ કરી, શ્રીસ્થળમાં સન્યાસી તરીકે રહી પ્રભુભક્તિમાં છેવટનાં વર્ષો ગાળ્યાં હતાં.

મૂળરાજની પછી ગુર્જરેશ્વરની ગાદી પર જે જે સોલંકી વંશના રાજપુરુષો આવ્યા તેઓમાં ત્યાગધર્મની આરાધના કેટલાક ઢાળ સુધી જાણે સ્વાભાવિક બની હોય તેમ ચાલુ રહી તેની પછી ચામુણ્ડ ગુર્જરેશ્વર થયો. તે શૈવ ધર્મ પાળતો, છતાં એક જૈન આચાર્યને તેણે ગુરુપદે સ્થાપી તેમના ઉપદેશનો લાભ લીધો હતો. તેણે ચાળીસેક વર્ષની વયે ગાદીએ બેસી ૧૩ વર્ષ રાજ્ય કરી રાજપદનો ત્યાગ કર્યો હતો, એટલે તેના પુત્ર વલ્લભરાજને ગાદી પર બેસાડવામાં આવ્યો હતો ચામુણ્ડમા કામલોલુપતા વિશેષ હતી, એટલે પોતાની બહેનના આગ્રહથી તેણે ઇન્દ્રિયદમન માટે સન્યસ્ત લીધું હતું એમ ઇતિહાસ પરથી જાણાય છે સન્યાસી વેશે કાશીની યાત્રાએ જતા માળવાના પરમાર રાજ્યએ તેની પજવણી કરી હતી તેથી તે પાછો ફર્યો હતો, અને તેના પુત્રોએ માલવનરેશને હરાવ્યા પછી તેનો યાત્રામાર્ગ મુક્ત થયો હતો પરંતુ ત્યાર પછી ચામુણ્ડ વધુ જીવ્યો નહિ. તેણે શુકલતીર્થમાં તપસ્યા કરતાં દેહત્યાગ કર્યો હતો

ચામુણ્ડની પછી, વલ્લભરાજના ઓચિંતા મૃત્યુથી, દુર્લભરાજ ગુર્જરેશ્વર થયો. તેણે લોકોપયોગ માટે ‘દુર્લભ સરોવર’ બધાવેલું જેને નવો ઘાટ આપી સિદ્ધરાજે ‘સહસ્રલિંગ’ તૈયાર કરાવેલું. દુર્લભરાજે પોતાના ભાઈ નાગરાજના પુત્ર ભીમદેવને રાજસિંહાસન પર સ્થાપિત કરીને સન્યાસ અગીકાર્યો હતો

ભીમદેવ પ્રતાપી ગુર્જરેશ્વરોમાંનો એક હતો તેના સમયમાં મહામુદ ગઝનવીએ તોડેલું સોમનાથનું શિવાલય તેણે ફરી બધાવ્યું હતું તેણે માળવા સાથે લડીને યશવિસ્તાર કર્યો હતો અને રાજ્યવિસ્તાર પણ કર્યો હતો. મદિરો બાધવામાં, દાનો આપવામાં તેણે દ્રવ્યનો ઉપયોગ સારી પેઠે કર્યો હતો વૃદ્ધાવસ્થા થતાં તેણે તાપસ જીવન અગીકારવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તે પૂર્વે મોટા પુત્ર ક્ષેમરાજનો રાજ્યાભિષેક કરવાનો તેનો મનોભાવ હતો, પરંતુ ક્ષેમરાજ તો જુવાન વયથી તાપસ જીવનનો અનુરાગી હતો. તેણે રાજ્ય લેવાની ના કહી અને ગૃહત્યાગ કરી દધિસ્થળી પાસે આશ્રમ સ્થાપી ત્યાં નિવાસ કર્યો. આથી ભીમદેવે બીજા પુત્ર કર્ણદેવનો રાજ્યાભિષેક કરી પોતે તાપસ જીવન ગાળ્યું

કર્ણદેવ મહાપરાક્રમી ગુર્જરેશ્વર હતો. તેણે કર્ણાવતી નગર વસાવ્યું હતું જે હાલનું અમદાવાદ છે તેણે અલ્પંત નાની વયના પુત્ર જયસિંહનો રાજ્યાભિષેક કરી સ્વર્ગગમન કર્યું હતું એમ ઇતિહાસ કહે છે

સિદ્ધરાજ જયસિંહની નાની વયમાં તેની માતા મિનળદેવી રાજ્યનો કારભાર ચલાવતી હતી સિદ્ધરાજ જેવો પરાક્રમી નીવડ્યો તેવો જ તે વિદ્યાપ્રેમી પણ હતો. ‘સિદ્ધલૈમ’ વ્યાકરણ, ‘સહસ્રલિંગ સરોવર’ અને ‘રુદ્રમહાલય’ આદિ તેની કીર્તિનાં સ્મારકો છે. પરંતુ કર્ણદેવથી તૂટેલી સોલંકી રાજવીઓની ત્યાગધર્મની આરાધના સિદ્ધરાજે ન કરી તે અપુત્ર મૃત્યુ પામતા ક્ષેમરાજનો પૌત્ર કુમારપાળ ગુર્જરેશ્વર થયો

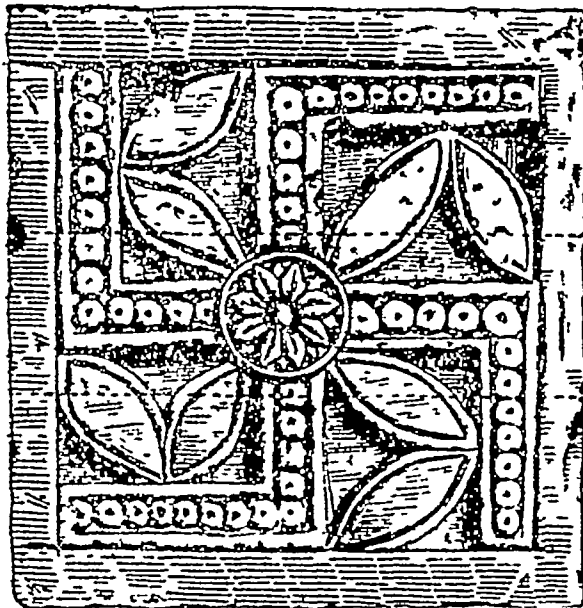
કુમારપાળ શૈવ અને જૈન ધર્મનો સચુક્ત ઉપાસક હશે, એમ તેણે કરેલા કેટલાક ધર્મકાર્યો પરથી જાણાય છે. તેણે શત્રુજયની યાત્રા કરી હતી તેમ સોમનાથની યાત્રા ય કરી હતી. બેઉ ધર્મના તીર્થસ્થાનોનો તેણે ઉદ્ધાર કર્યો હતો. તેના જીવન ઉપર હેમચંદ્રાચાર્યના ઉપદેશનો એટલો પ્રભાવ પડ્યો હતો કે તે વિશેષાંશે જૈન ધર્મનો આરાધક રહ્યો હશે એમ માનવું ઘટે છે કુમારપાળની ધર્મરુચિ અનુપમ હતી તેણે સ્વયં ધર્મારાધન કરવા ઉપરાંત લોકોને ધર્મારાધક બનાવવા અને નિત્યજીવનમાં સુખી વાં નમથકર

કર્ચું હતું. તેણે ધનની, સુખ-વિલાસની અને અનેક સસારી વસ્તુઓની આસક્તિ વ્રતગ્રહણ દ્વારા છોડી હતી તે મૃત્યુ સુધી રાજ રહ્યો પરંતુ તેનું જીવન સયમવડે શ્રેયોમાર્ગનું આરાધક નીવડ્યું હતું એમ જણાઈ આવે છે

કુમારપાળ પછીના સોલંકી વંશના રાજવીઓમાં ત્યાગધર્મનું આરાધન ઉત્તરોત્તર ઘટતું ચાલ્યું હતું માહોમાંહેના સઘર્ષણથી તેઓ ધસાવા લાગ્યા હતા અને જીવનકલહમાં દટાઈ રહેવાથી સોલંકી વંશની ઊતરની કળા આવી હતી.

ગજ રાજ્ય કરે, યુદ્ધો કરે, હિસા કરે, પીડન કરે અને રસથી અનેક પ્રકારના સુખા માણે, એવાં રાજવી વૃદ્ધ થાય, શક્તિ ઘટે, ઇર્ષિયો શિયિલ અને, વિલાસની તૃપ્તિ અનુભવે અને પછી પુત્રને રાજ્ય સોંપી વાનપ્રસ્થ થાય, તાપસ અને, કિવા સન્યાસી બની એકાકી જીવન ગાળે અને છેવટે મૃત્યુ પામે તે શું બહુ મહત્વની ઘટના છે? પહેલાં પાપ કરવું અને પછી પાપના પ્રક્ષાલનના સત્કાર્યો કરવા એ શું ફલાચરણ નથી? આવા પ્રશ્નો સોલંકી રાજવીઓ પૂરતા ઉપરિચિત થતા નથી, તે પૂર્વે અને તે પછી થયેલા અનેક રાજવીઓ અને ઇતર વ્યક્તિઓને તે સ્પર્શે છે, કે જેમણે ઉત્તર જીવનમાં વાનપ્રસ્થ થવાનું કે સસાર સજી તપોમય જીવન ગાળવાનું ઇષ્ટ માન્યું હતું

લાગ લાગે જ લાગ છે કે જ્યારે માનવી સિદ્ધિ-સમૃદ્ધિ સપાદન કરનાર, પરાક્રમી કે વીરત્વશાલી હોય અને એ તરફ આસક્તિ ન રાખતા તેનો લાગ કરવા તત્પર અને લાગનું એ ઉચ્ચ ગિદ્દુ છે અસમર્થ કે અશક્તિમાનનો લાગ તે લાગના નામને યોગ્ય જ લેખાય, તે નિર્વિર્થત્વ કહેવાય સ્વાભાવિક રીતે રજ તમ-સત્ત્વના સમિશ્રણરૂપ મનુષ્ય જીવનમાં પોતાના તેજને સ્ફુરાવવા લાગે છે એ સ્ફુરણ દ્વારા કરેલી સિદ્ધિ કે પ્રાપ્ત કરેલી સમૃદ્ધિ પરની તેની આસક્તિ લાગે જ છૂટે છે—ઘટે છે—કે જ્યારે તેનો સત્ત્વગુણ ઉદયમાં આવે છે, પ્રિય વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરતા પ્રાપ્ત વસ્તુ પ્રત્યેનો રાગ ઘટે છે અને તેનો લાગ કરવામાં રસ જાગે છે, એ રીતે તેને શ્રેયસ્નો—આત્મકલ્યાણનો પથ સાપડે છે પૂર્વકાળે જે જે રાજવીઓએ—જેનો કે જેનેતરોએ—પરાક્રમો કર્યો છે અને પછી સસારનો કે સુખસમૃદ્ધિનો લાગ કર્યો છે તે પ્રેય અને શ્રેયનો સમન્વય છે અને આત્મકલ્યાણાર્થે કરાતા એકાંત સસારલાગ કરતા ઓછો મહત્વનો નથી

યક્ષપૂજની ઐતિહાસિકતા

શ્રી કનૈયાલાલ ભાઈશંકર દવે

વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણે સપ્રદાયોમા યક્ષપૂજ સ્વીકારાઈ છે તેની ઐતિહાસિકતા તપાસતાં તે અતિ પ્રાચીનકાળથી ઊતરી આવી હોવાનું જણાય છે. યક્ષો પ્રધાનદેવોના પરિવારમા ગણાતા હોઈ, તેઓને દેવોના અનુચરો તરીકે કેટલેકે સ્થળે ખતાવ્યા છે. દેવતાઓની માફક યક્ષો, ગંધર્વો, અને વિદ્યાધરોના સ્વતંત્ર ગણો હોવાનું ધર્મશાસ્ત્રકારોએ માન્યુ છે. તેઓને દેવોના કાર્યમાં મદદ કરનારા તેમના સેવકો તરીકે શાસ્ત્રકારોએ કહ્યા છે. વૈદિક સપ્રદાયમાં તો વેદથી આરભી પુરાણો વગેરે કથાગ્રંથોમાં, તેમના વિવિધ ઉલ્લેખો રજૂ કરતાં યક્ષગંધર્વરાક્ષસા : કહી યક્ષો, રાક્ષસો અને ગંધર્વોને એક જ કોટિમા મૂક્યા છે આથી યક્ષગણો દેવોથી ઊતરતી કોટિના હતા એમ સ્પષ્ટ જણાય છે ભગવદ્ગીતામા પણ યજ્ઞે સાત્ત્વિકા દેવાન્ યક્ષરક્ષાસિ રાજસાઃ ॥ એ ઉક્તિ અનુસાર, રાજસી-કામનાઓની ધ્વજાવાળા યક્ષો-રાક્ષસો વગેરેની ઉપાસના કરતા હોવાનું ભગવાન્ કૃષ્ણે અર્જુનને જણાવ્યુ છે.^૧

બૌદ્ધ સપ્રદાયમાં તો યક્ષગણો પ્રત્યે લોકો પૂજ્યભાવ રાખતા હોવાના ઉલ્લેખો મળ્યા છે એટલું જ નહિ, પણ કેટલાક યક્ષો બૌદ્ધમતવાદી નહિ હોવાનું સુત્તનિપાતની એક આખ્યાયિકા ઉપરથી જાણવા મળે છે યુદ્ધ ભગવાન જ્યારે આલવક ગામમા ગયા ત્યારે તેમણે આલવક યક્ષના પ્રશ્નોનું સમાધાન કરી તેને બૌદ્ધ બનાવ્યો હોવાનું તે ગ્રંથકારે નોંધ્યુ છે^૨ સયુક્તનિકાય અને મહામાયૂરી ગ્રંથમાંથી જુદા જુદા યક્ષો અને તેનાં સ્થાનોની વિસ્તૃત માહિતી મળી આવે છે.^૩ સુત્તનિપાતમાં પણ યક્ષોના સ્વતંત્ર મંદિરો હોવાના ઉલ્લેખો નોંધાયા છે^૪

જૈન સંપ્રદાયમા યક્ષપૂજ પ્રાચીનકાળથી પ્રચારમાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે. પ્રત્યેક તીર્થંકરોને સ્વતંત્ર યક્ષો હોવાનું રૂપાવતાર નિર્વાણકલિકા, અને પ્રતિષ્ઠાસારસગ્રહ વગેરે ગ્રંથોમા જણાવ્યુ છે^૫ આથી જ દરેક તીર્થંકરોની પ્રતિમાના પરિકરોમાં, યક્ષો અને શાસનદેવીઓની મૂર્તિઓ, ખાસ કરીને મુદ્રવામાં આવે છે તીર્થંકરોના યક્ષો સિવાય પૂર્ણભદ્ર, મણિભદ્ર, શાલિભદ્ર, લક્ષ્મણ, પૂર્ણચંદ્ર, શ્રવણ, સારવ્યલ, સર્વકામ, સમૃદ્ધિ, કડવક અને અસ્થાતા વગેરે યક્ષોના નામ કેટલાક જૈન ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી મળે છે. કલ્પસૂત્રમા શક્ષપાણિ, મુદ્રપાણિ, ઘટિકયક્ષ, અને ભાંડીરયક્ષના ઉલ્લેખો નોંધાયા હોઈ, ભાંડીરયક્ષનું સ્થાન મથુરામા તથા શક્ષપાણિનું ચૈત્ય રાજગૃહમાં હોવાનું નોંધ્યુ છે^૬ ઘટિકયક્ષની આખ્યાયિકા નોંધતા આ જ ગ્રંથકાર નોંધે છે કે, ઝેખી તેનો ભક્ત હતો અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે, તે પોતાના ઉપાર્યદેવ ઘટિકયક્ષને પ્રશ્નો પૂછી, તેના સાચા જવાબો લોકોને કહેતો હતો^૭

૧ ભગવદ્ગીતા અ ૧૭ શ્લો. ૪

૨ સુત્તનિપાત આલવાકસુત

૩ સયુક્તનિકાય ૧ ૧૦ ૪ મહામાયૂરી ખાચ ચેલ્વીનલેલી પા ૮૮

૪ સુત્તનિપાત ચક્રમસુત

૫ નિર્વાણકલિકા પા ૩૦થી ૩૭ રૂપાવતાર પા ૧૩૫થી ૧૪૩

૬ બૃહત્કલ્પસૂત્ર ક્ષેમકગ્રંથીર્તિની વૃત્તિ પા ૧૪૮૬

૭ એનન - વિ ૨ પા ૪૧૪

આચારાગ સૂત્રકારે મથુરામા ભૂતચુહા નામે યક્ષાયનનની નોંધ લેતા, તે આચાર્ય આર્યરક્ષિતે તેમા કેટલોક વખત નિવાસ કર્યો હોવાનુ જણાવ્યુ છે ૮ અતકૃતદશાસ્ત્ર દ્વારકા પાસે નદનોઘાનમા સુરપ્રિય યક્ષના મદિરની નોંધ લે છે ૯ વદવાણુ પાસે શળપાણિયક્ષના ઉપસર્ગની સ્થાપના છે આથી પૂર્વકાળમા અહી શળપાણિયક્ષનુ સ્થાન હશે, એમ તો જરૂર લાગે છે આજે પણ વદવાણુ શહેરની બહાર શળપાણિયક્ષની દેરી મોજૂદ છે તેવી જ રીતે શૌરિપુરમાં સારાબરયક્ષના મદિરની નોંધ પાક્ષિક સૂત્રકારે આપી છે. ૧૦ આનંદપુર(હાલનુ વડનગર)ની અદર યક્ષપૂજ સારી રીતે પ્રચલિત હતી, એમ આવશ્યક સૂત્રમા જણાવ્યુ છે ૧૧ ઈ ૦ સ ૦ ના પાચમા-છઠ્ઠા સૈકામા રચાયેલ, વાયક સદ્વદાસગણિની વસુદેવહિંદીમાથી સુરૂપ અને સુમનસ યક્ષોની નોંધ મળે છે ૧૨ આ બધા પુરાવાઓ જૈન સંપ્રદાયમા યક્ષપૂજની ઐતિહાસિકતા વ્યક્ત કરતા હોઈ, તેમાં જણાવેલા બધા યક્ષો ઉપાસ્યદેવો તરીકે તે કાળે પ્રચલિત હતા કે કેમ, તેનો સ્પષ્ટ જવાબ આપવો મુશ્કેલ છે. છતાં કેટલાક યક્ષોની ઉપાસના તટકાલીન સમાજમાં વહેતી હતી એમ પ્રાપ્ત ઉલ્લેખો ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે

આ સિવાય ઐહિક કામનાઓ પરિપૂર્ણ કરનાર દેવ તરીકે વધુ માન્ય બનેલ મણિભદ્રયક્ષની ઉપાસના જૈન સંપ્રદાયમાં સારી રીતે પ્રચાર પામી છે વૈદિક અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયોમા પણ, મણિભદ્રને યક્ષરાટ્ અર્થાત્ યક્ષોના અધિરાજ તરીકે જણાવતાં, તેની ઉપાસના માટે વિધિવિધાનો રજૂ કર્યો છે યક્ષોનો અધિપતિ કુબેર ગણાતો હોવા છતા તેઓનો આઘપુરુષ મણિભદ્ર હોવાનુ હિંદુ ધર્મના પુરાણો કહે છે કશ્યપે સારી સૃષ્ટિનુ નવસર્જન કર્યું ત્યારે, ખશા નામની પત્નીથી રજતનાભ નામે પુત્ર થયો આ રજતનાભ મણિભદ્રનો પિતા હોવાનુ વિષ્ણુધર્મોત્તર પુરાણમા જણાવ્યુ છે ૧૩ પુરાણકાર યક્ષગણનો વિસ્તાર મણિભદ્ર અને તેના ભાઈ પૂર્ણભદ્રથી થયો હોવાનુ સૂચવતાં તે બધા પુણ્યજન યક્ષો થયા હોવાનુ કહે છે આથી મણિભદ્ર યક્ષગણનો આદિ પૂર્વજ હતો એમ પુરાણોના આધારે જાણવા મળે છે મહાભારત કાળે પણ મણિભદ્રયક્ષની ઉપાસના જાણીતી હતી દમયંતી જ્યારે એકલી નિ સહાય દશામા વનમા ભૂલી પડી ત્યારે તેને એક સાર્થવાહનો ભેટો થયો આ સાર્થવાહ દમયંતીની વિતક વાર્તા સાલળી તેના પ્રત્યે અનુકંપા પ્રદર્શિત કરતા, મણિભદ્રયક્ષ પ્રસન્ન થાઓ, એવો આશીર્વાદ આપે છે ૧૪ મોટે ભાગે સાર્થવાહો વ્યાપારી વૈશ્યો હોય એવી સામાન્ય માન્યતા છે વૈશ્યોમા મણિભદ્રની ઉપાસના શ્રદ્ધેય બની હોવાથી, તે કાળે પણ વ્યાપારીવર્ગમા મણિભદ્ર યક્ષ પ્રત્યે વધુ પૂજ્યભાવ સેવાતો હોવાનુ, અપરોક્ષ રીતે આમાંથી સૂચન મળે છે

બૌદ્ધ સંપ્રદાયમા કુબેરયક્ષને ઝલલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેની ઉપાસના માટે સ્વતંત્ર વિધિ-વિધાનો અને અનુષ્ઠાનો બૌદ્ધ તંત્રગ્રંથોમા જણાવ્યા છે આ ઝલલ અર્થાત્ કુબેરના અનુષ્ઠાનમાં મણિભદ્ર

૮ આચારાગસૂત્ર ચૂર્ણિ પા ૧૩૧

૯ અતકૃત દશાસ્ત્ર પા ૧

૧૦ પાક્ષિકસૂત્ર યશોદેવમૂર્તિની વૃત્તિ પા ૬૭

૧૧ આવશ્યક સૂત્રચૂર્ણિ પા ૩૩૧

૧૨ વસુદેવહિંદી શુ ભાષ્યતર ડો ભોગીલાલ માંડેબરા પા ૪૪૧-૧૦૮

૧૩ કશ્યપસ્વય તુ યા પત્ની સ્વતા નામ્ની ત્વયેરિતા ।

યસ્યા: પુત્રો મહાત્માનો કથિતૌ યક્ષ રાક્ષસૌ ॥૨॥ વિષ્ણુધર્મોત્તર-પુ સં ૧ અ ૧૩૭

૧૪ મહાભારત, વનપર્વ, નલોપાખ્યાન

તથા પૂર્ણભદ્રને ક્રુષ્નેરના અગ્રભાગે એસારવાનું સાધનમાલામાં જણાવ્યું છે. ૧૫ મણિભદ્ર યજ્ઞગણોતો આદિપુરુષ હોવા છતાં, તે ક્રુષ્નેરનો અનુચર-સેવક હતો એમ અનેક પુરાણોમાં નોંધ્યું છે. આ પરપરાને અનુલક્ષી, ઝંભલના અનુધાનમાં મણિભદ્રને તેના સેવક તરીકે સ્થાન મળ્યું હશે એમ માનવાને કારણ મળે છે એટલું જ નહિ, પણ ઔદ્ધ સપ્રદાયમાં, મણિભદ્ર ક્રુષ્નેરના પરિવાર દેવ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ હતા એમ સ્પષ્ટ જણાવે છે. મણિભદ્રનાં સ્વતત્ર મન્દિરો પણ તે કાળે વિદ્યમાન હોવાની નોંધ મળે છે. મહામાયૂરીના કથન મુજબ તેમનો સ્વતત્ર સંપ્રદાય તે સમયે બ્રહ્માવતીમાં હતો ૧૬ પવાયા પ્રાચીન પદ્માવતીથી પ્રાપ્ત મણિભદ્રની એક શિરોભક્ત પ્રતિમા આજે પણ જ્વાલિયર મ્યુઝિયમમાં મૂકેલી છે. તેની નીચે પટ્ટીમાં કોતરેલ લેખના આધારે આ પ્રતિમા શિવનદીના ચોથા વર્ષમાં પ્રતિષ્ઠિત કરી હોવાનું જાણવા મળે છે. ૧૭ આથી તે ઈ ૦ સ ૦ ના પહેલાખીજ સૈકા જેટલી પ્રાચીન હોવાનું વિદ્વાનો એ અનુમાન્યું છે.

જૈન સંપ્રદાયમાં તીર્થકરોના યક્ષો સિવાય અન્યતર યક્ષોમાં મણિભદ્રનું સ્થાન અનન્ય હોવાનું સમજાય છે. સર્વકામનાઓ પરિપૂર્ણ કરનાર, એક ઉપાસ્ય દેવ તરીકે તેની ઉપાસના માટે અનુધાનવિધાનો પણ રચાયાં છે વાચક સધદાસગણિની વસુદેવહિંડીમાં, પ્રદ્યુમ્ન અને સાંખના પૂર્વજન્મની આલોચના કરતાં, તેઓ બંને આગળના જન્મમાં મણિભદ્ર અને પૂર્ણભદ્ર નામના શ્રેષ્ઠી હતા એવો ઉલ્લેખ છે ૧૮ જે કે મણિભદ્રયક્ષ, અહીં પ્રદ્યુમ્નના ગત જન્મના મણિભદ્ર શ્રેષ્ઠી તરીકે અભિપ્રેત નથી છતાં મણિભદ્ર અને પૂર્ણભદ્ર નામોનું સામ્ય વિચારતા જૈન, વૈદિક અને ઔદ્ધ એમ ત્રણે સપ્રદાયોમાં મણિભદ્ર એક ભવ્ય પુરુષ તરીકે વિખ્યાત બન્યા હોવાનું તેની પાર્શ્વભૂમિકા જણાવે છે. શ્વેતાંબરોના કેટલાક ઉપાશ્રયોમાં આજે પણ મણિભદ્રયક્ષના સ્થાનો જોવામાં આવે છે તપાગચ્છના તો તેઓ મુખ્ય વીરશ્રેષ્ઠ ગણાતા હોઈ, રવિકીર્તિએ મણિભદ્ર છટમાં તેમને તપાગચ્છ કુલમંડળ તરીકે બિરદાવ્યા છે. ૧૯ આમ ભારતની મુખ્ય ધર્મત્રયીમાં સુપ્રસિદ્ધ બનેલ મણિભદ્રયક્ષ, એક વિશિષ્ટદેવ તરીકે જૈન સપ્રદાયમાં ઉપાસ્ય બન્યા હતા એમ સમજાય છે તેટલું જ નહિ પણ લક્ષ્મીપ્રદાતા અને કાર્યસિદ્ધિ આપનાર દેવ તરીકે તેમની ઉપાસના પ્રાચીન કાળમાં વધુ લોકાદર પામી હતી એવા ઉલ્લેખો મળે છે.

વિવિધતીર્થકલ્પમાં જનપ્રભસૂરિએ શત્રુંજય પર્વતનું પરમપવિત્ર મહાત્મ્ય આલેખેલું છે. તેમાં આ તીર્થના રક્ષક કપર્દિયક્ષનો પણ સ્વતત્ર કલ્પ લખતાં, આ યક્ષનું અહીં સ્થાન હોવાનું સૂચવ્યું છે. આ કપર્દિયક્ષની ઉપાસના ભગવાન કૃષ્ણે અહીં એક ગુફામાં કરી હતી. ૨૦ આ સિવાય ઉદયપ્રભસૂરિએ ધર્માબ્યુદય અપરનામ સદ્ધાધિપતિચરિત્રમાં, કપર્દિયક્ષોત્પત્તિ જણાવતાં તે કૃષ્ણી રીતે જૈનધર્માવલખી થઈ, શત્રુંજય પર્વત ઉપર યક્ષ બન્યો તે જણાવ્યું છે. ૨૧ આ બધા ગ્રંથોમાં તેને ગ્રામમહત્તર, અર્થાત્ ગામના પટેલ તરીકે સૂચવતાં, તે સુરાપાન વગેરે નિંદ્ય વ્યસનો સેવતો હતો. જેને કોઈ સૂરિશ્વરે

૧૫ માધનમાલા ભાગ ૨, ઝલલસાધન પા ૫૬૦

૧૬ મહામાયૂરી ખાચ સેવ્નીન લેખ પા ૮૯

૧૭ રાજ સ્વામી ગિરિવનદીસ્ય સવત્સરે ચતુર્થે, મણિભદ્ર ભક્તા ગર્મ સુસિના મગવતો મણિભદ્રસ્ય પ્રતિમા પ્રતિષ્ઠાપયન્તિ ॥ ગોષ્ઠય મગવા આયુ વઠ્ઠ વાચં ॥ આર્કેયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા એન્યુઅલ ટ્રિપોર્ટ ૧૬૧૫-૧૬ પા ૧૦૫-૬

૧૮ વાસુદેવહિંડી ગુ લાપાત્ હો લોગીલાલ સાહેસરા પા ૧૦૮

૧૯ ઘટાકર્ણ મત્રત્ર કલ્પ સપાઠક શ્રી સારાભાઈ નવાબ પા ૩૫

૨૦ વિવિધતીર્થકલ્પ કપર્દિયક્ષકલ્પ

૨૧ ધર્માબ્યુદય મહાકાવ્ય સર્ગ ૭ પા ૫૭-૫૮

પ્રબોધ આપી ભગવાન જીનેશ્વરનો મહાન ભક્ત બનાવ્યો તે કાળધર્મ પામતાં અહીં શત્રુજ્ય પર્વત ઉપર યક્ષ થયો અને આમહાતીર્થના રક્ષક તરીકે^{૨૨} સ્થાન પામ્યો. આવી જ આખ્યાયિકા પુરાતન પ્રબંધ સગ્રહમાં નોંધાય છે જેમાં તેને કોળી જણાવ્યો છે. કાપર્દિયક્ષની આખ્યાયિકા ગમે તે હો, પરંતુ પ્રભાવક યક્ષ તરીકે પૂજતા અને, ભગવાન કૃષ્ણ જેવાએ જેની ઉપાસના કરી હોય, તે આવો શુદ્ધ આત્મા ત્યાં પુજતો હોવાની સલાવના માટે શકા રહે છે છતાં એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે કપર્દિયક્ષ પ્રત્યે જૈન સપ્રદાયમાં પૂર્વકાળથી પૂજ્યભાવ હતો એટલું જ નહિ, પણ સદ્ગ્રાધિપતિ મહામાલ્ય વસ્તુપાળે આ યક્ષનો પ્રાસાદ શત્રુજ્ય પર્વત ઉપર બધાવ્યો હતો પુરાતન પ્રબંધસગ્રહમાં તેના માટે જણાવ્યું છે કે, એક વખત શત્રુજ્ય પર્વત ઉપર વસ્તુપાળે કપર્દિયક્ષનો પ્રાસાદ બધાવવાનું શરૂ કર્યું. જ્યાં જ્યાં તેઓ પ્રાસાદ બધાવતા, ત્યાં ત્યાં તેમને ભૂમિગત-નિધિ-દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થતું તે જ પ્રમાણે આ પ્રસાદનું કામ શરૂ કરતાં, પાપાણો ખોદવા માહ્યા સારે, એક પાપાણુશિલા નીચે, મોટો સર્પ લોકોના જેવામાં આવ્યો પરંતુ મત્રીશ્વરે ત્યાં આવી જોયું તો, તે અમૂલ્ય રત્નમડિત એકાવલી હાર હતો. તેમણે બધાના દેખતા તે હાર ઉપાડી લીધો અને કપર્દિયક્ષની અનન્ય ભાવે સ્તુતિ કરતાં, નીચે પ્રમાણે શ્લોક ઉચ્ચાર્યો .

ચિંતામણિં ન ગણામિ ન કલ્પયામિ, કલ્પદ્રુમ મનસિ કામગર્વિં ન વીક્ષ્યે ॥

ધ્યાયામિ નો નિધિમધીનગુણાતિરેકમેક કર્પર્દિનમહર્નિગમેવ સેવે ॥ ૧ ॥

સારપદ્મી તેમણે ત્યાં કપર્દિયક્ષનો પ્રાસાદ બધાવ્યો.^{૨૩} આમ જૈન સપ્રદાયમા કપર્દિયક્ષ અતિ પ્રાચીનકાળથી એક પરિવાર દેવ તરીકે પૂજ્ય મનાય છે આ સિવાય શત્રુજ્ય પર્વત ઉપર મસાલીવાળા દેરાસરની પાસે એક દેરીમા કવડ્યક્ષનું સ્થાન છે આનું મૂળ નામ કવડક હશે પરંતુ પાછળથી લોકજીભે કવડ નામ ચડી ગયું હોય એમ મારું માનવું છે આ બધા ગ્રંથસ્થ પુરાવાઓ અને પ્રાપ્ત યક્ષ પ્રતિમાઓ ઉપરથી જૈન સપ્રદાયમાં યક્ષની ઉપાસના અતિ પ્રાચીનકાળથી ઊતરી આવી હોવાનું સમજાય છે યક્ષપૂજનો પ્રચાર જૈન સપ્રદાયમાં કોણે અને ક્યારે દાખલ કર્યો, તેની નિશ્ચત તવારીખ કોઈપણ ગ્રંથમાથી મળી આવતી નથી પરંતુ ભારતમાં તો આ પ્રવાહ દેઠ પાણિનિના સમયથી ચાલુ હોવાનું જાણવા મળે છે યક્ષોના અધિપતિ કુમેરના મંદિરમા શંખ, તૂણવ વગેરે વાદ્યો વગાડવાનું મહાભાષ્યમાં પતજલીએ નોંધ્યું છે^{૨૪} ભવભૂતિના માલતીમાધવમા યક્ષોપાસનાના ઉલ્લેખ આવતા હોઈ, તે કાળે યક્ષમંદિરો વિદ્યમાન હશે એમ જરૂર લાગે છે. અજંટાના ગુફામંદિરો તથા સાંચી અને ભરહુતનાં તોરણો, વેદિકાઓ વગેરેમાથી યક્ષયુગલનાં સખ્યાબંધ શિલ્પો મળી આવે છે. આ બધા પુરાવાઓ ભારતીય લોકસમાજમા પ્રચલિત યક્ષપૂજની ઐતિહાસિકતા ઈ સ પૂર્વેના કાળ સુધી લઈ જાય છે તે કાળે દેવ તરીકે યક્ષોનું વ્યક્તિત્વ વધુ પૂજ્યતમ મનાતું હોવાના કારણે, જૈનાચાર્યોએ પણ પાછળથી યક્ષપૂજ અપનાવી હોય એમ લાગે છે કાલિદાસ જેવો કવિ ચક્રવર્તિ મેઘદૂતમા યક્ષને જ નાયક તરીકે કલ્પે છે અર્થાત્ તે સમયમા યક્ષો પ્રત્યે ઊંચી ભાવના અને શ્રદ્ધા તત્કાલીન સમાજમા દૃઢ થઈ હોવાનું જણાય છે આટલા લાગ્યા વિવેચન ઉપરથી એટલો નિષ્કર્ષ નીકળી શકે છે કે વૈદિક અને ઐદની માફક જૈન સંપ્રદાયમા યક્ષોપાસના અતિ પ્રાચીન કાળથી ઊતરી આવી છે.

૨૨ પુરાતન પ્રબંધ સગ્રહ, ભારતીય વિદ્યાલયન પ્રકાશિત, પા ૧૦૧, કપર્દિયક્ષ નવમી પ્રબંધ

૨૩ વસ્તુપાળ તેજપાળ પ્રબંધ, પા ૬૪

૨૪ પાણિનિસૂત્ર પતજલીબાંધ, ૨-૨-૩૪

યક્ષપૂજા માટે વૈદિક સપ્રદાયમાંથી વિપુલ પ્રમાણમાં ગ્રંથસ્થ સાહિત્ય મળી આવે છે, પરંતુ તેટલા પ્રાચીન શિલ્પો ખાસ કરીને કોઈ મળી આવ્યાં નથી જ્યારે જૌહ્વ સપ્રદાયના સ્તુપો અને વેદિકાઓમાંથી પ્રાકૃતિકાલિન ક્રેટલાંચે સ્વરૂપો મળી આવ્યાં છે. શિલ્પ, સ્થાપત્ય અને મૂર્તિકળાનો સર્વતોમુખિ વિકાસ ગુપ્તકાળમાં ખૂબ વિકસ્યો હતો, એટલે તે સમયના ક્રેટલાંક અનન્ય શિલ્પો જોવામાં આવ્યાં છે ત્યાર પછી મધ્યકાળમાં તો મૂર્તિપૂજાનો પ્રચાર સારી રીતે સમસ્ત ભારતવર્ષમાં ફેલાયો અને યક્ષોનાં જુદા જુદાં સ્વરૂપો બહાર આવતાં સ્વતંત્ર દેવગણો તરીકે તેમનાં મંદિરો પણ બનવા લાગ્યાં જૈન સપ્રદાયમાં પણ યક્ષપૂજાનો પ્રચાર મધ્યકાળમાં ખૂબ વિકસ્યો હોવાનું સમજાય છે. ચોવીસે તીર્થંકરોના યક્ષો અને શાસન દેવીઓનાં રૂપવિધાનો મધ્યકાળમાં નિશ્ચત થયા હોવાનું નિર્વાણકાલિકા અને ખીજા ગ્રંથો ઉપરથી જાણવા મળે છે. કર્પદ્યક્ષના રૂપવિધાન માટે ધર્માભ્યુદય મહાકાવ્યમાં તેનો નિર્દેશ કર્યો હોઈ, કપર્દિને ચાર હાથ, તે પૈકી ડાબા તથા જમણા ઉપરના બેમાં પાશ તથા અંકુશ અને નીચેના બે બાજુના બેમાં દ્રવ્યની થેલી તથા ખીજેરુ મૂકવા જણાવ્યું છે.^{૨૫} વધુમાં તેમનું વાહન હાથી હોવાનું કલ્પ્યું છે શત્રુજયના એકવીસ નામો વિવિધ તીર્થંકરૂપમાં આલેખ્યાં હોઈ, આ યક્ષના સ્થાન ઉપરથી તેનું કપર્દિનિવાસ પણ એક નામ પડ્યું છે.^{૨૬}

દરેક તીર્થંકરોના યક્ષો અને શાસનદેવીઓની નાનીમોટી અનેક પ્રતિમાઓ તેમના પરિકરોમાં મોટે ભાગે કોતરવામાં આવે છે, જ્યારે ક્રેટલેક સ્થળે યક્ષોના સ્વતંત્ર વિગ્રહો, મંદિરની અંદર દેવકુલિકા, કે ગોખલામાં બેસારવામાં આવ્યા હોય છે. આવી યક્ષપ્રતિમાઓ પૈકી ક્રેટલીક સીરોહી રાજ્યમાંથી, ક્રેટલીક પ્રદર્શનોમાંથી, ક્રેટલીક મધ્યપ્રાંતમાં આવેલ દેવગઢના કિલ્લામાંથી, જ્યારે થોડીઘણી ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાંથી મળી આવી છે આવી સ્વતંત્ર યક્ષમૂર્તિઓ પૈકી ગોમુખ યક્ષની પ્રતિમા શત્રુજય ઉપર મોતીશાની ટૂંકમાં આવેલ દેરાસરની અંદર મૂકેલી છે. યજ્ઞેટ યક્ષની એક પ્રતિમા પાટણમાં સાલવીવાડા જિલ્લાના ત્રિપુરેશ્વર મહાદેવમાં તથા શત્રુજય ઉપર ચોમુખજીની ટૂંકના એક મંદિરમાં છે. શિલ્પ અને મૂર્તિકલાની દૃષ્ટિએ તેનું રૂપવિન્યાસ સિદ્ધહસ્ત કલાકારના હાથે તૈયાર થયું હોવાનું જણાય છે, તુખરુ યક્ષની એક મૂર્તિ આણુ ઉપર દેલવાડામાં, લુણુવસહિ મંદિરના દરવાજા બહાર એક ગોખલામાંથી મળી છે, જ્યારે માતંગ યક્ષની સુંદર પ્રતિમા શંખેશ્વરમાં ખીજા નખરની દેવકુલિકાની અંદર છે. આ યક્ષની ખીજા એક મૂર્તિ સિરોહી રાજ્યના માલણુગામની અંદર મહાવીર સ્વામીના મંદિરમાંથી મળી છે. બ્રહ્મયક્ષની પ્રતિમા માટે, અદ્રાવતી નગરીના દરવાજા બહાર અંદ્રાવતી નદીના કિનારે હોવાનો ઉલ્લેખ મળ્યો છે, પરંતુ હાલમાં તે પ્રતિમા યાં છે કે કેમ તે સમઘી જાણવા મળ્યું નથી, મનુજ યક્ષની એક પ્રતિમા કલકત્તાના ધન્ડિયન મ્યુઝિયમમાં છે. ધણુમુખ યક્ષની એક મૂર્તિ ગિરનાર પર્વત ઉપર, તેમનાથના દહેરાની ભમતીમાં આવેલ અંધારા ભોંયરામાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ગરૂડયક્ષની સુંદર પ્રતિમા, મધ્યપ્રાંતમાં આવેલ દેવગઢના કિલ્લામાં, એક મંદિરની અંદરથી મળી છે, જેનો કલાવિન્યાસ અનન્ય હોવાનું જણાય છે આ સિવાય સિરોહી રાજ્યના ભરાણુ ગામમાં આવેલ જૈન મંદિરમાંથી પણ આ યક્ષની ખીજા મૂર્તિ મળી આવી છે. ગર્ધવ યક્ષની નાની પણ અપ્રતિમ પ્રતિમા આણુ ઉપર લુણુવસહિના રગમડપમાં મૂકેલી છે. ગોમેઘ યક્ષની પ્રતિમાનું એક શિલ્પ મથુરાના કલાપ્રદર્શનમાં તેમ જ ખીજા એક મૂર્તિ દેવગઢના કિલ્લામાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે પાર્શ્વ યક્ષની એક પ્રતિમા મુખધના ગ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમમાં મૂકેલી છે, જ્યારે ખીજા મૂર્તિ સિરોહી રાજ્યના લાજ ગામની અંદર ચિતામણિ પાર્શ્વનાથના

૨૫ ધર્માભ્યુદય મહાકાવ્ય સર્ગ ૭મો ૬૩-૬૪

૨૬ વિવિધતીર્થંકરૂપ કપર્દિયક્ષકરૂપ

મન્દિરમા એક ગોખલામાં બેસાડેલી છે. દૂકમાં તીર્થંકરોના પરિકરો સિવાય પણ, યક્ષોની કેટલીક સ્વત્ર પ્રતિમાઓ પ્રાચીન અર્વાચીન મન્દિરોમાંથી મળી આવી છે, જે યક્ષપૂજના પ્રચારની પ્રતીતિ આપે છે આ સંપ્રદાયે યક્ષપૂજ અપનાવ્યા છતા, યક્ષોના સ્વત્ર વિગ્રહો અલ્પસ્વલ્પ મળી આવ્યા છે તેનું મુખ્ય કારણ તે બધા પરિવાર દેવ તરીકે સંપ્રદાયમા સ્વીકાર્ય બન્યા હોવાથી, મૂળ નાયકોના પરિકારોમા જ તેમને સ્થાન આપતાં તેમના સ્વત્ર મન્દિરો, કે વિગ્રહો બનાવવાની પરપરા ઊતરી નહિ હોય એમ સમજાય છે. આગળ જણાવેલ યક્ષોની સ્વત્ર પ્રતિમાઓ પણ, ખાસ કરીને મૂળ નાયકના પરિવાર દેવ તરીકે, અગર કેટલેક સ્થળે તે યક્ષો પ્રત્યે અપૂર્વ શ્રદ્ધાના કારણે તેમની ઉપાસના માટે તેના ઉપાસકોએ મન્દિરમા પધરાવી હશે એમ લાગે છે.

યક્ષરાટ્ટ તરીકે વધુ પ્રસિદ્ધ થયેલ મણિભદ્ર યક્ષની કેટલીક પ્રતિમાઓ ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રાંતમાંથી મળી આવી છે આ પૈકી પદ્માવતીથી પ્રાપ્ત ભક્તશિરવાળી મૂર્તિ જ્વાલિયરના પ્રદર્શનમા મૂકેલી છે આ સિવાય સિરોહી રાજ્યના લાજ, મદ્દાર અને માલાણુ ગામોમાં, પિંડવાડા તહેમીલના બ્રાહ્મણવાડા તીર્થમાં, પાલણુપુરથી આઠ ગાઉ દૂર મગરીવાડા ગામમા, વિજ્ઞપુર તાલુકાના આગલોડ ગામમા, દીવના એક જૈન મન્દિરમા અને પ્રભાસ પાટણના તપાગચ્છીય ઉપાશ્રયમાથી આ યક્ષની કેટલીક મૂર્તિઓ મળી આવી છે. યક્ષોની કેટલીક ધાતુપ્રતિમાઓ પણ જૈન મન્દિરમા કે ઘર મદિન્દ્રોમાથી મળે છે પાટણના ગોવર્ધનધારી મન્દિરમા યક્ષની એક પ્રાચીન ધાતુપ્રતિમા છે, જે કલાની દૃષ્ટિએ અનુપમ હોવાનું તેના ભારકર્ય ઉપરથી જણાય છે આ પ્રતિમા વસ્તુપાળના વશજ પેશના પુત્ર સુહાકે સ ૧૩૫૨મા બનાવી હોવાનો તેની પાછળ લેખ કોતરેલો છે ૨૭ આવી પ્રતિમાઓ જૈન સમાજમા યક્ષોપાસના વધુ લોકપ્રિય બની હોવાની પ્રતીતિ આપે છે

૨૭ સ. ૧૩૫૨ વર્ષે કાર્તિક સુદ ૧૧ ગુરૌ સા પેચક સુત સુહાકેન ગતિરૂપનેન મૂર્તિકારાવિય

મહારાજા જયારસહ સિદ્ધરાજના ચાંદીના સિક્કા

શ્રી અમૃત પંડ્યા

સુપ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર ડૉં હેમચંદ્રરાય પોતાના ગ્રંથ ‘ઉત્તર ભારતનો રાજવંશી ઇતિહાસ’માં લખે છે “ભારતીય ઇતિહાસના પૂર્વ મધ્યકાળમાં રાજ્ય કરી ગયેલા અનેક રાજવંશોના મુદ્રાખલે ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રના ચૌલુક્યો (સોલકી)ના ઇતિહાસ માટે જોઈતી સામગ્રીની ઊણપ નથી. આ વંશના રાજાઓના સખ્યાબંધ ઉત્કૃષ્ટ લેખો મળી આવ્યા હોય એટલું જ નહિ પણ એથી ય વધુ મહત્વની વાત તો આ છે કે તારીખો સાથે એમના જીવનપ્રસંગોનું વર્ણન કરતા અનેક જૈન પ્રબંધો પણ આપણને ઉપલબ્ધ છે” (The Dynastic History of Northern India, Vol II, Calcutta, 1936, P 933). આ હકીકત છતાં સોલકીઓની ઇતિહાસસામગ્રીની એક ઘણી જ મોટી ઊણપ છે તે ડૉં હસમુખ સાકળીઆના શબ્દોમાં કહીએ તો, “અનહિલ્લવાડના ચૌલુક્યોના સિક્કા મળતા નથી એ વાત કંઈક આશ્ચર્યકારક તો ખરી. આવકુ વિશાળ અને સમૃદ્ધ સામ્રાજ્ય ધરાવતા રાજકર્તાઓને તેમનું પોતાનું ચલણ તો અવશ્ય રહે જ હશે” (Archaeology of Gujarat, Bombay, 1941, P 190)

અનહિલ્લપુરના આ ચૌલુક્યોને તેમનું પોતાનું ચલણ હતું તેની સાક્ષી તેમનું સમકાલીન સાહિત્ય પૂરે છે. શ્રીહેમચંદ્રાર્યકૃત દ્વાયત્રયમાં આ ચલણના સિક્કા હોવાની નોંધ વિષે શ્રી રામલાલ ચુનીલાલ મોદીએ ધ્યાન દોર્યું હતું (‘સસ્કૃત દ્વાયત્રય કાવ્યમાં મધ્યકાલીન ગુજરાતની સામાજિક સ્થિતિ’, અમદાવાદ, ૧૯૪૨, પા ૩૧) શ્રીધરાચાર્યકૃત ગણિતસારની એક જૂની ગુજરાતી ટીકામાં સોલકીઓના સમયે પ્રચલિત સિક્કાઓને લગતી કેટલીક માહિતી ડૉં ભોગીલાલ સાહેબરાએ શોધી કાઢી હતી (J Numismatic Society of India, VIII, 1948, P 138) ન્યુમીસ્મેટીક સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા (ભારતીય નિષ્કવિદ્યા પરિષદ)ના ગ્રાલિયર ખાતેના ૪૨મા અધિવેશનના પ્રમુખ તરીકેના તેમના ભાષણમાં સ્વર્ગસ્થ શ્રી રણછોડલાલ જ્ઞાનીએ તાજેતરમાં શોધાયેલ અલાઉદ્દીન ખિલજીની ટકશાળના અધિકારી શ્રી હકુર ફેરુકૃત ‘દ્રવ્યપ્રકાશ’ નામક હસ્તપ્રતમાં કેટલાક સોલકી રાજાઓના ખાસ સિક્કાઓનું વર્ણન હોવાની વાત જણાવી હતી (Ibid, XIV, 1952, P 155) ડૉં ઉમાકાંત શાહે હાલમાં આ સિક્કાઓને લગતી કેટલીક નવી માહિતી જૂના સાહિત્યમાંથી શોધી કાઢી છે. (‘Numismatic Data from Early Jain Literature’, J of M. S University of Baroda, III, 1, 1954, P 57, તથા મને રૂબરૂમાં જણાવેલી કેટલીક માહિતી)

આ પ્રમાણે સોલકી રાજવંશને પોતાનું ચલણ હતું એ વાત નિર્વિવાદ છે.

૧ આ ‘સોલકીઓ’ ઉપરાંત ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ખીલ ‘ચાલુક્ય’ વંશો પણ થયા છે, દાં તં ઊના-દેલવાડાના તામ્રપત્રો આપનાર ચાલુક્યો તથા સોલકીઓનો જ સમકાલીન લાટનો ચાલુક્ય વંશ દક્ષિણના ચાલુક્યો તો ભણીતા જ છે સોલકીવંશ વિષે નોંધપાત્ર ખીના આ છે કે તેઓ પોતાના લેખોમાં પોતાને ‘ચાલુક્ય’ને બદલે ‘ચૌલુક્ય’ લખે છે આ ઉપરાંત ઇતિહાસકારો સોલકીઓને ‘ચૌલુક્ય’ લખે છે આ છતાં ‘ચાલુક્ય’ અને ‘ચૌલુક્ય’ નામો સમાન નેવા હોવાથી તેમને ઇતિહાસકારો ‘અનહિલ્લપુરના ચૌલુક્યો’ પણ કહે છે ગુજરાતમાં તેઓ પરપરાગત કથાઓ પ્રમાણે ‘સોલકી’ કહેવાય છે સમકાલીન જૈનપ્રબંધો તથા ખીલ સાહિત્યમાં પણ તેમને ‘ચૌલુક્ય’ કહ્યા છે

આ હકીકત છતાં સોલકીઓના સિક્કા કેમ મળી આવતા નથી તે વાત ભારતીય નિષ્કવિદ્યાનો એક કોયડો છે.

ઉત્તરપ્રદેશના ઝાન્સી જિલ્લાની ગરનાથા તહસીલના પડવાહા ગામ ખાતે ૧૯૦૫માં ગૂર્જર-પ્રતિહાર રાજા ભોજદેવ(ઈ ૮૪૦-૮૯૦ લગભગ)ના ચાંદીના સાત સિક્કાઓની સાથે સોનાના અનુક્રમે ૬૫ અને ૬૬ ગ્રેન વજનના તથા .૮૫" અને .૮૦" જેટલા વ્યાસવાળા બે જૂના સિક્કાઓ પણ મળી આવ્યા હતા આ સિક્કાઓપર જૂની નાગરી લિપિ(મધ્યકાલીન)મા 'શ્રીસિદ્ધરાજ' એવું લખાણ હોવાથી શ્રી આર. બર્ને (R. Burn) તે ગુજરાતના સોલકી 'સિદ્ધરાજ'ના હોવાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો હતો (Numismatic Supplement to J Asiatic Society of Bengal, VII, 1907, Article entitled, 'A New Medieval Gold Coin') આ સિક્કા લખનઉના પ્રાદેશિક સમ્રાજ્યનામ મુકવામા આવ્યા હતા જે હજુ પણ સાં જ છે. ૧૯૩૬મા આ સિક્કા જાણીતા નિષ્કશાસ્ત્રી રાયબહાદુર શ્રી પ્રયાગદયાલે ફરી તપાસ્યા હતા તેમની આ તપાસની ખાતમા તેમણે ભારતીય પુરાતત્વખાતાના તત્કાલીન ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જનરલ રાયબહાદુર કાશીનાથ નાં દીક્ષિતની સલાહ લઈ શ્રી બર્નેના ઉપરોક્ત અભિપ્રાયને ટેકો આપતાં જણાવ્યું હતું, "આ બંને સિક્કાઓ પર ૧૧-૧૨મી સદીના અક્ષરોમા બંને બાજુએ 'સિદ્ધરાજઃ' એવું લખાણ છે આ રાજાના સમકાલીન મહારાજા ગોવિન્દચન્દ (૧૧૧૨-૧૧૬૦)ના સિક્કાઓ સાથે વજન અને કદની દૃષ્ટિએ આ મળતા આવે છે પણ એમનો આકાર-પ્રકાર કઈક જુદો જાતનો છે, કારણ કે એમની પાછળ કોઈ દેવ કે દેવીની આકૃતિ નથી વળી આ સિક્કાઓની ધાતુ જે કે મિશ્રણ વગરનું શુદ્ધ સોનું જણાય છે, પણ તેમનો અસામાન્ય આકાર અને અક્ષરોની પડેલી છાપની અસ્પષ્ટતા જોતા લાગે છે કે તે ચલણી સિક્કા તરીકે ભાગ્યે જ ઉપયુક્ત રહ્યા હોય માળવાવિજય જેવા કોઈ ખાસ પ્રસંગની યાદગારમા તે પાછા હોય તો કહેવાય નહિ ("Two Gold Coins of Siddharāja Jayasimha", Numismatic Supplement to J Royal Asiatic Society of Bengal, III, 2, 1937, p 117-118)

૧૯૩૩માં વડોદરા ખાતે ઇન્ડિયન ઓરીએન્ટલ કોન્ફરન્સ (ભારતીય પ્રાચ્યવિદ્યા પરિષદ)નું સાતમું અધિવેશન ભરાયેલું તેમાં તે વખતના મુખ્યમંત્રી પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર શ્રી ગિરિભશકર વલ્લભજી આચાર્યે ગુજરાતમાં નાણાકીય ચલાણનો ઇતિહાસ (History of Coinage in India) આ નામનો નિબંધ વાંચતા તેમાં એક સ્થળે નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું હતું :

"The 12th and 13th centuries of the Christian era form another obscure period in the history of Gujarat coinage. The Solankis and Vaghelas have been described in inscriptions as powerful monarchs ruling over Gujarat and Kathiawad and while they have built numerous wells and temples it is surprising that they never exercised the right of coining money. A few tiny copper pieces in Prof. Hodiwala's collection with the inscription Śrīmāj Jayasimha are hesitatingly assigned to Siddharāja Jayasimha but besides those pieces no coin of any of the rulers is available in Gujarat which can with certainty be assigned to any one of them" (Proceedings and Transactions of the Seventh All-India Oriental Conference, Baroda, 1933, P 695)

સ્વ૦ શ્રી દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રી પોતાના ‘ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ’ની ખીજી આવૃત્તિ(અમદાવાદ, ૧૯૫૩)મા પા. ૩૨૪-૩૨૫ પર ‘સિદ્ધરાજના સિક્કાઓ’ આ મથાળા હેઠળ નીચે પ્રમાણે જણાવે છે

“ ખીજી એક વાત, ગુજરાતના મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસમાં પાટણના કોઈ રાજ્યએ પોતાના નામના સિક્કા પાડ્યા હોય એમ દેખાતું નથી એવું મેં લખ્યું છે (ગુજરાતના ઇતિહાસનાં સાધનો નામના નિબંધમાં), મુનિશ્રી જિનવિજયજીએ ઉપર કહેલા અમદાવાદ સાહિત્ય સભા આગળના વ્યાખ્યાનમાં આ જ મતલબનું કહેલું છે (૫ પૃ ૫૬), તથા શ્રી ૨૦ ઘ૦ જ્ઞાનીએ પણ એમ જ કહ્યું છે (બુદ્ધિવર્ધક વ્યાખ્યાનમાળા ૧૯૩૪-૩૫, ૫૦ ૧, ૫૦ ૫૮), અને શ્રી ગિ૦ વ૦ આચાર્યે શ્રીમજ્જ્યસિંહ અક્ષરોવાળા થોડા ત્રાંખાના કટકા સિવાય બારમા-તેરમા શતકના ગુજરાતના રાજ્યોના સિક્કા મળતા નથી એમ પહેલાં લખેલું (વડોદરાની ૭મી ઓ૦ કાં૦નો રિપોર્ટ ૧૯૩૩, ૫૦ ૬૬૫). છતાં શ્રી આચાર્યે અને શ્રી જ્ઞાનીએ જ હમણાં નીચેની માહિતી આપી છે કે ન્યુમિસ્મેટિક સપ્લિમેન્ટ નંબર ૭માં શ્રી આર૦ ખર્ને સિદ્ધરાજના એક સોનાના સિક્કાની નોંધ કરી છે, જેમાં શ્રીસિદ્ધરાજ આ રીતે શબ્દ છે. ”

આ પ્રમાણે સોલકી રાજવશમાથી એક માત્ર સિદ્ધરાજ જ્યસિંહના સિક્કા આપણને મળી આવ્યા છે એક જ રાજના આ બંને પ્રકારના સિક્કાઓ પર તેના બે જુદાં જુદાં નામો આપેલાં છે તે ખીના નોંધપાત્ર છે, એટલે કે ઝાંસીના સિક્કાઓ પર ‘સિદ્ધરાજ.’ અને હોડીવાલા સગ્રહના સિક્કાઓ પર ‘જ્યસિંહ’ આ પ્રમાણે નામો મળી આવે છે

આ રાજના તેના પોતાના ઉત્કીર્ણ લેખોમાં તેણે પોતાનું નામ ‘જ્યસિંહ’ લખેલું છે ઇ૦ ત૦ હાલમાં ગુજરાત વિદ્યાસભા અમદાવાદને લાગેલ આતેથી મળી આવેલા તેના વિક્રમ સંવત્ ૧૧૫૬-(ઈ ૧૦૯૯)ના તામ્રપત્રમાં તે પોતાના પૂર્વજનેની નોંધ આપ્યા પછી પોતાના વિષે આ પ્રમાણે જણાવે છે :

૫-શ્રીત્રિલોક્યમલ્લ શ્રીકર્ણદેવપાદાનુધ્યાતપરમમહારક મહારાજાધિરાજ

૬-શ્રીજયસિંહદેવ:

(“Two New Copper-Plate Inscriptions of the Chaulukya Dynasty”, by Dr H G Shastri in the J Oriental Institute, M S University of Baroda, II, 4, P 369)

આ તામ્રપત્રમાં લખાણની નીચે રાજ્યએ પોતાની જે સહી કરી છે તે આબેહૂબ આ પ્રમાણે છે

શ્રીજયસિંહદેવ

જ્યસિંહ સિદ્ધરાજની સહી

ઝાન્સીના સોનાના સિક્કાઓની આકૃતિ અને તેમા આપેલ રાજનુ નામ આ પ્રમાણે છે

યુ પી મા ઝાન્સી પાસે પહલાહા ગામે મળી આવેલા 'સિદ્ધરાજ'ના સોનાના સિક્કા મૂળ આકાર પ્રમાણે

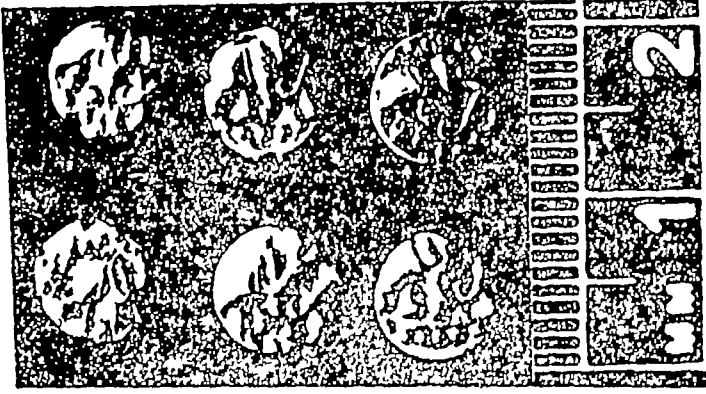
ઝાન્સીના સિક્કાઓમા 'સિદ્ધરાજ' નામ જે અક્ષરશૈલીમા છે તે અક્ષરશૈલી ગુજરાત અને તેની પાડોશના પ્રદેશોમાં પ્રચલિત તત્કાલીન અક્ષરશૈલી કરતા મરોડમા જરા જુદી પડે છે ત્યારે શુ ઝાન્સીના સિક્કાઓવાળો સિદ્ધરાજ તે ગુજરાતના સિદ્ધરાજ જયસિંહને બદલે મધ્ય કે પૂર્વ હિંદ તરફનો કોઈ ખીલ્લે સિદ્ધરાજ હતો ? પણ હકીકત આ છે કે ઇતિહાસકારોને અત્યાર સુધી ગુજરાતના સિદ્ધરાજ સિવાય આ નામનો કોઈ ખીલ્લે રાજ્ય રહ્યો હોવાનુ પ્રમાણ હજુ સુધી મળ્યુ નથી (ભારતવર્ષાય મધ્યયુગીન ચારિત્રકોશ, લે. ચિત્રાવ, પુર્ણે, ૧૯૩૭, પૃ૦ ૮૦૮-૮૦૯) વળી સિદ્ધરાજ જયસિંહનુ સામ્રાજ્ય ઝાન્સી- (બુડેલખડ, પ્રાચીન નામ જેજકભૂકિત)ની લગભગ સુધી પ્રસરેલુ હતુ તે એક હકીકત છે

પ્રો૦ હોડીવાલાના સિક્કાસંગ્રહમાંના શ્રીમજ્જયસિંહ નામવાળા તાંબાના નાના નાના જે સિક્કાઓનો ઉલ્લેખ શ્રી આચાર્યે કર્યો છે તેમના વિષે કોઈ લેખ કે તેમના ચિત્રો પ્રગટ થયાનુ જાણવામાં નથી

વલ્લભવિદ્યાનગરના સસ્થાપક-અધ્યક્ષ તથા નવી સ્થપાયલી સરદાર વલ્લભભાઈ યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ શ્રી ભાઈલાલભાઈ પટેલ ગુજરાતના ઇતિહાસ તથા તેની સાંકૃતિક ઉન્નતિમા ઊંડો રસ ધરાવે છે અને એના માટે તેઓ હમેશ પ્રયત્નશીલ રહે છે મુખર્ષિ ગેઝેટિયર ૧૮૯૬મા પ્રગટ થયુ ત્યાર પછીના ૬૦ વર્ષના ગાળામા ગુજરાતના ઇતિહાસને લગતી જે નવી સામગ્રી મળી આવી છે તે ફરી તપાસાય અને તેના આધારે ગુજરાતનો એક બુહદ્ ઇતિહાસ તૈયાર થાય તે તેમની એક મહત્વાકાંક્ષા છે અને પ્રવીણતા મેળવીને ભારતની પ્રાચીન લિપિઓના વાંચનમા ગુજરાતના પ્રાચીન લેખો તેઓ પોતે ફરીથી તપાસી રહ્યા છે ગુજરાતના ઇતિહાસના જે જે પ્રકરણો અધારામા છે તેમના પર પ્રકાશ પથરાય તેવી ઐતિહાસિક સામગ્રી મેળવવા માટે પણ તેઓ સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. સોલકીઓના સિક્કા મળે તેના માટે તેઓ જ્યા જ્યા જાય છે ત્યા ત્યા આ વિષે તપાસ ચલાવે છે વલ્લભવિદ્યાનગરની કોલેજમા લાણુત વિદ્યાર્થીઓ તેમના પોતાના ગામમા જે ઐતિહાસિક અવશેષો કે સામગ્રી હોય તેમની માહિતી આપે તેવી સૂચના તેઓએ કરી છે અને તેથી મૂલ્યવાન ઐતિહાસિક માહિતી અવારનવાર મળ્યા કરે છે.

વલ્લભવિદ્યાનગરની એક કોલેજમા લાણુતા મહેસાણા જિલ્લાના વીજપુર તાલુકાના પીલવઈ ગામ- (કલોલ-વીજપુર રેલવેલાઈન પર વીજપુર આવતાં આ ગ્રેશન પહેલા આવે છે અને ખડાતઓના વામ ખડાત-મહુડી જવા માટે લોકો અહી જતરે છે)ના શ્રી મોરલીધર મગળદાસ શાહ નામના વિદ્યાર્થી

કેટલાક જૂના સિદ્ધા શ્રી ભાઈલાલભાઈને દેખાડવા લાવેલા તેમાં ચાંદીના થોડાક નાના નાના સિદ્ધાઓ પણ હતા જેમનો ફોટોગ્રાફ નીચે આપ્યો છે .

સિદ્ધાઓની આગલી બાજુએ હાથીની આકૃતિ છે જે લક્ષ્મીનું પ્રતીક હોઈ શકે

પાછલી બાજુએ લખાણની ત્રણ લીટીઓ છે જેમાની પહેલીમા કઈક 'શ્રી' જેવું વચ્ચાય છે આ સિવાય બીજા અક્ષર કપાઈ ગયા છે. બીજી લીટીમા શ્રીમજ્જયસિંહ આ નામ ૧૧-૧૨મા સૈકાની ગુજરાતમા પ્રચલિત જૂની નાગરી લિપિમા વચ્ચાય છે અને ત્રીજી લીટીના અક્ષરો કપાઈ ગયા છે

દરેક સિદ્ધાનો સરેરાશ વ્યાસ ૮ MM. (આ ૫").

દરેક સિદ્ધાનું સરેરાશ વજન ૭.૮૧૫ ગ્રેન

શ્રી આચાર્યે ઉલ્લેખેલા નાના તાંબાના હોડીવાળા સગ્રહના અપ્રગટ સિદ્ધા જે 'જયસિંહ'ના હતા તે જ રાજના આ ચાંદીના સિદ્ધા આપણને મળી આવ્યા હોય એમ લાગે છે

આ સિદ્ધાઓમાંનો જયસિંહ તે ગુજરાતનો જયસિંહ સિદ્ધરાજ હતો કે કોઈ બીજો રાજ હતો તે આપણે પહેલા તપાસી લેવું ઘટે.

આપણા દેશના ઇતિહાસમાં જયસિંહ નામના અનેક રાજાઓ થયા છે તેમાંના ઓછામાં ઓછા ૨૦ જેટલા જયસિંહો તો ઠીક ઠીક બાણીતા છે. એમાના સિંહ (ઈ ૭૧૭-૭૨૪), કાશ્મીર (૧૧૨૮-૫૧), આન્ધ્ર (૬૩૩-૬૬૩) અને કર્ણાટક (૫૦૦, ૬૭૧-૯૨, ૧૦૧૮-૧૦૪૩, ૧૦૭૯-૧૦૮૧) ના જયસિંહોને આપણે જતા કરીશુ કારણ કે આ રાજાઓ તો જે જૂની નાગરી લિપિ આપણને પ્રસ્તુત સિદ્ધાઓના લખાણમા મળી આવી છે તે પ્રચલિત થતા પહેલાં થયેલા અગર તો તેઓ જે પ્રદેશોમાં થયેલા હા નાગરી લિપિનું પ્રચલન રહ્યું નહોતું, ઇાં તં આન્ધ્ર, કર્ણાટક, વગેરે. એટલે આ લિપિનો મુદ્દો તથા પ્રાદેશિક સાનિધ્ય જેતાં પ્રસ્તુત સિદ્ધાઓની બાબતમા આપણે નીચેના જયસિંહોને લગતી વિચારણા જ ચલાવવાની રહે છે.

ડાહુલ (મધ્યપ્રદેશનો નર્મદાકાંઠો). જયસિંહદેવ હૈહય (ઈ ૧૧૭૦-૧૧૮૦) આ રાજના સમયના જે કે ચાર ઉત્કર્ણલેખો મળી આવ્યા છે (કલચૂરી સં ૯૨૬ના રીવાના તામ્રપત્રો, ઇન્ડિયન એન્ટીકવરી ૧૮, પાં ૨૨૪-૨૭; કં સં ૯૨૮નો તેવરનો શિલાલેખ, એપીં ઇન્ડિં ૨, ૧૭,

૬૦ સં ૯૨૬નો નાગપુર સગ્રહસ્થાનનો લેખ, ઇન્ડિયન એન્ટીકવરી ૧૮, ૨૧૪-૧૮, અને ડરનખેલનો લેખ, એપી ઇ પ, ૬૦) પણ તેની કારકિર્દી પર તે પ્રકાશ ફેકતા નથી.

માળવા : પરમાર જયસિંહ (૧૦૫૧-૧૦૫૯) ભોજનો ઉત્તરાધિકારી તથા ગુજરાતના સોલકી ભીમદેવ પ્રથમનો તેના જીવનના પાછલા ભાગનો સમકાલીન

માળવા : પરમાર જયસિંહ (૧૦૬૮) જયવર્માનો ઉત્તરાધિકારી તથા ગુજરાતના ડર્ણ સોલકી(૧૦૬૪-૧૦૯૪)નો સમકાલીન

માળવા : પરમાર જયસિંહ (૧૩૦૮-૧૩૪૨) માળવાનો છેલ્લો પરમાર ઉદયપુર-માળવા ખાતે તેનો વિં સં ૧૩૬૬નો લેખ છે.

માળવા : જયસિંહ મંડપ(માકુ)નો . આ ધારની દક્ષિણે માંકુ નજીકના કેટલાક વિસ્તારનો નાનો રાજ હતો જેનો ઉલ્લેખ હમીરના ખલવાન લેખ(એપી ૦ ઇ ૧૯, ૪૬-૫૦)મા મળી આવ્યો છે આ ગુજરાતના વીસલદેવ વાઘેલાનો સમકાલીન હતો.

વાગડ (ડુગરપુર-વાંસવાડા ક્ષેત્ર) વિં ૧૧૯૫(ઇ ૧૨૫૧)ના વૈદ્યનાથમંદિરના ઝરોલ ગામના શિલાલેખમાં એક વાગડના જયસિંહની નોંધ મળી આવે છે તે ગુજરાતના ભીમ ખીજ (૧૧૭૮-૧૨૪૧)નો સમકાલીન હતો

મેવાડ : ઇ ૧૩૦૦ લગભગમાં મેવાડમાં જયસિંહ સીસોદિયા થયો હતો

દક્ષિણ મારવાડ : જલોરના માલદેવ સોનગરાનો દીકરો, જે ૧૪મા સૈકાના આરભકાળે થયો હતો.

સૌરાષ્ટ્ર : ‘ મંડલીક નૃપચરિત ’ પ્રમાણે જૂનાગઢના યુગસમા રાજવશમા ઇ ૧૪૧૫મા રા’ખેંગાર પછી એક જયસિંહ ગાદીએ બેઠો હતો તેણે ૧૧ વર્ષ રાજ્ય કર્યું હતું. (Proc Indian Hist Congress, 1952, pp 170-174, article by Shri H D Velankar)

ગુજરાત : જાણીતો જયસિંહ સિદ્ધરાજ (ઇ ૧૦૯૪-૧૧૪૩)

પ્રસ્તુત સિક્કાઓમાનો જયસિંહ ઉપરની યાદીમાંનો એકાદ રહ્યો હશે ગાહલ (મધ્યપ્રદેશનો ઉત્તર ભાગ) ગુજરાતથી ઘણું દૂર છે પણ લિપિની દૃષ્ટિએ ગાહલના જયસિંહનો મુદ્દો આપણે વિચારવાનો રહે છે કારણ કે પૂર્વ મધ્યકાળમાં જ્યારે ગુજરાતમાં સોલકીઓ અને ગાહલમા હૈહયોનુ રાજ્ય હતું ત્યારે અને પ્રદેશોના લેખોમા લગભગ સરખા પ્રકારની લિપિ પ્રચલિત હતી માળવા વિષે પણ તેમ જ હતું પણ આ જયસિંહ હૈહયના જીવનની કશી માહિતી તેના લેખોમાથી મળતી નથી તે આપણે જોઈ ગયા છીએ વળી તેના સિક્કા હજુ તેના પોતાના પ્રદેશમા મળી આવ્યા નથી તો આટલે આથે ગુજરાતમા તો ક્યાથી મળે તે વાત સમજાય તેવી છે તેવી જ રીતે માળવાના જયસિંહોના સિક્કા માળવા કે ખીજે ક્યાય મળ્યા નથી મડપનો જયસિંહ ને તેવી જ રીતે વાગડ, મેવાડ અને દક્ષિણ મારવાડ (જલોર)ના જયસિંહો એટલા બધા નાના રાજ્યો હતા કે તેમણે પોતાના સિક્કા પડાવ્યા હોય એમ લાગ્યે જ બની શકે તો પણ તેમના સિક્કા તેમના પોતાના પ્રદેશમા ન મળી આવતા છેક ગુજરાતમા મળી આવે તે પણ બનવાજોગ નથી સૌરાષ્ટ્રનો યુગસમા રા’ જયસિંહ સોલકીઓનો ખડિયો રહ્યો હોવો જોઈએ ને ગુજરાતના સાર્વભૌમ સોલકી જયસિંહે સિક્કા ન પડાવ્યા હોય અને આ જૂનાગઢના રા’એ સિક્કા પડાવ્યા હોય અને તે છેક ગુજરાત સુધી ચાલે તે વાત મનાય તેવી નથી.

‘જયસિંહ’ના પ્રસ્તુત સિક્કા તાણુ અને ચાંદી એમ બે ધાતુઓના મળી આવતાં સૂચન મળે છે કે આ પ્રકારના સિક્કા રીતસરના નાણાંકીય ચલણ માટે જ પાડવામાં આવ્યા હતા, વળી અને પ્રકારના સિક્કા ગુજરાતમાં જ મળી આવ્યા છે આ વસ્તુ સૂચન કરે છે કે આ સિક્કા ગુજરાતના જ કોઇ ‘જયસિંહ’ નામના મોટા રાજાના જ હોવા જોઈએ સિક્કાઓ પર ‘શ્રીમન્જયસિંહ’ નામ જૂની નાગરી લિપિમાં છે અને તેનો ‘જ’ અક્ષર જે આકારનો છે તે જોતાં કહી શકાય કે આ રાજા ૧૦મીથી ૧૫મા સૈદ્ધા સુધીમાં થયો હોવો જોઈએ. ૧૯૫૪ની નાતાલમાં અમદાવાદ ખાતે ભરાયેલી ભારતીય ઇતિહાસ પરિષદના અધિવેશન પ્રસંગે ભરાયેલા પ્રદર્શનમાં આ સિક્કાઓના મોટા ફોટોગ્રાફો મૂકવામાં આવેલા તે વખતે ગુજરાતના પ્રાચીન જૈન સાહિત્યના પ્રકાશક વિદ્વાન મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીએ આ સિક્કાઓનાં લખાણમાં જે ‘શ્રી’ શબ્દ છે તે જયસિંહ સિદ્ધરાજની સમકાલીન હસ્તપ્રતોમાં ‘શ્રી’નો જેવો આકાર મળી આવે છે તેવો જ આકાર પ્રસ્તુત સિક્કાઓમાંના ‘શ્રી’નો હોવાનો અભિપ્રાય આપેલો

ભારતીય નિષ્કલિપ્ત પરિષદના મુખ્યપત્રના હાલમાં પ્રગટ થયેલા તેના અંક(પુ ૧૬ ભા. ૨, પા ૨૬૩-૪)ના Miscellanea મથાળા હેઠળ સિક્કાઓને લગતી જે નવી શોધોની સક્ષિપ્ત માહિતી પ્રગટ થઈ છે તેમાં ‘The Coins of Jayasimha’ આ નોંધમાં મે પ્રસ્તુત સિક્કાઓનો ટૂંક પરિચય રજૂ કરતાં તે જયસિંહ સિદ્ધરાજના હોવાનું જણાવ્યું છે. એની નીચે આ પ્રમાણેની તંત્રીનોંધ અપાઈ છે

“Dr U P Shah has suggested to us that these coins might belong to Jayasimha or Jayatsimha, who for some time usurped the Chaulukyan throne after Ajayapāla A copper-plate charter of this ruler was obtained from Kadi, North Gujarat, dated in the year 1280 V S (Indian Antiquary, VI, p 196), where we have in the last line Śrīmajjayasimhadevasya —Editor”

આ રાજાનું એક માત્ર તામ્રપત્ર મળી આવ્યું છે તે વાચનાર જાણીતા વિદ્વાન ડો. પુણ્યલક્ષ્મી જણાવ્યું છે

“Our grant No 4 was issued by a Chaulukya ruler, Jayantasimha, who describes himself in the following terms This vain-glorious passage is preceded by the usual vamsāvalī, beginning with Mūlarāja I, and ending with Bhīmadeva II But after naming the latter and giving his titles, and just before the enumeration of Jayantasimha’s own titles, follow the significant words *tadanantaram sthāne*, ‘after him (Bhīma) in (his) place’ Considering these statements, and the further assertion, in the preamble to the grant, that Jayantasimha ruled over the *Vardhīpathaka* and the *Gambhūtā pathaka*, it is evident that he was a usurper who supplanted Bhīma for a time As one of Bhīma’s own grants (No 5) is dated in 1283 Vikrama and from *Anahīlapātaka*, it follows that Jayantasimha, who dates his grant in 1280 Vikrama, must have been ejected by the rightful owner soon after issuing the grant” (Indian Antiquary, VI, 1877, P. 188).

આ ઘર્ષ લગભગ પોણોસો વર્ષ પૂર્વેની વાત આ પછીના સમયમાં ગુજરાતના ચૌલુક્ય(સોલંકી) વંશના ઇતિહાસની જે ક્ષેત્ર સામગ્રી મળી આવી છે તેના આધારે તૈયાર થયેલ સ્વં શ્રી દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીના ‘ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ’ નામના પુસ્તકની જે ૧૯૫૩માં ખીજી સુધારેલી આવૃત્તિ બહાર પડી છે તેમાં આ રાજ વિષે (પા ૪૧૮-૯) નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે

“ ઈ ૧૨૧૯(વિ. ૧૨૭૫)નો ભીમદેવ ખીજનો ભરાણાનો લેખ મળ્યો હોવાની ઉપર નોંધ કરી છે . પછી ઈ ૧૨૧૯થી ૧૨૨૪ વચ્ચેના કોઈ પણ વર્ષમાં ઉપર કહેલા મુસલમાની હુમલાઓથી તથા પુષ્કળ દાનોથી જેની તિબ્બેરીનું તળિયું દેખાઈ ગયું હતું તે ભીમદેવના રાજ્યને બળવાન મડલિકોચે તથા મત્રીઓએ દબાવવા માંડ્યું અને છેવટે જયતસિંહે પાટણની ગાદી પચાવી પાડી.. આ જયતસિંહ મુખ્ય સોલંકી વંશનો કોઈ ભાયાત જ હોવો જોઈએ, જે કે કોઈ પ્રબંધમાં આનું નામ નથી અને એના લેખમાં એનો મુખ્ય વંશ સાથે સબંધ બતાવ્યો નથી ”

આ હકીકત જોતાં ઝોં ઉમાકાતભાઈ શાહે મારી માન્યતા વિરુદ્ધ પ્રસ્તુત સિક્કા તે આ જયતસિંહના હોવાની શક્યતા દર્શાવી છે તે સૂચવે છે કે તેમના મત પ્રમાણે વર્ષ એ વર્ષ માટે કોઈકે ગાદી પચાવી પાડનારને તદ્દન નાના પ્રદેશ પર રાજ્ય કરનાર કોઈકે એવો સોલંકી ભાયાત કે જેની નોંધ જૈન પ્રબંધાદિ તથા અન્ય સમકાલીન સાહિત્યના કર્તાઓએ લેવાનું ઉચિત માન્યું નથી, તેના આ સિક્કા કોઈ શકે છે પણ જયસિંહ સિદ્ધરાજ જેવા ભારતવિખ્યાત અને મહાન રાજાના કોઈ શકતા નથી ન્યુમિસ્મેટિક સોસાયટીના જર્નલના તત્ત્વો ઝોં શાહના મતવ્ય વિષે જે નોંધ લખી છે તેના પરથી જણાય છે કે ઝોં શાહે પોતાની દલીલમાં આ જયતસિંહની તેના તામ્રપત્ર પર શ્રીમજ્જયસિંહ તરીકે તેણે કરેલી સહીનો દાખલો આપ્યો છે પણ જયસિંહ સિદ્ધરાજના તામ્રપત્રો પર પણ તેની ‘જયસિંહ’ નામની સહી મળી આવે છે તે વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો જણાતો નથી અને સહીઓ વચ્ચે અતર આટલું જ છે કે જયસિંહ સિદ્ધરાજની સહીમાં શ્રીજયસિંહદેવસ્ય અને જયતસિંહની સહીમાં શ્રીમજ્જયસિંહદેવસ્ય આ પ્રમાણે લખાણ છે ને પ્રસ્તુત સિક્કાઓ પર શ્રીમજ્જયસિંહ લખાણ છે ને આ પ્રમાણે શ્રીમત્ શબ્દના કારણે સિક્કાઓનું લખાણ જયતસિંહની સહીના લખાણ સાથે સામ્ય ધરાવે છે પરંતુ આપણે આ હકીકત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે કોઈ રાજા પોતાના હાથે પોતાની સહી કરતા આવા વિશેષણો ન લખે સોલંકી વંશના તામ્રપત્રોમાં મૂળરાજથી માડી જ્યાં જ્યાં રાજાઓની સહીઓ મળી આવી છે ત્યાં ત્યાં તેમણે કયાય શ્રીમત્ કે ખીજ વિશેષણ પોતાને હાથે સહીઓમાં લખ્યા નથી, તેમ કરવાનું કોઈને શોભે પણ નહિ. ખીજ પ્રદેશોમાં આ સમયનાં આવા અનેક ઉદાહરણો મળી આવ્યાં છે કે જ્યાં રાજાઓ પોતાની સહીમાં શ્રીમત્ વિશેષણ વાપરતા નથી પણ તેમના સિક્કાઓ તથા તામ્રપત્રાદિમાં ઉલ્લેખિત તેમનાં નામો સાથે આ વિશેષણ વપરાયું છે

વળી જયતસિંહની સહીની બાબતમાં ઝોં ઉમાકાતભાઈએ જે ભાર મૂક્યો છે તે સહી અશુદ્ધ છે તે વાત ઉલ્લેખનીય છે આ રાજા પોતાના તામ્રપત્રમાં પોતાનું નામ સ્પષ્ટપણે ‘જયતસિંહ’ હોવાનું જણાવે છે. આ તામ્રપત્ર ઉકેલનાર ઝોં બ્યુલર તથા તેમની પછી તે ફરી વાચનાર વિદ્વાનોએ તે શ્રીમજ્જયસિંહદેવસ્ય આ પ્રમાણે ઉકેલી છે ઝોં શાહ જણાવે છે તેમ તે સહીનું લખાણ શ્રીમજ્જયસિંહદેવસ્ય નથી આ ઉપરથી લાગે છે કે આ રાજાને પોતાની સહી બરોબર કરતાં નહિ આવડતી હોય એટલે તેનાથી તામ્રપત્ર પર સહી કરતા શ્રીમજ્જયસિંહદેવસ્યને બદલે જેમાં એ અક્ષરો (જ્ અને ન્ત) ખૂટે તે શ્રીમજ્જયસિંહદેવસ્ય લખાઈ ગયું તામ્રપત્રો પર આવી અશુદ્ધ સહીઓના આવા અનેક દાખલા મળી આવ્યા છે

આ બધા મુદ્દાઓની જાણપટ પછી એવો નિર્ણય બાંધી શકાય કે પ્રસ્તુત સિક્કાઓ કે જે કોઈ એવા 'જયસિંહ'નાં છે કે જેનું ચલણ ઉત્તર ગુજરાત (કારણ તેના ચાંદીના સિક્કા આ પ્રદેશમાં પીલવઈ ખાતે મળ્યા છે) તથા સૌરાષ્ટ્ર(તેના તાંબાના સિક્કા આ પ્રદેશમાં મળેલા)માં ચાલ્યું હોય તે 'જયસિંહ' તે 'જયસિંહ સિદ્ધરાજ'જ હોઈ શકે છે. સોલકી રાજ્યો સિક્કા પડાવતા તે વાત તેમના સમકાલીન સાહિત્ય પરથી આપણે જાણીએ છીએ.

ભારતીય સિક્કાઓના આકારપ્રકારના વિદાસનો અભ્યાસ કરતાં આપણને જણાય છે કે ગુપ્ત રાજ્યોએ જે સિક્કા ચલાવેલા તેમાં ગુપ્તકાળ પછી ધીમે ધીમે કેટલોક ફેરફાર થતો ગયો અને ગહલના હૈહય રાજ ગાંગેયદેવ(૧૦૧૫-૧૦૪૦)ના સમયે સિક્કાઓના આકાર-પ્રકારે જે વિશેષતા ધારણ કરેલી તે પ્રમાણે આ સિક્કાઓની આગલી બાજુ લક્ષ્મીની આકૃતિ અને પાછલી બાજુ સીધી ત્રણ સમાનાન્તર લીટીઓનું લખાણ હોય જેમાં ઇસ્લામો સાથે સિક્કા ચલાવનાર રાજનું નામ હોય આ સિક્કાઓનો પ્રકાર ગાંગેયદેવની શૈલી તરીકે જાણીતો છે અને દક્ષિણ હિંદને બાદ કરતાં જ્યાં જ્યાં ગુર્જરપ્રતિહાર સામ્રાજ્યના પતન પછી જે અનેક રાજ્યો અસ્તિત્વમાં આવેલાં (દા. ત. ગહલ, કનોજ, દિલ્હી, માળવા, વગેરેના હૈહય, તોમર, પરમાર ઇસાદિ વંશોનાં રાજ્યો જેમાં ગુજરાતનું સોલકી રાજ્ય પણ એક હતું) આ સમયે આ ગાંગેયદેવની શૈલીના સિક્કા પ્રચલિત થયા હતા. આ સિક્કાઓ એમના પ્રચલનના પ્રદેશોમાં મુસ્લિમ રાજ્યના આરભ સુધી ચાલુ રહ્યા હતા. 'જયસિંહ'ના પ્રસ્તુત સિક્કા આ ગાંગેયદેવની શૈલીના જ છે તે તેમના પરના લખાણની ત્રણ લીટીઓ વડે જણાય છે. ગાંગેયદેવની શૈલીના સિક્કાઓ પર સામાન્યપણે એક બાજુ ગુપ્ત રાજ્યોના સિક્કાઓની પરપરારૂપે લક્ષ્મીની આકૃતિ મૂકવામાં આવતી. પ્રસ્તુત સિક્કાઓ પર લક્ષ્મીની આકૃતિને બદલે હાથી છે. આપણા દેશના પ્રાચીન સિક્કાઓ પર દેવની આકૃતિના બદલે તેના પ્રતિનિધિ તરીકે તેના વાહનની આકૃતિ મૂકવાનો રિવાજ હતો ગુપ્તોના સિક્કાઓ પર તેમના ઇષ્ટદેવ વિષ્ણુને બદલે તેના વાહન ગરુડની આકૃતિ જ મળી આવે છે તે જાણીતી વાત છે. ગાંગેયદેવની શૈલીના સિક્કા કે જે ૧૧મીથી ૧૪મી સદી સુધી કાન્યકુબ્જ, બુદેલખડ, દિલ્હી તથા ગુજરાતના સોલકીઓના સમકાલીન ખીજા કેટલાય રાજવંશોએ પોતપોતાના પ્રદેશોમાં ચલણમાં મૂકેલા હતા તેમના પર શિવને બદલે તેના પ્રતિનિધિ તરીકે પોડિયાની આકૃતિ મળી આવે છે તો એવા સંનેગોમાં 'જયસિંહ'ના પ્રસ્તુત સિક્કાઓ પર જે હાથીનું ચિહ્ન છે તે લક્ષ્મીનું પ્રતીક છે એમ માનવું ઉપયુક્ત જ છે. આ રીતે હાથીની આકૃતિ દક્ષિણના કેટલાક સિક્કાઓ પર પણ મળી આવી છે. મારા મિત્ર ડૉ. ઉમાકાંત શાહે મને એકવાર વાતચીતમાં જણાવેલું કે તેમને હાલમાં એક એવી જૂની સાહિત્યિક નોંધ મળી આવી છે જે સોલકીઓના સિક્કાઓ પર લક્ષ્મીની આકૃતિ રહી હોવાનું જણાવે છે 'જયસિંહ'ના પ્રસ્તુત સિક્કાઓ કદમાં છેક જ નાના છે અને તેમના પર લક્ષ્મીની આકૃતિ સમાઈ શકે તેમ નથી એટલે આવા સિક્કાઓ પર લક્ષ્મીની જગાએ તેનું વાહન હાથી કે જે તેની સહેલી આકૃતિને લઈ ગમે તેટલા નાના સિક્કામાં સમાઈ શકે તે મૂકી હોય એમ માની શકાય.

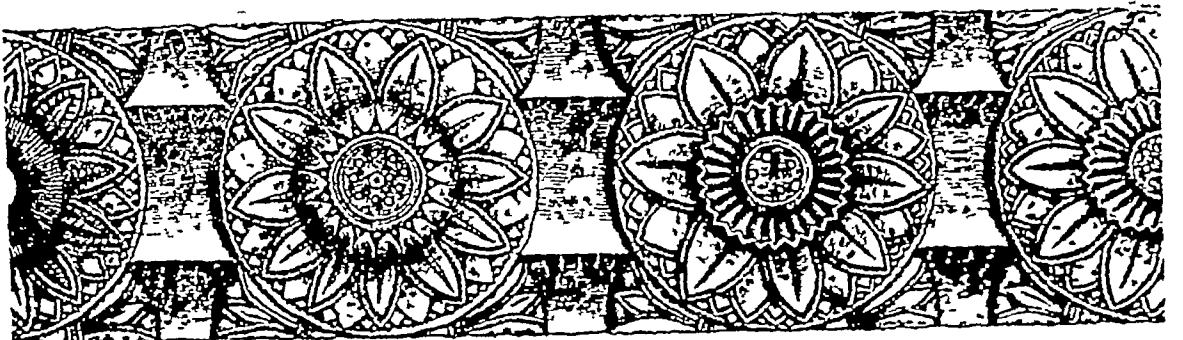
ઉપર જણાવેલા બધા મુદ્દા આપણને આ નિર્ણય તરફ દોરી જાય છે કે પ્રસ્તુત સિક્કા ગુજરાતના સોલકી રાજ જયસિંહ સિદ્ધરાજ(૧૦૬૪-૧૧૪૩)ના જ છે સિદ્ધરાજ માત્ર ગુજરાત જ નહિ પણ આખા હિંદના ઇતિહાસમાં મોટો રાજ ગણાયો છે તેણે મોટું સામ્રાજ્ય બિલુ કર્યું હતું તેના પર આપણે આ ગુજરાતમાં ઇતિહાસ નવલકથાદિ સાહિત્ય ખૂબ લખાયું છે પરંતુ ગુજરાત બહારના સાહિત્યમાં પણ તેના વિષે પુસ્તકો લખાદિ લખાતા રહે છે હિંદી ભાષાના હાલ સૌથી મોટા અને પીઠ ગણાતા મહાકવિ શ્રી મૈથિલીશરણ ગુપ્તે આપણા આ સિદ્ધરાજ વિષે હિંદી ભાષામાં 'સિદ્ધરાજ'

નામનો એક ઉચ્ચ કોટિનો કાચ્યત્રય લખ્યો છે જેના વિવેચન પર પણ હિંદીમાં સ્વતંત્ર પુસ્તકો લખાઈ ગયાં છે આવા મોટા રાજ્યો સિક્કાઓ પડાવ્યા હોય તે દેખીતું જ છે અને આ સિક્કા તાંબુ અને ચાંદી એમ બે ધાતુઓના જ મળી આવ્યા છે ઝાન્સીના સોનાના સિક્કા તેના જ હોવાનો નિષ્ણાત નિષ્કશાસ્ત્રીઓએ અભિપ્રાય આપ્યો છે

ગુજરાતમાં સોલકીઓના જમાનામાં ગદૈયા (Indo-Sassasian) સિક્કાઓ જ ચાલુ રહેલા. આ વાત આ સિક્કાઓની શોધ તથા સમકાલીન સાહિત્યિક નોંધોના આધારે બરોબર લાગતી નથી.

આ હકીકત છતાં સોલકીઓના સિક્કાઓ વિરલ સન્નેગોમાં જ મળી આવે છે. તેમના ઉત્તરાધિકારીઓ ગુજરાતના મુસ્લિમ સુલતાનો(૧૪૦૩-૧૫૭૩)ના સિક્કાઓની જેમ તે અવારનવાર ઉપલબ્ધ થતા નથી તેનું કારણ આ લાગે છે કે અલાઉદ્દીન ખીલજી (૧૨૯૫-૧૩૧૫) તરફથી તેના સેનાપતિ ઉલુઘખાને ૧૨૯૭માં ગુજરાત પર આક્રમણ કરી સોલકી રાજ્યનો અંત આણ્યો હતો. પછી અહીં ખીલજી રાજ્ય સ્થપાયું હતું અલાઉદ્દીનના રાજ્યમાં પ્રજા કચડાયેલી રહે અને તેના રાજ્યની સામે તે માયુ ન બચકી શકે તે માટે તેણે હિંદુ પ્રજા પર અસહ્ય ક્રવેરા નાખ્યા હતા. જીજિયા ઉપરાંત હિંદુઓ પર અનેક વેરાઓ લદાયા હતા વળી ખેડૂત પાસેથી તેની ખેતીની ઊપજનો અર્ધોઅરધ ભાગ લેવામાં આવતો હતો ખેડૂત પાસે માત્ર આવતો પાક વાવવા પૂરતી જ સગવડ રહે કે જેથી તે ક્રમભંગ પૂરતો જ જીવતો રહી શકે તેટલી હદ સુધી ક્રવેરાઓ મારકતે તેને આર્થિક દષ્ટિએ તદ્દન નીચોવી નાખવામાં આવતો પરિણામે કુટુંબ, સમાજ, ધર્મ, ઈત્યાદિ લગતી જવાબદારીઓ પૂરી કરવા અલાઉદ્દીનના રાજ્યકાળમાં ગુજરાતના ખેડૂત, વેપારી તથા અન્ય વર્ગ પાસે જે કાઈ નાણું, દરદાગીના ઈં હતા તે તેમણે બધા કાઢી નાખવા પડ્યા આ રીતે અગાઉના સિક્કા કે ખીલજી વસ્તુઓના રૂપે ગુજરાતની પ્રજાનું સોનું તે ચાંદી દિલ્હી પહોંચ્યાં, જ્યાં આ બધાનો નાશ કરી નવા સિક્કા વગેરે પાડવામાં આવ્યા. સોલકીઓના સિક્કાઓ આમ દિલ્હી ગળાવા માટે પહોંચતા તેની વિગત અલાઉદ્દીનની ટકશાળના અમલદાર હકકુર ફેરના પુસ્તક 'દ્રવ્યપ્રકાશ' પરથી જાણવા મળે છે

આ છતાં જો ગુજરાતને આગળે સોલકીઓના સિક્કાઓ માટે સારી પેઠે તપાસ ચલાવવામાં આવે તો, જેમ આ લેખમાં જણાવેલા બે કિસ્સાઓમાં તે અચાનક મળી આવ્યા છે તેમ તે અનેક સ્થળે ચોક્કસ મળી આવે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય : જીવન અને કવન

પ્રા૦ રમણલાલ સી૦ શાહ, એમ. એ.

ગુજરાતના ઇતિહાસમા સુખ, સમૃદ્ધિ અને સરકારિતાની દૃષ્ટિએ મહાન કહી શકાય એવો યુગ તે સોલંકી યુગ આ યુગમાં મૂળરાજ, ભીમ, કર્ણ, સિદ્ધરાજ, કુમારપાળ એમ એક પછી એક પરાક્રમી, પ્રખ્યાતસલ અને દૂરદેશી રાજાઓ રાજ્ય કરી ગયા અને ગુજરાતની કીર્તિને એની ટોચે પહોંચાડી લગભગ ત્રણસો વર્ષનો આ જમાનો ગુજરાતના ઇતિહાસમા સુવર્ણયુગ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો આ સુવર્ણયુગને એની પરાકાષ્ટાએ પહોંચાડનાર સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળ હતા. અને એ બન્ને રાજવીઓને મહાન બનાવનાર કલિદાસસર્વજ્ઞ, યુગપ્રવર્તક હેમચન્દ્રાચાર્ય હતા. જે સ્થાન વિક્રમાદિત્યના રાજ્યમાં કવિ કલિદાસનું હતું, જે સ્થાન હર્ષના રાજ્યમા બાણભટ્ટનું હતું તે સ્થાન સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળના વખતમા હેમચન્દ્રાચાર્યનું હતું ઇતિહાસમાથી હેમચન્દ્રાચાર્યને જે આપણે ખસેડી લઈએ તો એ સમયનું અપૂર્ણ અને અધકારમય ચિત્ર આપણી સામે ખડુ થવાનું. હેમચન્દ્રાચાર્ય ન હોત તો તટકાલીન ગુજરાતી પ્રબલ અને એ પ્રબલના ભાષા અને સાહિત્ય આટલાં સમૃદ્ધ ન હોત હેમચન્દ્રાચાર્યના સમય પહેલાં માળવાના બબરોમાં ગુજરાતીઓની ઠેકડી ઊડતી. સાહિત્ય અને સંસ્કારિતામાં ગુજરાતીઓ શુ સમજે એમ ગણી ગુજરાતીઓને તુચ્છ લેખવામા આવતા તેને બદલે ગુજરાતી પ્રબલને હેમચન્દ્રાચાર્યે કલા, સાહિત્ય અને સંસ્કારની દૃષ્ટિએ જગત અને સલામ બનાવી. એને લીધે એક સમય એવો આવ્યો કે જ્યારે પાટણમાં રહેવું અને પોતાની જાતને પદ્મણી કહેવડાવવું એ ગૌરવ લેવાની વાત બની. તે સમયના ગુજરાતના સાધુઓ, શ્રેષ્ઠિઓ અને સૈનિકો ગુજરાત બહાર પકાતા હતા

હેમચન્દ્રાચાર્યના જીવન વિષે સરકૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ ગ્રંથોમાથી પુષ્ટળ માહિતી મળે છે પ્રહુન્નસુરિના 'પ્રભાવકચરિત્ર' મેરુતુગાચાર્યના 'પ્રબધચિતામણિ,' રાજશેખરના 'પ્રબધકોશ' અને જિનમડન ઉપાધ્યાયના 'કુમારપાળચરિત્ર' નામના ગ્રંથોમાથી હેમચન્દ્રાચાર્ય વિશે પુષ્ટળ માહિતી મળી આવી છે. જેમ નરસિંહ અને મીરા, તુકારામ અને જ્ઞાનેશ્વર, કૃષ્ણીર અને ચૈતન્ય જેવા સતોના જીવન વિશે તેમ જ કલિદાસ અને ભવભૂતિ જેવા કવિઓ કે વિક્રમ અને ભોજ જેવા રાજવીઓ વિશે અનેક દત્તકથાઓ પ્રચલિત છે, તેમ હેમચન્દ્રાચાર્ય વિશે પણ ઘણી દત્તકથાઓ પ્રચલિત છે. આમાંની કટલીક દત્તકથાઓ અવૈજ્ઞાનિક અને અનૈતિહાસિક અને કટલીક તો દેખીતી રીતે જ ખોટી દરે એવી છે, કારણ કે એક ગ્રંથમાં એ એક રીતે આપવામા આવી હોય અને બીજા ગ્રંથમાં બીજી રીતે આપવામાં આવી હોય હેમચન્દ્રાચાર્યે પોતાના યોગના પ્રભાવ વડે અમાસની પૂનમ કરી નાખી હતી, મહમ્મદ ગઝનીને વિમાનમા પોતાની પાસે આણ્યો હતો કે તાડપત્રી ખૂટતા નવાં ઝાડ ઉગાડ્યાં હતાં—એવી એવી દત્તકથાઓ ન માની શકાય એવી છે એમા શકા નથી

હેમચન્દ્રાચાર્યનો જન્મ સવત ૧૧૪૫માં કારતક શુદ્ધિ પૂનમને દિવસે ધધુકામા થયો હતો એમના પિતાનું નામ ચાચ અને માતાનું નામ ચાહિણી (અથવા પાહિણી) હતું હેમચન્દ્રાચાર્યનું બાલપણનું નામ ચગ હતું એમ કહેવાય છે કે એક વખત ધધુકામાં દેવચન્દ્રસુરિ પધારેલા તે સમયે ચાહિણી એમને વદન કરવા બંધ છે અને પોતે સ્વપ્નમા એક રત્નચિંતામણિ જોયો હતો તેની વાત કરે છે જ્યોતિષના જાણકાર દેવચન્દ્રસુરિ ચાહિણીના ચહેરાની રેખાઓ પારખીને કહે છે કે તું એક રત્નચિંતામણિ જેવા

પુત્રને જન્મ આપીશ. ત્યાર પછી દેવચન્દ્રસૂરિ વિહાર કરતા ચાલ્યા ગયા ફરી ફેટલાક વર્ષે જ્યારે દેવચન્દ્રસૂરિ પાછા ધધુકામાં આવ્યા ત્યારે ચાહિણી એમને વદન કરવા ગઈ સાથે પાચેક વર્ષનો ચગ હતો. ચાહિણી જ્યારે વદન કરતી હતી ત્યારે ચગ મહારાજની પાટ્ટે ચઢી એમની પાસે જોડી ગયો હતો તે સમયે દેવચન્દ્રસૂરિએ ચાહિણીને પેલા રત્નચિતામણિની યાદ આપી, અને પુત્ર પોતાને સોંપવા કહ્યું ચાહિણીનો પતિ તે સમયે બહારગામ વેપારાર્થે ગયો હતો, એટલે એને પૂછ્યા વિના પુત્ર કેવી રીતે આપી શકાય ? દેવચન્દ્રસૂરિએ ચાહિણીને ખૂબ સમજાવી અને કહ્યું કે પતિ બહારગામ છે એ કદાચ ધધિરી સકેત હશે અતે ચાહિણીએ પોતાનો પુત્ર દીક્ષાર્થે દેવચન્દ્રસૂરિને સોંપી દીધો, અને દેવચન્દ્રસૂરિ વિહાર કરતા ખભાત પહોંચ્યા દરમ્યાન ત્યાં બહારગામથી પાછો આવ્યો પુત્રને ન જોતાં તુરત ગુસ્સે થઈ, ખાધાપીધા વિના પગપાળો ખભાત આવી પહોંચ્યો અને મેલાધેલા વેશે ઉદયન મત્રી પાસે જઈ કરિયાદ કરી ઉદયન મત્રીએ દેવચન્દ્રસૂરિ પાસેથી એનો પુત્ર મગાવી એને પાછો સોંપ્યો, અને પછી સમજાવ્યું કે ' આ પુત્ર તારી પાસ રાખશો તો બહુ બહુ તો એ ધધુકાનો નગરશેઠ બનશે, અને દેવચન્દ્રસૂરિને સોંપશે તો એક મહાન આચાર્ય થશે અને આખી દુનિયામાં નામ કાઢશે.' ધણુ સમજાવ્યા પછી ત્યારે પોતાનો પુત્ર દેવચન્દ્રસૂરિને પાછો સોંપ્યો.

ત્યાર પછી નવમે વર્ષે ચગને દીક્ષા આપવામાં આવી અને એનું નામ પાડવામાં આવ્યું સોમચન્દ્ર નાના સોમચન્દ્રે ત્યાર પછી સસ્કૃત, પાકૃત અને અપભ્રંશ ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો સાથે સાથે વ્યાકરણ, કાવ્યાલકાર, યોગ, ન્યાય, ઇતિહાસ, પુરાણ, તત્ત્વજ્ઞાન વગેરે ભિન્ન ભિન્ન શાખાઓનો પણ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો વિદ્યામાં પારગત બનતાં આ સયમી, અદ્વિભાષી, તેજસ્વી યુવાન સાધુને વધુ અર્ઘ્યાસાર્થે કાશ્મીર જવાની ઇચ્છા થઈ ગુરુએ એને સમજાવ્યું કે તારું સ્થાન ગુજરાતમાં છે, ગુજરાત બહાર જવાના સ્વપ્નાં સેવવાની જરૂર નથી. ઉત્તરોત્તર ગુરુને પણ પ્રતીતિ થતી જાય છે કે સોમચન્દ્રની દૃષ્ટિનો ધણો વિકાસ થયો છે, એની પ્રજ્ઞા પરિણત બનવા લાગી છે, એની તેજસ્વિતા વધતી જ ચાલી છે એટલે એમણે પોતાની પાટ્ટે આચાર્યપદે સોમચન્દ્રને સ્થાપવાનો નિશ્ચય કર્યો અને વિ સ ૧૧૬૬માં સોમચન્દ્રને એકવીસમે વર્ષે દેવચન્દ્રસૂરિએ ખભાતમાં વિધિપૂર્વક આચાર્યપદે સ્થાપ્યા અને એમનું નામ પાડવામાં આવ્યું હેમચન્દ્ર એ સમયે હેમચન્દ્રાચાર્યની માતા, જેમણે પણ દીક્ષા લીધેલી છે તે હાજર હોય છે માતાપુત્ર બને આ રીતે સાધુજીવનમાં એકબીજાને નિહાળી પ્રસન્નતા અનુભવે છે. હેમચન્દ્રાચાર્ય પોતાની માતાને એ વખતે પ્રવર્તિનીનું પદ અપાવે છે.

અહીંથી હવે હેમચન્દ્રાચાર્યનો કીર્તિકાળ શરૂ થાય છે. પાટણમાં તે સમયે સિદ્ધરાજ (લોકોમાં બ્રહ્મીતા સધગ જેસગ)નું રાજ્ય ચાલતું હતું એ સમયે હેમચન્દ્રાચાર્ય દેવસૂરિ સાથે પાટણમાં આવે છે અને બનારસથી આવેલા કુમુદચન્દ્ર સાથે ધર્મચર્ચામાં ભાગ લે છે. ત્યારથી સિદ્ધરાજને હેમચન્દ્રાચાર્યની પ્રતિભાનો પરિચય થાય છે. તે સમયે સિદ્ધરાજની વિદ્વદ્સભામાં રાજકવિ તરીકે શ્રીપાલને સ્થાન હતું, અને રાજપડિત તરીકે દેવબોધને સ્થાન હતું, એ બંનેને એકબીજા પ્રત્યે તેજોદ્રેષ હતો અને એકબીજાને રાજાને એ બંનેથી અસતોષ હતો. એટલે સિદ્ધરાજે પોતાની વિદ્વદ્સભામાં એ બંનેને બદલે હેમચન્દ્રાચાર્યને સ્થાન આપ્યું

ત્યાર પછી સિદ્ધરાજે માલવા પર ચઢાઈ કરી એમાં એને ફત્તેહ મળી માલવાની અટળક સમૃદ્ધિ ગુજરાતમાં લાવવા સાથે એના માણસો માલવાથી ગાડાના ગાડા ભરી હસ્તપ્રતો પણ લાવ્યા એમાં કસિદ્ધરાજે ' લોજ વ્યાકરણ'ની પ્રત જોઈ પડિતોને પૂછ્યું તો ગુજરાતમાં ક્યાંક 'લોજ વ્યાકરણ', ક્યાંક ક્યાંક કાતત્રનું વ્યાકરણ ચાલતું હતું ગુજરાત પાસે પોતાનું કહી શકાય એવું વ્યાકરણ રચવાને હેમચન્દ્રાચાર્ય

સમર્થ છે એમ પડિતોએ જણાવ્યું અને સિદ્ધરાજે હેમચન્દ્રાચાર્યને એવું વ્યાકરણ રચવાની વિનતિ કરી એ માટે કાશ્મીરથી અને હિંદના ખીજા ભાગોમાંથી લિખ્ત લિખ્ત વ્યાકરણોની પ્રતો સિદ્ધરાજે મગાવી આપી. એનો સતત અને ઊંડો અભ્યાસ કરી હેમચન્દ્રાચાર્યે એક ઉત્તમ વ્યાકરણની રચના કરી સિદ્ધરાજની વિનતિથી એ લખાયું માટે એની યાદગીરી રહે એટલા માટે એમણે વ્યાકરણનું નામ આપ્યું ' સિદ્ધહેમ. ' આ વ્યાકરણની પડિતોએ મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી. સિદ્ધરાજે એની પહેલી હસ્તપ્રત હાથી પર અખાડીમાં મૂકી નગરમાં ફેરવી અને એનો ઢબેરો પીટાવ્યો ત્યાર પછી વિદ્વત્સભામા એનું વિધિસરનું પઠન થયું. એ વ્યાકરણની હસ્તપ્રતો તૈયાર કરવા માટે ગુજરાતમાંથી ૩૦૦ જેટલા લલિયાઓને ખોલાવવામાં આવ્યા હસ્તપ્રતો તૈયાર થતાં હિંદુસ્તાનમાં ઠેરઠેર મોકલવામાં આવી એની એક સુદર હસ્તપ્રત રાજલંકારમાં પણ મૂકવામાં આવી અને ત્યારથી ગુજરાતમાં ' સિદ્ધહેમ ' શીખવવાનું શરૂ થયું કાકલ નામના એક વિદ્વાન પડિતની પાટણમાં વ્યાકરણ શીખવવા માટે નિમણૂક કરવામાં આવી. આમ સિદ્ધરાજે હેમચન્દ્રાચાર્યના વ્યાકરણનું બહુમાન કર્યું, અને ત્યારથી હેમચન્દ્રાચાર્ય ખીજી કૃતિઓની રચના કરવા તરફ પ્રેરાવા લાગ્યા.

સિદ્ધરાજ હેમચન્દ્રાચાર્યની પ્રતિભાથી એટલા બધા પ્રભાવિત થયા કે ત્યારથી હેમચન્દ્રાચાર્યે સિદ્ધરાજના મિત્ર અને માર્ગદર્શકનું સ્થાન લીધું. એને પરિણામે સિદ્ધરાજનો જૈન ધર્મ પ્રત્યેનો અનુરાગ વધ્યો, એને પરિણામે હેમચન્દ્રાચાર્યે સિદ્ધરાજના જીવન અને સોલકી યુગ વિશે સસ્કૃતમાં ' દ્વાયાશ્રય ' મહાકાવ્ય લખ્યું, એને પરિણામે સિદ્ધરાજ હેમચન્દ્રાચાર્ય સાથે જૈન દેરાસરમાં દર્શન કરવા જતા અને હેમચન્દ્રાચાર્યે સિદ્ધરાજ સાથે સોમનાથની યાત્રાએ જતા. ધાર્મિક સક્રિયતા અને અસહિષ્ણુતાના એ જમાનામાં હેમચન્દ્રાચાર્ય ધર્મના સાંપ્રદાયિક સ્વરૂપથી પર હતા, અને માટે જ સોમનાથના શિવલિંગને વ્રહ્મા વા વિષ્ણુર્વા મહેશ્વરો વા નમસ્તસ્મૈ । કહીને પ્રણામ કરી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા હતા. સિદ્ધરાજને સર્વધર્મસમન્વયનું માહાત્મ્ય સમજાવનાર પણ હેમચન્દ્રાચાર્ય જ હતા. કોઈ પણ ધર્મ માત્ર પોતે જ સાચો છે એવું મિથ્યાભિમાન ધરાવી ન શકે દરેક ધર્મમાં કંઈક અવનવું રહસ્ય સમાયેલું છે, અને માટે જ સંજીવની ન્યાય પ્રમાણે બધા ધર્મનો સમભાવપૂર્વક અભ્યાસ કરનાર જ સાચો ધર્મ પામી શકે છે એમ હેમચન્દ્રાચાર્ય માનતા હતા અને એ પ્રમાણે માનતા સિદ્ધરાજને કર્યા હતા.

સિદ્ધરાજને સત્તાન ન હોવાથી એની ગાદીએ આવે છે એનો ભત્રીજો કુમારપાળ, અને અહીંથી હેમચન્દ્રાચાર્યના જીવનનો ત્રીજો તખ્તો શરૂ થાય છે જ્યોતિષના જ્ઞાણુકાર હેમચન્દ્રાચાર્યને અઘાઉથી ખુબર પડી ગઈ હતી કે નહિ તે બાજુ પર રાખીએ, પણ એટલું તો જરૂર કહી શકાય કે હેમચન્દ્રાચાર્યે સાધુબાવાને વેશે ભટકતા કુમારપાળને, સિદ્ધરાજના માણસો એનું ખૂન કરવા ફરતા હતા ત્યારે માત્ર માનવતાથી પ્રેરાઈને ઉપાશ્રયમા તાડપત્રી નીચે સતાડી દીધા હતા આ ઉપકાર કુમારપાળ ભૂલ્યા ન હતા રાજ્યરોહણ પછી શરૂઆતના પંદરેક વર્ષ રાજ્ય સ્થિર કરવામાં અને વિસ્તારવામાં ગયા. ત્યાર પછી કુમારપાળ રાજ્યએ પોતાના ગુરુ હેમચન્દ્રાચાર્યની ઇચ્છાનુસાર વર્તવાનું શરૂ કર્યું હેમચન્દ્રાચાર્યની ઇચ્છા મુજબ પોતાના રાજ્યમાં પશુવધ, જુગાર, શિકાર, માસભક્ષણ, દારૂ વગેરે પર કુમારપાળે પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો રાજ્યની કુલદેવી કૃતેશ્વરીને અપાતુ બલિદાન બંધ કરાવ્યું. પુત્રરહિત વિધવાનું ધન જમ થતું બંધ કરાવ્યું જૈન ધર્મ પ્રત્યેના અનુરાગને લીધે ઠેર ઠેર જૈન મંદિરો બંધાવ્યા અને પરમાર્હતનુ બિરુદ લોકો તરફથી મેળવ્યું સિદ્ધરાજની જેમ કુમારપાળને પણ પુત્ર ન હોવાથી જિંદગીનાં છેલ્લા વર્ષોમાં એની નિરાશા વધી ગઈ હતી, તે સમયે એના મનનું સમાધાન ફરાવવા માટે હેમચન્દ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રની રચના કરી.

હેમચન્દ્રાચાર્યનું આખું જીવન સતત ઉદ્યોગપરાયણ હતું એકદરે દીર્ઘાયુષ્ય એમને સાપડ્યુ હતું પોતાનો અવસાન સમય પાસે આવેલો જાણી તેમણે અનશનત્રત શરૂ કર્યું શિષ્યોને પણ અગાઉથી સૂચના આપી દીધી હતી એમ કરતાં સં ૧૨૨૯મા ૮૪ વર્ષની વયે એમનું અવસાન થયું

સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં પણ હેમચન્દ્રાચાર્યનું અર્પણ જેવુંતેવું નથી માત્ર હિંદુસ્તાનની અન્ય ભાષાઓના સાહિત્યમાં જ નહિ, વિશ્વસાહિત્યમાં જેને મૂકી શકાય એવી સર્વતોમુખી પ્રતિભાવાળા હેમચન્દ્રાચાર્ય હતા એમની કીર્તિ દેશવિદેશના પ્રાચીન ભાષાસાહિત્યના અભ્યાસીઓમાં પ્રસરેલી છે આશ્ચર્ય થશે કે અર્વાચીન સમયમાં એમના જીવન અને સાહિત્ય ઉપર સૌ પ્રથમ સુદર સમીક્ષા કરનાર એક જર્મન પદ્ધિત ડૉં બુલ્હર છે શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીએ એમને યોગ્ય રીતે જ ગુજરાતના મહાન જ્યોતિર્ધર તરીકે ઓળખાવ્યા છે એમની સાહિત્યસેવાનો સુદર, સચોટ અને સક્ષિપ્ત પરિચય સોમપ્રભસૂરિએ એક શ્લોકમાં આપ્યો છે

ક્લૃપ્તં વ્યાકરણ નવ વિરચિતં છન્દો નવ દ્વાયાશ્રયાડલ્કારૌ પ્રથિતૌ નવૌ પ્રકટિતૌ શ્રી યોગશાસ્ત્રં નવમ્ ।
તર્કઃ સજનિતો નવો જિનવરાદીના ચરિત્ર નવ વદ્ધ એન ન કેન વિધિના મોહઃ કૃતો દૂરતઃ ॥

અર્થાત્—“ નવુ વ્યાકરણ, નવુ છદ્દશાસ્ત્ર, દ્વાયાશ્રય મહાકાવ્ય, નવુ અલકારશાસ્ત્ર, નવુ યોગશાસ્ત્ર, નવુ તર્કશાસ્ત્ર અને જિનવરોના નવા ચરિત્ર—આ સઘળું જેમણે રચ્યું તે હેમચન્દ્રાચાર્યે લોકોનો મોહ કર્ષ કરી રીતે દૂર નથી કર્યો ? ”

એટલે કે હેમચન્દ્રાચાર્યે પોતાના સમયમાં સાહિત્યના એક પણ ક્ષેત્રમાં પોતાનો અમૂલ્ય ઢાળો આપવાનો બાકી રાખ્યો નહોતો

એમણે સિદ્ધહેમ-શબ્દાનુશાસન નામના વ્યાકરણની રચના કરી એ વ્યાકરણની એ સમયથી તે અત્યાર સુધી પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ ભાષાના એક આધારભૂત વ્યાકરણ તરીકે ગણના થાય છે પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ ભાષાના અંધારણ વિષે આપણને હેમચન્દ્રાચાર્યના વ્યાકરણ જેવું આધારભૂત વ્યાકરણ બીજું એક મળતું નથી, એટલે ભવિષ્યમાં પણ વર્ષો સુધી એમનું આ વ્યાકરણ જ આધારગ્રંથ તરીકે રહેશે હેમચન્દ્રાચાર્યે આ વ્યાકરણમાં—વિશેષત અપભ્રંશ ભાષાના વ્યાકરણના નિયમોમાં—ઉદાહરણ તરીકે વ્યવહાર, પ્રેમ, શૌર્ય અને શૃગારના જે દૃષ્ટાંતો આપ્યા છે તે વ્યાકરણના ઉદાહરણ કરતા ઉત્તમ કવિતા તરીકે વધુ જાણીતા થયા છે. એ દૃષ્ટાંતો એ જમાનાનો આપણને ખ્યાલ આપે છે અને સાથે સાથે સાધુ હેમચન્દ્રાચાર્ય સાસારિક બાબતોને પણ અલિપ્ત રહી કેટલી ઝીણવટથી નિહાળતા હશે તેનો પણ ખ્યાલ આપે છે

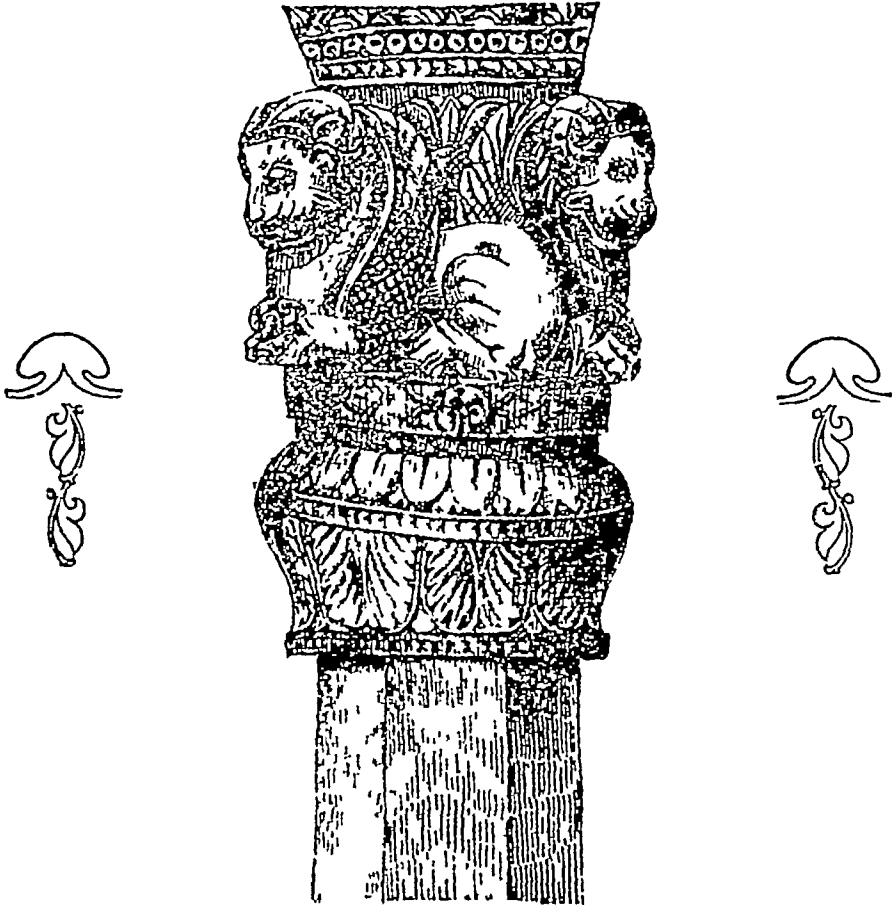
આ ઉપરાંત એમણે અનેકાર્થસગ્રહ, અભિધાનચિતામણિ અને દેશીનામમાલા જેવા શબ્દસગ્રહો તૈયાર કર્યાં. એ જમાનામાં એમણે એક નહિ, પણ લિન્ન લિન્ન દષ્ટમિન્દુથી ત્રણ ત્રણ શબ્દકોષ તૈયાર કર્યાં સિદ્ધહેમ-શબ્દાનુશાસન પછી એમણે લિંગાનુશાસન, છદાનુશાસન અને કાવ્યાનુશાસન એમ ત્રણ બીજા શાસનોની રચના કરી વ્યાકરણના નિયમના ઉદાહરણ તરીકે પણ રજૂ થઈ શકે એવા શ્લોકની રચના વડે એમણે સરકૃત અને પ્રાકૃતમાં દ્વાયાશ્રય નામનું મહાકાવ્ય લખ્યું યોગશાસ્ત્ર, મહાવીરચરિત્ર અને પુરાણોની તોલે મૂકી શકાય એવા ત્રિપદીશલાકાપુરપચ્ચિત્ર જેવા મહાન ગ્રંથો લખ્યા. એટલે સાહિત્યના ક્ષેત્રે પણ લિન્નલિન્ન શાખાઓમાં એમણું પોતાનો વિશિષ્ટ ઢાળો નોંધાવ્યો હેમચન્દ્રાચાર્ય મહાન વિદ્વાન હતા, મહાન કોપકાર હતા, મહાન કવિ હતા અને મહાન વૈયાકરણી પણ હતા એમની અન્નેઃ પ્રતિભા વ્યાકરણ જેવા શુદ્ધ ગણાતા વિષયમાં અને કવિતા જેવા

રસિક ગણાતા વિષયમાં એક સરખી આસાનીથી વિહરતી. સાહિત્યની સેવા અને ઉપાસનામાં એમણે પોતાની જિંદગીનાં લગભગ ૬૪ જીવંત વર્ષ આપ્યાં. એમણે પોતાના સમયમાં સાહિત્યનો એક વિશિષ્ટ યુગ પ્રવર્તાવ્યો એમ કહી શકાય.

હેમચન્દ્રચાર્ય એક જૈનાચાર્ય અને પ્રખર સાહિત્યકાર તરીકે તો મહાન હતા, પણ એક માનવ તરીકે પણ મહાન હતા તેઓ અલ્પ જાહોશ, તેજસ્વી અને વિનમ્ર હતા. હૃદયની વિશાળતા અને ઉદારતા વડે એમણે દેવબોધ કે શ્રીપાલ જેવા વિરોધી કે પ્રતિસ્પર્ધીને જીતી લીધા હતા. તેઓ સાધુ હતા, છતાં સાંસારિક બાબતોમાં રસ લેતા હતા અને તો પણ સસારના રગથી રગાયા વિના તેઓ સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓને પોતાના સાધુત્વના રગથી રગી દેતા. તેઓ હમેશાં સંપ્રદાયથી પર જ રહ્યા હતા. પોતાના જીવન દરમિયાન એક નહિ પણ બે રાજ્યઓને પોતાના વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત કર્યા હતા અને અત્યંત કુનેહ, કાર્યકુશલતા અને સમભાવ વડે પોતાની ઇચ્છા મુજબ તેમની પાસે કાર્ય કરાવી શક્યા હતા. લાખોની સખ્યામાં એમના અનુયાયીઓ હતા અને છતાં જુદો પથ પ્રવર્તાવવાની એમણે કદી મહત્વાકાંક્ષા સેવી નહોતી, એમના શિષ્યો તો એમનાં ગુણુગાન ગાતાં થાકતા જ નહિ. કેટલાક તો વિદ્યાભોનિધિમયમંદરગિરિ શ્રીહેમચન્દ્રો ગુરુ'। જેવી પકિતઓ ઉચ્ચારી વર્ષોનાં વર્ષો સુધી પ્રાતઃકાળમાં એમનું સ્મરણ કરતા.

હેમચન્દ્રાચાર્ય માત્ર ગુજરાતના જ નહિ, માત્ર હિંદુસ્તાનના જ નહિ પણ જગતના એક મહાન માનવી હતા એમ નિઃસંકોચ જરૂર કહી શકાય.

એવા મહાન જ્યોતિર્ધરને આપણા વદન હો !

‘ખુશ્કહમ’ સિદ્ધિચંદ્રગણિકૃત નેમિનાથ ચતુર્માસકમ્

પ્રા૦ મંજુલાલ ૨૦ મજમુદાર, એમ એ , એલએલ પી પીએચ ડી.,

સિદ્ધિચંદ્રગણિ ઉપાધ્યાય એ ભાનુચંદ્રના શિષ્ય થાય આ બંને ગુરુ-શિષ્ય શહેનશાહ અકબરના દરબારમા રહ્યા હતા અને સન્માનિત થયા હતા.

ગુરુ ઉપાધ્યાય ભાનુચંદ્ર અકબર પાસે સસ્કૃતમાં ‘સૂર્યસહસ્ર નામ’ બોલતા, એટલે અકબરશાહ તેમના મુખેથી દર રવિવારે સૂર્યનાં સહસ્ર નામ શ્રવણ કરતા ઇતિહાસનવીસ બદાઉનિ લખે છે કે “બ્રાહ્મણોની માફક સમ્રાટ પણ પ્રાત કાળે પૂર્વ દિશા તરફ મુખ રાખી બેસી રહેતા અને સૂર્યની આરાધના કરતા, તેમ જ સૂર્યના સહસ્ર નામનો પણ સસ્કૃત ભાષામા જ ઉચ્ચાર કરતા” (બદાઉનિ ૨, ૩૩૨)

આવા પ્રભાવશાળી ગુરુના શિષ્ય સિદ્ધિચંદ્રે બાદશાહ અકબરને પ્રસન્ન કર્યા હતા, અને તે ઉપરથી સિદ્ધાચલ પર મન્દિરો બંધાવવાનો બાદશાહે જે નિષેધ કર્યો હતો તે તેમની પાસે જ દૂર કરાવ્યો હતો સિદ્ધિચંદ્રે ‘યાવની’ એટલે ફારસી ભાષાના ધણા ગ્રંથો બાદશાહને જિજ્ઞાસુ બાણી ભણાવ્યા હતા

એક શાતિચંદ્ર નામના મુનિએ પણ ‘કૃપારસકોશ’ નામે સસ્કૃત કાવ્ય રચી અને સભાગાવી અકબરશાહ ઉપર ભારે અસર કરી હતી—જેને પરિણામે જીવદયાના પાલનમા તથા ‘જલિયા’ જેવો કર કાઢી નાખવાની બાદશાહે કૃપા કરી હતી આ શાતિચંદ્ર ‘શતાવધાની’ હતા એક સાથે સો જેટલી વસ્તુઓમાં તેઓ ધ્યાન રાખી તેને મગજમા ઠસાવી શકતા તેમની જેમ, ભાનુચંદ્રના શિષ્ય સિદ્ધિચંદ્ર પણ શતાવધાન કરી શકતા હતા આ સિદ્ધિચંદ્રના પ્રયોગો બોધ, બાદશાહે તેમને ‘ખુશ્કહમ’ની પદ્ધતી વિભૂષિત કર્યા હતા

‘કહેવાય છે કે એકવાર તો બાદશાહે બહુ રનેહથી એમનો હાથ પકડીને કહ્યું : “હું આપને પાચ હજાર ધોડાના મનસખવાળી મોટી પદવી અને જગીર આપુ છું તેનો સ્વીકાર કરી તમે રાજ બનો, અને આ સાધુવેપનો ત્યાગ કરો ” પણ મુનિએ સાધુવેપને બદલ્યો નહિ.

બાણભટ્ટની ‘કાદમ્બરી’ પર તેના ‘પૂર્વખડ’ની ટીકા ગુરુ ભાનુચંદ્રે અને ઉત્તરભાગની ટીકા શિષ્ય સિદ્ધિચંદ્રે કરેલી છે તેની પુષ્પિકામા તેમણે પોતાનો પરિચય આપ્યો છે તે ખૂબ ઉપયોગી છે :

“इति श्री पातसाहश्री अकबर जलालदिन सूर्यसहस्रनामाध्यापकः, श्रीगनुजयतीर्थकरमोचनायनेकमुकुत विधायक महोपाध्याय श्री भानुचंद्रगणिविरचिताया तच्छिष्याष्टोत्तरगतावधान साधकप्रमुदित वादशहा श्री अकबरप्रदत्त ‘खुगफहम’पराभिधान श्रीसिद्धिचंद्रगणिरचिताया कादम्बरीटीकायामुत्तरखण्डटीका समाप्ता ।”

૧ તેમ જ ગુરુશિષ્યે શોધિત ‘વસનરાજ’ ટીકામા આવો ઉલ્લેખ છે, અને ‘મક્તમરસ્તોત્ર’ની ટીકાના પ્રારંભમાં સિદ્ધિચંદ્રે આત્મપરિચય આપ્યો છે

“कर्ता शतावधानाना विजेतोन्मत्तवादिनाम् ।

वेत्ता पडपिशाखाणामध्येता फारसीमपि ॥

अकबरसुरत्राणहृदयांबुजपद्पद • ।

दधान ‘खुगफहमिति’ विरुद शाहिनापित्तम् ॥

तेन वाचकचद्रेण सिद्धिचद्रेण तन्यते ।

मक्तमरस्य बालाना वृत्तिर्बुत्पत्तिर्द्वैतवे ॥”

આ 'ખુશ્કહમ' સિદ્ધિચન્દ્રગણિ જેવા સસ્કૃત તથા ફારસીના પડિત હતા તેવા, લોકભાષા ગુજરાતીના પણ સારા જ્ઞાતા હતા તેમણે રચેલુ એક ચાર 'ટક'નુ ટૂકુ, છતાં છટાદાર 'ચોમાસીકાવ્ય' મુરબ્બી સ્વર્ગસ્થ મોહનલાલ દલીચદ દેશાઈને પ્રાપ્ત થયુ હતુ તેમણે તેની નકલ તેમની પાસેની જૂની પ્રતિ ઉપરથી ઉતારીને મને મોકલી હતી, જે આ પ્રસંગે પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવાની તક હું લઉં છુ તેનુ શ્રેય સ્વં મોહનલાલભાઈને જ ધટે છે.

આ કાવ્ય ઉપરથી સિદ્ધિચન્દ્રને આપણે ગુજરાતી કવિ તરીકે ઓળખવાનુ બની શકયુ છે આ ઉપરાત આ કવિએ 'કાદમ્બરો કથાનક'નો ગુજરાતી ગદ્ય-સક્ષેપ પણ તે કથાના જિજ્ઞાસુઓ માટે લખેલો છે જે 'પુરાતત્ત્વ ત્રૈમાસિક' પુસ્તક ૫(૧૯૨૭)મા પ્રગટ થયો છે.

'નેમિનાથ ચતુર્માસકમ્'ની રચના કવિના ફારસી ભાષાના અભ્યાસની પણ દ્યોતક છે એમાં ચાર માસ(શ્રાવણ, ભાદરવો, આસો અને કાર્તિક)માથી પ્રત્યેક માસ માટે પહેલાં એક 'દૂહો' અને પછી બીજો 'હુરિગીત' એમ બે છંદમા પ્રાસાદિક રચના તેમણે કરી છે 'દૂહા'ના ચોથા ચરણનો અલ્પ શબ્દ બીજા છંદના પ્રારભમાં સભારવામાં આવ્યો છે, અને એ રીતે બન્ને છંદને ગૂથી લઈ 'સાંકળી' ઉપજાવવામાં આવી છે

પિગળના 'હુરિગીત' છંદ—જેમાંથી આગળ જતાં 'ગજગતિ' અને 'સારસી' છંદ બન્યા છે—તે હુરિગીતમા કવિએ કેટલેક સ્થળે બખ્ખે અને કેટલેક સ્થળે ત્રણ ત્રણ અનુપ્રાસ ગોઠવ્યા છે 'ચારણી ઋતુગીતો'નો એક મધ્યકાલીન પદ્યપ્રકાર બાણીતો છે,^૨ પરંતુ તેની રચના બસો-અઠીસો વર્ષથી પ્રાચીન મળી આવી નથી.

તેની સરખામણીમા સિદ્ધિચન્દ્રગણિની 'ચતુર્માસકમ્'ની રચના પુરોગામી છે, અને તેથી વિશેષ પ્રાચીન છે તેનો રચનાકાળ સવતના સત્તરમા શતકનો પૂર્વાર્ધ છે, તથા જેના રચનાર સખ્ધી ખૂબ ઐતિહાસિક માહિતી પ્રાપ્ત છે તેવુ આ કાવ્ય, ગુજરાતી પદ્યસાહિત્યમા વિરલ છે.

*

શ્રાવણ

(દૂહો) શ્રાવણ રિતુ રલિઆમણી, ધરા સીચી જલધાર,
ચિત-ચાતક 'પિઉપિઉ' ચવઈ, મોર કીઉ મલ્હાર

(હરિગીત) મલ્હાર મનહર કીય મયૂરહ, વીજ ચમકઈ ચિહુ વલઈ,
મદમસ્ત જેવન-જેર-માતી, વિરહી રાજુલ વિલવલઈ,
નિસિ અધારી, નિરાધારી, પિયુ-વિહૂણી પદમણી,
ખુશ્કહમ સાંઈ મિલિ દિલખુસ, સુહાઈ રિતુ શ્રાવણી-૧

*

૨ એક સ્થાત લેઈએ

(દૂહો)

“વિનતા તમને વિનવે, નહિ નેહો કે નેહ,
એકવાર માધા ! આવને, ને અખ આયો જેઠ

(હરિગીત)

અખ જેઠ આયો, લહેર લાયો, ચત ચ્હાયો શ્યામને
જડુવશ-ભયો, નાથ ના'યો, કૂહણ કૂહાયો કા'નને,
વનવેણુ વાતા, રગ-રાતા, ગોળ ગાતા ગાનને
લરપૂર જેખનમાય, લામન કહે રાધા કા'નને,

—૭ 'કહે રાધા કા'નને—”

भादरवो

(दूडो) भादव सर सुबर बरे, नदीया नीर न अत,
वनि वनि कूली वेकीयां, लभर लणुध लणुणुत

(हरिगीत) लणुणुत लभरा लभध लूतलि, करत डेला डामिणी,
रसरग राती, लार्ध छाती, सगि लाल सुडामणी,
विणु-नाड द्वाड अगाड व्यापित नेमि समरुं निणुपति,
सिद्धियंद्केरा आड ‘साडण’,-रटती ओम राणुमति-२

*

आसो

(दूडो) आसो अगि उभाड अति, यदा-रयणी यग,
निरमल जल झूलध निपट, लीला-गति लीलग

(हरिगीत) लीलग लीला लहरि- लुणधा, लस जेलध लरभर्यु,
दु ष निसि दुडेदी सुणी, सहेदी । नयणि डम पिय निरभर्यु ?
सुण प्रीति सारी, डा विसारी ? यतुर ! नव लवडी यदी.
सिद्धियंद्के प्रलु आडि सनमुण, रग रसि प्रो रली-३

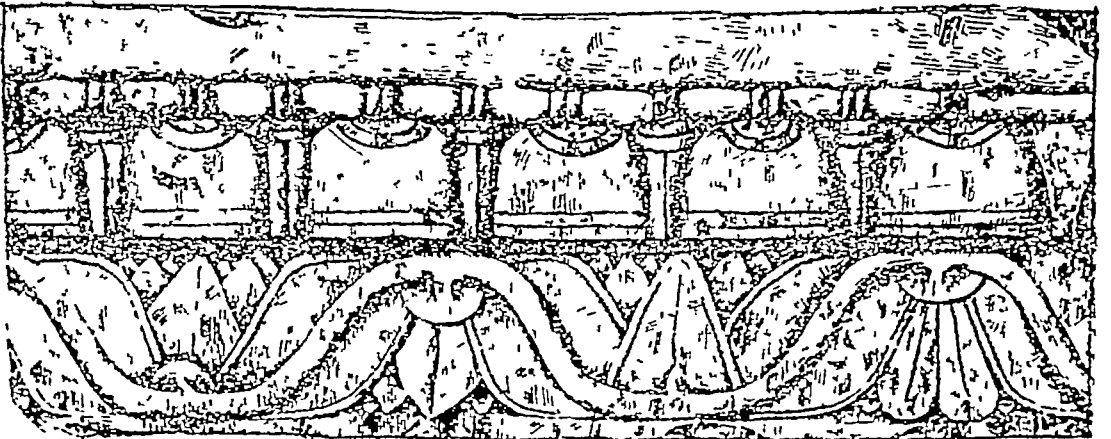
*

कार्तिक

(दूडो) डडितिग डडितिग मासडो, सुबिद्ध लयो सण देस,
दपती-पर्व दीपालिका, लावत पहरध लेण

(हरिगीत) लल लेण रेण यनाध लामिनी, सडल लोड स-उजभा,
आनद गूड गूड करध उगधव, अगि लावध डुमडुभा,
गिरि रैवतायल मिले जगगुरु, शीण राणुलडु धध,
सिद्धियंद्के प्रलुसु, वर-पडिली, सिद्धिपुर सुदरी लध-४

*

ભાવલિંગનું પ્રાધાન્ય

૭૦ ભગવાનદાસ મનઃસુખભાઈ મહેતા, એમ. ખી., ખી એસ

‘આતમજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, ખીજ તો દ્રવ્યલિંગી રે,
વસ્તુગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, આનંદધન મત સંગી રે.’

આ ટકોટીણી વીરવાણીની ઉદ્ધવોપણા કરનારા મહાગીતાર્થ વીતરાગ મુનીશ્વર મહર્ષિ આનંદધનજીનું સુભાષિત વચનામૃત છે કે :

‘ પરિચય પાતક ધાતક સાધુ શુ, અકુશલ અપચય એત ’

પાતકનો—પાપનો ધાત—નાશ કરે, પાપ—દોષને હણી નાખે એવા સાચા સાધુ પુરુષનો પરિચય થાય તો ચિત્ત અકુશલ ભાવના અપચયવાળું (ન્યૂનતાવાળું) બને અને પ્રવચનવાણીની પ્રાપ્તિ થાય. પ્રાપ્ત હોય તેની પાસેથી પ્રાપ્તિ થાય. ઐશ્વર્યવત હોય તે દારિદ્ર્ય ફેડે. ‘કૂવામાં હોય તો પાતક—ધાતક સાધુનો હવાડામાં આવે.’ જેને પ્રવચનવાણી પ્રાપ્ત હોય અર્થાત્ આત્મપરિણામ પામી પરિચય હોય, એવા ‘પ્રાપ્ત’ પરિણત ભાવિતાત્મા સાધુપુરુષ જ તેની પ્રાપ્તિમાં આપ્ત ગણાય સાધુ કોણ ? અને કેવા હોય ? તે વિચારવા યોગ્ય છે. સાધુના કપડાં પહેર્યા, દ્રવ્યલિંગ ધારણ કર્યું, એટલે સાધુ બની ગયા એમ નહિ, પણ આદર્શ સાધુગુણસંપન્ન હોય તે સાધુ, જેનો આત્મા સાધુત્વગુણે ભૂપિત હોય તે સાધુ, સમ્યક્ દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગને સમ્યક્પણે સાધે તે સાધુ, જે આત્મજ્ઞાની ને ખરેખરા આત્મારામી વીતરાગ હોય તે સાધુ, એ વાર્તા રપષ્ટ સમજી લેવા યોગ્ય છે અત્રે આવા ભાવસાધુ જ મુખ્યપણે વિવક્ષિત છે ‘આતમજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, ખીજ તો દ્રવ્યલિંગી રે,’ તેમ જ ‘મુનિગણ આતમરામી રે’ ઇલાદિ આનંદધનજીનાં અન્ય વચનો પણ આ જ સૂચવે છે.

શાસ્ત્રોક્ત સાધુ ગુણ—ભાવથી રહિત એવા દ્રવ્યાચાર્ય—દ્રવ્યસાધુ વગેરે તો ખોટા રૂપિયા જેવા છે. તેને માનવા તે તો ફૂડાને રૂડા માનવા જેવું છે અને તે રૂડુ નથી, માટે ભાવાચાર્ય—ભાવસાધુ આદિનું જ માન્યપણું શાસ્ત્રકારે સમત કરેલું છે આવશ્યકનિર્ણયક્રિતમાં ધાતુ અને ભાવસાધુનું જ માન્યપણું: ઊપના દષ્ટાતે શ્રીભદ્રબાહુ સ્વામીએ અને યોગદષ્ટિસમુચ્ચયમા નિષ્ક્રમયાતા જ યોગખીજ પ્રસંગે શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ એ જ વાત રપષ્ટ કરી છે ? સાધુતાનો માપદંડ નમસ્કાર મંત્રમાં પણ પંચ પરમેષ્ઠિ મધ્યે જેને ગૌરવભર્યું સ્થાન આપ્યું છે તે મુખ્યપણે યથોક્ત ગુણગણુગુરુ ભાવાચાર્ય—ભાવસાધુને અનુલક્ષીને. મહર્ષિ હરિભદ્રાચાર્યજીએ તો આ અંગે પચાશક શાસ્ત્રમાં હરિગર્વના

૧. “આચાર્યોદિવ્વપિ હોતદ્વિશુદ્ધ ભાવયોગિણુ ।” — શ્રી યોગદષ્ટિસમુચ્ચય

“કિંવિશિષ્ટેષુ ? આહ ‘ભાવયોગિણુ’ ન દ્રવ્યાચાર્યોદિવ્વધર્મજલક્ષણેષુ,
કૂટરૂપે સ્વત્વકૂટરુદ્ધેરપ્યસુન્દરત્વાત્ ।” — શ્રી યોગદષ્ટિસમુચ્ચયવૃત્તિ

આ અંગે વિશેષ જિજ્ઞાસુએ આ લેખકે મવિગતર વિદેન (‘સુન્નોનદના’ બૃહત્ ટીકા) કરેલ યોગદષ્ટિસમુચ્ચય ગ્રંથનું અવલોકન કરેલું

કરી છે કે-^૨ 'સાધુને કાલદોષથી હોય તો કવચિત્ અતિ અતિ સૂક્ષ્મ એવો સજ્વલન કપાયનો ઉદય હોય, યાક્રી તો કપાય હોય જ નહિ, અને જે હોય તો તે સાધુ જ નથી કારણ કે સર્વે અતિયાને સજ્વલનના ઉદયથી હોય છે, પણ અનતાઅંધી આદિ બાર કપાયના ઉદયથી તો સચોડો પ્રતલગ થતો હોવાથી મૂલછેદ પ્રાયશ્રિત્ લાગે છે, અર્થાત્ સાધુપણુ જ મૂલથી નષ્ટ થાય છે તાત્પર્ય કે લગભગ વીતરાગ જેવી-વીતરાગવત્ દશા જેની હોય તે જ સાધુ છે, અને વીતરાગતા—નિષ્કપાયતા એ જ સાધુતાની કસોટી વા માપદંડ છે '

આમ સ્પષ્ટ શાસ્ત્રસ્થિતિ છતાં અસ્ર યાલજીવોની દષ્ટિ તો પ્રાય લિંગ-બાહ્ય વેપ પ્રત્યે હોય છે, એટલે તે તો મુગ્ધ હોઈ ભોળવાઈ જઈ વેપમા જ સાધુપણુ કદપે છે, અને બાહ્યભાગી-સાધુવેપધારી પણ આત્મજ્ઞાનથી રહિત એવાઓને ગુરુ કરીને થાપે છે, અથવા આ તો અમારા બાહ્યજીવોની દ્રવ્યલિંગ- પ્રધાન દષ્ટિ ઉલ્લસપ્રદાયના આચાર્ય છે, અમારા માર્ગજ છે, એવા મમત્વ ભાવથી પ્રેરાઈને પોતાના કુલ્લગુરુનુ મમત્વ-અભિમાન રાખે છે, પણ ભાવયોગી એવા ભાવાચાર્ય, ભાવઉપાધ્યાય, ભાવસાધુનુ જ મુખ્યપણુ માન્યપણુ શાસ્ત્રમા કહ્યું છે, તે લક્ષમાં રાખતા નથી, તેમ જ બાહ્ય ગ્રથભાગ માત્રથી બાહ્યલિંગ સુદર છે એમ નથી કારણ કે ક્યુક માત્ર ભાગથી ભુજગ નિર્વિપ અનતો નથી, એ વસ્તુસ્થિતિનો પણ વિચાર કરતા નથી

“બાલઃ પશ્યતિ લિંગ્મ્, મધ્યમબુદ્ધિર્વિચારયતિ વૃત્તમ્ ।

આગમતત્ત્વં તુ બુધઃ પરીક્ષતે સર્વવલ્નેન ॥

બાહ્યં લિંગ્મસાર, તત્પ્રતિવ્રદ્ધા ન ધર્મનિષ્પત્તિઃ ।

ધારયતિ કાર્યવ્રગતો યસ્માન્ન વિદ્મન્નકોડપ્યેતત્ ॥

બાહ્યગ્રન્થભાગાન્ન ચારુ નન્વત્ર તદિતરસ્યાપિ ।

કન્નુકમાત્રભાગાન્ન હિ મુજગો નિર્વિષ્ણો ભવતિ ॥”

— શ્રીહરિભદ્રસૂત્રિકૃત ષોડશક

“કૂટ લિંગ જિમ પ્રગટ વિડ્યક, બાણી નમતાં દોષ,

નિદ્ધસ બાણીને નમતા, તિમ જ કહો તસ પોપ...રે જિનજી ।”

— શ્રી યશોવિજયજીકૃત મા. ત્ર. ગાથાસ્તવન

પણુ પ્રાજ્ઞ જન તો આગમતત્ત્વનો વિચાર કરે છે, અર્થાત્ આગમાનુસાર, શાસ્ત્રમા કહ્યા પ્રમાણે યથાસૂત્ર આચરણરૂપ તાત્ત્વિક સાધુત્વ છે કે કેમ તેની સમીક્ષા કરે છે, અને જેનામા યથોક્ત આદર્શ નિર્ગ્રંથ શ્રમણુપણુ દરમ્ય થાય તેનો જ સાચા સાધુપણુ સ્વીકાર સાચા સાધુ, ભાવ મુનિ, કરે છે કારણ તે વિચારે છે કે — સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમય શુદ્ધ સિદ્ધિ, યતિ, શ્રમણુ કોણુ ? મોક્ષમાર્ગની જે નિરતર નિર્મળ સાધના કરતો હોય તે જ સાચો સાધુ છે, યાક્રી તો વેપધારી છે, જે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને બાણુતો હોય, અનુભવતો હોય, જે આત્માગમી હોય તે જ ભાવમુનિ છે, યાક્રી તો નામમુનિ છે, જે દેહયાત્રા માત્ર નિર્દોષ વૃત્તિ કરી અપ્રમાદપણુ નિર્ગ્રંથ જીવન પાળે છે તે જ સિદ્ધ છે, યાક્રી તો પૌરુષધની-બલહરણી

૨ “ચરિમાણ વિ તહ ગેય સજ્જલનકસાયસંગમ ચેવ ।

માહ્દ્વાણ પાય અસદ્ પિ હુ કાલદોષેણ ॥

સન્વેવિય અજ્યારા સજ્જલણાણ તુ ઉદયઓ હોતિ ।

મૂલછેદં પુણ હોહ વારસપ્દં કસાયણ ॥”

— શ્રી હરિભદ્રસૂત્રિકૃત પંચાશક

લિક્ષા લક્ષનારા પ્રમાદીઓ છે, જે રાગાદિ દોષથી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો ધાત ન થાય—હિંસા ન થાય એમ ભાવ અહિંસકપણે યતનાપૂર્વક વર્તે છે અને દ્રવ્યથી પણ કોઈ પણ જીવની કઈ પણ હિંસા ન થાય એવી જ્યણા રાખે છે તે યતિ છે, બાકી તો વેપવિડખક છે,^૩ જે શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનો જ્ઞાતા છે, જે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમા સયમનથી અને પ્રતપનથી સયમ-તપ સયુક્ત છે, જેનો રાગ ચાલ્યો ગયો છે, જે વીતરાગ છે, જે સુખ-દુઃખ પ્રત્યે સમવૃત્તિવાળો છે એવો શુદ્ધોપયોગરૂપ આત્મા તે જ શ્રમણ છે, બાકી તો નામશ્રમણ છે, દ્રવ્યલિંગી છે

“સુવિદિદપદ્મસુત્તો સજમતવસજુદો વિગદરાગો ।

સમગો સમસુહૃદુક્ત્વો મળિદો સુદ્ધોવઓગોત્તિ ॥” — મહર્ષિ કુંદકુંદાચાર્યજીવિત પ્રવચનમાર

“થોડા આર્થે અનારય જનથી, જૈન આર્થેમાં થોડા,

તેમાં પણ પરિણત જન થોડા, શ્રમણ અલપ-બહુ મોડા... રે જિનજી ।

વિનતડી અવધારો.” — શ્રી યશોવિજયજી

આમ જે વિચક્ષણ પ્રાજ્ઞનો વિચારે છે તે તો ભાવવિહીન દ્રવ્યલિંગને પ્રાય કંઈ પણ વજૂદ આપતા નથી, તેઓ તો મુખ્યપણે ભાવ-આત્મપરિણામ પ્રત્યે જ દષ્ટિ કરે છે, ભાવિતાત્મા એવા ભાવલિંગીને જ મહત્ત્વ આપે છે, દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપ આદિ આત્મભાવના સાધુગુણભૂષિત પ્રગટપણાના અને નિષ્કપાયપણાના અવિસવાદી માપ ઉપરથી મૂલ્યાંકન કરે છે, ભાવસાધુનુંજ સાચા નગદ રૂપિયાને જ સ્વીકારે છે કારણ કે તે સારી પેઠે જાણે છે કે-ધાતુ માન્યપણું ખોટી અને છાપ ખોટી, અથવા ધાતુ ખોટી અને છાપ સાચી, એ બે પ્રકાર કલ્પના રૂપિયા જેવા બનાવટી (Counterfeit) મૂલ્યહીન દ્રવ્યલિંગી સાધુઓના છે, તે તો સર્વથા અમાન્ય-અસ્વીકાર્ય છે, અને ધાતુ સાચી પણ છાપ ખોટી, અથવા ધાતુ સાચી અને છાપ પણ સાચી, એ બે પ્રકાર ચાંદીના રૂપિયા જેવા સાચા મૂલ્યવાન ભાવલિંગી સાધુજનોના છે, અને તે જ સર્વથા માન્ય છે એટલે દ્રવ્યથી તેમ જ ભાવથી જે સાધુ છે, અથવા દ્રવ્યથી નહિ છતાં ભાવથી જે સાધુ છે, -એ બન્ને પ્રકારના ભાવસાધુને જ તે માન્ય કરે છે અમુક પુરુષમાં કેટલો આત્મગુણ પ્રગટ્યો છે ? તે યોગમાર્ગે કેટલો આગળ વધ્યો છે ? તે કેવી યોગ દશામાં વર્તે છે ? તેનું ગુણસ્થાન કેવું છે ? તેની અદરની મુડ (કપાય મુડનરૂપ) મુડાઈ છે કે નહિ ? તેનો આત્મા પરમાર્થે ‘સાધુ’ ‘મુનિ’ બન્યો છે કે નહિ ? ઇત્યાદિ તે તપાસી જુએ છે. કારણ કે તેના લક્ષણનું તેને બરાબર ભાન છે. તે જાણે છે કે-જે આત્મજ્ઞાની સમદર્શી વીતરાગ પુરુષ હોય, જે પૂર્વ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સર્વથા ઇચ્છારહિતપણે અપ્રાતબ્ધ ભાવથી વિચરતા હોય અને પરમશ્રુત એવા જે પુસ્પની વાણી કદી પૂર્વે ન સાલણી હોય એવી અપૂર્વ હોય, તે જ સાચા સદ્ગુરુ છે ‘છત્તીસ ગુણો ગુરુ મજ્જા.’ તે જાણે છે કે જે આત્મજ્ઞાની આત્માનુભવી હોય, જે નિરતર આત્મભાવમાં રમણ કરનારા આત્મારામી હોય, જે વસ્તુનું સ્વરૂપ પ્રકાશનારા હોય,

૩ “હીનાચારવતોથી તથા વેપવિડખકોથી તીર્થ મલિન કરાયેલું છે ઈન્દ્ર બાલકવો એમ વદે છે કે આ પણ તીર્થસ્નેહનો વેપ છે, (માટે) નમન કરવા ચો-ચ છે ધિક્કાર હો ! ધિક્કાર હો ! અહો ! (આ) શિરશૂલ અમે કોની પાસે પોકારીએ ?

“વાલા વયતિ ઇવ વેસો તિત્થકરાણ ઇસો વિ ।

નમણિજ્જો ધિક્કારો મહો સિરસલ્લ કસ્સ પુક્કરિમો ॥”

— મહર્ષિ હરિભદ્રસૂરિજીવિત મંબોધ પ્રકરણ ૨-૭૬

અર્વાત્ — હીનાચારવતોથી તથા વેપવિડખકોથી તીર્થ મલિન કરાયેલું છે ઈન્દ્ર બાલકવો એમ વદે છે કે આ પણ તીર્થસ્નેહનો વેપ છે, (માટે) નમન કરવા ચો-ચ છે ધિક્કાર હો ! ધિક્કાર હો ! અહો ! (આ) શિરશૂલ અમે કોની પાસે પોકારીએ ?

જ્ઞાની સત્પુરુષોના સનાતન સપ્રદાયને અનુસરનારા જે સદા અવચક હોય અને જે સમદિતી પુરુષ સારભૂત એવી સવગ ક્રિયાના આચરનારા હોય, તે જ સાચા શ્રમણ છે, તે જ સાચા સાધુ છે, તે જ સાચા મુનિ છે, તે જ સાચા નિર્ગ્રંથ છે, બાકી તો ‘દ્રવ્યલિંગી’ વેપધારીઓ છે આમ તે જાણતા હોઈ મુખ્યપણે તેવા સાચા ભાવયોગીઓને જ, ભાવાચાર્ય આદિને જ તે માને છે, તેમના આદર-ભક્તિ કરે છે

“આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, પીજ તો દ્રવ્યલિંગી રે,
વસ્તુગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, આનંદધન મત સગી રે વાસુપ્રજ્ય
આગમધર ગુરુ સમદિતી, દિરિયા સવર સાર રે,
સપ્રદાયી અવચક રુદા, શુચિ અનુભવ આધાર રે. શાંતિ જિન.”

— શ્રી આનંદધનજી

‡ ‡ ‡ ‡

“આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે ઉદય પ્રયોગ,
અપૂર્વ વાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય ”
આત્મજ્ઞાન ત્યા મુનિપણ, તે સાચા ગુરુ હોય,
બાકી કુલગુરુ કલ્પના, આત્માર્થી નહી જોય ”

— શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી પ્રણીત શ્રી આત્મચિન્દિક

‡ ‡ ‡ ‡

“જ સંમતિ પાસહ, ત મોળતિ પાસહ ।” — શ્રી આચાર્ય સૂત્ર

‡ ‡ ‡ ‡

“કારજ સિદ્ધ ભયો તિનકો જિણે,
અતર મુડ મુડાય લિયા રે ” — શ્રી ચિદાનંદજી

‡ ‡ ‡ ‡

“ધન્ય તે મુનિવરા રે, જે ચાલે સમ ભાવે,
ભવસાયર લીલાએ ઊતરે, સયમ દિરિયા નાવે ધન્ય૦
મોહપક તજી ઉપર જોદા, પંકજ પરે જે ન્યારા,
સિંહ પરે જે વિક્રમ શરા, ત્રિભુવન જનઆધારા ધન્ય૦”

— શ્રી યશોવિજયજી

આવા ભાવસાધુને જ મુખ્યપણે લક્ષગત રાખી અત્રે આનંદધનજીએ ‘પાતક ધાતક’ એવા સૂચક શબ્દપ્રયોગ કર્યો છે ‘પાતક ધાતક’ કાણ હોઈ શકે? જેણે પોતે પાપનો ધાત કર્યો હોય તે જ અન્યના પાપનો ધાતક હોઈ શકે, પણ પોતાના પાપનો ધાત નથી કર્યો પાતક ધાતક સાધુ એવો જે શ્રીઉત્તરાધ્યયન અને દશવૈકાલિક સૂત્રમા વર્ણવેલ ‘પાપશ્રમણ’ કેવા હોય? હોય તે પાતકધાતક કેમ હોઈ શકે? એટલે એવા પાપશ્રમણની વાત તો કયાય દૂર રહી! જેણે પાપનો ધાત-નાશ કર્યો છે એવા નિષ્પાપ પુણ્યાત્મા સાધુ, કટ્યાણસપ્ત પુણ્યમૂર્તિ સાચા સતપુરુષ જ પાતકધાતક હોય આવા સતપુરુષ દર્શનથી

પણ પાવન ય 'દર્શનાદપિ પાવનાઃ' હોય છે, એમના દર્શન કરતાં પણ આત્મા પાવન થઈ જાય એવા તે પરમ પવિત્રાત્મા હોય છે. એમના પવિત્ર આત્મચાન્દ્રિનો કોઈ એવો અદ્ભુત મૂક પ્રભાવ પડે છે કે બીજા જીવોને દેખતાં વેંત જ તેની અજ્ઞાન જાદૂ અસર થાય છે. આવા કલ્યાણમૂર્તિ, દર્શનથી પણ પાવન, નિર્દોષ, નિર્વિકાર વીતરાગ એવા જ્ઞાની સત્પુરુષ, એમની સહજ દર્શનમાત્રથી પણ પાવનકારિણી અમત્કારિક પ્રભાવતાથી સાચા મુમુક્ષુ યોગીઓને શીઘ્ર ઓળખાઈ જાય છે. કારણ કે તેવા મૌન મુનિનું દર્શન પણ હજારો વાગાડળરી વાયરપતિઓનાં લાખો વ્યાખ્યાનો કરતાં અનતગણો સચોટ બોધ આપે છે. સ્વદેહમાં પણ નિર્મમ એવા આ અવધૂત વીતરાગ મુનિનું સહજ ગુણસ્વરૂપ જ એવું અદ્ભુત હોય છે. જેમકે :

“ શાંતિકે સાગર અરુ, નીતિકે નાગર નેક,
 દયાકે આગર જ્ઞાન ધ્યાનકે નિધાન હો,
 શુદ્ધ બુદ્ધિ બ્રહ્મચારી, મુખ બાનિ પૂર્ણ પ્યારી,
 સખનકે હિતકારી, ધર્મકે ઉદ્ધાન હો,
 રાગદ્વેષસેં રહિત, પરમ પુનિત નિલ,
 ગુનસેં ખચિત ચિત્ત, સજ્જન સમાન હો,
 રાજચંદ્ર ધૈર્ય પાળ, ધર્મ ઢાલ ક્રોધ કાલ,
 મુનિ તુમ આગે મેરે, પ્રનામ અમાન હો.”

— શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી

શ્રી સૂત્રકૃતાંગના^૫ દ્વિ શ્રુ સ્કં ના ૭૦ મા સૂત્રમા નિર્ગ્રંથમુનિનું આ પ્રકારે પરમસુદર હૃદયગમ વર્ણન કર્યું છે : ‘ તે અણુગાર ભગવતો ઈર્ષ્યાસમિત, લાપાસમિત, એષણાસમિત, આદાનભગમાત્ર-
 નિક્ષેપણાસમિત, પારિક્ષાપનિકાસમિત, મનસમિત, વચનસમિત, કાયસમિત, મનગુપ્ત, વચનગુપ્ત, કાયગુપ્ત, ગુપ્ત, ગુપ્તેન્દ્રિય, ગુપ્ત બ્રહ્મચારી, અક્રોધ, અમાન, અમાય, અલોભ, શાત, પ્રશાન, ઉપશાત, પરિનિર્વૃત્ત, અનાશ્રવ, અગ્રથ, છિન્નશ્રોત, નિરુપલેપ, કાસ્યપાત્ર જેવા મુક્તજલ, શખ જેવા નિરજન, જલ જેવા અપ્રતિહતગતિ, ગગનતલ જેવા નિરાલબ્ધ, વાયુ જેવા અપ્રતિબંધ, શારદજલ જેવા શુદ્ધહૃદય, પુષ્કરપત્ર જેવા નિરુપલેપ, કૂર્મ જેવા ગુપ્તેન્દ્રિય, વિહગ જેવા વિપ્રમુક્ત, ગંડાના શીગડા જેવા એકજાત, ભારડ પક્ષી જેવા અપ્રમત્ત, કુજર જેવા શૌંડીર (મસ્ત), વૃષભ જેવા સ્થિરસ્થામ, સિહ જેવા દુર્ધર્ષ, મદર જેવા અપ્રકંપ, સાગર જેવા ગંભીર, ચંદ્ર જેવા સૌમ્ય લેશ્યાવત, સૂર્ય જેવા દીપ્તજ, જ્વલમ્બુવર્ષા જેવા જ્વલમ્બુ, વસુધરા જેવા સર્વસ્પર્શવિષહ, સુહૃત હુતાશન જેવા તેજથી જ્વલંત હોય છે તે ભગવતોને ક્યાય પણ પ્રતિબંધ હોતો નથી

૪. “સદ્ધિ. કલ્યાણસપત્નૈ. દર્શનાદપિ પાવનૈઃ ।

તથાદર્શનતો યોગો યોગાવલ્લભ ઉચ્યતે ॥”

— શ્રી યોગદહિસમુચ્ચય

આ યોગાવલ્લભઆદિનું સ્વરૂપ સમજવા બુદ્ધિ મત્કૃત યોગદહિસમુચ્ચય વિવેચન

૫. “સે જહા ણામણ અણગારા ભગવતો શરિયાસમિયા માસાસમિયા । ઈં ॥”

પરમ ભાવિતાત્મા સાધુચરિત શ્રીમદ્ રાજચંદ્રણ પણુ નિર્ગ્રંથ દશાનુ તેવું જ હૃદયંગમ શબ્દચિત્ર રમૂ કરતુ સ્વસવેદનમય અપૂર્વ ભાવવાહી દિવ્ય સગીત લલકારી ગયા છે કે

“સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી,
માત્ર દેહ તે સયમ હેતુ હોય જો,
અન્ય કારણે અન્ય કથુ કલ્પે નહિ,
દેહે પણુ કિચિત મૂર્છા નવ જોય જો—અપૂર્વ અવસર૦
આત્મસ્થિરતા ત્રણુ સક્ષિપ્ત યોગી,
મુખ્યપણુ તો વર્તે દેહ પર્યંત જો,
ધોર પરીપહ કે ઉપસર્ગ ભયે કરી,
આવી શકે નહિ તે સ્થિરતાનો અત જો—અપૂર્વ અવસર૦
સયમના હેતુથી યોગ પ્રવર્તના,
સ્વરૂપ લક્ષે જિન આજ્ઞા આધીન જો,
તે પણુ ક્ષણુ ક્ષણુ ઘટની જતી સ્થિતિમા,
અતે થાયે નિજ સ્વરૂપમાં લીન જો—અપૂર્વ અવસર૦
બહુ ઉપસર્ગ કર્તા પ્રત્યે પણુ ક્રોધ નહિ,
વદે ચક્રી તથાપિ ન મળે માન જો,
દેહ જય પણુ માયા થાય ન રોમમા,
લોભ નહિ છો પ્રગળ સિદ્ધિ નિદાન જો—અપૂર્વ અવસર૦” ધ્યાદિ

— શ્રીમદ્ રાજચંદ્રણ

આવા પરમ નિર્દોષ, પરમ નિર્વિકાર, વીતરાગ જ્ઞાતી પવિત્ર પુરુષ જે કોઈ હોય તે જ બાહ્યાભ્યંતર ત્રયથી રહિત સાચા ભાવનિર્ગ્રંથ છે, તે જ શાસ્ત્રોક્ત સકલ સાધુગુણથી શોભતા સાધુચરિત સાચા સત્પુરુષ છે, તે જ આત્માના પ્રલક્ષ પ્રગટ સતસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલા સાચા સદ્ગુરુ છે, તેજ સર્વ પરભાવ-વિભાવનો સન્યાસ-લાગ કરનારા આત્મારામી સાચા ‘સન્યાસી’-ધર્મસન્યાસયોગી છે, તે જ સર્વ પરભાવ-વિભાવ પ્રત્યે અગ્રહણશુદ્ધિરૂપ મૌન ભજનારા સાચા ‘મુનિ’ છે, તે જ સ્વરૂપવિશ્રાંત શાંતમૂર્તિ સાચા ‘સત’ છે, તેજ સહજ આત્મસ્વરૂપ પદનો સાક્ષાત્ યોગ પામેલ સાચા ભાવયોગી છે, તે જ સમભાવભાવિત સાચા ભાવશ્રમણ છે, તે જ યથોક્ત ભાવલિંગસપત્ર સાચા ભાવસાધુ છે અને તે ભાવલિંગી ભાવસાધુનું જ પ્રાધાન્ય છે હજારો દ્રવ્યલિંગીઓની જમાત એકઠી થતાં પણુ જે જનકલ્યાણ કે શાસનઉદ્યોત નથી કરી શકતી, તે આવો એક ભાવલિંગી સાચો આદર્શ ભાવનિર્ગ્રંથ સહજ સ્વભાવે કરી શકે છે,—જેમ એક જ સૂર્ય કે ચંદ્ર વિશ્વમા પ્રકાશ રેલાવી શકે છે, હજારો ટમટમતા તારાઓ એકત્રપણુ પણુ તેમ કરી શકતા નથી

ભાવલિંગી
ભાવસાધુનું જ
પ્રાધાન્ય

‘તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનમ્—સમ્યગ્દર્શનમ્’ એટલે શું ?

શ્રી ‘સંતબાલ’

ઉમાસ્વાતિવાચકે તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્ર રચ્યુ છે જેમાં જૈન આગમોનુ સુદર અને સક્ષિપ્ત દોહન છે તે સસ્કૃતભાષીય ગ્રંથરત્નમાંનું એક સૂત્ર આ છે : ‘તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનમ્—સમ્યગ્દર્શનમ્’ આમાં એકલા તત્ત્વપરની શ્રદ્ધાને બદલે તત્ત્વ અને તત્ત્વનો અર્થ એ બન્ને પરની શ્રદ્ધાની મુખ્ય વાત છે તત્ત્વ ભલે ત્રિકાલાબાધિત હોય, પણ તત્ત્વને નિરૂપતા અર્થો નિરતર બદલ્યા જ કરે છે. તત્ત્વ ભીતરી વસ્તુ છે, જ્યારે અર્થોનો આધાર મોટે ભાગે બહારના સયોગો ઉપર છે દા. ત. શરીરરક્ત, જુને જે તત્ત્વ ગણીએ તો ટાઢમાં ગરમ કપડાં અર્થ થઈ શકે પણ તાપમાં ગરમ કપડાનો ત્યાગ એ જ અર્થ થઈ શકે. માનવની એક પ્રકૃતિ એવી જાણે કુદરતી જેવી થઈ પડી હોય છે કે જે અર્થના આગ્રહોને તો ત્રિકાલાબાધિતની જેમ વળગી રહે છે, પણ તત્ત્વના આગ્રહોની પરવાય કરતી નથી આથી જ જૈનધર્મ જેવો વિશ્વધર્મ કેટલા બધા સક્રિય અને વિવિધ વાગઓમાં પુરાઈ ગયો છે ! જૈનો બોલે છે ‘કેવલીપ્રજ્ઞમધર્મનુ હુ શરણ લઉં છુ’ પણ વ્યવહારમાં એકાતવાદી જ બની જતા હોય છે નહિ તો જે સમક્રિતમાં વિશ્વવિશાળદષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ સમક્રિતને નામે પોતપોતામાં કૂતરાબિલાડાંની જેમ ડાં બાઝી મરે !

કેવલીપ્રજ્ઞમધર્મમાં કેવલી તરીકે જોઈએ તો મરુદેવી માતા પણ આવે અને ભરત ચક્રવર્તી પણ આવે. એક હાથીની અબાડી ઉપર બેઠાબેઠા કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, ખીજે આરીસાભવનમાં શરીર સળવટ કરતા કરતા કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે આ બન્ને કેવલીઓના સાધનો કેવા હતાં ? એક તો આશ્રમ તરીકે ગૃહસ્થાશ્રમ અને ખીજુ વિલાસવૈભવની રાજ્યસામગ્રી આથી જ જૈનાચાર્યોએ ગાયુ : ‘ભાવ એ જ પ્રધાન વસ્તુ છે અને તે ઝરો બહાર નથી, ભીતરમાં છે.’ એ ભીતરનો ઝરો જગત કરવા માટે પ્રવ્રણા અગીકાર કરો અથવા ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી સ્થળ ત્યાગ કરો વા ન કરો અતરની ગાઠ મુખ્યત્વે છોડો. નહિ તો બહારની છોકેલી ગાઠો પણ વધુ બાધી દેશે તે રખે ભૂલતા સાધુ થયેલો માનવી પણ અતરની ગાંઠ મુજબૂત થાય તો અડકોશિક જેવો સર્પજન્મ સાધુપણાને અતે પામે છે અને એક દેડકો પણ અતરની ગાંઠ છૂટતા આત્મજ્ઞાનને પથે તરત પડી જાય છે. જે તત્ત્વજ્ઞાન દેડકા અને વિપધર નાગ લગી મુક્રિતમાર્ગ મોકળો કરાવી શકે, જે તત્ત્વજ્ઞાન દરરોજ સાત સાત ખૂન કરતા અર્જુન માળીને વીતરાગદર્શનમાત્રથી સમક્રિત અપાવી શકે, તે તત્ત્વજ્ઞાન માત્ર અમુક જ વાડાના માનવીઓ માટે હોઈ શકે એ વાત કેટલી બેદુદી છે ! ગઈ કાલે એક જૈનમુનિરાજને હુ મળ્યો. વાતવાતમાં તેઓ કહે ‘ખીજુ તો ઠીક, વીતરાગને ન ભૂલશો’ હું સમજી શક્યો છુ કે સર્વધર્મપ્રાર્થનામાં મહાવીરની સાથે ખીજા ધર્મસરથાપકોનાં નામો ઘણા જૈન ભાઈબહેનોને ગમતા નથી જે કે એમાં તો મુખ્ય ગુણની પાસે જ તે તે ધર્મસરથાપકનું નામ મુકાયુ છે અને અહિસાની દષ્ટિએ એ સર્વોપરી ગુણ પાસે મહાવીરનું નામ સૌથી પ્રથમ મુકાયુ છે છતાં આમ થાય છે ગુણપૂર્ણની દષ્ટિએ ‘સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર’ એમ રોજ પત્રપરમેષ્ઠીપદમાં ઉચ્ચાન્તા આ ભાઈબહેનો એના મળ સત્યને જ કેમ ભૂલી જાય છે ? યોગીશ્વર આનંદધનજીને વારવાર યાદ કરતા તેઓ ‘પડ્દર્શન જિન અગ ભણીને’ વાળુ સ્તવન કેમ આચરતાં નથી ? અને કાંતવાદની વાતો કરતા તેઓ ખીજા ધર્મોની ઇમારતના સ્વીકાર ઉપર જ જૈન ધર્મનો વિશ્વધર્મધ્વજ ટકી શકે, તે તત્ત્વ કેમ ભૂલી જાય છે ? કારણ કે તેમણે માની લીધુ છે કે ‘પોતે માનેલા આગમો સિવાય ખીજા કોઈ આગમો નથી

અને તે આગમોના પણ પોતે માની લીધેલા અર્થો સિવાય ખીજે કોઈ અર્થ નથી તેઓ રોજ વાચે છે ખરાં કે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવમાં ભાવ જ મુખ્ય વસ્તુ છે દાન, શીલ, તપ અને ભાવનામા પણ ભાવના જ મુખ્ય વસ્તુ છે છતાં આચારમાં ભૂલથાપ ખાઈ જાય છે તત્ત્વાર્થમાં તત્ત્વ જ નિરપેક્ષ છે અર્થ તો સાપેક્ષ જ છે. આથી જ કેવલી ભગવાન જે અનુભવે છે, તે વાણીમાં ઉતારી શકતા નથી કેવલીઓની વાણીને ગણુધર કેવલીવાણીવત ગૂથી શકતા નથી ગણુધરો જેમ ગૂથે છે, તેમ વાચકો વાચી શકતા નથી. આટલું બધું સ્પષ્ટ હોવા છતાં અક્ષરોનાં ખીયાને પોતે માની લીધેલા અર્થમાં જ ત્રિકાલબાધિત માનીને ચાલનારાઓ માટે ઉજ્જવળ ચારિત્ર્યના ચેપ સિવાય ખીજે કોઈ બાહ્ય ઈલાજ જ નથી ઉપર્યુક્ત મુનિરાજના મનમાં એમ પણ ભ્રમણા લાગી કે ‘સમાજના કે રાષ્ટ્રના કામો તો બંધનરૂપ છે, મોક્ષમાર્ગ જુદો છે ગાંધીજી રાજકીય પુરુષ ખરા, મોક્ષમાર્ગી નહિ’ આવું આવું આ એક જ શા માટે, અનેક મુનિરાજને માનતા હોય છે અરિહતોને સિદ્ધો કરતાં આગળ મૂકનારા તેઓ માટે અરિહતમાં રહેલા વ્યક્તિ અને સમષ્ટિના વિકાસના અવિનાભાવિ સાહચર્યને સમજી શકતા નથી કારણ કે તત્ત્વ પર તેઓ ભાગીતૂટી પણ શ્રદ્ધામાં દઢ રહી શકે છે, પણ અર્થવિકાસની આખી વ્યવહારુ વાતને જ ભૂલી જાય છે જ્યાં શુદ્ધ વ્યવહાર જ સંભવિત નથી ત્યાં શુદ્ધ નિશ્ચયની વાત ટકે ક્યાં લગી ? જૈન સાધુવર્ગ જેવી જ લગભગ ત્યુસ્ત વૈદિક સંન્યાસીવર્ગ અને ભક્તોની પણ આ જ દશા છે ખીજી બાજુ જેઓ સમાજસેવા કે રાષ્ટ્રસેવામાં પડેલા છે, તેઓ વળી ધર્મના મૌલિક સલો તરફ જ બેદરકાર બની જતા હોય છે । આમ એક બાજુ અર્થની શ્રદ્ધા અને ખીજી બાજુ તત્ત્વની શ્રદ્ધાને નામે બંનેના મૂળમા મૌલિક સલની ઉપેક્ષા જ આવી જાય છે આથી જ તત્ત્વની ત્રિકાલાબાધિતાને સામે રાખી તે દૃષ્ટિએ થતા અર્થવિકાસને લીધે પળે પળે થતા ફેરફારોને અપનાવવા જ જોઈએ, નહિ તો આત્મજ્ઞાન પોતે જ દૂર ભાગી જશે અને આત્મજ્ઞાનને નામે દલપાખડ, દલબદી તથા ખીજા અનર્થો વધી પડશે—જે આજે વધી પડેલા દેખાય છે જ આનો ઉપાય તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનની સાચી વ્યાખ્યા સમજી, આચરી, સમાજને આચરાવવાની અનિવાર્ય જરૂર છે.

મનુષ્ય એકલો નથી

શ્રી હલસુખ માલવણિયા

વૈદિક ઋષિઓએ કે મન્ત્રદષ્ટાઓએ આ સંસારને કે આપણી આ દુનિયાને સર્વથા લાગવાનો ઉપદેશ નથી આપ્યો. તેમને સ્વર્ગની કલ્પના કરવી ગમતી પણ એ સ્વર્ગ માટે ઉપાયો એવા યોગવામાં આવતા નહિ, જેથી આ દુનિયા રહેવાલાયક જ ન રહે સ્વર્ગ માટેના પ્રયત્નમાં પણ આ દુનિયાના સુખમાં વધારો કરવો એ ધ્યેય રહેતુ. ખરી રીતે કહીએ તો તેમનો ભાર પરલોક—સ્વર્ગ ઉપર નહિ પણ ઇલ્લોક ઉપર હતો. તેમના સમગ્ર પ્રયત્નનો સાર આ દુનિયામા સુખ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવુ એની શોધ કરવામાં છે. તેમને આધ્યાત્મિક કરતા ભૌતિક સુખ વધારે ગમતુ અને તે માટે તેમનો વિશેષ પ્રયત્ન રહેતો. ઉપનિષદના ઋષિઓએ ભૌતિકને બદલે આધ્યાત્મિક સુખ ઉપર ભાર આપ્યો પણ તેમને મતે પણ આ દુનિયાને લાગવાથી એ આધ્યાત્મિક સુખ પ્રાપ્ત થાય છે એમ મનાયુ નથી આત્મા સર્વવ્યાપી હોઈ ખરી રીતે આ દુનિયાને લાગીને અન્યત્ર આધ્યાત્મિક સુખ અર્થે જવાનો પ્રશ્ન જ ઊઠતો નથી એટલે તેમને પણ પ્રયત્ન આ દુનિયામા આધ્યાત્મિક સુખની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થાય એની શોધ કરવાનો હતો. પરિણામે જેને આપણે સસાર કહીએ છીએ તે સર્વથા લાભ્ય જ છે એવુ મન્તવ્ય તેમનુ નથી એટલે બ્રહ્મપ્રાપ્તિ માત્ર સંન્યાસથી જ થાય છે એ મન્તવ્ય તેમણે કદી અપનાવ્યુ નથી. સંન્યાસ બ્રહ્મપ્રાપ્તિમાં ઉપકારક છે પણ તે જ કારણ છે અને અન્ય નહિ, એમ તેમણે કદી કહ્યુ નથી એટલે જ જનક જેવા રાગને પણ રાગ્યભાર વહન કરવા છતાં બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થઈ એમ માનવામાં આવ્યુ. સારાશ એ છે કે તત્ત્વજ્ઞાન એ બ્રહ્મપ્રાપ્તિમાં કારણ છે, બાહ્ય આચાર કે કર્મકાંડ એ આવશ્યક નથી. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તેમનો પ્રયત્ન વિદ્યમાન સસારને નવુ રૂપ આપવાનો છે. સસાર એનો એ જ છે; પત્ની-પુત્ર-ધન-દોલત એ બધુ જ એનુ એ જ પણ તેને જોવાની દૃષ્ટિમાં પરિવર્તન કરવુ આવશ્યક છે એ જો થયુ તો અહીં બેઠાં મોક્ષ છે અને એ જો ન થયુ તો અહીં બેઠા સસાર છે આ તેમની દૃષ્ટિ છે આ દૃષ્ટિનો જ વિદાસ આપણે શ્રીમહાભગવદ્ગીતામાં અનાસક્તિયોગ રૂપે જોઈએ. એટલે એમ કહી શકાય કે વૈદિક પરપરામા આ લોકને બગાડીને પરલોક સુધારવાની વાત નથી, પણ આ લોકને સુધારીને જ પરલોક સુધારી શકાય છે ખરી રીતે એમ કહેવુ જોઈએ કે પરલોક જેવી વસ્તુની પરવા તેમને નથી. પણ વિદ્યમાન જીવન અને ભવિષ્યનુ જીવન એમ જીવનમાં ભેદ છે આત્મા સર્વવ્યાપી હોઈ તેને ક્યાંઈ જવા-આવવાનુ છે જ નહિ, પણ અસારે તેની જે અવસ્થા હોય તેથી વધારે સારી અવસ્થા કેમ પ્રાપ્ત કરે એ જ જોવાનુ છે એટલે વિદ્યમાનને બગાડીને ઉત્તરકાલ સારો થવાનો સંભવ ઓછો છે જે લોકોની વચ્ચે આપણે રહીએ છીએ એ લોકોને જ સુધારવાથી—એ લોકોની દૃષ્ટિને જ ઠીક કરવાથી ધણુ કામ સરે છે લોકથી અજગા થઈને જ સાધના કરી શકાય છે એવો એકાંત માર્ગ નથી લોકની વચ્ચે રહી સાધના કરવી જોઈએ એ રાજમાર્ગ છે આ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો વૈદિક ધર્મે માત્ર સંન્યાસ જ નહિ પણ ગૃહસ્થ ધર્મ કે સમાજના ધર્મને પણ માન્ય રાખ્યો છે ચાર આશ્રમની અને ચાર વર્ણની વ્યવસ્થા તેમને એટલા જ માટે કરવી પડી છે તે તેમણે પોતાની દૃષ્ટિએ કરી છે અને તેનો પરમ ઉત્કર્ષ ગીતાના સ્વધર્મે નિઘન શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ એ સિદ્ધાન્તમાં સ્થાપ્યો છે એટલે કે વર્ણાશ્રમધર્મનુ યથાવત્ પાલન એ જ સુખ કે શ્રેય પ્રાપ્ત કરવાનુ સાધન મનાયું તેમા પણ વૈદિક

કર્મકાણ્ડની માન્યતાનો પ્રચાર કરનાર મીમાસકો તો જીવનની અંતિમ ધડી સુધી પણ વૈદિક શ્રૌતસ્માર્ત કર્તવ્યનુ પાલન અનિવાર્ય માને છે અને તેમ કરતા કરતા મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ માને છે આચાર્ય શકર વગેરે વેદાન્તીઓને આવો એકાંત ગમ્યો નહિ અને તેમણે સન્યાસ ઉપર ભાર આપ્યો પણ તેમનો એ ઉપદેશ વૈદિક યજુજન સમાજને કદી સ્પર્શ્યો નથી વેદાન્તી છતાં જીવનમા વ્યવહાર તો વર્ણધર્મને અનુકૂળ જ રહેવાનો શુદ્ધ કદી સન્યાસી નહિ થવાનો એવી મર્યાદાથી ઉપર ઉતારા વેદાન્તીઓ કવચિત જ મળે છે એ ખતાવે છે કે વૈદિક માર્ગનુ મુખ્ય ધ્યેય સન્યાસમાર્ગ નથી આ જીવનને સર્વથા છોડવાનુ નથી પણ આ જીવનને ઉદાત્ત કરવાનુ છે એટલે કે મુખ્ય માર્ગ ગૃહસ્થધર્મનો છે અને તે જ ધર્મનુ યથાવત્ પાલન કરવાથી નિ શ્રેયસપદની પ્રાપ્તિ પણ સુલભ બને છે

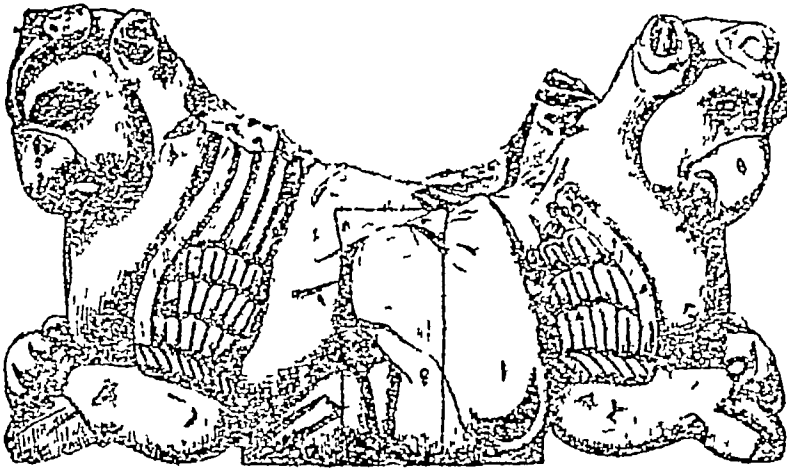
આ માર્ગથી વિરુદ્ધ શ્રમણોનો સન્યાસમાર્ગ છે તે એકાશ્રમ સરથા છે ગૃહસ્થધર્મની વ્યવસ્થા અનિવાર્ય નથી બ્રહ્મચારી વિના લગ્ને પણ સન્યાસી થઈને એ માર્ગ અપનાવી શકે છે એટલુ જ નહિ, પણ તેમ જો તે કરે તો તે યોગ્ય કર્યું મનાય છે. સતતિ માટે લગ્ન કે લગ્ન કરી સતનિનુ સર્જન એ આવશ્યક ધર્મ નથી. એટલે શ્રમણમાર્ગમા સામાજિક કર્તવ્યોની વ્યવસ્થાનો પણ સલવ નથી. ધર્મ તો મુખ્ય અણુગારનો જ છે. અગારધર્મ એ આશિક અણુગારધર્મ હોય તો તો ધર્મ કહેવાય, અન્યથા એ કાંઈ ધર્મકોટિમા આવે નહિ અણુગારને સહાયરૂપે કે અણુગારધર્મની તૈયારીરૂપે અગારધર્મ સલવે છે પણ એથી સ્વતત્ર એવો કોઈ અગારધર્મ સલવી શકે નહિ એટલે ગૃહસ્થધર્મની સામાજિક વ્યવસ્થા શ્રમણમાર્ગમા નથી જે કાંઈ વ્યવસ્થા છે તે ગૃહસ્થ એ સામાજિક પ્રાણી છતા તે અસામાજિક પ્રાણી કેમ બને તેનો માર્ગ દેખાડવા પૂરતી છે આથી વૈદિકોની જેમ શ્રમણોની કોઈ સ્મૃતિની રચના આવશ્યક મનાઈ નથી પરિણામે શ્રમણોના હજાર પ્રયત્ન છતા શ્રાવકો અર્થાત્ ગૃહસ્થોનો એક એવો સમાજ નથી રચાયો જે સર્વથા વૈદિક ગૃહસ્થ સમાજથી જુદો તરી આવે સન્યાસીઓ તો વ્યક્તિધર્મનુ અનુસરણ કરતા હોઈ બ્રાહ્મણ સન્યાગ્રી વર્ગથી શ્રમણ સન્યાસી વર્ગને જુદો તારવી શકાય છે, પણ ગૃહસ્થોમા એવી તારવણી કરવાનુ કોઈ સાધન નથી. કોઈ અમુક મન્દિરે કે ઉપાશ્રયે જ્ય એટલા માત્રથી તેને માટે સામાજિક વર્ગ અલગ નથી થઈ જતો પણ તેના સામાજિક રિવાજોમાં જે મૌલિક ભેદ પડતો હોય તો સમાજોમા ભેદ પડે છે વૈદિકો તો સતતિ-ઉત્પાદન ધર્મ ગણે છે એટલે પોતાની સપત્તિ સતતાને મળે એવી સામાજિક વ્યવસ્થા કરે એ સમજી શકાય છે પણ શ્રમણોને અનુસરનારા શ્રાવકો સતતિ ઉત્પન્ન કરવામા ધર્મ માનતા નથી કે પુત્ર શ્રાદ્ધ કરશે તો પોતાની સદ્ગતિ થશે એમ પણ માનતા નથી છતાં તેમની સપત્તિમાં તેમના પુત્રોનો જ અધિકાર છે એવુ કેમ માને છે ? દીક્ષા લેતી વખતે પણ અમુક દાન કરીને શેષ સપત્તિ પુત્રો માટે જ કેમ રહેવા દે છે ? આનો ખુલાસો એ જ છે કે શ્રમણોએ પોતાની દૃષ્ટિએ ગૃહસ્થધર્મની કોઈ સ્મૃતિ રચી જ નથી કારણ તેમને મતે ગૃહસ્થધર્મ એ ધર્મ જ નથી, ધર્મ તો સન્યાસધર્મ જ છે ગૃહસ્થધર્મને ધર્મસજ્ઞા એ જ અર્થમાં છે કે તેમા તે અણુગાર બનવાની તૈયારી કરે છે આ દૃષ્ટિએ વિચારતા સ્મૃતિસમત હિન્દુ ધર્મના કાયદાકાનૂનો જૈન સમાજે સદા અપનાવ્યા છે પોતાની સ્વતત્ર સ્મૃતિઓને આધારે કાયદાકાનૂનો કદી ઇતિહાસમા બન્યા હોય એવુ પ્રમાણ નથી, છતા પોતે હિન્દુ સમાજથી અળગા છે એવુ આજે પોકારીને કહેવુ પડે છે તે એટલુ જ ખતાવે છે હિન્દુઓ પાસેથી જૈનો અસ્પૃશ્યતા વગેરે શીખ્યા તે હવે જ્યારે હિન્દુઓ પણ એ વસ્તુને છોડવા તૈયાર થયા છે ત્યારે જૈનો પકડી રાખવા માગે છે આ તો જરા પ્રાસંગિક થયુ. પણ મૂળ મુદ્દો તો એ જ છે કે જૈનોએ કે શ્રમણોએ જ પ્રકારે શ્રમણુ યા સન્યાસી સમાજની વ્યવસ્થા કરી છે તે પ્રકારે શ્રાવક સમાજની સ્વતત્ર વ્યવસ્થા કરી નથી તેનુ કારણ તેમની એકાશ્રમ સમ્પ્રદાયની માન્યતામા છે.

આ એકાશ્રમ સસ્થા એ શ્રમણધર્મની વૈદિકધર્મ કરતા વિશેષતા છે. એથી અમુક લાભો થયા છે પણ જ્યારે એની ખીણ બાજુનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે સ્પષ્ટ જણાય છે કે જીવનનું એક અંગ જાણે અધૂરું જ રહી જાય છે. મનુષ્ય એ સામાજિક પ્રાણી છે એવી વ્યાખ્યા માનસશાસ્ત્રીઓ મનુષ્યની કરે છે, પણ એ વ્યાખ્યાનો જ વિરોધ શ્રમણધર્મની એકાશ્રમ વ્યવસ્થા સાથે છે પ્રારભથી જ તેને એ શીખવવામાં આવે છે કે તુ એકલો આવ્યો છે અને એકલો જવાનો છે તારે વળી માતા શુ અને પિતા શું ? એ સૌ તો સ્વાર્થના સર્ગાં છે. સૌ-સૌનાં કર્મ નિરાણાં છે અને એને જ કારણે તે સુખી કે દુઃખી થાય છે તારા કર્મ તુ જ ભોગવવાનો છે—તેમાં કોઈ ભાગીદાર થવાનું નથી વ્યાપાર-વ્યવસાયમાં એ બધાનું પોપણ કરવા નિમિત્તે તુ શુ શું પાપ નથી કરતો, પણ એ પાપનું ફળ તો તારે જ ભોગવવાનું. તારી આર્થિક કમાણીમાં ભાગ પડાવનાર પણ એ તારી પાપની કમાણીમાં તો ભાગ નહિ જ પડાવી શકે. માટે એ સૌને છોડીને સસારને વોસરાવી દે સન્યાસી થઈ જા તેમાં જ તારો ઉદ્ધાર છે. આનું પરિણામ એ છે કે શ્રાવકો એ જ ભાવના ભાવે છે કે આ બધા પાપથી ક્યારે છૂટુ. તે જે ઘડીએ છોડી શકવાની સ્થિતિમાં આવે છે તે જ ઘડીએ બધું છોડીને નીકળી પડે છે અને સાધુ સન્યાસી બની જાય છે પરિણામે ગૃહસ્થજીવનમાં ઉત્કર્ષ કરવા પ્રત્યે અથવા તો આ લોકને સુધારવા પ્રત્યે ધ્યાન જતું જ નથી, પરલોક અર્થે જ બધું ધ્યાન અપાય છે. જે સમાજના આધારે જે સમાજની વચ્ચે રહી સન્યાસમાર્ગનું પાલન સુકર છે તે જ સમાજ વિષે તદ્દન ઉપેક્ષા સેવવામાં આવે છે પરિણામે જીવનદષ્ટિ એકાગ્રી બની જાય છે

પ્રારભમા જૈન શ્રમણોનો માર્ગ એ એકલવિહારી માર્ગ હતો; એ માર્ગની જ પ્રતિષ્ઠા હતી, પણ અનુભવે શીખવ્યું કે સઘબદ્ધ રહી સાધના કરવી સરલ છે એટલે સ્થવિર કલ્પ અને જિનકલ્પ થયા પણ પાછો એક સમય આવ્યો કે જિનકલ્પ એટલે કે એકલવિહારનો લોપ થયો. દિગમ્બર મુનિઓનો પણ સઘ બને છે આ શુ બતાવે છે ? મનુષ્ય એ સામાજિક પ્રાણી છે અને તે સમાજમાં રહીને જ વિકસી શકે છે. આ નાસલનો પરિભ્રમ કરીને મનુષ્યની એકલતાનો ઉપદેશ કરવો તે શુ અસ્વાભાવિક નથી ? સન્યાસમાર્ગ એ વિરલ વ્યક્તિ માટે ભલે યોગ્ય હોય પણ સામાન્ય સમાજ માટે એ યોગ્ય નથી જ તો પછી બધો ભાર સન્યાસમાર્ગ ઉપર આપવાને બદલે ગૃહસ્થસમાજના ઉત્કર્ષ ઉપર આપવો એ હિતાવહ છે.

તારિકદષ્ટિએ જે કોઈ કોઈનું ન હોય અને કોઈ કોઈનું ભલું કરી શકે તેમ ન હોય તો સન્યાસીઓનો સઘ પણ અનાવશ્યક છે અને ગુરુશિષ્યભાવ પણ અનાવશ્યક છે. માતાપિતા કે આસપાસના દીનદુ ખીની સેવા કરવામાં જે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં બાધા પડતી હોય તો સાધુસમાજમાં રહી પરસ્પર સેવા કરવામાં આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં બાધા કેમ નથી પડતી ? જે સમાજ આપણને સ્વત પ્રાપ્ત થયો છે તેનું આકર્ષણ વિશેષ હોય છે. એટલે વસ્તુત એ સમાજની સેવા કરવામાં મનુષ્યની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ થાય જ છે પણ એ સેવાને છોડાવીને ખીજની જ જે સેવા કરવાની હોય તો પ્રશસ્ય માર્ગ એ જ હોઈ શકે કે મનુષ્ય જે સમાજની સેવા કરતો હોય તે તો કરે જ ઉપરાંત તે સેવાનું ક્ષેત્ર યથાશક્તિ વધારે. આમા તેનો સ્વાભાવિક વિકાસ છે પણ તેને એકની સેવા છોડાવી ખીજની સેવામાં લગાડવો એ તો વ્યુત્ક્રમ છે. સેવા છોડાવવા સેવાની વિરુદ્ધમાં જે દલીલ આપવામાં આવે છે એ જ દલીલ તે અન્યત્ર કેમ ન કરે ? તો પછી તેની નિષ્ઠા એક વખત સેવામાંથી નિવૃત્તિને પામી તે નિષ્ઠા આવે કેવી રીતે ? રાજમાર્ગ એ જ હોઈ શકે કે તે જે કાર્ય કરતો હોય તેમાં જ આધ્યાત્મિકતાનો પુટ દેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈ એ

મનુષ્યની એ સામાન્ય પ્રવૃત્તિ હોય છે કે તે પોતાના સગાસગંધીઓની યથાશક્તિ સેવા કરતો જ હોય છે. તેમાં તેને એ શિખવવામાં આવે કે તારુ કુટુંબ તુ ઉત્તરોત્તર વિશાળ કરતો જ એક મહોલ્લામાં રહેનાર પડોશી ઉપરાંત જો ખીજા ગામમાં રહેનાર સગાસગંધીઓ સાથે જો પ્રેમ હોય તો તે પ્રેમનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ કરણીય છે અને એ વિકાસ વિશ્વમૈત્રીમાં પરિણમાવવાની આવશ્યકતા છે આમ જો કરવામાં આવે તો વ્યક્તિની સ્વાર્થી ભાવનાના દોષને બંધને તેની આધ્યાત્મિક પરિણામ-ભાવનાનો જ વિકાસ થાય છે અને તેમ થતાં સ્વાર્થજન્ય દોષનો ઉત્તરોત્તર હાસ થઈ મહાકરુણામાં પરિણમે છે આથી પોતાનો તો ઉદ્ધાર છે જ પણ સાથે સાથે જો સમાજમાં આપણે રહેતા હોઈએ તેનો પણ ઉદ્ધાર છે. એ સમાજ આપણને પછી તુચ્છ નથી લાગતો, જોડવા જેવો નથી લાગતો પણ ઉત્તરોત્તર વિકસિત કરવાની પ્રેરણા કરતો જણાય છે, તેમાં જ સ્વપરકલ્યાણ ભાવના વિકસે છે અને એ રીતે ખરી આધ્યાત્મિકતા પણ વિકસે છે. આ ક્રમ સ્વાભાવિક છે. એ સ્વાભાવિક ક્રમ જોડીને માત્ર સન્યાસ ઉપર ભાર આપવા જતાં આપણે બંને બગાડ્યા છે જેમાંથી સાચા સન્યાસીઓ પાકવાનો સંભવ છે એ ભૂમિકા રૂપ આવક સમાજની ઉન્નતિ થતી નથી તે સન્યાસી સમાજમાં જીવનની કૃત્રિમતા વધતી જાય છે આ દોષ જો ટાળવો હોય તો એક જ રસ્તો છે કે માત્ર સાધુસરથા ઉપર ભાર આપવો જોડી દઈએ અને જે સમાજ—ગૃહસ્થસમાજ જે આપણને સહજ પ્રાપ્ત છે તેની ઉપેક્ષા ન કરતા તેની જ ઉન્નતિ કરવા વિશેષ પ્રયત્નશીલ થઈએ એવા ઉન્નત સમાજમાંથી સહજ ભાવે જે એકલવિહારી બનશે તે તે માર્ગને દ્વિપાવશે અને એકલવિહારી નહિ બને તો પણ સમાજમાં સ્વપરકલ્યાણના માર્ગમાં લાગ્યા રહ્યા હશે તો પણ એ અનુચિત તો નથી જ.

વાદિદેવસૂરિનું જન્મસ્થાન કયું ?

શ્રી ગોકુળભાઈ દૌલતરામ ભટ્ટ

ગયે વર્ષે પડિત ખેચરદાસજી દોશીનો “ ગુજરાતી ભાષાની ઉત્કાન્તિ ” નામક ગ્રન્થ દ્વીને ઉચલાવનો હતો તેનાં પૃષ્ઠ ૨૨૧ ઉપરના એક ઉલ્લેખ તરફ મારું ધ્યાન વિશેષે કરીને ગયું

“ વાદિદેવસૂરિ સસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાના પ્રકાણ પડિત હતા, પ્રખર નૈયાયિક અને અહ્ભુત કવિ હતા શ્રી હરિભદ્રસૂરિની અનેકાન્તજયપતાકા ઉપર ટિપ્પણ લખનાર મુનિ ચદ્રસૂરિ દેવસૂરિના ગુરુ પણ મહાપડિત, તપસ્વી અને સુવિહિતાગ્રણી હતા અને વાદિદેવસૂરિના શિષ્યો ભદ્રેશ્વરસૂરિ તથા રત્નપ્રભસૂરિ વગેરે પણ મહાવિદ્વાન હતા વાદિદેવસૂરિનું જન્મસ્થાન ‘ મદાહત ’ આજનું ‘ મદુઆ ’ આજુની આસપાસ ગુજરાત દેશના અષ્ટાદશશતી નામના એક પ્રાંતમાં તે સ્થાન આવેલું છે સૂરિનો જન્મ વિક્રમ સવત ૧૧૪૩, જ્ઞતિ પોરવાડ, પિતા વીરનાગ, માતા જિનદેવી, આચાર્યનું મૂળ નામ પ્રહાર્યદ ‘ મદુઆ ’ મા મહામાગ્નિનો ઉપવ્રથયો વીરનાગ પોતાના એ ગામને છોડીને ભગ્યમા રહેવા આવ્યો ..”

શ્રીવાદિદેવસૂરિજીની વાદપટ્ટતા, વિદ્વત્તાની વિગતોમા ઊતરવાનો તથા ગુજરાતની સીમાની ગર્ચા કરવાનો ઉદ્દેશ અત્રે નથી. દેવસૂરિજી જેવા વિદ્વાનનું જન્મસ્થાન કયું એની જિજ્ઞાસા જાગી. ‘ મદાહત ’ તે જ ‘ મદુઆ ’ કે ‘ મડાર-મદાર ? ’ એવો તર્ક ઊઠ્યો. મને જે કાંઈ મળી શક્યું છે તે પડિત ખેચરદાસજી તથા અન્ય વિદ્વાનોની વિચારણા—પુન વિચારણા માટે તથા સ્વ તારવવાની દૃષ્ટિએ રજૂ કરું છું

“ વાદિદેવસૂરિજી પોતાના અદ્વિતીય ‘ પ્રમાણનયતત્વાલોકાલકાર ’ નામના ગ્રંથમાં પ્રમાણ અને નયનુ સ્વરૂપ પોતાના કાળ મુધીની લિખ્તલિખ્ત માન્યતાના અવલોકનપૂર્વક યોગ્ય એકીકરણ કરી બહુ જ સુદર રીતે સ્થાપે છે ” આ ગ્રન્થના ગુજરાતી અનુવાદક શ્રી મદ્દતલાલ ઝવેરચંદ્ર ગાંધી સન ૧૯૩૨મા સૂરિજીનો જીવનપરિચય ઉપર પ્રમાણે કરાવતાં પૃષ્ઠ ૮ ઉપર લખે છે :

“ વાદિદેવસૂરિ જ્ઞાતિએ પોરવાડ વણિક હતા ને જેઓનો જન્મ-‘ મદુહત ’ નામના ગામમા થયો હતો, જે આજે ઉચ્ચારમાં બદલાઈને આજુ પાસે આવેલા વૈષ્ણવોના તીર્થ મદુઆ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે આ ‘ મડાર ’ યા ‘ મદુઆ ’ ગામમા દેવયોગે મહાન મરહી થઈ અને જેથી પોતાના કુટુંબના રક્ષણ માટે વીરનાગને બાળક અને સ્ત્રી સહિત ભગ્ય નગરમા આવવું પડ્યું ”

‘ મદાહત ’ તે મદુઆ એ પડિત ખેચરદાસનું કથન, ‘ મદુહત ’ તે ‘ મદુઆ-મડાર ’ એ શ્રી ગાંધીનું વિધાન. મુનિ કલ્યાણવિજયજીના મતાનુસાર ‘ મદુહત ’ આજનું ‘ મદુઆ ’ સ્થાન છે

હવે આપણે આ સમઘી અન્ય ઉપલબ્ધ વિગતોનું અવલોકન કરીએ

આજુગેડ પાસે જ માઈલ દૂર આવેલા ‘ મદુઆ ’ સ્થાનનો ઇતિહાસ જાણી લેવો જરૂરી છે મદુઆજી આજુગેડથી મડાર તરફ જતી પાકી સડક ઉપર આજુગેડથી જ માઈલ દૂર છે તે મુખ્યલ (મુગથલા) તીર્થથી અરધો માઈલ દૂર પશ્ચિમ દિશા તરફ છે રાજ્ય અગરીપતી રાણી તોરાવડીએ આ વૈષ્ણવ મંદિર ‘ મધુમન ’ નું બંધાવ્યું હતું એમા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ૪૦ ઇચ્ચિતી ખડી પ્રતિમા છે

મન્દિરની બહાર એક કોતરણીવાળો દરવાજો છે આ ક્યાંકથી લાવવામા આવ્યો છે આ સ્થાનનુ મૂળ નામ શિલાલેખોમાં ' કિલણીગાવ ' મળી આવે છે સવત ૧૬૦૦થી લખાયેલ તામ્રપત્રોમા તથા અન્યત્ર ' મદુઆજી ' તથા ' મધુસૂદન ' આ નામોનો જ ઉલ્લેખ છે, ક્યાંય પણ આ સ્થાન માટે ' મદાહત , મડાહત, મડાહડ 'નો ઉલ્લેખ નથી

' મડાહડગજની પરપરા ' નામક એક હિંદી લેખમા ^૧ પુરાતત્વના અભ્યામી રાજસ્થાનના વિદ્વાન શ્રી અગરવલ્લ ભવરમલજી નાહટા લખે છે .

" મુનિવર જ્યન્તવિજયજી કે ઉલ્લેખાનુસાર મડાહડગજકા નામકરણુ જિસ મડાહડ સ્થાન કે નામસે હુઆ હૈ વહ વર્તમાન મડાર (મદાર) હૈ, જે કિ સિરોહી સે નૈઝલકોણુ મેં ૪૦ માઈલિ ઔર ડીસાસે ઈસાનકોણુ મેં ૨૪ માઈલિ હૈ ભટ્ટાણાસે વાયવ્ય કોણુ મેં ૭ માઈલિ ઔર ખગડીમે (આશુરોડમે) ૨૬ માઈલિ પશ્ચિમમેં હૈ સિરોહી રાજ કે તહસીલકા યહ ગાંવ હૈ

"મડાહડ સ્થાન પ્રાચીન હૈ સુપ્રસિદ્ધ વાદિદેવસૂરિ વહીં કે પોરવાડ વીરનાગકે પુત્ર થે..

"મગરમે અભી ધર્મનાથ ઔર મહાવીરસ્વામી કે દો મન્દિર હૈ યહાં પર મેઘજી ભટ્ટારકા ઉપાસરાભી હૈ, જે કિ ગઝકે થે મણિસદ્રયક્ષકા મન્દિર, જે મડાર દેવીકા મન્દિર ભી કહલાતા હૈ " (પૃષ્ઠ ૯૬)

સિરોહી મહારાવસાહેબના અગત મત્રી શ્રી અચલમલજી મોદી પાસેથી પણ નીચેની ખાસ વિગતો મળી છે

(૧) સિરોહી શ્રી અજીતનાથ ભગવાન કે મન્દિર મેં એક પાર્શ્વનાથ ભગવાનકી એક તીર્થી હૈ, જિસ પર નિમ્નલિખિત લેખ હૈ

" સ ૧૧૩૮ માર્ગ ૦ શુ ૧૦ ધારાગઝે મડાહડુ ઝ્યાને વર્ધમાન શ્રેયોર્થ દેવચદ્ર સુતેન વણુદેવ નકારિત "

(૨) શ્રી દેલવાગ કે લુણવસહી કે વ્યવસ્થા કે શિલાલેખ મેં ઉક્ત મન્દિર કે વાર્ષિક અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ મેં કાગણુ વદિ ૮ કા દિન મડાહડુ કે જૈનો કો મનાતા ઐસા ઉલ્લેખ હૈ

(૩) મડાહડુ દેવી કે મન્દિર કે બહાર એક શિલાલેખ હૈ ઉસકા સવત ભી ૧૨૮૭ કા હૈ

(૪) શ્રી મેઘરચિત પ્રાચીન તીર્થમાળા સગ્રહ પૃ ૫૪ કડી ૧૧ ' મડાહડી સાહી વગ્ગામ સાચરઉ શ્રી વીર પ્રણામ ' (મગર-મગર, વગ્ગામ વગેરે વગેરે સાહ ગામોનો સમ્મલ છે જેને સાહી કહેવાય છે)

આવી જ રીતના નામપ્રયોગો અન્ય તીર્થમાળાઓમા છે નચર મડાહડ, મઠાહડિ વગેરે

વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રનો આધાર શોધવા જઈએ તો શુ પરિણામ આવે ? આપણા પ્રસિદ્ધ પુરાતત્વવિદ્ મુનિ જિનવિજયજીને પ્રજ્ઞતા તેમણે—

મદાહત-મગદ-મદાર-મગર-મગર,

મદાહદ-મદાહત-મગહર-મટાર એ કમ બતાવતા કાસહદ-કાસહત-કારહર-કાયદા, (સિરોહી જિલ્લાનુ કાસીગ) એ દષ્ટાત આપ્યુ

તો પ્રશ્ન ઊઠે છે-મદાહતનુ મદુઆ દેવી રીતે કલિત થયુ ? વળી એ ઝ્યાને જંનોની વસતિ હતી કે ?

૧ અખિલ ભારતવર્ષીય જૈન ચેતાચર મૂર્તિપૂજક મુનિ સમૈલન મચ્ચાપિત ત્રી જૈન વર્ષનચપ્રકાશક મમિતિના ગામિ-મુખપત્ર ' શ્રી જૈન સચપ્રકાશ 'ના ૧૬૫૫ની માલના ૧૫ ફેબ્રુઆગીના અકમા

‘અમારિ’ પાલનના બે અપ્રકટ ઐતિહાસિક લેખો

શ્રી નાગકુમાર મહાતી

: ૧ :

સમોડહ સર્વમૂલેષુ એ ગીતાનુ વચન લો કે અહિસા પરમો ધર્મ એ જૈન શાસ્ત્રનુ વચન લો—આપણને સ્પષ્ટ જણાય છે કે સર્વ કાળમાં સર્વ ધર્મોએ અહિંસા ઉપર જ ભાર મૂક્યો છે. મનુષ્યો પોતાના સ્વાર્થ ખાતર હિંસા આચરે પરતુ આદર્શ તો ‘અહિંસા’નો જ રહ્યો છે. પાંચ મહાવ્રતોમાં ‘અહિંસા’નું સ્થાન પહેલું રહ્યું છે આ વ્રત કાયિક, વાચિક અને માનસિક એમ ત્રિવિધ સ્વરૂપે દરેક વ્યક્તિએ પાળવું જોઈએ એટલું જ નહિ, પરતુ શક્ય તેટલું ખીન્ન પાસે પળાવવું પણ જોઈએ. સાર્વવર્ણિક ધર્મ અથવા સાધારણ ધર્મમાં પણ અહિંસાનું સ્થાન કદી ખીજું આવ્યું નથી.

ભગવાન મહાવીર અને ભગવાન શુદ્ધે ઈસ્વીસન પૂર્વે લગભગ પાંચસો વર્ષ ઉપર ‘અહિંસા’નું ‘પરમધર્મ’ તરીકે પ્રતિપાદન કર્યું હતું. વચલા કાળમાં યજ્ઞહિંસા બધ કરાવી શંકરાચાર્યે હિન્દુ ધર્મને નવે સ્વરૂપે ઓળખાવ્યો હતો લગભગ આરમાં સૈદ્ધામાં ગુર્જરેશ્વર કુમારપાળે ૧ એ ભવ્ય પુરુષોને પગલે ચાલી ‘અમારિ ઘોષણા’ માળવા, મારવાડ, મેવાડ, સુરાષ્ટ્ર, કચ્છ, આનર્ત અને લાટમાં કરાવી હતી.

એ શુદ્ધ, મહાવીર અને કુમારપાળ જેવાના અધ્યાત્મક્ષેત્રે સીધા વારસ જેવા મહાત્મા ગાંધીજીએ વીસમી સદીમાં આ ‘અહિંસા’ને વિશ્વવ્યાપી બનાવવા પ્રયત્ન પુરુષાર્થ કર્યો અને તે ખાતર પ્રાણ પણ આપ્યા

આમ પશ્ચિમ હિંદમાં, ખાસ કરીને અહિંસાનું પાલન કરવા અને કરાવવા અશોકના ગિરનાર ઉપરના શિલાલેખથી આરભી અત્યાર લગીમાં ઠીકઠીક પ્રયત્નો થયા છે

: ૨ :

આ લેખમાં પ્રાચીન કાળની વાતને બદલે સવત ૧૫૦૭માં જૂનાગઢના ઉપરકોટ ઉપરના રા’ મડળિડના શિલાલેખનો અને ખીન્ને એક વડોદરામાં આજથી ૧૬૨ વર્ષ ઉપર વડોદરાના મહાજનને ખાટકીઓના પચે લખી આપેલા દરતાવેજનો પરિચય કરાવવાનો છે જે ‘અમારિ’ના ઇતિહાસમાં જાણવા જેવો ઉમેરો કરે છે.

મોગલ સમ્રાટો પાસેથી જૈન સાધુઓએ મેળવેલી સનદો અહીં સભારવા જેવી છે

આણબદ્દની ગદ્ય ‘કાદમ્બરી’નો પદ્ય અનુવાદ કરનાર ભાલણુ રાજ તારાપીડની રાજધાનીનું વર્ણન પરિસખ્યા અલકારથી કરે છે એના રાજ્યમાં સોગટાંબાહ(સારી, સ શારી)ની રમતમાં જ મોંમાથી ‘માર’ શબ્દ નીકળતો—વઢવાઢમાં નહિ. ‘સારી રમતા મારિ’ ‘નળદમયતી રાસ’માં નયસુન્દર પણ લખે છે કે નળના રાજ્યમાં ‘મારિ’ શબ્દ તે સારિઈ ભણુ !

આમ ‘મારિ’ (સ્ત્રી) હિંસા માત્ર સોગટી મારી નાખવામાં થતી, રાજ્યમાં નહિ. અને એમ એમનાં રાજ્યકાળમાં પ્રબળ અહિંસા પાળતી અને પળાવતી હતી એમ જાણી શકાય છે

૧ ઉભયદ્રાચાર્યે અભિધાનમાલામાં કુમારપાળના પર્યાય નીચે પ્રમાણે આપ્યા છે

“કુમારપાલશ્ચોલુક્યો રાજર્ષિ પરમાર્હત ।

મૃતસ્વમોક્તા, ધર્માત્મા, મારિવ્યસનચારકઃ ॥”

: ૩ :

જૂનાગઢ ઉપરકોટનો સં. ૧૫૦૭ નો શિલાલેખ

સવત ૧૫૦૭ના માઘ શુદ્ધ સપ્તમી દિને ગુરુવારે જૂનાગઢના રા' મડળિકે બૃહત્ તપાગચ્છના રત્નસિંહસૂરિના પટ્ટાભિષેકના અવસરે, પચમી, અષ્ટમી, ચતુર્દશી એટલા વિશેષ દિનોમા સર્વ જીવની 'અમારિ' કરાવી આ પહેલા એકાદશી અને અમાવાસ્યામાં તેનું પાલન થતું હતું આ સમયની મોટી શિલાલેખ જૂનાગઢના ઉપરકોટમાં છે

“સ્વસ્તિ શ્રી સવત ૧૫૦૭ વર્ષે માઘસપ્તમી દિને ગુરુવાર શ્રી રાણાજી મેગલદે સુત રાઝલશ્રી મહિપાલદે સુત શ્રી મંડલિકપ્રમુખા સર્વજીવકરુણાકરણતત્વરેણ ઔદાર્ય ગામીર્ય ચાતુર્ય ચૌર્યાદિ ગુણરત્ન રત્નાસિંહસૂરિણા પટ્ટાભિષેકાવસરે સ્તંભતીર્થવાસ્તવ્ય સા દેવાસુત હાસાસુત રાજકુલીન . સમસ્તજીવઅભયદાનવરણ . કારકેણ પચમી-અષ્ટમી-ચતુર્દશીદિનેષુ સર્વજીવ અમારિ કારિતા । રાજા . નતર સિંહાસનોપવિષ્ટેન શ્રીમંડલિકરાજાધિપેન શ્રી અમારિ પ્રાગ્ લિખિત સ્વહસ્તલિખિત શ્રીકરિસહિત સમર્થિત । પુરાપિ એકાદશીઅમાવાસ્યે પાલ્યમાને સ્તઃ । સપ્રતિ એતેષુ પંચમી, અષ્ટમી, એકાદશી, ચતુર્દશી અમાવાસ્યાદિનેષુ રાજાધિરાજ શ્રીમંડલિકેણ સર્વશ્રેયઃ કલ્યાણકારિણી સર્વદુરિતદુર્ગોપસર્ગ નિવારિણી સર્વજીવઅમારિ કાર્ય . ચિર વિજયતા ।”

આ પછીનો આ શિલાલેખનો ગુજરાતી ભાગ, સવત ૧૫૦૭ના સમયના પ્રચલિત વ્યાવહારિક ગુજરાતી ગદ્યનો કૃતિમતી નમૂનો પૂરો પાડે છે એટલે જેટલું મહત્ત્વ એ ગદ્યના અર્થનું છે તેટલું જ તેના સ્વરૂપનું પણ છે તે ભૂલવા જેવું નથી

સવત ૧૫૦૭ના રા' મડળિકના ઉપરના સસ્કૃત શિલાલેખમાંથી છેલ્લો ગુજરાતી ભાગ તે સમયના પ્રચલિત ગદ્યના દૃષ્ટાંતરૂપ છે સસ્કૃત લેખનો સાર એ છે કે મડળિક (ત્રીજો) ગાદીએ બેઠો ત્યારે પાચમ, આઠમ, એકાદશી, ચતુર્દશી તે અમાવાસ્યાના દિવસોએ કોઈપણ જીવ ન ભારવાની 'અમારિ'ની તેણે આજ્ઞા કરી હતી. આ આજ્ઞા ઉક્ત ક્રમમાં આપી છે. પાછળના ભાગમાં મડળિકના ગુણગાનના શ્લોકો સંસ્કૃતમાં છે

ગુજરાતી ભાગની પદર પકિતઓ આ મુજબ છે

“પ્રથમ શ્રેય ઈ જગતિ જીવ તર્પિવા સહી, બીજા લોક સમસ્તિ જીવ ન વિશ્વાસિવા, લાવકમાર અનિ ચિડીયાર સીચાણુક રહિં વિ આહોડા ન કરિવા, મોર ન મારિવા, વાવર ખાટ તુરક એ દહાડે જીવ કોઈ ન વિશ્વાસઈ, જિ મારસિ વધનિ મલેસિ, કુભકાર પચદિન નીમાડ ન કરઈ, જીકો ઈ દીહિ એણુવી આણુ ભગ કરઈ એ હણીઈ, રા' શ્રીમડળિક નાચણી આણુ સવકણુઈ પારિંવી, તેહનઈ ગુણ ઘણા હોસિઈ, જિકો જન ચુકઈ એ દોપની તેહણુઈ અમારિ પ્રવર્તાવણુહાર શ્રીમડળિક પ્રભુ કઈ આશાતણુ ઈઈઈ”

વર્તમાન જાયા (૧) પ્રથમ શ્રેય આ જગતમાં જીવ જરૂર ('સહી') તર્પવા, બીજા (૨) લોક સમસ્તે જીવ ન હણવા, લાવરામાર અને (૩) ચલ્લામાર બાજુ માટે ('રહિં') પણ શિકાર ન કરવો મોર (૪) ન મારવા વાવર ખાટ તુરક એ દહાડે કોઈ જીવ (૫) ન હણે જે મારશે, તે વધને પામશે કુભાર (૬) એ પાચ દિન નીમાડો ન કરે જે કો એ દિવસે આ પ્રકારની આજ્ઞાનો (૭) ભગ કરે તે મોતની શિક્ષા પામે રા' શ્રીમડળિક પૃથ્વીનાથની (૮) આજ્ઞા સહુ કોણે (= સહુ કોણે) પાળવી તેણે (૯) ગુણ ધણા થશે જે કો જન ચૂકી જાય તેણે, (૧૦) અમારિ પ્રવર્તાવણુહાર શ્રી મડળિક ઇચ્છે છે કે પ્રભુને આશાતના કરવી. ૨

૨ જૂનાગઢ કોલેજના ગરુડતના પ્રોફેસર ત્રી નર્મદાશકર પૂરોહિતે આ આખો લેખ વાચેલા, તેના ગુજરાતી ભાગનું સંશોધન-અપાદન-ભાષાંતર દી બા પ્રો કેશવલાલ ધ્રુવે કરેલું તે 'શ્રી કાર્ત્તવ્ય ગુજરાતી મહા ત્રેમાગિક' ૧૯૫૨-૫૩ (પ્રગટ તા ૩૧-૬-૫૪)માં પ્રસિદ્ધ, પૃષ્ઠ ૩૭૬, સસ્કૃત લેખની માહિતી માટે જુઓ 'નૃન માહિત્યનો સક્ષિપ્ત ઇતિહાસ' શ્રી મોહનલાલ દેશાઈ દ્વારા (૧૯૩૩), પૃ ૪૯૫, પાદનોંધ

: ૪ :

વડોદરાની નરસિંહજીની પોળમાં પ્રસિદ્ધ ઝવેરી કુટુંબના સદ્ગૃહસ્થો શ્રીયુત કુમારપાળ લાલભાઈ ઝવેરી તથા શ્રી સત્યેન્દ્ર અગાલાલ ઝવેરી એમણે પોતાનો લેખભાગર પ્રા મંજુલાલ ર. મજમુદારને બતાવ્યો. તેમાંથી આ નીચેનો દસ્તાવેજ ઐતિહાસિક તેમ જ સામાજિક દૃષ્ટિએ ખૂબ અગત્યનો જણાતાં પ્રા મજમુદારે પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવા માટે માગી લીધો હતો અને તેમણે તે મને બતાવીને ખૂબ ઉપકાર કર્યો છે એમના સૌજન્યથી જ આ લેખ પ્રસિદ્ધ થઈ શકે છે.

વડોદરાનો સવંત ૧૮૪૮નો દસ્તાવેજ

માનાશ્રવ ગાયકવાડનો સિક્કો

સવંત ૧૮૪૮ના શ્રાવણ વદિ ૧૧ વાર ભોમે દીને કર્મ્યે વડોદરાના શેઠ માહાજન સમસ્ત બેગ તથા કસબે મજકુરનાં ખાટકીના મહેતર ફેજુરતારજી તથા જમાલ લાલન તથા કમાલનૂરજી તથા રહીસચારુ તથા એહમદ નસીર તથા મીઆજી કાસમ તથા રાજે મહુમદજી વગેરે ખાટકી પચ સમસ્ત જત અમે સરવે મલીને રાજરબવદ થઈને માહાજનને લખી આપીએ છીએ જે આજ પુઠી વરસ ૧ મધે માસ ૧ શ્રાવણનો તહેના દીન ૩૦ તથા બારે માસની એકાદશી ૨૪ તથા બારે માસના સોમવાર ૪૮ તથા પચુસણના દિવસ તે શ્રાવણ સુદ-૧થી તે ભાદરવા સુદ-૧૨ લગી, તથા મોહોટી શીવરાત ૧ તથા રાંમનોમી ૧, એટલા દિવસ અમો જીવની હસા કરીએ તથા અમારો કસબ કરીએ તો સરકારના તથા માહાજનના ગુનેગાર, ને ખૂત ૧ જનાવરતું કરીએ તા ગુનેગારી રૂ ૨૭૦૧૫ અક્રે સતાવીશે ને એક પુરા સરકારમાં ભરીએ ને કોઈ ને રૂપઈઆ ન મલે તો તેનાં ઘરબાર ખાલસાઈ થાએ તથા નાક કાન કપાએ-એ પરમાણે અમારી પેઠી દરપેઠી જવો-ચદર દીવાકર પાલીએ એ પરમાણે અમો સરવે પચ મલીને રાજરબવદ થઈને માહાજન સમસ્તને લખી આપુ છે, તથા ઈદનો દિવસ, એટલા અણોજનમાંલાં આવે તો સરકારનો હુકમ લેઈ ને દિવસ ૨ જે કામ કરીએ, એ લખુ આપના બોલ સાથે પાલીએ.

અત્ર

મતુ

૧ અત્ર

સાખ

[ખાટકી પચ સમસ્ત]

[માહાજનની સહીઓ]

એકદરે અહિસાના દિવસ વર્ષમાંથી ત્રીજા ભાગના ઘવા જાય છે

ઉપર ગણાવેલા અણોજનના દિવસોમાં જૈન અને હિંદુ જનતાના બંને વિભાગોના મુખ્ય મુખ્ય પવિત્ર ગણાતા દિવસોનો સમાવેશ થયેલો છે એ ધ્યાન ખેંચનારી ખીના છે

એકદરે આ બંને લેખનુ સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે

વડનગરની શિલ્પસમૃદ્ધિ

શ્રી રમણુલાલ નાગરજી મહેતા

નાગરોનું આદિ નિવાસસ્થાન વડનગર મહેસાણા જિલ્લાના ખેરાળુ તાલુકામાં આવેલું છે. વડનગર શર્મિષ્ઠા તળાવના પશ્ચિમ અને દક્ષિણ કાંઠા પર વસેલું કેન્દ્રિત કિલ્લેબંધ નગર છે. રુદ્રપુરાણાન્તર્ગત નાગરખંડ આ નગરને ખૂબ પ્રાચીન દર્શાવે છે, અને તેનાં ચમત્કારપુર, નગર, આનંદપુર, આનર્તપુર વગેરે નામો આપે છે, તથા તેની ઉત્પત્તિ માટે અનેક વાતો દર્શાવે છે આ બધી વાતો, વધુ પુરાવા સિવાય પુરવાર થઈ શકે એમ નથી વડનગરના આનંદપુર અને આનર્તપુર વગેરે નામો મૈત્રકો અને રાષ્ટ્રકૂટોના તામ્રપત્રોમાં મળે છે. વડનગરનું સૌથી પ્રથમ વર્ણન હ્યુ એન સગ નામના ચીની સુસાક્ષરે કર્યું છે તેમણે વડનગરને સમૃદ્ધ અને સાડા ત્રણ માઈલના ઘેરાવામાં વિસ્તરેલા નગર તરીકે વર્ણવ્યું છે

હાલમાં વડનગરની પૂર્વ, ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશાઓમાં પ્રાચીન ગલાણો છે આ ગલાણોમાંથી ઘણીખરી પાછળની વસાહતો તથા ખીજા કાળમાં ખોદાયેલાં અથવા ગળાવાયેલા તળાવોને લીધે ખેરવિખેર થઈ ગયેલી છે આ ગલાણોમાંથી ઈં સંની શરૂઆતના સૈકાઓમાં વપરાતા માટીના વાસણો, શખની બગડીઓ, પ્રાચીન મુદ્રાઓ, મકાનોના પાયા વગેરે મળી આવે છે આ મથળો પેટ્ટી આમથેર માતાના હાકાગવાસ પાસે અને ગૌરીકુડ પાસે ઉત્ખનન કરતા વડનગરની વસાહત ઈં સં ની શરૂઆતમાં અસ્તિત્વમાં આવી હોય એમ લાગે છે. પુરાતત્ત્વની નજરે, લગભગ બે હજાર વર્ષ જૂના આ નગરમાંથી, આમથેર માતા તથા શીતલા માતાના ચાલુક્ય સમય પહેલાનાં—રોડાના મંદિરો સાથે સગ્રખાવી શકાય એવાં—સુશોભિત મંદિરો અને પ્રાચીન શિલ્પોના ઘણા નમૂનાઓ મળ્યા છે

વડનગરમાંથી મળતા ઘણાખરા શિલ્પો ગમે ત્યાં, આડાઅવળા, પડેલા છે કેટલાક ત્યાંના મંદિરોમાં પૂજનતા કે અપૂજ પડેલા છે, જ્યારે ખીજા કેટલાંક કિલ્લાના કોટમાં અથવા તળાવની પાળોમાં જડી દેવામાં આવ્યાં છે અહીંથી મળતા ઘણાખરા શિલ્પો રેતીના પથ્થરોના બનાવેલા છે, જ્યારે થોડા શીસ્ટ (schist) અને શીસ્ટોઝ (schistose) ના બનાવેલાં છે. વડનગરના શિલ્પો ઈં અને ડુગરપુરની અરવલ્લીની ગિરિમાળામાંથી મળતા પથ્થરોના બનેલાં છે

ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વડનગરના શિલ્પો ત્રણ વિભાગોમાં વહેંચી શકાય એમ છે

- (૧) ગુપ્ત અને ગુપ્તકાળ પછીના (ઈં સં ના પાંચમાંથી દશમાં સૈકા સુધીના)
- (૨) ચાલુક્ય સમયના (ઈં સં ના અગિયારથી તેરમાં સૈકા સુધીના)
- (૩) ચાલુક્ય સમય પછીના ગુજરાતના મધ્યોત્તર કાળનાં (ઈં સં તેર પછીના)

આ બધા શિલ્પો પથ્થરમાંથી ઉપસાવેલા છે અને તે મોટે ભાગે મંદિરોમાં સુશોભનો માટે વપરાયેલાં હોય એમ લાગે છે જ્યારે કેટલાક શિલ્પો પૂજનની મૂર્તિઓ છે.

પ્રથમ વિભાગમાં સુદર કારીગીરીના સુડોળ શિલ્પો છે. કંઈક લગભગ અથવા ગોળ મુખાકૃતિ, ઘાટીલુ શરીર, મોટો કેશભાર અને આજા પણ સુરેખ આલૂપણોયુક્ત આ શિલ્પો મનોહર છે આ શિલ્પોનું સૌંદર્ય એના કુશળ વિદ્યાન, સપ્રમાણ તદુરસ્ત અને સૌંદર્યવાન શરીર તથા સુરેખ નકશીકામમાં છે આ યુગના ઉત્તરકાળમાં ઘણીવાર શરીરના પ્રમાણમાં પગ કંઈક ટૂંકા અને જડ લાગે છે

તથા કમર નીચેનો ભાગ નિર્મળ દેખાય છે આ યુગનાં શિલ્પોમાં રૈતીના પથ્થરનું મન્તક, શીસ્ત્રુ અણુઓળખાયેલું શિલ્પ તથા નાગછત્રવાળી માતાની પ્રતિમા, અરજણુઆરી બહારની ઉત્તર બાજુની ભીતપરની પદ્મિકા, હળધગ, વરાહ, સમમાતૃકા, ગણુપતિ, કાર્તિકેય અને શીતળા માતાનાં મદિરની છતના શિલ્પો તથા શર્મિષ્ઠા તળાવની પાળોમાં જડેલા કેટલાંક શિલ્પો છે.

ખીજ વિભાગનાં શિલ્પોનું વિધાન પહેલા યુગનાં શિલ્પો જેટલું સુદર નથી આ યુગમા આભૂપણોનું પ્રમાણ વધુ છે માનવશરીરનાં આલેખનમાં ધડ પગના પ્રમાણમાં કઈક ટૂંક અને પગ પાતળા તથા લાખા હોય છે અને શરીરની વળાંક પણ કેટલીક વાર અકુદરતી લાગે એવો હોય છે આ યુગના ઘણા શિલ્પો એકસરખા, વિવિધ વ્યક્તિત્વ સિવાયનાં હોય છે. પરંતુ આ શિલ્પોમાં ખાસ કરીને નરથરમાં વિપયોની વિવિધતા ખૂબ આકર્ષક છે આ યુગમાં મોટાં શિલ્પો એકધારાં, ખૂબ આભૂપણોથી સજ્જ અને જથ્થાબધ ઉત્પન્ન કરવામાં આવતાં હોય એમ લાગે છે. આ યુગની શરૂઆતનાં શિલ્પોમાં આગલા યુગના ઉત્તરકાળની ખૂબ અસર છે પરંતુ પાછલા ભાગમાં આ યુગનાં શિલ્પોનાં ઘણાખરાં લાક્ષણિક તત્ત્વો દેખા દે છે, અને તેમાં નાની નાની વિગતોને વધુ વિદ્વસાવવામા આવે છે આ વિભાગની નકશીમાં પણ વિવિધતા છે આ વિભાગનાં શિલ્પો વડનગરનાં તોરણો (નરસિંહ મહેતાની ચોરી), કિલ્લાની ભીતો, ધાસકોલ દરવાજા બહાર તથા ગામમાં ઘણી જગ્યાએ રખડતા નગર પડે છે.

ત્રીજા વિભાગનાં શિલ્પોમા ખીજ યુગની લાક્ષણિકતા આવી આવે છે, પરંતુ આ યુગનાં શિલ્પો વધુ નિર્ભય અને ભાવવિનાનાં લાગે છે. આ યુગની કોતરણી કઈક નયનળી છે અને એમાં આગલા યુગનું વિપયવૈવિધ્ય નથી. આ યુગમાં પુરાણો અને મહાભારત-રામાયણનાં પાત્રો, અવતારો વગેરેના શિલ્પનું મોટું પ્રમાણ જોવામાં આવે છે. નર્તકીઓ, વ્યાધો અને નકશીકામમાં ગત યુગની અસર અહીં સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે અને આ વિપયમા ગતયુગના નમૂનાઓની નકલ થઈ હોય એમ લાગે છે મદિરના સુશોભનાર્થ વપરાયેલા આ શિલ્પોની સમગ્ર અસર એકદર સારી થાય છે પરંતુ વ્યક્તિગત શિલ્પ ગતયુગોની સરખામણીમા નિર્મળ છે આ યુગનાં કેટલાંક શિલ્પોમાં મુસલમાન કાળનાં વસ્ત્રો દેખા દે છે જ્યારે ખીજા શિલ્પો ગતયુગનાં વસ્ત્રો દર્શાવે છે. આ વિભાગનાં શિલ્પો ખાસ કરીને હાટકેશ્વર અને ખીજ પાછળથી બધાયેલા મદિરો જોવામા આવે છે

વડનગરના શિલ્પોનો અભ્યાસ કરતા લાગે છે કે ગુજરાતની શિલ્પકળા તેના સમગ્ર ઐતિહાસિક યુગમા સુવિકસિત હતી શિલ્પ જે તે યુગની કળાશૈલીને અનુસરતાં હતાં. પહેલા વિભાગના શિલ્પો સામાન્યત ગુજરાત અને તેની આજુબાજુના પ્રદેશના તે કાળનાં શિલ્પો સાથે ઘણું સામ્ય ધરાવે છે ખાસ કરીને અરજણુઆરી પાસેની શિલ્પપદ્મિકાના શિલ્પો વગેરે પાસેથી અકોટામાંથી મળેલાં જૈન તામ્રશિલ્પો સાથે સામ્ય ધરાવે છે આ નિકટવર્તી સામ્ય ચાલુક્ય સમય પહેલાં ગુજરાતમા એક સમાન કલાપ્રવાહ હતો તેની સાક્ષી આપે છે આ કલાપ્રવાહ ગુપ્તોના જમાનામાં દૃઢ થયો અને આ પ્રદેશમા વિસ્તર્યો

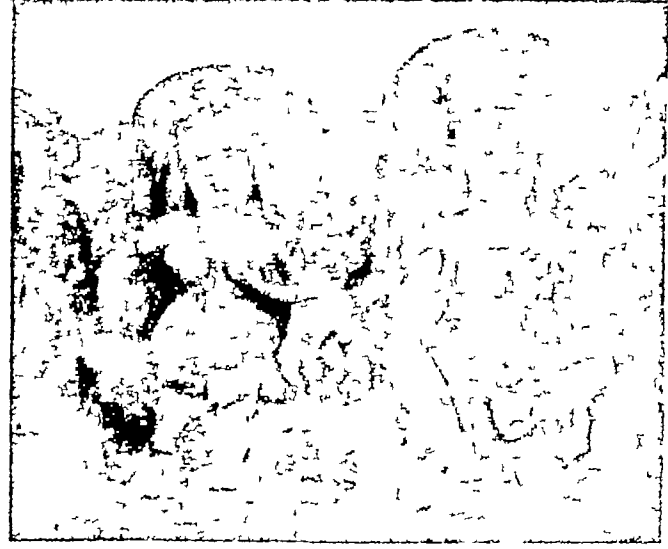
ખીજા વિભાગનાં શિલ્પો ચાલુક્ય સમયના જૈન અને જૈનેતર શિલ્પની જ શૈલીનાં છે. ત્રીજા વિભાગના શિલ્પો પણ ગુજરાતની મધ્યોત્તર શિલ્પકળાની સમૃદ્ધિના સૂચક છે આ યુગમા ગુજરાતમા કળા સુદર જીવંત રાખવામા જૈનોનો ઘણો મોટો ફાળો હતો મુસલમાનોના હુમલા, તેમજ રાજ્યપરિવર્તનની અશાંતિના કારણ કાળમાં જીવતી આ કલા ગતયુગોની પ્રકૃષ્ટતાને બદલે કઈક હતાશા સાથે ધલ્લોકના આનંદને બદલે પારલૌકિક સુખની વાછના કરતી હોય એમ લાગે છે આ યુગનો કલાકાર સારો અભ્યાસી હોઈ તત્કાલીન સમાજના વસ્ત્રો—પહેરવેશને પોતાની કળામાં વણી લે છે.

वडनगरनी शिल्पसमृद्धि

चित्र न. १

युगल-शर्मिष्ठा तळावनी पाळ उपर जडेलु शिल्प

चित्र नं. २

आमथेरमातानां मंदिरमांतु सप्तमातृकांतुं शिल्प

चित्र न. ३

अरजण-वारीती उत्तरे भींत परनी शिल्पपट्टिका

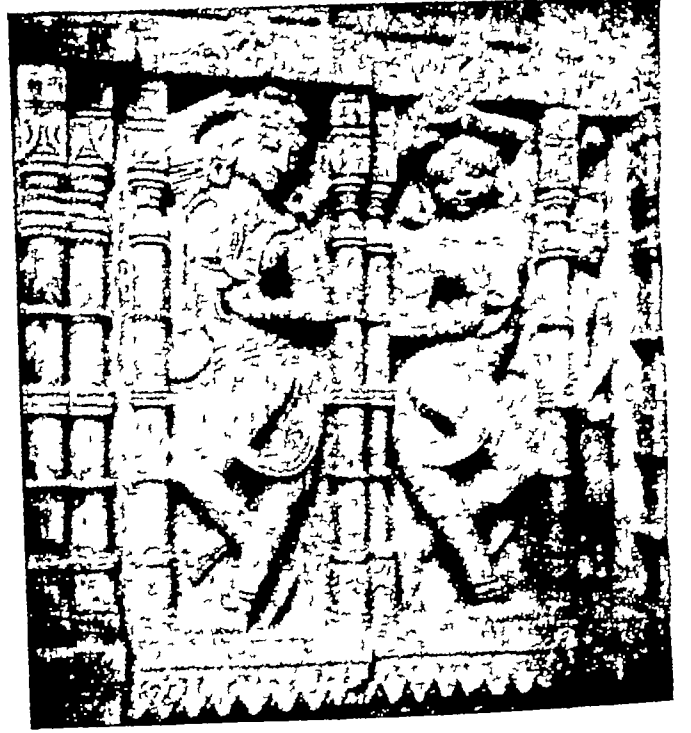
चित्र न. ४

ठाकरदावासनी नजीक पडेळी
नरवराहनी प्रतिमा

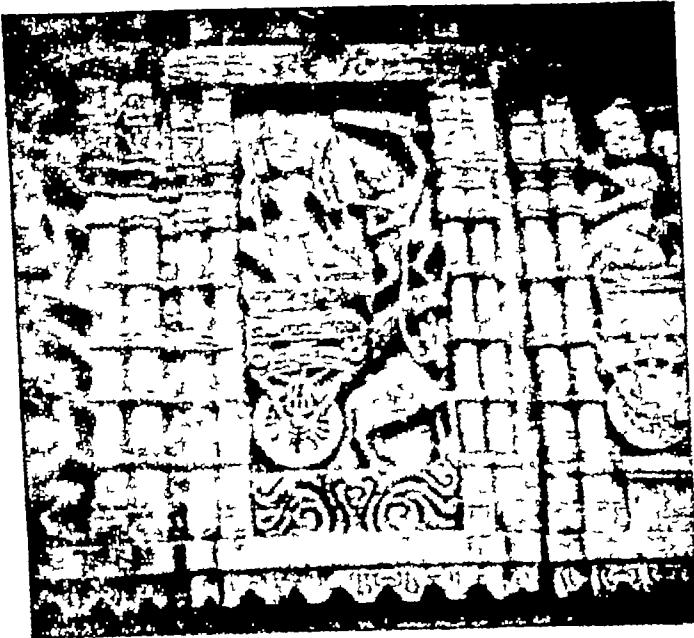
वडनगरनी शिल्पसमृद्धि

चित्र नं. ५
गौरीकुंडनी दीवालमां जडी दीधेल राजवंशीनी सवारी

चित्र नं. ६
हाटकेश्वर मन्दिरनी भींत परनी नर्तुकी

चित्र नं. ७
हाटकेश्वर मन्दिर परनुं पांडवोना रथनुं शिल्य

चित्र नं. ८
हाटकेश्वर मन्दिर परनां स्वाहा (?) भने गण

ચિત્રપરિચય

ચિત્ર ૧ : ઝરખામા બેઠેલાં આ યુગલનુ શિલ્પ શર્મિષ્ઠા તળાવની પાળમાં જડી લેવામાં આવ્યુ છે આ યુગલમાના પુરુષે મુકુટ, કુડળ, એકાવલી, બાજુબંધ અને કટિવસ્ત્ર પહેર્યા છે લલિતાસનમાં ગોળ બેઠક પર બેઠેલા આ પુરુષની હડપચી, નાક તથા આંખો ખડિત છે તેના ડાબા પગ પર બેઠેલી સ્ત્રીનુ માં તથા છાતીનો ભાગ તૂટી ગયો છે તેનો જમણો હાથ પુરુષના પગ પર છે અને ડાબા હાથમાં અસ્પષ્ટ સાધન પકડેલુ છે તેણે પોતાના વાળ ઊંચા લઈને રત્નજડિત પાશથી બાધ્યા હોય એમ લાગે છે. આ કેશગૂંદનની પદ્ધતિ અડોટાની આમરધારિણી અને અરજણુઆરીની શિલ્પપદ્ધિકામા સ્પષ્ટ દેખાય છે તેણે કાનમા કુડળ, ગળામા એકાવલી અને છાતીપર થઈને પેટપર એક જ રેખામાં લટકતો હાર, હાથમા બાજુબંધ તથા વલય, કૂડે કટીમેખલા અને પગમા સાકળા પહેર્યા છે તેનુ ઉત્તરીય જમણા હાથ પર સ્પષ્ટ દેખાય છે આ શિલ્પના સપ્રમાણુ શરીરમા પગ કંઈક ટૂકા છે

ઝરખાના સ્થલો, કુભી અને શીર્ષ ગોળ છે તેની પાસે પલ્લવ દેખાય છે આ સ્થલો પાટણ, રોડા વગેરે સ્થળોએથી મળતા શિલ્પો પર દેખાય છે છતપર છિન્ન ગવાક્ષોનુ નકશીકામ છે. સપ્રણુ પીપળપાન ઘાટનાં ગવાક્ષોને છેદીને તેનો સુશોભન માટે ઉપયોગ અહી સાતમી સદી પછી થવા માલ્યો આ શિલ્પ સમગ્ર દષ્ટિએ જોતા નવમી સદીનુ હોય એમ લાગે છે

ચિત્ર ૨ : આમથેર માતામા નવમી સદીનાં નાનાં મન્દિરો અને કેટલાંક શિલ્પો પડેલા છે તે પૈકી સપ્તમાતૃકાનાં શિલ્પોમાથી પાર્વતી અને વૈષ્ણવીનાં શિલ્પોનો આ કોટો છે આ સુરેખ અકન, શાંત મુખમુદ્રા, કબુગ્રીવા, સુગોળ શરીર, પીનપયોધર અને ત્રિવલી ઉદરવાળી માતૃકાઓના પગ પ્રમાણુમા જડ અને ટૂકા છે આછા એકાવલી, બાજુબંધ જેવાં આભરણુો અને જુદી જુદી જ્વનના મુકુટ ધારણુ કરનાર આ શિલ્પો આઠમી સદીના હોય એમ લાગે છે

ચિત્ર ૩ : અરજણુઆરી દરવાજા ગહારની શિલ્પપદ્ધિકાના એક ભાગનુ આ ચિત્ર છે આખી શિલ્પપદ્ધિકામા યુગલો અને એકાકી પુરુષ અને સ્ત્રીની પ્રતિમાઓ છે આ શિલ્પમાની સ્ત્રીઓ વસ્ત્રાભૂષણુ અને દેહની દષ્ટિએ વડોદરાની આમરધારિણી સાથે ખૂબ સામ્ય ધરાવે છે અને તે નવમી સદીમા તૈયાર થયાં હોય એમ લાગે છે પાછળથી આ પદ્ધિકા કિલ્લાની દીવાલમા જડી લેવામા આવી હશે આ શિલ્પમાની કેટલાક પુરુષોની પ્રતિમાઓ આવતા યુગની શૈલી દર્શાવે છે.

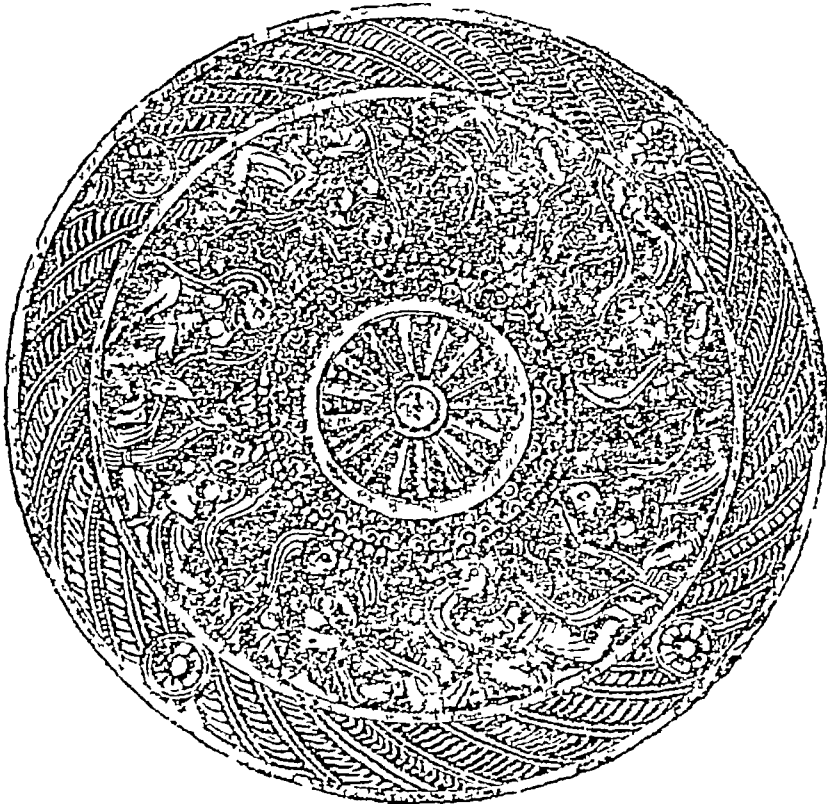
ચિત્ર ૪ : અમરથોલ દરવાજાના દાકરડાવાસના ઇશાન કોણુ પર મોટી નરવગહની પ્રતિમા છે વરાહનુ શરીર સપ્રમાણુ છે તેના જમણા હાથ પર પૃથ્વીદેવીની મૂર્તિ છે. તેના ડાબા પગ નીચે નાગ દર્શાવ્યા છે વરાહની આજુમાજુના સ્થંભો છત અને છતપરની ગવાક્ષ, વેલ વગેરેની કોતરણી, આ શિલ્પ દશમી સદીનુ હોય એમ દર્શાવે છે

ચિત્ર ૫ : ગૌરીકુડની દીવાલમા જડી દીધેલુ કોઈ રાજવશીની સવારીનુ દશ્ય છે સુગોબિત વેગથી દોડતો હાથી, તેની આગળ ઢાળ ભરતો ધોડેસ્વાર શિકારી એના વિપયથી મનોહર છે. આ શિલ્પ જેવા શિલ્પો આણુ, ડભોઈ અને ખીલ્લં ચાલુક્યયુગના મન્દિરો પર અનેક જોવામા આવે છે

ચિત્ર ૬ : હાટકેશ્વરનાં મંદિરની લીત પરની આ નર્તકી અથવા અપ્સરાઓના દેહનો વળાંક ખૂબ અકુદરતી છે અને મધ્યકાલીન ખજુરાહો, ઓરિસ્સા અને ગુજરાતમાં દેખાતા શિલ્પોની એમાં નકલ હોય એમ લાગે છે. તેનાં ભારે જડ્યાં, આગળ આવતી હડપચી, સીધું નાક, ત્રિપાર્શ્વ મુખાકૃતિ, પ્રલય નેત્રો તથા ખાસ કરીને આગળ દેખાતી સામી બાજુની આંખ મધ્યકાલીન ગુજરાતી ચિત્રકળાનો ખ્યાલ આપે છે એનાં આભૂષણો પ્રમાણમાં જડ છે અને આગલા યુગ જેટલાં સુરેખ નથી. આ શિલ્પો ગતયુગનાં અનુકરણ જેવા લાગે છે

ચિત્ર ૭ : હાટકેશ્વરના મંદિરપરનાં આ શિલ્પમા યુદ્ધમાં જતા પાંડવોના રથ જણાય છે રથના પૈડા દોરીથી બાંધેલાં છે તેના ઘોડા પ્રમાણમાં નાના અને બરાબર જેતરાયા ન હોય એવા લાગે છે. સારથિ બેસવાને બદલે ઊભો હોય અને હાથમાં તલવાર લઈ તે રથ હાંકતો હોય એવો લાગે છે આ પાંડવોની પાઘડીઓ સોળમી અને સત્તરમી સદીમા ઉપયોગમાં આવતી કુલેહનો વધુ ખ્યાલ આપે છે.

ચિત્ર ૮ : આ શિલ્પ પણ હાટકેશ્વરનાં મંદિરનું છે. એનો મોટો સ્થલ પૂર્ણ ઘટપલ્લવથી સુશોભિત છે. પરંતુ બાજુબાજુની નકશી મધ્યોત્તરકાળની છે. આના હાથમાં નાગ અને ખડ્ગ ધારણ કરેલા ગણે પાયબમો અને છજ્જેદાર પાદ ધારણ કરી છે સાથેની સ્વાહા(?)ની પ્રતિમાના વસ્ત્રાલકારો પણ લાકડાની કોતરણીમાં મળતાં શિલ્પો જેવાં છે અને તે પણ સોળમી સદી કરતા આગળના નથી

ब्रह्म व्रतेषु व्रतम्

श्री मनमुण्डलाल ताराचंद्र महेश

ज्ञानमा जेम डेवणज्ञान अने ध्यानमा जेम शुद्ध ध्यान सौथी श्रेष्ठ छे, तेम तपमा अह्नयर्थ्य अये उत्तमोत्तम तप छे प्रश्रव्याडरणसूत्रमां डल्लु छे डे — स इसी स मुणी स सज्जए स एव भिक्खू जो सुद्ध चरति वमचेर । अर्थात् जे शुद्ध अह्नयर्थ्यनु सेवन डरे छे ते जे अरो ऋषि छे, ते जे सायो मुनि छे, ते जे सायो सयमी छे, अने ते जे अरो सिद्धु छे

अह्नयर्थ्यनो जे व्युत्पत्तिथी अर्थ डरवामा आवे तो ब्रह्मणि चरणमिति ब्रह्मचर्यम् । अर्थात् आत्माया विचारवु अयेनु नाम 'अह्नयर्थ्य' पतजलि योगसूत्रमा अह्नयर्थ्य विषे लभतां डल्लु छे डे ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्यलभः । अर्थात् अह्नयर्थ्यनी दृढता थवाथी अह्लुत पीरतानी प्राप्ति थाय छे

अह्नयर्थ्यना पालनथी भगवमां धरुणी जे अणवान शक्तिनो सयय थाय छे, अने तेनी धृच्छाशक्ति पणु असाधारणु रीते अणवान थर्छ नय छे अह्नयर्थ्य वगर मानसिक अने आध्यात्मिक अण सभवतु जे नथी आपणा महान आचार्यो श्रीसिद्धसेन त्रिवाडर, श्रीहरिभद्रसरिण, श्रीहेमचन्द्राचार्यण, श्रीयशोविजयण सौ नैष्ठिक अह्नयारीओ जे हतां. स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद अने महर्षि रामणु जेवा योगी पुरुषो पोताना अवनडाणमा जे महान डार्यो डरी गया छे, ते अधाना मूणमा अह्नयर्थ्यनी जे शक्ति हती. आचार्य श्री विनोयाण लावेअे आ उमरे लारतमां भूमिदानरुपी श्रेष्ठ यज्ञ शरु डरी जगतनी प्रभने शांति अने सेवानो अेक नवो जे मार्ग अताव्यो छे, आ महान डार्यनी पाठण पणु तेमना नैष्ठिक अह्नयर्थ्यनी शक्तिनो डारुओओ हिरसो नथी

शुद्ध अह्नयर्थ्यनु पालन ज्यांसुधी पांय धन्डियो, क्रोध-मान-माया-लोभ तेम जे सौथी दुर्जय अेवु पोतानु मन न जिताय त्यां सुधी शक्य नथी शीलनो अर्थ आपणा शास्त्रोमां मात्र वीर्यनिरोधरुपी म्थूल अह्नयर्थ्य डरवामा नथी आव्यो, परन्तु मन, वयन अने डायअे डरी धन्डियो पर जय मेणवी, तेमनी दुष्प्रवृत्तिमाथी मुक्त थवु अे जे शीलनी शुद्ध व्याख्या छे मात्र धन्डियोना दमनथी अह्नयर्थ्य पाणवु अे शक्य नथी. महात्मा टोलस्टोये आ अणत पर पोताना विचारो दर्शावता डल्लु छे डे 'अन्य सर्व सहगुणोनी पेडे अह्नयर्थ्य पणु पाप डरवानी अशक्यता डे अशक्ति द्वारा नहि पणु धृच्छाअणे अने श्रद्धा सामर्थ्य वडे सपादित थाय लारे डामनु छे अडरातिया न थवा आतर माणुस जते जहन्मा रोग पेदा डरे, अजर लडारु न डरवा आतर जते पोताना हाथ अाधे, अथवा अपशण्डो न वापरवा जते पोतानी अल डामी नाअे तो तो पाप डरु न डरु सरणु जे छे धृश्चरे मानवीने अलारे अे छे अेवु अनाअ्यु छे, अेना विषयी देहमा देवी आत्मानो सयार डर्यो छे, ते धृश्चरुतिने सुधारवा अे देहने छेदीबेदीने पागणो अनावे अेटला माटे नहि, पणु अे आत्मा अेनी देहिड विषयवासनाने ताअे डरे अेटला आतर जे '

शुद्ध अह्नयर्थ्यना पालन माटे माणुस पासे डोर्छ विशाण डरुपना हवी जेर्छ अे, अने तेमा जे सहैव अित्त अने शरीरने अोतप्रोत डरी नाअवा जेर्छ अे डे जेथी विषयना रमणुने अवडाश जे न गेहे विशाण डरुपना राअता अह्नयर्थ्यनु पालन सहज अनी नय छे प्रसिद्ध रसायनशास्त्री जेने जेडनना विषे अेम डहेवाय छे डे तेमनी वृद्धावस्थाया डोर्छ अे तेमने अविवाहित गेहेवानु डरणु प्रथ्यु तेना

જવાબમાં ડોહટને કહ્યું. ‘ આ પ્રશ્ન જ તમે સૌથી પ્રથમ મને સૂઝવ્યો, યાદી તો મારું જીવન વિજ્ઞાનના અભ્યાસમાં ક્યા ચાલ્યું ગયું તેની મને ખબર જ નથી.’ ભીષ્મ પિતામહે પિતાના સુખરૂપી એક ભવ્ય આદર્શ અર્થે અહ્મચર્યવ્રત સ્વીકાર્યું, અને પછી તો પિતાનું સુખ જ એમનું અહ્મ યની ગયું અને પરિણામે આદર્શ અહ્મચારી યની ગયા. માઈકલ એન્ગેલોને કોઈ એ વિવાહ કરવાની સૂચના કરી, યારે તેણે જવાબ આપ્યો. ‘ ચિત્રકળા મારી એવી સહચરી છે કે તે કોઈ સપત્ની સાંખી નથી શકતી.’ આ બધાં દર્શાવે છે, અહ્મચર્યના પાલનમાં વિશાળ કલ્પના—ભવ્ય આદર્શો કેવાં અને કેટલાં મદદરૂપ થાય છે તેની સાબિતી આપે છે.

આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિજી મહારાજસાહેબે અહ્મચર્યવ્રતની પૂજાની રચનામાં અહ્મચર્યની મહત્તા, જરૂરિયાત અને શક્તિનું અદ્ભુત વર્ણન કર્યું છે, એટલું જ નહિ પણ અહ્મચર્યના વિષય ઉપર જૈન આગમોના મૂળ સૂત્રોમાં જે જે કહેવામાં આવ્યું છે, તેનો મુખ્ય સાર પણ આ પૂજાઓમાં વણી લેવામાં આવ્યો છે જે વ્યક્તિએ શુદ્ધ, પવિત્ર, નિર્મળ અહ્મચર્યનું પાલન કર્યું હોય તેવી જ વ્યક્તિથી આવી મહાન પૂજાની રચના થઈ શકે આ પૂજાઓનાં પદે પદે અમૃત ઝરે છે, કડીએ કડીએ દિવ્ય પ્રકાશ મળે છે, અને શુદ્ધ અહ્મચર્યમાં કેટલી શક્તિ રહેલી છે તેનું ભાન થતાં, હૃદય પ્રકુલિત બને છે પાંચ મહાવ્રતોમાં અહ્મચર્યવ્રતની શ્રેષ્ઠતા બતાવતા પૂજામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે :

અન્ય વ્રતો મેં જે વ્રત ખંડિત, હોવે સો ખંડિત સહિયે,
ઈક અહ્મચર્ય કે, હુયે ખંડિત, પાંચો ખંડિત કહીએ.

અહ્મચર્યવ્રત સિવાય જે અન્ય વ્રત ખંડિત થાય તો માત્ર તે વ્રત ખંડિત થયું કહેવાય, પરંતુ અહ્મચર્યવ્રતના ખંડિત થવાના કારણે તો પાંચે વ્રત ખંડિત થાય છે. આ દષ્ટિએ પાંચે વ્રતોમાં અહ્મચર્યવ્રતની મહત્તા સવિશેષ છે. આ હકીકત સમજાવતાં શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિજી ‘ વૃદ્ધ વ્યાખ્યા ’ તરીકે કથન ટાંકતા કહે છે “ વેશ્યામાં મન જવાથી અમૈથુનવ્રત ખંડિત થાય છે, વેશ્યાદિમાં ચિત્ત રાખી ભિક્ષા માટે જતાં જીવજતુ કચરાવાથી હિસા થાય છે, ખાંને પૂછે યારે છુપાવવા જતાં અસત્ય બોલવું પડે છે, વેશ્યાની રજા વિના તેના સુખનું દર્શન કરવું એ ચોરી છે તથા તેનામાં મમતા કરવી એ પરિગ્રહ છે ” એટલે અહ્મચર્યવ્રતના ભગ સાથે પાંચે વ્રતોનો પણ ભગ થાય છે

અહ્મચર્ય સાંધકે કેવા સ્થાનમાં રહેવું, કેવા કેવા નિમિત્તોથી દૂર રહેવું તેમજ તત્ત્વ દષ્ટિએ સ્ત્રીનું સ્વરૂપ સમજાવતા પૂજામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે.

સ્ત્રી પશુ પડક સેવિત થાનક, સેવે નહી અનગાર,
સોલવે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમે, અહ્મ સમાધિ વિચાર
નારી કથા વિકથા કહી, જિનવર ત્રીજે અગ,
સમમ અગે સૂચના, દઝ અનર્થ પ્રસગ
અજ્ઞાની પશુ-કેલી નિરખત, હોવે ચિત્ત વિકાર,
લખમણા જિમ સાધ્વી વસ મોહે, બહુત રુલી સંસાર
સભૂત મુનિ ચિત્ત દીનો, દરસે તપ નિષ્કળ કીનો,
ચક્રીપદ માંગ કે લીનો રે, — અહ્મચારી ધીર વીર
હાથ પાંચ છેદે હુએ રે, કાન નાક ભી નેહ,
શુદ્ધી સો વરસા તણી રે, અહ્મચારી તજે તેહ રે
અપવિત્ર મલ કોઈરી, કલહ કદાગ્રહ હામ,
આરાં સ્ત્રોત વહે સદા, ચર્મદતિ જસનામ.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે કે બ્રહ્મચર્યના સાધકે સ્ત્રી, પશુ અને નપુસક હોય તેવા સ્થળે રહેવું નહિ, તેમ જ સ્ત્રીઓની શુભારવર્ધક કથાઓ પણ કહેવી નહિ ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ છે કે, સામા આવેલા વિષયને ગ્રહણ કરવો અને વિષયોનો સ્વભાવ છે કે, ઇન્દ્રિયો વડે ગ્રહણ થવું સાધ્વી લખમણાને, ઇન્દ્રિયોના આવા સ્વભાવના કારણે જ, અજ્ઞાન પશુઓની કામક્રીડા જોતાં ચિત્તમા વિકાર ઉત્પન્ન થયો, અને પરિણામે અનત વખત ભવભ્રમણ કરવું પડ્યું બ્રહ્મચર્યના સાધકે એટલા માટે જ આવાં બધા નિમિત્તોથી દૂર રહેવું આવશ્યક છે નિમિત્તોની જીવ પર કેટલી બધી અસર થાય છે, તેના સમર્થનમાં ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં સભૂતિ મુનિની વાત કહેવામાં આવી છે

સભૂતિ મુનિ પાસે એક વખતે સનતકુમાર ચક્રવર્તી અને તેની રાણી સુનદા વંદન કરવા ગયા હતાં વંદન કરતાં સુનદાના મગ્તક પરથી વાળની એક લટ નીચે સરી પડી આ વાળની લટનો સ્પર્શ મુનિરાજને થયો અને પરિણામે તેના ચિત્તમાં રાગ ઉત્પન્ન થયો કામદેવ છે તો અગરહિત, પણ તેની શક્તિની પ્રખળતા અગાધ છે તે સ્પર્શના મુખનો અનુભવ થતા સભૂતિ મુનિએ વિચાર કર્યો કે ‘અહો ! આ કમળમુખીના વાળનો સ્પર્શ પણ આવું અદ્ભુત સુખ આપે છે તો પછી તેના શરીરનો સ્પર્શ કેવું સુખ આપતો હશે ?’ ઊર્ધ્વગતિ માટે સાધકે પળે પળે પ્રયત્ન કરવો પડે છે, પણ નીચે પડવામાં તો ગતિનો વેગ વિનાપ્રયત્ને વધતો જ રહે છે, એટલે સભૂતિ મુનિએ તો ભાં જ નિયાણું બાધ્યું કે ‘મેં આ દુષ્કર તપસ્યા કરી છે તેનું કાર્ષ્ણ્ય પણ ક્ષણ હોય તો હું આવતા ભવમા આવી અનેક સ્ત્રીઓનો સ્વામી થાઉં’ પરિણામે સભૂતિ મુનિના જીવે ‘બ્રહ્મદત્ત’ તરીકે જન્મ ધારણ કર્યો અને બાધેલા નિયાણાને કારણે પુષ્કળ ભોગો ભોગવી સાતમા નરકે જવું પડ્યું

સ્ત્રીસગથી બ્રહ્મચારીએ દૂર જ રહેવું ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર(અધ્યયન-૩૨)મા તો ભા સુધી લખ્યું છે કે ‘જેમ બિલાડાના સ્થાનની પાસે ઊંદરોનું રહેવું પ્રશસ્ત નથી તેમ સ્ત્રીઓના સ્થાનની પાસે બ્રહ્મચારી પુરુષોનો નિવાસ પણ યોગ્ય નથી’ બ્રહ્મચર્ય સાધક માટે સ્ત્રીસર્સર્ગના ભાગની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકી દશવૈકલિક સૂત્ર(અધ્યયન ૮-૫૬)માં કહેવામાં આવ્યું છે કે

હૃથ પાય પલિચ્છિન્ન કણ્ણનાસ વિગણ્ણિઅ ।

અવિ વાસમય નારિ વ્રમચારી વિવજ્જણ ॥

અર્થાત્ જેના હાથ પગ કપાઈ ગયા હોય તથા જેના નાકકાન ખેડેલા થઈ ગયા હોય, એવી સો વરસની સ્ત્રીનો પણ બ્રહ્મચર્ય સાધકે સર્સર્ગ ન કરવો તત્ત્વદષ્ટિએ સ્ત્રીના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે જ્ઞાનસારમા કહ્યું છે કે

બ્રાહ્મદષ્ટેઃ સુધાસારવચિતા માતિ સુન્દરી ।

તત્ત્વદષ્ટેસ્તુ સાક્ષાત્ સા વિષ્ણુવૃષ્ટિરોદરી ॥

અર્થાત્ બ્રાહ્મદષ્ટિને અમૃતના સાર વડે ઘડેલી સ્ત્રી સુન્દરી ભાસે છે, ભારે તત્ત્વદષ્ટિને તો તે સ્ત્રી પ્રત્યક્ષ વિષ્ટા અને મૃતની હાડકી જેવી ભાગે છે વાસ્તવિક રીતે જોતા તો, સ્ત્રીનું શરીર કે પુરુષનું શરીર માત્ર લોહી, રુધિર, માસ, મેદ, હાડકાં, મજ્જા, વીર્ય, આંતરંગ અને વિષ્ટાઈપ અપવિત્ર પદાર્થોનો ભાગ નથી તો બીજું શું છે ? આચાર્ય મહારાજસાહેબે એટલા માટે જ કહ્યું છે કે ‘અપવિત્ર મલ કોઠારી’ તે પછી તરત જ, બીજા અર્ધપદમા ‘કલહ કદાગ્રહ કામ’ એમ લખ્યું છે. છેતરવું, કૂરપણું, અચલના અને કુશીલપણ એ સ્ત્રીના સ્વાભાવિક જ દોષો છે, એવી સ્ત્રીમા રતિ કરે એને મૂર્ખ ન કહેવો તો શું કહેવું ? આ દોહરાની બીજી પદિકતા કહ્યું છે કે ‘ગ્યારા સોત વહે સ્ના, ચર્મ દતિ જસ નામ’ અર્થાત

દુર્ગધી પદાર્થોના ભારરૂપી સ્ત્રી શરીરનાં અગિયાર અગોમાંથી ગટરમાંના કચરાની માફક નિરતર મેલ વહા કરે છે, તેથી કરીને આવા શરીરને ચામડાની પખાલ સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે. પુરુષના શરીરનું પણ આવું જ છે અને પુરુષ પણ ઠગાઈ, ફૂરતા, ચંચળતા અને કુશીલતામાં રસ નથી લેતો એમ નથી જ. શરીર કરતાં સ્ત્રી કે પુરુષની વાસના જ મહાદોષને પાત્ર છે

સ્ત્રી કે પુરુષ માટે તમામ ઇન્દ્રિયો પર એકીવખતે સયમ ફેળવ્યા સિવાય બ્રહ્મચર્યનું પાલન શક્ય નથી, એથી કરીને, ખીજી બાબતો વિષે બ્રહ્મચર્યસાધકે જે ખ્યાલ રાખવાનો છે તેનો નિર્દેશ કરતાં પૂજમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે

પુષ્ટિકાર આહાર ન ખાવે, વિગય અધિક મે મન ન લગાવે
રસના વસ જે સરસ આહારી, ચઉ ગતિ દુ ખ પાવે વો ભારી
માદક આહારસે મનમથ જાગે, ઇસ કારણુ બ્રહ્મચારી લાગે,
રસના છપક ગૃહી અનગારી, નમન કરત જગમે નરનારી.

ખાટા ખારા ચરચરા, મીઠા વિનિધ પ્રકાર,

રસ લાલચ અધિકા ભમે, હોવે રોગ પ્રકાર

કામ દીપાવન ભૂષણુ દૂપણુ, અગ વિભૂષણુ ટાળી,

નાટક ચેટક રાસ સિનેમા, દેખે નહી બ્રહ્મચારી

સાદે કપડે પહને ભૂષણુ નવિ ધાત્રે

વિપયવાસના સામેનો વિગ્રહ જીવનમાં સૌથી મહાન અને કપરો વિગ્રહ છે. આ વિગ્રહમાં વિજય મેળવવા માટે એને અનુરૂપ થાય તેવું વાતાવરણુ અને સાધનો પણ જરૂરનાં છે શરીર અને મનને ચચળ કરે એવાં તીખા તમતમતાં તેમ જ સ્વાદિષ્ટ અને રસાળાં ભોજનનો બ્રહ્મચર્યસાધકે લાગ કરવો જોઈએ, કારણુ કે આવાં પ્રકારના ભોજનો શરીરમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે

જીભની મારણુ અને તારણુ શક્તિનો ઉલ્લેખ કરી કોઈએ સાચું જ કહ્યું છે કે, રસોની લાલચુ, રોગ માત્રની જન્મભૂમિ અને ખીજી તમામ ઇન્દ્રિયોને મારનારી અને તારનારી, યોગાચ્છને પણ બલાત ખેંચી નીચે ઢસડનારી, સૌ કામનાને જન્માવનારી એવી જીભને હમેશાં વશમાં લાવવી અગાઉના વખતમાં યુદ્ધ લડતા તેમાં સેનાધિપતિ એટલે લશ્કરનો મૂળ નાયક મરણુ પામે અગર નારી જાય કે તુરત તેના લશ્કરમાં લગાણુ પડે, અને પછી તુરત જ લશ્કર તાબે થાય એવી પ્રથા હતી. સ્વાદેન્દ્રિયની બાબતમાં પણ આવું જ છે ઇન્દ્રિયોમાં પણ સૌને બહેકાવનારી, નચાવનારી અને તોફાન મચાવનારી જીભને કાપ્યૂમા લેવામા આવે, તો ખીજી ઇન્દ્રિયો આ પોઆપ તેની પાછળ શરણુ સ્વીકારે છે જગતમા મૃત્યુ પામતા માનવોમાંથી મોટા ભાગના માનવીઓ વધુ પ્રમાણુમાં અને નહિ ખાવા જેવી વસ્તુઓના ઉપભોગના કારણુ જ મૃત્યુ પામે છે માણુસો ભૂખ સતોપવા નથી ખાતાં પરન્તુ જીભના સ્વાદ અર્થે ખાય છે બ્રહ્મચર્ય સાધકે સયમી જીવન જીવવા માટે, દેહના પોપણુ અર્થે ખાવાનુ છે અને રસલોલુપતાને કાપ્યૂમાં લેવી એ તેનુ સૌથી પ્રથમ કર્તવ્ય છે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર(અ ૩૨-૧૦)માં કહેવામા આવ્યું છે કે

રસા પગામ ન નિસેવિયવ્વા પાય રસા દિત્તિકરા નરાણ ।

દિત્ત્ત્વ કામા સમમિદ્વન્તિ દુમ જહા સાઉફલ વ પક્ષ્વી ॥

અર્થાત્ ઘી-દૂધ વગેરે દીપ્તિ કરનારા રસો યથેચ્છ ન સેવવા, કારણુ કે જેમ સ્વાદુ ફળવાળા વૃક્ષ તરફ પક્ષીઓ ટોળાખંચ દોડી આવે છે તેમ તેવા માણુસ તરફ કામવાસનાઓ દોડી આવે છે. રસનેન્દ્રિય

અને જનનેન્દ્રિયને બહેનોની માફક અતિનિકટનો સબધ છે રસની લોલુપતા કામને જાગ્રત કરે છે, એ સૂત્ર બ્રહ્મચર્ય સાધકે નિરંતર ધ્યાનમા રાખવાનુ છે જલમાં હાડકુ નથી, પરંતુ તેમ છતા, એ હાડકા વિનાની જલલડીમાં હાડકાંવાળા ખીબ્બ અગોનો નાશ કરવાની તો અદ્ભુત શક્તિ છે

કામોત્પાદકદ્રવ્યસ્ય દર્શનાત્ સ્વલતિ વ્રતમ્

અર્થાત્ કામને ઉપજાવે એવા દ્રવ્યના દર્શનથી વ્રતભગ થાય છે, એટલા માટે જ આચાર્ય મહારાજશ્રીએ પૂજામાં કહ્યું છે કે બ્રહ્મચારી કદી નાટક, ચેટક, રાસ, સિનેમા જેવા જય નહિ બ્રહ્મચર્ય સાધક માટે શારીરિક ટાપટીપ, સ્ત્રીનો સસર્ગ અને રસદાર અન્નપાન એ ત્રણે તાલપુટ્ટ (હાથમાં પકડતા જ તાળવુ ફોડી નાખે તેવુ મહાભયકર) વિષ જેવા હોવાનુ દશવૈકલિક સૂત્રમાં કહેવામા આવ્યુ છે.

વિકારોત્તેજક શબ્દોના પદન કે શ્રવણથી પણ અતરમા ઠરેલા કે સૂતેલા વિકારો જાગ્રત થાય છે, માટે બ્રહ્મચર્યસાધકે કામવાસના જાગે તેવુ વાચન ન કરવુ, એવા શબ્દો ન સાલળવા, એવાં સુગન્ધયુક્ત દ્રવ્યોનુ સેવન ન કરવુ, તેમ જ એવુ કોઈ દ્રશ્ય ન જેવુ. ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ તો બ્રહ્મચારી અને અબ્રહ્મચારી અને જ કરે છે, પરંતુ બન્નેના આચારવિચારમા ભારે ભેદ રહે છે મહાત્મા ગાંધીએ આ વિષે લખતા કહ્યું છે કે “ બ્રહ્મચર્યનો પ્રયત્ન કરનારા ઘણા નિષ્ફળ જાય છે, કેમકે તેઓ ખાવાપીવામાં જેવા ઇલાદિમાં અબ્રહ્મચારીની જેમ રહેવા માગતા છતા બ્રહ્મચર્યનુ પાલન ઇચ્છે છે આ પ્રયત્ન ઉષ્ણઋતુમા શીતઋતુનો અનુભવ લેવાના પ્રયત્ન જેવો કહેવાય સયમીના અને સ્વચ્છદીના, ભોગીના અને ભાગીના, જીવન વચ્ચે ભેદ હોવો જ જોઈએ સામ્ય હોય છે તે તો ઉપરથી દેખીતુ જ ભેદ ચોખ્ખો તરી આવવો જોઈએ આંખનો ઉપયોગ બંને કરે, પણ બ્રહ્મચારી દેવદર્શન કરે, ભોગી નાટકચેટકમા લીન રહે, બંને કાનનો ઉપયોગ કરે, પણ એક ઇશ્વર ભજન સાલળે, બીજે વિલાસી ગીતો સાલળવામા મોજ માણે, એક શરીરરૂપ તીર્થક્ષેત્રને નભાવવા પૂરતુ દેહને ભાડુ આપે, બીજે સ્વાદને ખાતર દેહમા અનેક વસ્તુઓ ભરી તેને દુર્ગંધિત કરી મૂકે આમ બંનેના આચારવિચારમા ભેદ રહ્યા જ કરે ”

જે પૂર્ણ બ્રહ્મચારી છે તેના માટે આ સસારમા કશુ જ અસાધ્ય નથી, બ્રહ્મચર્યનુ બહુમાન કરતા આચાર્યશ્રી પૂજામા કહે છે કે

બ્રહ્મચર્ય શુદ્ધ જેહ, પરમ પૂત તાસ દેહ,
દેવ સેવ કરત નેહ, જય જય જય બ્રહ્મચારી
વીતરાગ સમ જ્ઞાનિયે, બ્રહ્મચારી નિરાગ,
બ્રહ્મચર્ય તપસે મિલે, મોક્ષ પરમ પદ ધામ
નૂતન શ્રી જ્ઞાન ચૈલ્ય બનાવે, કોટિ નિષ્કદાન કરીને,
હોવે નહિ બ્રહ્મચર્ય બરાબર, આગમ પાઠ ઉચ્ચારીને

માનવીમા ક્રોધ, લોભ, માન, માયા, રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, મોહ, મમતા, અધીરાઈ, ઝેર, વેગ, કામવાસનાઓ, ઇચ્છાઓ, પગનિન્દા, અહકાર, અભિમાન, ક્રૂરતા, નિર્દયતા, અદેખાઈ, ધૂર્તતા, નિર્લજ્જતા, નકટતા, નાલાયકીપણુ, પ્રપંચીપણુ ઇલાદિ જેવામાં આવે છે, તે બધાના મૂળમા કારણરૂપ અબ્રહ્મચર્ય છે બ્રહ્મચર્યના આચરણથી આ બધા દોષોનો નાશ થાય છે, તેમ જ ક્ષમા, માર્દવતા, નમ્રતા, સરલતા, નિરભિમાનપણુ, તપશ્ચર્યા, સયમ, સત્ય, પવિત્રતા, અક્રિયનપણુના ગુણો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે આચાર્યશ્રીએ તેથી જ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનો ઉપદેશ આપતા પૂજામાં કહ્યું છે કે “ દેવો અને દાનવો પણ દુષ્ટર એવા બ્રહ્મચર્યના પાળનારને નમસ્કાર કરે છે ” બ્રહ્મચારીની વીતરાગ સાથે સરખામણી કરી છે, એ ઉપરથી

અહ્યર્થનું માહાત્મ્ય સમગ્ર શકાય છે માનવી માટે 'અહ્યર્થ'થી કોઈ વિશેષ મોટી સાધના નથી. અન્ય ધર્મશાસ્ત્રો પણ કહે છે કે. કામિની અને કાંચનરૂપ સૂતરથી સર્વ જગત વીટાયેલું છે, તેમાં જે મનુષ્ય વિરક્ત છે તે પરમેશ્વર છે

સૌથી છેલ્લે આચાર્યશ્રીએ પૂજનમાં કહ્યું છે કે: 'કરોડો સોનામહોરોનું દાન કરી જે કોઈ જિનચૈત્ય ખનાવે, તે પણ શુદ્ધ અહ્યર્ચારીની તોલે આવી શકે નહિ, એટલે કે જિનચૈત્ય ચણાવવામાં જે લાલ થાય છે તે કરતા અહ્યર્થનું ફળ અનેકગણુ વધી જાય છે.' ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે "મહિને મહિને લાખો ગાયો દેનારાના દાન કરતાં, કાંઈ ન આપનારાનું ય સયમાચરણુ શ્રેષ્ઠ છે."

વિશુદ્ધ અહ્યર્ચાર્યપાલનની શક્તિ જગતના દરેક સ્ત્રીપુરુષના માટે છે. આ કાર્ય કપરું છે, પણ પુરુષાર્થ વડે એ સિદ્ધ થઈ શકે છે. એની સિદ્ધિ માટે અનેકવાર જન્મો લેવા પડે, અને અનેક જન્મોને અતે આવી સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય તો પણ તેથી આપણે નિરાશ થવાનું કારણ નથી. મહાસમર્થ વિચારક અને તત્ત્વચિંતક સ્વ. શ્રી કિશોરલાલ મશરવાળાએ અહ્યર્ચાર્યસાધનાના માર્ગમર્્યાદાના નિયમોનો ઉલ્લેખ કરતાં એક સ્થળે લખ્યું છે કે: "જેના વશમાં કેટલીયે પેઢી સુધી એકપત્નીવ્રત તથા એકપતિવ્રત જળવાયાં હશે, તેમાયે કેટલીયે પેઢી સુધી અહ્યર્ચાર્ય માટે પ્રયત્ન ચાલ્યો હશે, તેની પેઢીમાં નૈષ્ઠિક અહ્યર્ચારી પાડે."

મહાત્મા ટોલરટોયના લખાણોનો સંગ્રહ જે "The Relations of the Sexes"ના નામથી તેમના મૃત્યુ બાદ પ્રકટ થયેલો છે, તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે: "પ્રકૃતિએ માનવીમાં વિપય-પરાયણતાની પાશવવૃત્તિ ભેગી પવિત્રતા અને ચારિત્રવિશુદ્ધિની આધ્યાત્મિક વૃત્તિ પણ રોપી છે. અહ્યર્ચાર્ય અને ચારિત્રવિશુદ્ધિ એ એવી ભાવના છે કે એને સિદ્ધ કરવા માણસે સદા યે સર્વાવસ્થામા મથ્યા જ કરવું ઘટે. જેમ જેમ વિશેષ તમે એ ભાવનાને સિદ્ધ કરશો, તેમ તેમ ઈશ્વરની આખમા તમે વિશેષ પુણ્યાર્જન કરશો, પણ અપ્રત્યક્ષ વાત જવા દઈ એ ને કેવળ પ્રત્યક્ષ વાત જ કરીએ તો પણ તમારું પોતાનું કલ્યાણુ પણ તમે વિશેષ પ્રમાણમાં સાધી શકશો, કેમકે શરીરપરાયણને વિપયાધીન બની જવા કરતાં અહ્યર્ચાર્યપાલન અને વિશુદ્ધિરક્ષણુ કરવાથી મનુષ્ય ઈશ્વરની વિશેષ આરાધના કરી શકે છે."

પ્રાચીન કાળના ઋષિમુનિઓ મનુ, યાજ્ઞવલ્ક્ય, અત્રિ વગેરેનાં સ્ત્રી સખધેના વિચારો સ્મૃતિઓમાં સંગ્રહાયેલાં છે, તેમાં, તેમ જ આપણી ધર્મકથાઓમાં સ્ત્રીઓની બાબત પરત્વે નૈતિક ભાવનાને લાભ્ય લાગે એવા અનેક કથનો જેવામાં આવે છે 'સ્ત્રીમાં માયાશીલતા, કૂરતા, ચચલતા, કુટિલતાના દોષો બધા સ્વાભાવિક છે તેથી તેનાથી દૂર રહેવું'—'અપાર ઉદધિનો પાર પામવો શક્ય છે પણ પ્રકૃતિથી દુરાચરણુ એવી સ્ત્રીનો પાર પામવો અશક્ય છે'—'સ્ત્રી સસારનું બીજ છે, નરકદ્વારનો માર્ગદર્શક દીપક છે, શોકની જડ છે, કળિયાકકાસનું મૂળ છે, દુઃખની ખાણ છે'—આ અને આવાં વચનો ગોખી ગોખીને અહ્યર્ચાર્યના પાલનનો જમાનો હવે પૂરો થયો છે. આપણા ઋષિમુનિઓએ ત્રયોની રચના કરી તે પછી જગતમા અનેક ફેરફારો થઈ ગયા છે. માનવી એ વખતે જેવો હતો તેવો જ અલારે છે એમ માનવું એ નરી મૂર્ખાઈ છે. નદીનું વહેણ દેખાય છે તો એકસરખું, પણ તેમ છતાં પળે પળે તેમાં જૂનો પ્રવાહ પસાર થઈ નવો પ્રવાહ વહે છે, તેમ, માનવસ્વભાવ પણ હંમેશાં વિકસિત થઈ રહ્યો છે જ પૂર્વ-જન્મનાં કોઈ યોગબ્રહ્મ આત્માની વાત બાજુએ રાખીએ તો, માનવી માત્રમાં ભોગવાસનાની વૃત્તિ રહેલી હોય છે, પણ સાથે સાથે, ધર્મવાસના અને ધર્મપ્રેરણાની પણ ભારે પ્રબળ વૃત્તિ રહેલી હોય છે કુરુક્ષેત્રના મહાભારતના યુદ્ધની માફક માનવીની અદર શુભ અને અશુભ વૃત્તિઓનું નિરંતર યુદ્ધ લગાઈ રહેલું જ હોય છે. સામાન્ય રીતે આવી વૃત્તિઓનું વલણ ઇન્દ્રિયજન્ય ભોગોના શમન પ્રત્યે જાય છે એ

ખરું છે, પરન્તુ આ સ્થિતિ માટે સ્ત્રીજાતિને શા માટે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે તે સમજી શકાતું નથી. સ્ત્રી પુરુષ પ્રત્યે ધિક્કાર કે દ્વેષની ભાવના સેવે, અગર પુરુષ સ્ત્રી પ્રત્યે ધિક્કાર કે દ્વેષની ભાવના સેવે, તેથી કાઈ આવી વાસનાઓમાંથી મુક્ત બની શકાતું નથી આવી ભાવનાથી, કદાચ, યાદુ યાદુ તો અમુક વખત સુધી વૃત્તિઓ સુપ્ત મનમાં ઢળાયેલી કે સતાયેલી પડી રહે એટલું જ.

ઋષિમુનિઓ રચિત સ્મૃતિઓમાં તેમ જ અન્ય અનેક કથાઓમાં સાધકના માટે બ્રહ્મચર્યપાલનમાં સ્ત્રીને કાટાક્ષે માનવામાં આવી છે એટલું જ નહિ, પણ સ્ત્રી જાતિ પર નિર્લજ્જ પ્રહારો અને હીચકારા હુમલાઓ કરવામાં આવ્યાં છે સ્ત્રી કેમ જાણે રાક્ષસી હોય અને બ્રહ્મચર્ય સાધકને કેમ જાણે ગણી જવા માટે જ જન્મી હોય, એવી રીતે ચીતરવામાં આવી છે

એક દષ્ટિએ તો સ્ત્રીજાતના આવા આવા બેહદ વર્ણનો કરી, આપણા ઋષિમુનિઓએ પુરુષજાતની નબળાઈનું માત્ર એક પ્રદર્શન જ કર્યું છે. એક વિદ્વાન મહાપુરુષે લખ્યું છે કે : “It is only imperfection that complains of what is imperfect The more perfect we are, the more gentle and quiet we become towards the defects of others” અર્થાત્ જેઓ માત્ર અપૂર્ણ છે તે જ ખીજાઓની અપૂર્ણતા માટે ફરિયાદ કરે છે, જેટલી હદે માનવી પૂર્ણ બને છે, તેટલી હદે ખીજાઓના દોષો પ્રત્યે તે વધુ નમ્ર અને શાંત બનશે. શ્રીસ્ત્રીલક્ષ્મણના કોશાને ત્યાંના ચોમાસાની વાત, અર્જુન અને ઉર્વશીનો પ્રસંગ, તેમ જ સુદર્શન શેઠનું મહારાણી અલયા સાથેનું વર્તન—આ બધા દાખલાઓમાંથી આપણને ખાતરી થવી જોઈએ કે સુદૃઢ, સખળ અને સશક્ત માનવીને જગતની કોઈ પણ શક્તિ, કોઈ પણ સ્ત્રી કે કોઈ પણ પ્રલોભન ચલાયમાન કરી શકતાં નથી. જેઓ ચલાયમાન થાય છે, તેમાં તેટલા અંશે પુરુષત્વની ખામી છે. આ દોષનું આરોપણ ખીજામાં કરવાથી શું ફાયદો છે? જે સાધકો બ્રહ્મચર્યના માર્ગથી ચ્યૂત થઈને પતનના માર્ગે ધસાય છે, અને બચાવમાં સન્નેઓ અને સ્ત્રીનો દોષ કાઢે છે, તેઓ ધૂર્ત અને શયતાન છે તેમ જ પુરુષ કહેવરાવવાને લાયક નથી

પુરુષ કરતાં સ્ત્રી અનેકગણી કામી છે, એવી અર્થહીન અને બેવફૂરી ભરેલી વાતો કરનારા માટે, માનસશાસ્ત્રી ડૉ મેકગ્રાહનો સ્ત્રી સમ્બંધનો અભિપ્રાય જાણુવા જોવો છે. તેઓ કહે છે કે “સ્ત્રીસ્વભાવ વધારે ભાવનાવશ છે, એના પ્રત્યે જે લાગણી બતાવવામાં આવે તેની અસર એના પર પુરુષ પર થાય તે કરતા વધારે થાય છે આનો અર્થ એ થાય કે સ્ત્રીની ભોગેચ્છા સદા એ અતૃપ્ત રહે છે એમ નહિ, પણ સ્ત્રી, સામાન્ય રીતે, સદા એ ભાવની-હેતની ભૂખી રહે છે. આથી, એના પ્રત્યે જે દાક્ષિણ્ય બતાવવામાં આવે તેનો પડઠો એના અંતરમાંથી ઊઠ્યા વિના રહેતો નથી આનું પરિણામ એના હૃદય પર એટલું બધું થાય છે કે એને પોતાના હિતાહિતનું બહુ ભાન રહેતું નથી, અને એના પ્રત્યે લાગણી બતાવનારને સંતોષ આપવા એ ગમે તે કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. એ વેગ ક્ષણિક રહે એમ બને, પાછળથી એનો ઉદ્વેગ પહેલા વેગ કરતાં એ વધારે બળવાન થાય, પણ તે જાણે એ ભાન ભૂલી જાય છે ધૂર્ત પુરુષ એના આ સ્વભાવનો લાભ ઊઠાવે છે અને એને પોતાનો શિકાર બનાવે છે”

રૂપને નજરે પડતું રોકી શકાય તેમ નથી, તેથી જ નિર્ગ્રથને આખથી મનોહર રૂપ દેખી અગર ન ગમતા રૂપો દેખી તેમાં આસક્તિ કે દ્વેષ કરવાની જ્ઞાની મહાત્માઓએ ના પાડી છે, અને આમ છતાં, સ્ત્રીથી અલિપ્ત રહી શકાય તે માટે સ્ત્રીની બાબતમાં કેવી કેવી દુષ્ટતાભરેલી વાતો કવ્વામાં આવી છે !

આજ સુધી આ રીતે આચરેલા પાપોનું હવે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ માતા અને પુત્ર વચ્ચેનો પ્રેમ એ નેસર્ગિક અને જગતમાં સૌથી અધિક પવિત્ર છે બ્રહ્મચર્યસાધકે જગતની સ્ત્રીમાત્રમાં માતાનું

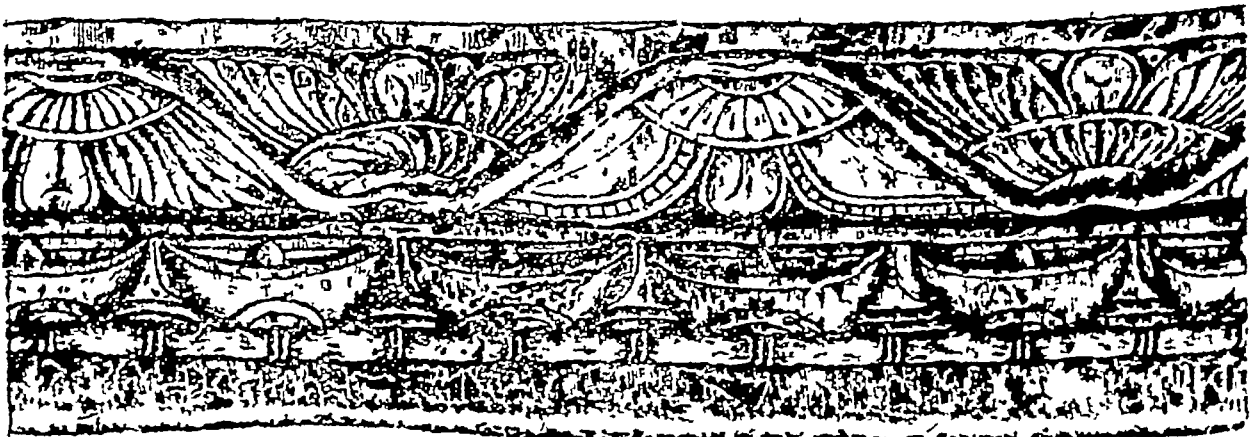
સ્વરૂપ જોવાની ભાવના કેળવવાની છે. તિરસ્કાર કે ધિક્કારની દૃષ્ટિના માર્ગે નહિ, પણ આ જ માર્ગે અહ્મચર્યસાધક પોતાના અહ્મચર્યનું પાલન કરી શકશે; અહ્મચર્યપાલનનો આ જ પવિત્ર માર્ગ છે.

આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિજી મહારાજસાહેબે 'અહ્મચર્ય' એ એક અપૂર્વ સાધના અને માનવીની મહાન સિદ્ધિ છે એવો ઉપદેશ અહ્મચર્યવ્રતની પૂજામાં આપ્યો છે અહીં તો આ પૂજામાંથી માત્ર ચૂંટી ચૂંટીને થોડી પકિતઓની વાનગી જ મૂકી છે, બાકી સમગ્ર પૂજાના અર્થ અને વિવેચન કરવામાં આવે તો તો આ સ્મારક ગ્રંથનાં તમામ પાનાંઓ પણ પૂરતા ન થાય.

જ્યારે પંચેન્દ્રિયોને લાડ લગાવવા નિત્ય નવી નવી શોધો અને વસ્તુઓની ઉત્પત્તિ થયા જ કરે છે, મન અને લાગણીને ઉશ્કેરે તેવા જાતજાતનાં અને ભાતભાતનાં સિનેમાગૃહો અને નાટ્યઘરો વધતાં જ જાય છે, તેમ જ જે જમાનામાં આચાર, વિચાર, પહેરવેશ અને ટાપટીપની દૃષ્ટિએ ગૃહસ્થ સ્ત્રીપુરુષો અને નટનટીઓ વચ્ચેના ભેદો ઘટતા જતા જોવામાં આવે છે, તે જમાનામાં, આચાર્ય મહારાજશ્રીની આ પૂજાના અભ્યાસને સમગ્ર ભારતની ધાર્મિક પાઠશાળાઓમાં તેમ જ અન્ય ધાર્મિક શિક્ષણની સસ્થાઓમાં પાઠ્યપુસ્તક તરીકે ફરજિયાત દાખલ કરવામાં આવશે તો આજની બાળપ્રજાને માટે ભવિષ્યમાં આ પૂજાનો અભ્યાસ એક આશીર્વાદરૂપ થઈ પડશે.

આચાર્ય મહારાજશ્રીએ એમના જીવનમાં અપૂર્વ સાધના દ્વારા નૈષ્ઠિક અહ્મચર્યનું પાલન કર્યું છે. એમના જીવન દરમિયાન જે જે મહાન કાર્યો તેમણે કર્યાં છે તે બધાંમાં પણ અહ્મચર્ય શક્તિનો અપૂર્વ હિસ્સો છે છેલ્લી અવસ્થામાં એમની આખનું સફળ ઓપરેશન કરવામાં આવેલું, અને તે દ્વારા ઝાંખી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવાને તેઓ શક્તિમાન થયેલા બાલ્યદૃષ્ટિએ આ ઓપરેશન ભલે ઝેંકટરોની એક અપૂર્વ સિદ્ધિ જેવું લાગે, પણ તત્ત્વદૃષ્ટિએ વિચાર કરતા તો મને આમાં તેમના સયમની—અહ્મચર્યની જ એક સિદ્ધિ જેવું લાગે છે. આ તપના કારણે જ એમને એમનાં મૃત્યુની ઝાંખી થઈ ગઈ હતી.

અહ્મચર્ય તપની આરાધના માટે એમણે જે માર્ગ બતાવ્યો છે, તે માર્ગ ગ્રહણ કરી, તેમના જીવનનાં અધૂરાં કાર્યો પૂર્ણ કરવાને આપણે તત્પર થઈએ, અને તે દિશામાં પ્રયત્નો શરૂ કરીએ તો જ તેમના આત્માને શાંતિ થાય અને તો જ આપણે તેમના ભક્ત કહેવરાવવાને લાયક થઈ શકીએ.

ધર્મ અને સંસ્કૃતિ

મુનિશ્રી કલ્યાણચન્દ્રજી

અખિલ વિશ્વમા સમગ્ર સચરાચર તત્ત્વો પોતપોતાનો ધર્મ બંધવતા રહે છે આ એક અદ્વાય અધારણ છે એક પણ તત્ત્વ એનાથી બહાર જઈ શકતુ નથી તમામ તત્ત્વોમાં શુભતત્ત્વ અગ્રસ્થાને છે આ મતવ્ય સર્વમાન્ય અને શાશ્વત છે કેટલાક શુભોને એનુ લક્ષ હોતુ નથી, અને લક્ષ વિનાની પ્રવૃત્તિનુ પરિણામ બહુધા શુભો જોઈ કે બહુ શક્તા નથી અમુક શુભાત્માઓ તો લક્ષ વિના એક ડગ પણ ભરતા નથી એ સમજતા હોય છે કે લક્ષ વિનાની પ્રવૃત્તિનો કશો જ અર્થ નથી લક્ષ સાધ્યા વિનાનુ બાણુ જેમ નિષ્ફળ જાય છે તેવી જ રીતે લક્ષ સાધ્યા વિનાની પ્રવૃત્તિ પણ નિર્થક થાય છે લક્ષને સિદ્ધ કર્યા બાદ બાણુ ખાલી ન જાય તેમ લક્ષસિદ્ધિવાળી પ્રવૃત્તિ પણ ફલપ્રદ જ નીવડે છે બહુએ કે અબહુએ થયેલી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિનુ ફળ તો અવશ્ય મળે છે, પરન્તુ સમજણુ વિનાની પ્રવૃત્તિના પરિણામનો કશો અર્થ હોતો નથી સમજણુપૂર્વકની જ્ઞાનયુક્ત પ્રવૃત્તિનુ પરિણામ જ ખરુ પરિણામ કહી શકાય એટલા માટે જ જ્ઞાની પુરુષો કહી ગયા છે કે જે કઈ કરવુ તે હમેશા લક્ષપર્વક કરવુ કારણ કે લક્ષપર્વક કરાયેલી પ્રવૃત્તિ જ ફળ આપે છે

આજે દરેક મનુષ્ય કઈ ને કઈ કરતો જોવામાં આવે છે. કેટલાક લક્ષનો નિર્ણય કર્યા બાદ જ કાર્ય હાથ પર લે છે અને કેટલાક લક્ષ વિના જ કાર્ય કરવા તત્પર બની જાય છે જે કાર્ય લક્ષ વિના કરવામા આવે છે તે નિર્થક અથવા બોબ્હરૂપ નીવડે છે જેને કોઈ પણ કાર્ય કરવાની સાચી અભિલાષા હોય તેણે પ્રથમ પોતાના કાર્યની દિશા નક્કી કરી લેવી જોઈએ તેની સાથે સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવાનુ જ્ઞાન પણ અવશ્ય હોવુ જોઈએ તથા રૂપ જ્ઞાનના અભાવે કોઈ પણ કાર્યની સસિદ્ધિ અતિ મુશ્કેલ થઈ પડે છે

સાધ્ય અને સાધનનુ યથાર્થ જ્ઞાન જેણુ પ્રાપ્ત કર્યુ હોય તે જિજ્ઞાસુ જ ધર્મની સાચી આરાધના કરી શકે દુનિયામાં જે સત્ય ધર્મ છે તે સાધ્ય છે. તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં જે ઉપક્રમો તે સાધન છે આજે કેટલાક એવી માન્યતા ધરાવતા હોય છે કે શાસ્ત્રોમાં જે ક્રિયા કરવાનુ બતાવવામા આવેલ છે તે પ્રમાણુ કન્વુ એનુ નામ જ યથાર્થ ધર્મ જ્યારે કેટલાક એમ માનતા હોય છે કે ગુરુના ફરમાન પ્રમાણુ વર્તવુ એનુ નામ જ સાચો ધર્મ કોઈની એવી માન્યતા હોય છે કે દયા, દાન, તપશ્ચર્યા, વ્રત-નિયમોનુ પાલન કરવુ, એ જ સત્ય ધર્મ છે અને કેટલાક એ બંધી બાબતોને પાપના જ માનતા હોય છે એ તો મેવાને જ સાચામા સાચો ધર્મ માનતા હોય છે કેટલાક તો એથી પણ આગળ વધીને એમ બોલતા સભળાય છે કે પોતાની શુદ્ધિથી નીતિના માર્ગનો નિર્ણય કરીને તે માર્ગે ચાલ્યા જવુ એ જ ખરો ધર્મ છે કોઈ પોતાની ફરજને જ ધર્મ માને છે કેટલાક કહે છે કે ધણા માણસો જે માર્ગે ચાલ્યા હોય તે માર્ગે ચાલવુ એ જ ધર્મ કેટલાક સમષ્ટિ ધર્મને જ ધર્મ માને છે, જ્યારે કેટલાક વ્યક્તિગત ધર્મને જ ધર્મ માનતા હોય છે કેટલાક સમગ્ર વિશ્વનો એક જ ધર્મ માને છે, એને જ સત્ય અને સામાન્ય ધર્મ સમજે છે કોઈ દેશકાળને અનુસરવામા જ ધર્મ માને છે. કેટલાક પોતાને તત્ત્વવેત્તા માની ધર્મના અનેક પ્રકારો બતાવતા હોય છે આમ ધર્મની વિવિધ માન્યતાઓ વચ્ચે માનવપ્રાણી આજે અટવાઈ રહ્યો છે સૌ કોઈ પોતપોતાની રુચિ અનુસાર ધર્મની વ્યાખ્યા કરતા નજરે પડે છે

આ પરથી એટલું તો અવશ્ય દ્રલિત થાય છે કે ધર્મતત્ત્વ એ શાશ્વત અને સર્વવ્યાપક છે કોઈ એવો દેશ, કાળ કે સમાજ નથી, જેમાં ધર્મતત્ત્વનો અભાવ હોય ધર્મતત્ત્વને એક યા ખીણ રીતે સસારીઓએ કે ત્યાગીઓએ, ગ્રામીણોએ કે નાગરિકોએ અપનાવેલો જેવામાં આવે છે. કારણ કે ધર્મતત્ત્વ પ્રત્યેક માનવીના અંતઃકરણ સાથે એવી રીતે ઓતપ્રોત થયેલ છે કે તેને માનવહૃદયથી છૂટ પાડી શકાતું નથી

ઘણી વાર આરિતકો અને નારિતકોએ એકબીજાને પરારત કરવા માટે તુમુલ યુદ્ધ પણ ખેલ્યાં છે. પરતુ સાચા જ્ઞાનને અભાવે અહકારવૃત્તિને પોખ્યા સિવાય વિશેષ કંઈ કરી શક્યા હોય એવું જણાયું નથી. ચૈતન્યવાદ અને જડવાદ એ બેમાનો એકે વાદ કદી પણ મૂળ સમૂળો નાશ પામેલ હોય એવું નથી ઉભય વાદના હિમાયતીઓએ પોતપોતાની મહત્તા સિદ્ધ કરવા આકાશ-પાતાળ એક કરેલ છતાં પોતાની હાર કોઈએ કબૂલ કરેલ નથી.

આપણે એટલું તો અવશ્ય જાણીએ છીએ કે ત્રણે કાળમાં ચૈતન્યવાદ અને ધર્મતત્ત્વ પ્રત્યે વિચારશીલ મનુષ્યો પોતાની અભિરુચિ બતાવતા જ રહેલા છે. જે વગ્તુ સર્વમાન્ય અને સર્વવ્યાપક છે તેનો આશ્રય એક યા ખીણ રીતે લીધા વિના કોઈને ચાલતું નથી. પછી ભલે તે હિંદુ હોય કે મુસ્લિમ હોય, બૌદ્ધ હોય કે જૈન હોય, ખ્રિસ્તી હોય કે જરથોસ્તી હોય, ગમે તે હોય ! છતાં દરેકે પોતપોતાના ધર્મને જ મહાન માનેલ છે અને એમ માનવાનો દરેકને હક્ક છે પરતુ પોતાની માન્યતા સપૂર્ણ સત્ય છે, અર્ધસત્ય છે કે સત્યથી વેગળી છે, તેનો વિચાર કરવાની કોઈને પડી હોય એવું જણાતું નથી આમ છતાં એટલું તો તદ્દન સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં કેવળ અહતાપૂર્વકના આગ્રહનું જ અરિતત્ત્વ હોય ત્યાં ધર્મતત્ત્વને સ્થાન જ ન હોય અલબત્ત, ધર્મ શબ્દનું જેડાણું તો પ્રત્યેક કાર્યમાં અને પ્રત્યેક પ્રસંગમાં થતું જેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે દેશ, ગ્રામ, વર્ણ, આશ્રમ, સ્ત્રી, પુરુષ, પિતા, માતા, બંધુ, સખા આદિ દરેક શબ્દની સાથે ધર્મ શબ્દનું જેડાણું થતું અનુભવાય છે. કારણ કે ધર્મ શબ્દમાં જ કોઈ અનેરી તાકાત રહેલી છે. એના વિના કોઈને પણ ચાલતું નથી ચિતિત વસ્તુને પ્રાપ્ત કરાવનાર ધર્મ છે. ભીડ પડ્યે રક્ષણ કરનાર પણ ધર્મ છે. એ એની વાસ્તવિક અને સર્વમાન્ય વ્યાખ્યા પરથી જ સિદ્ધ થાય છે

ધર્મ શબ્દ ધૃ ધાતુ પરથી નીકળેલ છે એનો અર્થ થાય છે, ધારણ કરવું અથવા પોષવું. પૃથ્વીના પ્રત્યેક પદાર્થને જે ધારણ કરે છે અને પોષે છે એનું નામ જ ધર્મ છે રૂપધર્મનું જે આરાધન કરે તે અવશ્ય નિ શ્રેયસ્ અને અભ્યુદયને પ્રાપ્ત કરી શકે અને એનું જે ઉલ્લંઘન કરે તે સ્વયં વિનાશને વહોરી લે આ ધર્મનો સ્વીકાર પ્રત્યેક ધર્મના ધર્મશાસ્ત્રોમાં કરેલો જેવામાં આવે છે, પરતુ જે એકાંત દષ્ટિવાળા હોય છે તે કેવળ પોતાના ધર્મનું જ અભિમાન રાખતા દેખાય છે. એ તો માત્ર અભિનિવેશ છે, મિથ્યા છે. આ અભિનિવેશે જ આજે માનવોને માનવતા-વિહોણા બનાવી દીધા છે એવા મનુષ્યો પોતાના સમાજમાં આહું તેવા મહાન મનાતા હોય, પરતુ ખરી રીતે તો તે પામર જ છે. ઇતર ધર્મોના શાસ્ત્રોને સ્પર્શવામાં પણ તે પાપ સમજતા હોય છે ખરું કહીએ તો કલ્યાણને બદલે અકલ્યાણને માર્ગે જ તે ગતિ કરી રહેલા હોય છે જેની એકાંત દષ્ટિ નષ્ટ થઈ ગઈ હોય અને જેને અનેકાંત દષ્ટિ સમ્યગ્તયા સાપડેલ હોય, તે જ સાચો મહાપુરુષ છે એવા પુરુષો સ્વસમય કે પરસમયમાં કશો ભેદ જોતા નથી. પ્રત્યેક ધર્મનાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં એ ધર્મતત્ત્વના સત્ય સ્વરૂપને જ જુએ છે. એઓ એમ માનતા હોય છે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થની સસિદ્ધિ માટે શાસ્ત્રો છે અપૂર્વ અને મહાન એવા માનવધર્મને ધન્ય બનાવવા માટે એ ચારે વર્ગની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે એમ એ માનતા હોય છે ધર્મવર્ગ એ સૌમાં શ્રેષ્ઠ છે એની સસિદ્ધિ વડે જ બાકીના ત્રણે વર્ગની સાર્થકતા સમન્વય છે ધર્મવર્ગ સિવાય એ

ત્રણે વર્ગની કશી મહત્તા નથી. આ કારણથી જ ધર્મ એ સર્વગ્રાહી મનાય છે રાજકીય અને સામાજિક વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પણ મહાપુરુષો તો ધર્મને જ અગ્રસ્થાન આપે છે કારણ કે ધર્મતત્ત્વ સર્વમાન્ય અને સર્વસામાન્ય છે જે ક્રિયા આપણને પરમ લક્ષ તરફ લઈ જવા સાર્યક અને તે જ સાચો ધર્મ અને જે ક્રિયા એનાથી ઊલટું માર્ગે લઈ જાય તે અધર્મ. પ્રત્યેક ધર્મમા આજે વિભિન્નતા જોવામાં આવે છે એનું કારણ એ છે કે પ્રત્યેક મનુષ્યની પ્રકૃતિ અને પ્રવૃત્તિમાં ભિન્નતા છે. આથી ધર્મના બહુ સ્વરૂપમા દેશ-કાળ અનુસાર પરિવર્તન સ્વાભાવિક છે, પરંતુ નિશ્ચય સ્વરૂપમાં તો કશો જ ફેરફાર થતો નથી જ્ઞાની મહાપુરુષોનો એ સિદ્ધાંત છે.

કોઈ એમ કહે છે કે ધર્મ અને વ્યવહારને કશો સબંધ છે જ નહિ આ કથન વાસ્તવિક નથી અલબત્ત, એમની વચ્ચે સમવાય સબંધ નથી. જેના વિના જે વસ્તુ કહેવાય નહિ એનું નામ સમવાય સબંધ. પરંતુ જેનો સયોગ સબંધ છે તે તો મળે પણ અને અલગ પણ પડે જેનો સયોગ થાય તેનો વિયોગ પણ થાય, એ તો અટલ નિયમ છે ધર્મ અને વ્યવહારનો સયોગસબંધ તો પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે જ્યારે આત્મા નિશ્ચયનયના સ્વરૂપમા રમણુ કરે છે અને એમાં સ્થિત થાય છે સારે વ્યવહાર સ્વય અલગ પડી જાય છે, આ વ્યવહારની કશી અપેક્ષા રહેતી નથી, પરંતુ ધર્મતત્ત્વ એનાથી નીચેના ધરમા હોય છે સારે તો તેને વ્યવહારનો આશ્રય અવશ્ય લેવો પડે છે કેમકે વ્યવહાર એ નિશ્ચયનયમા જવાના કારણરૂપ છે એ માત્ર નિમિત્ત પૂરતું ઉપાદાન કારણ નથી એ કોઈ ન ભૂલે! વ્યવહારના બે પ્રકાર છે એક સદ્વ્યવહાર, બીજો અસદ્વ્યવહાર સદ્વ્યવહાર એ નિશ્ચય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવામાં કારણરૂપ અને છે, અસદ્વ્યવહાર નહિ આજે તો સમાજની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ અસદ્વ્યવહારને અવલખી રહેલ હોય એમ દેખાય છે આ કંઈ ઓછા દુ ખની વાત નથી.

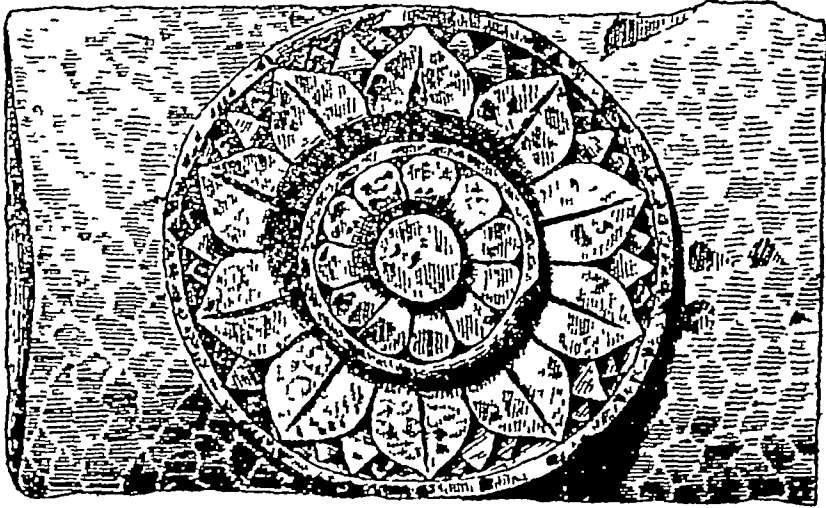
ભારતવર્ષમાં તો પરાપૂર્વથી આધ્યાત્મિકતા ચાલી આવે છે. માત્ર એટલું જ નહિ પણ એને અગ્રસ્થાન આપવામા આવેલ છે. સમાજની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિના મૂળમાં આધ્યાત્મની ઝલક દેખાય છે. સમાજ, રાજ્ય, કુટુંબ, વ્યાપાર વગેરે તમામનું ચણતર આધ્યાત્મિક ભૂમિ પર થયેલ હોય એમ સમજાય છે પરંતુ આજના ભારતવાસીઓ પ્રાય. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું પાન કરીને મૂળભૂત વસ્તુને ભૂલતા હોય એવું દેખાય છે. આ કારણથી જ ભારતનું અધઃપતન જોવામાં આવે છે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના અયોગ્ય અનુકરણે જ આજે આપણને આ દશાએ પહોંચાયા છે. પાશ્ચાત્ય પ્રજ્ઞના ગુણોનું અનુકરણ કરવાને બદલે આપણે ખીજા બાબતોનું જ અનુકરણ કરીએ છીએ. ભારતવાસીઓ પોતાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અને સંસ્કારોને ભૂલી જઈ, જડવાદને અપનાવી પોતાનું વ્યક્તિત્વ ગુમાવી ખેડા છે, પરંતુ સદ્ભાગ્યે આજે ભારતવર્ષ પોતાનું ખોળિયું પલટાવી રહેલ હોય એમ જણાય છે. આ સંક્રાન્તિ કાળે પ્રત્યેક ભારતવાસીએ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે ભારતીય સંસ્કૃતિ આધ્યાત્મવાદના પાયા ઉપર અવલભેલી છે માટે એને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખીને જ રાષ્ટ્રનો વિકાસ સાધવાની જરૂર છે જે આ રીતે ભારતની રચના કરવામાં આવે તો ભારતવર્ષ જગતનું એક સર્વોપરી રાષ્ટ્ર બની જાય એમા શકાને સ્થાન નથી આધ્યાત્મ તત્ત્વને જે આજના રાષ્ટ્રના ધરવૈયા ભૂલ્યા તો ભવ ભૂલ્યા જેવું થશે કોઈ પણ દેશની પ્રજ્ઞ પોતાની ભૂતકાલીન સંસ્કૃતિને ભૂલી શકતી નથી એના અનેક દાખલા ઇતિહાસના પટ પર મોજૂદ છે.

અમેરિકન પ્રજ્ઞ આજે ખૂબ ખૂબ આગળ વધેલી ગણાય છે. આમ છતાં એ પોતાના જડવાદના સંસ્કારોને ભૂલી શકતી નથી એ જ પ્રમાણે ભારતવર્ષની પ્રજ્ઞ પોતાના ચૈતન્યવાદને કદી ભૂલી શકવાની નથી આમ છતાં એમા અપવાદ પણ હોય છે. વિદેશોમાં પણ આજે કેટલાક ચૈતન્યવાદના ઉપાસકો જોવામાં આવે છે ચૈતન્યવાદને સમજવા એ અથાગ પરિશ્રમ પણ ઉઠાવી રહેલા જણાય છે જ્યારે આ

તરફ જ્ઞેતાં ભારતવાસીઓ આધ્યાત્મને જે સ્વરૂપે ઝીલવું જોઈએ તે સ્વરૂપે ઝીલી શકતા નથી. માટે રાષ્ટ્રના નવસર્જકોને અમારી સમયસરની ચેતવણી છે કે તેઓ ભારતની સંસ્કૃતિના પાયારૂપ આધ્યાત્મવાદને કદી ન ભૂલે ! અલખત, દેશકાળને લક્ષ્યા રાષ્ટ્રીને રાષ્ટ્રધડતરમાં જે ફેરફાર કરવા ઘટે તે સામે કોઈને પણ વાંધો ન હોય, પરંતુ મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને યાજુ પર રાષ્ટ્રીને કેવળ જડવાદને જ જો સ્થાન આપવામાં આવશે તો એક દિવસ પસ્તાવાનો પ્રસંગ આવ્યા વિના રહેશે નહિ

ભારતવર્ષની ભૂતપૂર્વ ભાવનાઓને લક્ષ્યાં લઈને જે રાષ્ટ્રનું ધડતર થશે તો જ વ્યક્તિગત જીવનને ધડવાનું કાર્ય સરલ થશે રાષ્ટ્રધડતરની સાથે વ્યક્તિગત ધડતર ગાઢ સમઘ ધરાવે છે. રાષ્ટ્રના ધડવૈયા આ નક્કર સત્ય ન ભૂલે ! સમાજ-જીવન અને વ્યક્તિગત જીવન ઉભય એકબીજા પર નિર્ભર છે. વ્યક્તિઓનું સગઠન એનું જ નામ સમાજ છે સામાજિક જીવનનો વિકાસ અગ્રગણ્ય વ્યક્તિઓનાં જીવન પર રહેલો હોય છે આજે મનુષ્યોને પરિમિત વિચારોમાં જ બંધાઈ રહેવું પાલવે તેમ નથી. પરપરાથી ચાલ્યા આવતા શુષ્ક વિધાનો તેમ જ સપ્રદાયો અને વાડાઓનાં બધનો આજે બહુધા કોઈને પણ રુચતા નથી કારણ કે આજની પ્રજાનું માનસ ઉત્તરોત્તર બુદ્ધિ-પ્રધાન બનતું જાય છે. પ્રજાનું સમન્વય કરવા તરફ એની વિશાળ દષ્ટિ અને બુદ્ધિ ગતિ કરી રહેલાં હોય એમ સમજી શકાય છે

આવા સંક્રાન્તિના સમયે એક વસ્તુ ખાસ લક્ષ્યાં રાખવાની છે કે ભારતીય જનતાનાં જીવનમા મૂળથી જ રહેલાં ધર્મ અને સંસ્કૃતિના તત્ત્વોનો નાશ ન થાય એ દષ્ટિએ જે રાષ્ટ્રના ધડવૈયાઓ પ્રજાજીવનને ધડવાનું કાર્ય કરશે તો ભારતવર્ષ ફરી એકવાર આખી દુનિયામાં પોતાની સંસ્કૃતિને પ્રકાશમાં આણવા શક્તિમાન થશે.

શ્રીમહાવીર પરમાત્માનું વ્યાપક જીવન

શ્રી કૃતેહચંદ્ર ઝવેરભાઈ શાહ

કલ્યાણપાદપારામ શ્રુતગગાહિમાચલમ્ । વિશ્વામોજરવિં દેવ વદે શ્રીજાતનંદનમ્ ॥

પાન્તુ વઃ શ્રીમહાવીરસ્વામિનો દેગના ગિરઃ । મહ્યા નામાતરમલપ્રકાલનજલોપમાઃ ॥

શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાર્ય-પરિશિષ્ટ પર્વ

શ્રી વીરપરમાત્માનું ૨૫૫૩મુ જન્મકલ્યાણુક તાજેતરમાં જ ચૈત્રશુકલ ત્રયોદશીના મગલમય દિને અખિલ ભારતમાં ઊજવાઈ ગયું મહાન પુરુષોના જન્મદિવસો આપણે માટે લાલ ખત્તી જેવા છે આપણને સમયસરની ચેતવણી આપે છે, સાચી દિશાનુ ભાન કરાવે છે, તેમ જ આપણા વર્તમાન જીવન વિષે વિચારવાની તક રજૂ કરે છે કે આપણે અભારે ક્યાં છીએ, ક્યા જઈ રહ્યા છીએ અને ક્યાં જવું જોઈએ ? લગભગ ૨૫૫૩ વર્ષ પહેલાનો દિવસ એટલે પ્રાચીન ભૂતકાળનો દિવસ, છતાં તે એટલો તેજસ્વી છે કે આપણી આંતરદષ્ટિને ઉઘાડે છે, સૂર્ય આપણાથી જેટલો દૂર છે તેટલી દૂર ખીજી કોઈ ચીજ હોય તો કદાપિ ન દેખાય, પરંતુ સૂર્ય એટલો તેજસ્વી છે કે તે એટલો અધો દૂર હોવા છતાં સૌથી વધારે દેખાઈ શકે છે; મહાપુરુષોના સ્મરણીય દિવસો એવી જ રીતે તેજસ્વી હોય છે, જે હજારો વર્ષ સુધી લોકોને દેખાય છે એટલું જ નહિ, પણ તેમાંથી આધ્યાત્મિક પ્રેરણાઓ spiritual intuitions મળી રહે છે

પ્રભુ મહાવીરના જીવનના એકેએક આદર્શ એટલા આકર્ષક છે કે તેનો વિચાર માત્ર આશ્ચર્યચક્રિત બનાવી મૂકે છે એમની અહિંસા આકાશની સમાન વ્યાપક અને સૂક્ષ્મ છે, એમની તપશ્ચર્યા અને સહનશક્તિ અનુપમ છે, એમની ગૃહસ્થ અને સાધુસઘની વ્યવસ્થાપકતા-અધારણુ મહાન રાજનીતિજ્ઞનોને પણ મુગ્ધ કરે એવી છે.

પરંતુ એનાથી વિશેષ જે વસ્તુ એમના જીવનમાં દષ્ટિગોચર થાય છે તે એમની સમન્વયશક્તિ છે. અગ્નિ અને પાણી જેવી બે વિરોધી વસ્તુઓનો જ્યારે સમન્વય કરવામાં આવે છે ત્યારે એન્જિનમાં જે શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી વિશાળ રેલવેગાડી વાયુવેગે દોડી શકે છે, સમન્વયના આધારે જ સસાર ચાલે છે, એથી જ પ્રકૃતિ વિકાસ કરી રહી છે અને જગત્ ઉન્નતિ કરતું ચાલ્યું છે તેથી જ શ્રી ઉમાસ્વામિજીએ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં ‘ પરસ્પરોપગ્રહો જીવાનામ્ ’ એ સૂત્ર મૂક્યું છે.

લગવાન મહાવીરનો સમન્વયવાદ એ જ અનેકાતવાદ, પરંતુ આપણે તે ભૂલી જઈ અનેકાતની ચર્ચામાં સમન્વય શોધવાને બદલે ખંડનની ભાવનાને વધારે જોર આપ્યું છે, ગમે તે એક જ નયને પકડી રાખવાને અગે અન્ય નયોનો અપલાપ થવાથી અનેકાંત એકાંત બની ગયો

પરમાત્મા મહાવીર પાસે કેવલજ્ઞાનરૂપ દીપક હતો તેમાંથી ગણધર મહાગજબોરૂપ અનેક દીપકો પ્રકટ્યા, કેવલજ્ઞાનના ઊંદુરૂપ દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન એમણે જગત્ સમક્ષ મૂક્યું, ત્રીજા લવમાં મન-વચન-ક્રયાની પવિત્રતાથી રોમરાયની વિકરવરતાપૂર્વક ‘ સવિજીવ કેરું શાસન રસી ’ની ભાવનાનો જે સદૃષ્ય વીર્યોદ્ભાસપૂર્વક કર્યો હતો તેના પુણ્યાનુબંધી પુણ્યથી તીર્થંકરપણુ પ્રાપ્ત થતાં કેવલજ્ઞાનના સારભૂત

દ્વાદશાંગીનાં સૂત્રો જગત્ સમક્ષ મૂક્યાં જે હજારો વર્ષ સુધી ભવ્યાત્માઓ ગ્રહણ કરશે અને મુક્તિ માટે જન્મજન્માંતરમાં પ્રયાણ કરશે. ‘ઉત્પાદવ્યયઞ્ચૌવ્યયુક્તં સત્’ એ સારભૂત સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ જગતના તમામ પદાર્થો અનાદિ હોવા છતાં ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, પણ સત્તારૂપે અચળ રહે છે, આ વિજ્ઞાન એમણે વર્ષો પહેલાં જનસમાજ સમક્ષ મૂક્યું.

મહાન ઈશ્વર શ્રીમહાવીરે જગત્ અનાવ્યુ નથી પણ જગત્નુ સ્વરૂપ અતાવ્યુ છે, આત્મા પોતે જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર છે, માતાના ગર્ભમાં આવી પોતે જ આહાર લેવામૂકવા વગેરે છ પર્યાપ્તિઓ (શક્તિઓ) ઉત્પન્ન કરે છે અને જીવનપર્યંત તે શક્તિઓનું પાલન કરે છે. તેમ જ જીવન પૂરું થયે તે વિસર્જન કરે છે, અને નવા જન્મોમાં એ રીતે ક્રિયા થયા કરે છે. આ વસ્તુસ્થિતિમાં કર્મજન્ય કાર્ય છે, અન્ય કોઈનું નથી. આત્મા અને કર્મ મળીને આ સંસાર અનાદિકાળથી સરળયો છે, સરળય છે અને સરળશે જગત્કર્તા ઈશ્વર જેવી વચ્ચે કોઈ વ્યક્તિ રહેતી નથી, આ તેમનો સર્વજ્ઞ સિદ્ધાંત છે.

એમનું તત્ત્વજ્ઞાન નિલાનિલપણુ, એકઅનેકપણુ, મૂર્તઅમૂર્તપણુ, નિશ્ચય અને વ્યવહાર, દ્રવ્યગુણ પર્યાય, સાત નયો, સ્પૃતભગીઓ, છ દ્રવ્યો, પાંચ સમવાયો અને જ્ઞાનક્રિયામ્યા મોક્ષ. વગેરે સૂક્ષ્મ હકીકતોથી ભરપૂર છે, આઠ કર્મોનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ બધ, ઉદય, ઉદીરણા, સત્તા, સક્રમણ વગેરે અન્ય દર્શનોમાં દષ્ટિગોચર થતું નથી

હવે એ પ્રશ્ન થાય છે કે પરમાત્મા મહાવીર તીર્થંકર કેમ બન્યા? આ અવસર્પિણી કાળમાં ત્રેવીસ તીર્થંકરો જગતના જીવોના ઉદ્ધાર અર્થે થયા પછી એમનો જન્મ તીર્થંકરરૂપે કેમ થયો? શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિકૃત યોગિંદુમા ખાસ હકીકત છે કે આ સંસારના સર્વ કલેશો અને ધધામાંથી સર્વ જીવોનો મન, વચન અને શરીરથી અત કરણુની ભાવનાપૂર્વક ઉદ્ધાર ઇચ્છનાર અને તે માટે સક્રિય પ્રયત્નની તાલાવેલીથી આત્મા તીર્થંકર બને છે, સંઘ, જ્ઞાતિ અને દેશનો ઉદ્ધાર ઇચ્છનાર ગણુધર બને છે અને માત્ર પોતાનો જ ઉદ્ધાર ઇચ્છનાર સામાન્ય કેવલી બની શકે છે શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતિવાચકે પણ તત્ત્વાર્થસૂત્રની કારિકામાં ભાવિતમાવો મવેષ્વનેકેષુ એ શ્લોકદ્વારા અનેક જન્મોના શુભસરકારોના પરિપાકરૂપે વિશ્વદીપક શ્રીમહાવીરના જન્મને વર્ણવ્યો છે, યુદ્ધ માટે પણ કહેવાય છે કે તેમણે બોધિસત્ત્વ તરીકેના પૂર્વ જન્મોમાં પ્રજ્ઞા, દાન, જ્ઞાન, શીલ અને ક્ષમા વગેરે દશ પારમિતાઓ સાધી હતી અને પછીથી યુદ્ધ તરીકેનો જન્મ થયો હતો.

આ આત્મા સયોગવશાત્ કર્મની વિચિત્રતાથી કઈ સ્થિતિએ પહોંચે છે, કેવા દુઃખ અનુભવે છે, જીવનવિકાસના માર્ગમાં આવ્યા છતાં કેવી રીતે અધ પતનના ઊંડા ખાડામાં પટકાઈ પડે છે અને પછી કેવા પુરુષાર્થ અને કેવું અપૂર્વ વીર્ય તારવી સપૂર્ણ ઉન્નતિના શિખરે પહોંચે છે એ દૃષ્ટાંત શ્રીમહાવીર પ્રભુનું મુખ્ય અને અદ્ભુત છે નયસારના ભવમા સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી પછી વમી નાખ્યું, પરંતુ જેમ બીજનો ચન્દ્રમા પૂર્ણિમા બની જાય છે તેમ આખરે તીર્થંકરપણું પ્રાપ્ત કર્યું; તે વચ્ચેના છવીસ જન્મો એમના જીવનમાંથી મનનપૂર્વક સમજવાથી કર્મ અને આત્માની લડાઈમાં છેવટે આત્માનો જય થાય છે કેમકે એમનો પુરુષાર્થ ક્રમેક્રમે બળવાન થતો ગયો અને સત્તાવીસમા ભવમા તીર્થંકરપણું પ્રાપ્ત કર્યું છેવટે કર્મો ઉપર વિજય મેળવી સ્વતંત્ર મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કર્યું અને આપણને પૂજ્ય બન્યા સસારમાં અનેક જીવો જન્મે છે અને મૃત્યુ પામે છે તે તો સામાન્ય ક્રમ છે, તેનો જીહાપોહ હોતો નથી, પરંતુ વિપત્તિના પહાડ તૂટી પડ્યા હોય, મરણાત કષ્ટો, ઉપસર્ગો એક પછી એક આવતા હોય, એક વખત ઉન્નતિના શિખરે ગયા પછી અધ પતનના ખાડામાં પડ્યા રહેવું પડ્યું હોય છતાં હિમ્મતપૂર્વક, આત્મશ્રદ્ધાપૂર્વક, પુરુષાર્થપૂર્વક અડગપણે કોઈની પણ દયાની ભિક્ષા માગ્યા વગર, દેવ કે ઇંદ્રની સહાયની અપેક્ષા વગર, આર્તધ્યાન કે

રૌદ્રધ્યાન કર્યા વગર, ઉપસર્ગ કરનાર પાપી વ્યક્તિઓ ઉપર પણ અનુક્રપા ચિંતવીને પોતે કરેલાં પૂર્વ કર્મોનાં ફળ સમજી, તેને બહાદુરીથી લોગવી, ઉન્નત અને દિવ્ય આધ્યાત્મિક જીવન જીવી, સસારના અનેક પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરી મુક્તિસ્થાનમાં પધાર્યા છે, આનું મહાન અને પ્રભાવશાળી વ્યાપક જીવન વીર પરમાત્માનું છે, આ રીતે પોતાના આત્માનો સંપૂર્ણ વિકાસ સાધી ઉન્નતિના શિખરે ચડનાર આત્માઓ જ મહાપુરુષો અને વિશ્વવદ્ય બને છે.

પરમાત્મા મહાવીરે કહ્યું છે કે મારી પાસે મુક્તિ કે મોક્ષ નામની કોઈ ચીજ નથી કે હું તમને આપી શકું પણ તમો સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્રના માર્ગે ચાલવા પ્રયત્ન કરશો, જિનપ્રતિમા અને જિનાગમનું આલયન લેશો, ગુણુદષ્ટિ રાખી સમભાવની વૃદ્ધિ કરશો, જ્ઞાન અને ક્રિયા ઉભયની સાધના કરશો, સાત નયોને સાપેક્ષ રાખી, ખડનાત્મક પ્રવૃત્તિથી દૂર રહી અનેકાંતવાદ સ્વીકારશો, અહિંસા, તપ, ત્યાગ અને સયમમા પુરુપાર્થ કરશો, શ્રદ્ધાબળ, જ્ઞાનબળ, ચારિત્રબળ, અને ધ્યાનબળનો આત્મામા વિકાસ કરતા રહેશો અને ભવાતર માટે પણ શુભસંસ્કારો લેતા જશો તો અવશ્ય આ અનાદ્યનત સસારનો તમારે માટે છેડો આવશે તેમ જ આત્માના અનત ગુણોનો વિકાસ થતાં કર્મથી સ્વતંત્ર રીતે પોતે જ પોતાને મુક્ત કરી શકશે. પરમાત્મા મહાવીરે કર્મનો સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંત કેવલજ્ઞાનથી તપાસી જે રીતે રજૂ કર્યો છે તે સર્વજ્ઞપણાની સાબિતી છે, આત્મા પોતાથી પર-જડભાવ-વિભાવ પરિણુતિમાં પડે ત્યાં પછી રાગ, દ્વેષ, ચાર કપાયો વગેરે વડે શરીર, પુત્ર, પરિવાર, હાટ, હવેલી વગેરેમા મમત્વો વધતા જાય એ રીતે વિષયક્રમાં આત્મા ગૂચવાઈ કર્મ બાંધી રહ્યો છે, જ્ઞાનચેતનાની જગૃતિ વગર કર્મચેતના અને કર્મફળચેતના અનુભવી રહ્યો છે, આ કર્મોનું બધ, ઉદ્ય, ઉદીરણા સત્તા, સક્રમણ વગેરેનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જૈન દર્શનસિવાય અન્ય સ્થળે નથી, અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ, ચાર અનુયોગો, માર્ગાનુસારીપણું, જિનપૂજન, જીવદયા, ગુણુસ્થાનો, ગૃહસ્થનાં બાર વ્રતો, ઓછામા ઓછી ગૃહસ્થની સવા વસા દયા, સાધુધર્મની વીસ વસા દયા, દાન, શીલ, તપ અને ભાવ, દ્રવ્યગુણુપર્યાય, નવતત્ત્વો વગેરે તત્ત્વજ્ઞાન અને ક્રિયામાર્ગનું ઉચ્ચ બધારણું—વીર પ્રભુએ વ્યાપક દષ્ટિએ આપણી સમક્ષ મૂકેલું છે, એ બધારણું પ્રમાણે જે મનુષ્ય વર્તે તો ઓછામાં ઓછા ભવે પુણ્યાનુબધી પુણ્ય ઉપાર્જન કરી પ્રાંતે નિર્જરા થતાં સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરી મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરી શકે

પરમાત્મા મહાવીરે જે સિદ્ધાંતો આપણી સમક્ષ મૂક્યા છે તે ૨+૨=૪ જેવા ચોક્કસ છે એમણે નવા મૂક્યા નથી પૂર્વના તીર્થંકર સર્વજ્ઞોના પણ એ જ સિદ્ધાંતો શાશ્વત છે, સત્ય એક જ હોઈ શકે છે

કાલ, સ્વભાવ, ભવિતવ્યતા, ઉદમ અને કર્મરૂપ પાત્ર સમવાયોથી જગત-સસાર ચાલ્યા કરે છે, તેમા વચ્ચે કોઈ બીજી વ્યક્તિની જરૂર રહેતી નથી, કર્મ અને આત્માના પુરુપાર્થ બાળ્યતમા એમણે કર્મનું સ્વરૂપ આત્માને અધ પતન કરાવનારુ બતાવીને છેવટે પુરુપાર્થ ઉપર મુખ્યતા મૂકી છે, પુરુપાર્થ કર્યા વગર કર્મનો વિનાશ ન થઈ શકે આપણુ આત્મામાં ભૂતપૂર્વ કર્મોના સામ્રાજ્યને લઈને નિર્બળતાઓ ભરી પડી છે જેથી આપણુને કાળનો પરિપાક થયો નથી કર્મનું બળ છે, ભવિતવ્યતા બળવાન છે વગેરે વગેરે નિમિત્તોને આગળ કરીને આપણુ આશ્વાસન લઈએ છીએ અને આપણી નિર્બળતા છુપાવીએ છીએ. પણ પુરુપાર્થને આગળ કરીએ એટલે ક્રમે ક્રમે કાળ અને ભવિતવ્યતા વગેરે સમવાયો તેમાં સમાઈ જાય છે અને આત્મા બળવત્તર બનતાં સકળ કર્મોનો ક્ષય કરી શકે છે

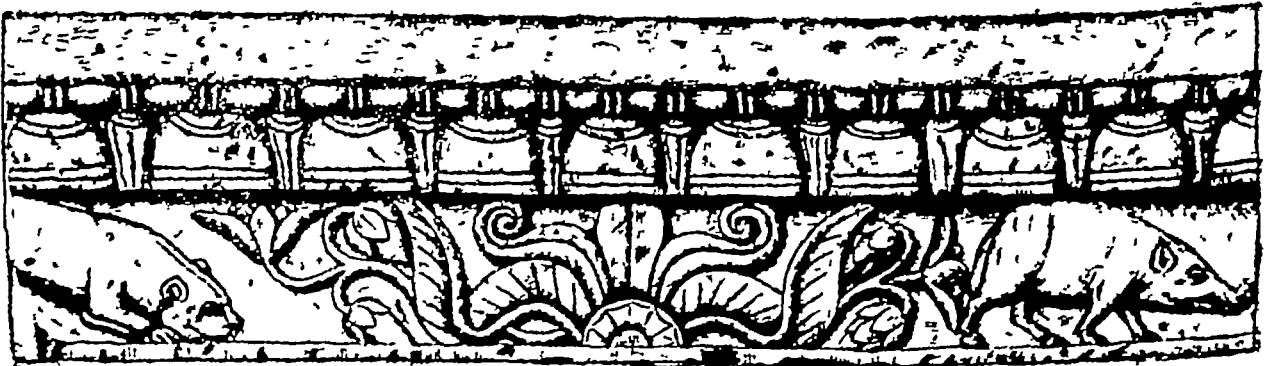
શ્રી વીર પરમાત્માના આલબનથી અનેક આત્માઓ એમની હયાતિમા સસારસમુદ્રથી તર્કા છે, મેઘકુમાર, અડકૌશિક સર્પ, અર્જુનમાલી, ચદનબાલા વગેરે વગેરે એમનું શાસન હજી સાડા અઢાર હજાર વર્ષ લગભગ રહેશે અગિયારે ગણુધરો ને વેદવાક્યોનો જૈનદર્શનમા સમન્વય કરી પ્રતિબોધ એમણે

ક્યો આ તેમની અપૂર્વ વિશિષ્ટતા છે, તેથી જ શ્રીમદ્ આનંદધનજીએ ‘પરદર્શન જિન અંગ ભણીને’ રૂપે શ્રીનેમનાથજીના સ્તવનમાં કહ્યું છે

પદાર્થવિજ્ઞાન(Science) તો પરમાત્મા મહાવીરના અનંતજ્ઞાનનો એક વિભાગ છે, દા૦ ત૦ શ્રીભગવતી સૂત્રમાં ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલોને કયા કયા વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શો છે તે ગૌતમ સ્વામીજીના પ્રશ્નોનો ઉત્તર પ્રભુ મહાવીરે આપ્યો છે, આવું સૂક્ષ્મજ્ઞાન સર્વજ્ઞ સિવાય ખીજને હોઈ શકે નહિ, હજારો વર્ષ પહેલા પરમાત્માએ કહ્યું છે કે ભાષાવર્ગણ એ પુદ્ગલરૂપ છે. તે હાલમાં રેડીઓ અને ગ્રામોફોન દ્વારા સિદ્ધ થયું છે તેમ જ શરીરની છાયાના અને પ્રકાશનાં પુદ્ગલો પણ કેમેરાથી ઝડપાયા છે.

પરમાત્મા મહાવીરના વ્યાપક જીવનના સારરૂપે આપણે એમનું આદ્યતન સ્વીકારી એમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવા પ્રયત્નશીલ થઈએ, સંગઠિત થઈ એમના જીવનસિદ્ધાંતોને કાર્યમાં ઉતારીએ, નજીવા કલેશોને તિલાંજલી આપી જૈન સમાજની ઉન્નતિ માટે એકત્ર થઈએ, એમના સિદ્ધાંતો પરદેશમાં ફેલાવવા મિશનો મોકલીએ, એમના જીવનનો મહાન ગ્રંથ—ઐતિહાસિક, વૈજ્ઞાનિક, યૌગિક અને આધ્યાત્મિક રીતે ગૃહસ્થજીવન, સાધુજીવન, માતૃ-પિતૃ-ભક્તિ, બધુરનેહ, ગણધરવાદ, તીર્થસ્થાપના વગેરે અનેક દષ્ટિબિંદુઓથી સરળ ભાષામાં તૈયાર કરાવીએ, આલસ્ય ખખેરી પુરુષાર્થ-પરાયણ થતા રહીએ, અહિંસા, સયમ, તપ, સામાયિક, બ્રહ્મચર્ય, દાનધર્મ વગેરેમાં પ્રગતિ કરતા રહીએ તો તે સરકારો પાડતાં પાડતાં આપણે આપણા આત્માની અનંત શક્તિઓનો વિકાસ કરી એમની માફક અવશ્ય સુક્રિતગામી બની શકશું એ નિર્વિવાદ સત્ય છે.

ભગવાન મહાવીરનો આર્હતધર્મ ઉદ્ધોપણા કરે છે કે ‘કર્તવ્યકર્મોને આદરી સહવર્તન ધારણ કરજો, ઉદાસીનતા, ખેદ, ચિંતા અને ભય કે જે મનોબળને નબળું પાડનાર છે અને આત્માના ભાવિ ઉદયને અટકાવનાર છે તેમને હૃદયમાં પેસવા દેશો નહિ, નિરતર આત્મચિંતન કરજો, કટુતામાં મધુરતા રાખજો, દુઃખમાં સુખ માની લેતાં શીખજો, દુઃખોને અનુભવી ઢીલા થશો નહિ અને સતાપનાં રોદણાં રડશો નહિ, તમારા આત્માને દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રમાં ઓતપ્રોત કરી નિશ્ચય બળ(will power)થી તેને ટકાવી રાખી ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરજો’

નિર્ગ્રંથ સિદ્ધાંતની ઉત્તમતા

ૐ વલ્લભદાસ નેણસીભાઈ

અનત પ્રકારનાં શારીરિક માનસિક દુઃખોએ આકુલવ્યાકુલ જીવોને તે દુઃખોથી છૂટવાની બહુ પ્રકારે ઇચ્છા હતા તેમાંથી તે મુક્ત થઈ શકતા નથી તેનું શું કારણ? એવો પ્રશ્ન અનેક જીવોને ઉત્પન્ન થયા કરે પણ તેનું યથાર્થ સમાધાન કોઈ વિરલ જીવને જ પ્રાપ્ત થાય છે જ્યાં સુધી દુઃખનું મૂળ કારણ યથાર્થપણે જાણવામા ન આવ્યું હોય ત્યાં સુધી તે ટાળવાને માટે ગમે તેવો પ્રયત્ન કરવામા આવે તો પણ દુઃખનો ક્ષય થઈ શકે નહિ અને ગમે તેટલી અરુચિ, અપ્રિયતા અને અભાવ તે દુઃખ પ્રત્યે હોય છતાં એને અનુભવ્યા જ કરવું પડે અવાસ્તવિક ઉપાયથી તે દુઃખ મટાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, અને તે પ્રયત્ન ન સહન થઈ શકે એટલા પરિશ્રમપૂર્વક ક્યોં હોય છતાં તે દુઃખ ન મટવાથી દુઃખ મટાડવા ઇચ્છતા મુમુક્ષુને અત્યંત વ્યામોહ થઈ આવે છે અથવા થયા કરે છે કે આનું શું કારણ? આ દુઃખ ટાળતું કેમ નથી? કોઈ પણ પ્રકારે મારે તે દુઃખની પ્રાપ્તિ ઇચ્છત નહિ છતાં, સ્વપ્નેય પણ તેના પ્રત્યે કંઈ પણ વૃત્તિ નહિ છતાં, તેની પ્રાપ્તિ થયા કરે છે અને હું જે જે પ્રયત્નો કરું છું તે તે બધા નિષ્ફળ થઈ દુઃખ અનુભવ્યા જ કરું છું એનું શું કારણ?

શું એ દુઃખ કોઈને મટતું જ નહિ હોય? દુઃખી થવું એ જ જીવનો સ્વભાવ હશે? શું કોઈ એક જગતકર્તા ઇશ્વર હશે તેણે આમ જ કરવું યોગ્ય ગણ્યું હશે? શું ભવિતવ્યને આધીન એ વાત હશે? અથવા કોઈકે મારા કરેલા આગલા અપરાધોનું ફળ હશે? વગેરે અનેક પ્રકારના વિકલ્પો જે જીવો મનસહિત દેહધારી છે તે કર્યા કરે છે, અને જે જીવો મનરહિત છે તે અવ્યક્તપણે દુઃખનો અનુભવ કરે છે અને અવ્યક્તપણે તે દુઃખ મટે એવી ઇચ્છા રાખ્યા કરે છે

આ જગતને વિષે પ્રાણીમાત્રની વ્યક્ત અથવા અવ્યક્ત ઇચ્છા પણ એ જ છે કે કોઈ પણ પ્રકારે મને દુઃખ ન હો અને સર્વથા સુખ હો પ્રયત્ન પણ એ જ અર્થે છતાં તે દુઃખ શા માટે મટતું નથી એવો પ્રશ્ન ઘણા ઘણા વિચારવાનોને પણ ભૂતકાળે ઉત્પન્ન થયો હતો, વર્તમાનકાળે પણ થાય છે અને ભવિષ્યકાળે પણ થશે તે અનત અનત વિચારવાનોમાંથી અનત વિચારવાનો તેના યથાર્થ સમાધાનને પામ્યા અને દુઃખથી મુક્ત થયા વર્તમાનકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામે છે તે પણ તથાર્થ ફળને પામે છે અને ભવિષ્યકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામશે, તે તે તથાર્થ ફળને પામશે એમા સશય નથી

શરીરનું દુઃખ માત્ર ઔષધ કરવાથી મટી જતું હોત, મનનું દુઃખ ધનાદિ મળવાથી મટી જતું હોત અને બાહ્ય સસર્ગ સંબંધનું દુઃખ મનને કંઈ અસર ઊપજાવી શકતું નહોત તો દુઃખ મટવા માટે જે જે પ્રયત્ન કરવામા આવે છે તે તે સર્વ સફળ થાત પણ જ્યારે તેમ બંધનું જ્ઞેવામા ન આવ્યું ત્યારે જ વિચારવાનોને પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયો કે દુઃખ મટવા માટે ખીજે જ ઉપાય હોવો જોઈએ આ જે કરવામા આવે છે તે ઉપાય અયથાર્થ છે અને બધો ત્રમ વૃથા છે, માટે તે દુઃખનું મૂળ કારણ જે યથાર્થ જાણવામાં આવે અને તે જ પ્રમાણે ઉપાય કરવામા આવે તો દુઃખ મટે, નહિ તો નહિ જ મટે

જે વિચારવાનો દુઃખનું યથાર્થ મૂળ કારણ વિચારવા ઊઠ્યા, તેમા પણ કોઈકે જ તેનું યથાર્થ સમાધાન પામ્યા અને ઘણા યથાર્થ સમાધાન નહિ પામતા છતાં મતિવ્યામોહાદિ કારણથી યથાર્થ સમાધાન પામ્યા

છીએ એમ માનવા લાગ્યા અને તે પ્રમાણે ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. ઘણા લોકો વળી તેને અનુસરવા પણ લાગ્યા. જગતમાં જુદા જુદા ધર્મમત જોવામા આવે છે તેની ઉત્પત્તિનું કારણ એ જ છે

‘ધર્મથી દુઃખ મટે’ એમ ઘણાખરા વિચારવાનોની માન્યતા થઈ, પણ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવામાં એકબીજામાં ઘણો તકાવત પડ્યો. ઘણા તો પોતાનો મૂળ વિષય ચૂકી ગયા અને ઘણા તો તે વિષયમાં મતિ થાકવાથી અનેક પ્રકારે નારિતકાદિ પરિણામોને પામ્યા.

સર્વ દુઃખનો આત્યંતિક અભાવ અને પરમ અવ્યાખાધ સુખની પ્રાપ્તિ એ જ ‘મોક્ષ’ છે અને તે જ ‘પરમહિત’ છે. વીતરાગ સન્માર્ગ તેનો ‘સદુપાય’ છે, તે સન્માર્ગનો આ પ્રમાણે સંક્ષેપ છે:

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની એકત્રતા તે ‘મોક્ષમાર્ગ’ છે. સર્વજના જ્ઞાનમાં ભાસ્યમાન તત્ત્વોની સમ્યક્ પ્રતીતિ થવી તે ‘સમ્યગ્દર્શન’ છે, તત્ત્વનો બોધ થવો તે સમ્યગ્જ્ઞાન છે ઉપાદેય તત્ત્વનો અભ્યાસ થવો તે ‘સમ્યક્ચારિત્ર’ છે. શુદ્ધ આત્મપદ સ્વરૂપ એવાં વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થવી તે એ ત્રણેની એકત્રતા છે સર્વજ્ઞદેવ, નિર્ગ્નથગુરુ અને સર્વજોપદિષ્ટ ધર્મની પ્રતીતિથી ‘તત્ત્વપ્રતીતિ’ પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વ જ્ઞાનાવરણ, સર્વ દર્શનાવરણ, સર્વ મોહ અને સર્વ વીર્યાદિ અતરાયનો ક્ષય થવાથી આત્માને ‘સર્વજ્ઞ વીતરાગ-સ્વભાવ’ પ્રગટે છે. નિર્ગ્નથપદના અભ્યાસનો ઉત્તરોત્તર ક્રમ તેનો ‘માર્ગ’ છે. તેનું રહસ્ય ‘સર્વજોપદિષ્ટધર્મ’ છે

*

*

*

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રમાં સમ્યગ્દર્શનની મુખ્યતા ઘણું સ્થળે તે વીતરાગોએ કહી છે, જે કે સમ્યગ્જ્ઞાનથી જ સમ્યગ્દર્શનનું પણ ઓળખાણ થાય છે, તો પણ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ વગરનું જ્ઞાન સસાર એટલે દુઃખના હેતુરૂપે હોવાથી સમ્યગ્દર્શનનું મુખ્યપણું ગ્રહણ કર્યું છે.

જેમ જેમ સમ્યગ્દર્શન શુદ્ધ થતું જાય છે, તેમ તેમ સમ્યક્ચારિત્ર પ્રત્યે વીર્ય ઉલ્લસતું જાય છે, અને ક્રમે કરીને સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થવાનો વખત આવે છે, જેથી આત્મામાં સ્થિર સ્વભાવ સિદ્ધ થતો જાય છે, અને ક્રમે કરીને પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ પ્રગટે છે, અને આત્મા નિજપદમાં ક્ષીન થઈ સર્વ કર્મકલકથી રહિત થવાથી એક શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ મોક્ષમા પરમ અવ્યાખાધ સુખના અનુભવસમુદ્ધમાં સ્થિત થાય છે

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિથી જેમ જ્ઞાન સમ્યક્સ્વભાવને પામે છે એ સમ્યગ્દર્શનનો પરમ ઉપકાર છે, તેમ સમ્યગ્દર્શન ક્રમે કરી શુદ્ધ થતું જઈ પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ સમ્યક્ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય તેને અર્થે સમ્યગ્જ્ઞાનના બળની તેને ખરેખરી આવશ્યકતા છે તે સમ્યક્જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો ઉપાય વીતરાગશ્રુત અને તે શ્રુતતત્ત્વોપદેશ મહાત્મા છે

૧ આત્માને સ્વભાવમા વારે તે ‘ધર્મ’, આત્માનો સ્વભાવ તે ધર્મ, સ્વભાવમાથી પરભાવમા ન જવા દે તે ધર્મ, પરભાવ વડે કરીને આત્માને દુર્ગતિએ જલુ પડે તે ન જવા દેતા સ્વભાવમા ધરી રાખે તે ધર્મ, સમ્યક્ શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન અને સ્વરૂપાચરણ તે ધર્મ, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યક્ચારિત્ર એ રત્નત્રયીને શ્રીતીર્થકરદેવ ધર્મ કહે છે પદ્મવ્યુથ શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન અને સ્વરૂપાચરણ તે ધર્મ જે સસારના પદ્મિભ્રમણથી છોડાવી ઉત્તમ સુખમા ધરી રાખે તે ધર્મ (રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર)

‘ધર્મ’ એ વસ્તુ બહુ ગુણ રહી છે તે બાહ્ય સશોધનથી મળવાની નથી અપૂર્વ અતરસશોધનથી તે પ્રાપ્ત થાય છે, તે અતરસશોધન કોઈક મહાલાગ્ય મદ્ગુરુ અનુગ્રહે પામે છે (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર)

વીતરાગશ્રુતના પરમ રહસ્યને પ્રાપ્ત થયેલા અસગ અને પરમકરુણાશીલ મહાત્માનો યોગ પ્રાપ્ત થવો અતિશય કઠણ છે મહદ્ભાગ્યોદયના યોગથી જ તે યોગ પ્રાપ્ત થાય છે એમાં સશય નથી કહ્યું છે કે તદ્વા સ્વાર્ણ સમગાણ—

તે ત્રમણ મહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિલક્ષણ પરમપુરુષે આ પ્રમાણે કહ્યા છે

અભ્યતરદશાનાં ચિહ્ન તે મહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિલક્ષણથી નિર્ણીત કરી શકાય, જે કે પ્રવૃત્તિલક્ષણ કરતા અભ્યતરદશા વિષેનો નિશ્ચય અન્ય પણ નીકળે છે કોઈ એક શુદ્ધ વૃત્તિમાન મુમુક્ષુને તેવી અભ્યતરદશાની પરીક્ષા આવે છે

‡

‡

‡

યદ્યપિ તેવા મહાત્મા પુરુષનો ક્વચિત્ યોગ બને છે, તો પણ શુદ્ધ વૃત્તિમાન મુમુક્ષુ હોય તો તે અપૂર્વ ગુણને તેવા મુહૂર્તમાત્રના સમાગમમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેવા મહાત્મા પુરુષના વચન પ્રતાપથી મુહૂર્તમાત્રમાં ચક્રવર્તીઓ પોતાનું રાજપાટ છોડી લયકર વનમાં તપશ્ચર્યા કરવાને આવી નીકળતા હતા, તેવા મહાત્મા પુરુષના યોગથી અપૂર્વ ગુણ કેમ પ્રાપ્ત ન થાય ?

સારા દેશકાળમાં પણ ક્વચિત્ તેવા મહાત્માનો યોગ બની આવે છે, કેમકે તેઓ અપ્રતિબદ્ધ વિહારી હોય છે. લાગે એવા પુરુષોનો નિત્યસગ રહી શકે તેમ શી રીતે બની શકે કે જેથી મુમુક્ષુ જીવ સર્વ દુઃખ ક્ષય કરવાના અનન્ય કારણોને પૂર્ણપણે ઉપાગમી શકે ? તેનો માર્ગ આ પ્રમાણે લગવાન બિને અવલાક્યો છે

નિત્ય તેમના સમાગમમા આજાધીનપણે વર્તવું જોઈએ, અને તે માટે બાહ્યાભ્યતર પરિગ્રહાદિ લાગ જ યોગ્ય છે

જેઓ સર્વથા તેવો લાગ કરવાને સમર્થ નથી, તેમણે આ પ્રમાણે દેશલાગપર્વક કન્વુ યોગ્ય છે તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે ઉપદેશ્યુ છે :

તે મહાત્માપુરુષના ગુણાતિશયપણાથી, સમ્યક્ચરણથી, પરમજ્ઞાનથી, પરમશાંતિથી, પરમનિવૃત્તિથી મુમુક્ષુ જીવની અશુભ વૃત્તિઓ પરાવર્તન થઈ શુભસ્વભાવને પામી સ્વરૂપ પ્રત્યે વળતી બન્ય છે.

તે પુરુષનાં વચનો આગમસ્વરૂપ છે, તો પણ વારવાર પોતાથી વચનયોગની પ્રવૃત્તિ ન થાય તેથી, તથા નિરતર સમાગમનો યોગ ન બને તેથી, તથા તે વચનનું શ્રવણ તાદૃશ સ્મરણમા ન રહે તેથી, તેમ જ કેટલાક ભાવોનું સ્વરૂપ બાણુવામા પરિવર્તનની જરૂર હોય છે તેથી, અને અનુપ્રેક્ષાનું બળ વૃદ્ધિ પામવાને અર્થે વીતરાગશ્રુત વીતરાગશાસ્ત્ર એક બળવાન ઉપકારી સાધન છે, જે કે તેવા મહાત્મા પુરુષ દ્વારા જ પ્રથમ તેનું રહસ્ય બાણુવું જોઈએ, પછી વિશુદ્ધ દષ્ટિ થયે મહાત્માના સમાગમના અતરાયમા પણ તે શ્રુત બળવાન ઉપકાર કરે છે, અથવા જ્યાં કેવળ તેવા મહાત્માઓનો યોગ બની જ શકતો નથી ત્યાં પણ વિશુદ્ધ દષ્ટિવાનને વીતરાગશ્રુત પરમોપકારી છે અને તે જ અર્થે થઈને મહત્પુરુષોએ એક શ્લોકથી માંડી દ્વાદશાગપર્યંત રચના કરી છે

‡

‡

‡

કાળના દોષથી અપાર શ્રુતસાગરનો ધણો ભાગ વિસર્જન થતો ગયો અને ગિદ્દુમાત્ર અથવા અદ્વૈપમાત્ર વર્તમાનમા વિદ્યમાન છે.

ધણાં સ્થળો વિસર્જન થવાથી, ધણા સ્થળોમાં સ્થૂળનિરૂપણ રહ્યું હોવાથી નિર્ગ્થલગવાનના તે શ્રુતનો પૂર્ણ લાભ વર્તમાન મનુષ્યોને આ ક્ષેત્રે પ્રાપ્ત થતો નથી.

ધણા મતમતાંતરાદિ ઉત્પન્ન થવાનો હેતુ પણ એ જ છે, અને તેથી જ નિર્મળ આત્મતત્ત્વના અભ્યાસી મહાત્માઓની અલ્પતા થઈ.

શ્રુત અલ્પ રહ્યા છતાં, મતાંતર ધણા છતાં, સમાધાનના કેટલાંક સાધનો પરોક્ષ છતાં, મહાત્મા પુરુષોનું ક્વચિત્ત્વ છતાં, હે આર્યજનો ! સમ્યગ્દર્શન, શ્રુતનુ રહસ્ય એવો પરમપદનો પથ, આત્માનુભવના હેતુ, સમ્યક્ચારિત્ર અને વિશુદ્ધ આત્મધ્યાન આગે પણ વિદ્યમાન છે એ પરમ હર્ષનું કારણ છે.

વર્તમાનકાળનું નામ દુષ્કાળ છે. તેથી દુ.ખે કરીને,—ધણા અંતરાયથી, પ્રતિકૂળતાથી, સાધનનું દુર્લભપણુ હોવાથી મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ વર્તમાનમાં મોક્ષમાર્ગનો વિચ્છેદ છે એમ ચિત્તવધુ જોઈતું નથી.

* * *

જે અલ્પ સ્થળો રહ્યાં તેને એકાદશાંગને નામે શ્વેતાંબર આચાર્યો કહે છે, દિગમ્યરો તેમાં અનુમત નહિ થતાં એમ કહે છે કે :

વિસવાદ કે મતાગ્રહની દૃષ્ટિએ તેમાં બંને કેવળ લિન્ન લિન્ન માર્ગની પેઠે જોવામાં આવે છે. દીર્ઘ દૃષ્ટિએ જોતા તેનાં જુદાં જ કારણો જોવામાં આવે છે.

વિવાદના ધણાં સ્થળો તો અપ્રયોજન જેવાં છે, પ્રયોજન જેવા છે તે પણ પરોક્ષ છે

* * *

દિગંબર અને શ્વેતાંબર એવા બે ભેદ જિનદર્શનમાં મુખ્ય છે. મતદૃષ્ટિથી તેમાં મોટું અંતર જોવામાં આવે છે. તત્ત્વદૃષ્ટિથી તેવો વિશેષ ભેદ જિનદર્શનમાં મુખ્યપણે પરોક્ષ છે, જે પ્રત્યક્ષ કાર્યભૂત થઈ શકે તેવા છે તેમાં તેવો ભેદ નથી, માટે બંને સંપ્રદાયમાં ઉત્પન્ન થતા ગુણવાન પુરુષો સમ્યગ્દૃષ્ટિથી જુએ છે, અને જેમ તત્ત્વપ્રતીતિનો અંતરાય ઓછો થાય તેમ પ્રવર્તે છે.

* * *

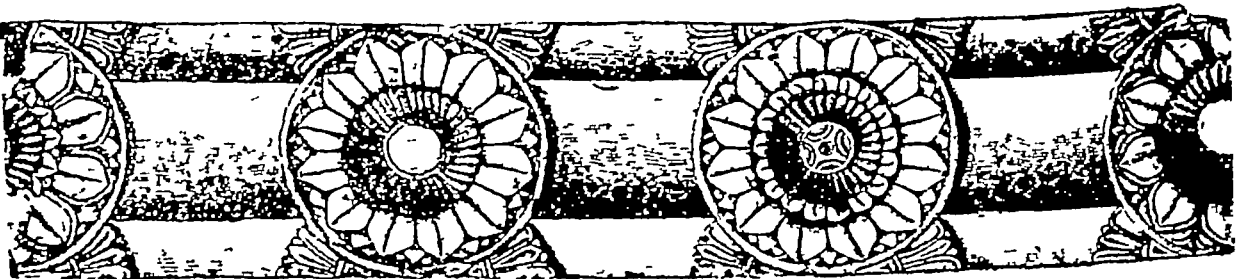
શ્રીમાન વર્ધમાનજિન વર્તમાનકાળના ચરમ તીર્થંકરદેવની શિક્ષાથી હાલ મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ વર્તે છે. તેમના આ ઉપકારને સુવિહિત પુરુષો વારંવાર આશ્ચર્યમય દેખે છે

* * *

જે ધર્મ સસાર પરીક્ષીણુ કરવામાં સર્વથા ઉત્તમ હોય અને નિજસ્વભાવમાં સ્થિતિ કરાવવાને બળવાન હોય તે જ ઉત્તમ અને તે જ બળવાન છે

(શ્રીમદ્ રાજચંદ્રગ્રંથમાંથી સંકલિત)

સાંપ્રદાયિક વ્યામોહમાં શ્રીમદ્નુ સાનુ મૂલ્ય આપણે ન સમજી શક્યા પણ આવા આત્માર્થી અને આત્મદર્શી પુરુષને ઓળખવામાં જ જૈનદર્શનની ગુણગ્રાહકદૃષ્ટિ સમાયેલ છે કમનસીબે આવી દૃષ્ટિનો આપણે લા બહુ અભાવ છે, પણ જે આવી દૃષ્ટિ દાખવશે અને શ્રીમદ્ની આત્મસાધના સમજવા પ્રયત્ન કરશે એ જરૂર ધર્મલાભ મેળવશે

જૈન જાતકોના ચિત્રપ્રસંગોવાળી કલ્પસૂત્રની સુવર્ણાક્ષરી પ્રત

શ્રી સારાભાઈ મણિલાલ નવાબ

કલ્પસૂત્રની હસ્તપ્રતોમાં સગ્રહાયેલી કળાલક્ષ્મીનું દિગ્દર્શન કરાવવા જૈનચિત્રકલ્પદ્રુમ, જૈનચિત્રકલ્પલતા, ચિત્રકલ્પસૂત્ર, પવિત્ર કલ્પસૂત્ર, અષ્ટાન્હિકા-કલ્પસુઓધિકા વગેરે મારાં પ્રકાશનો દ્વારા યથાશક્તિ પ્રયત્ન મેં કરેલો છે

જૈન મત્રીઓ તથા જૈન શ્રીમાનોએ જેવી રીતે શિલ્પસ્થાપલ્ય કલાને ઉત્તેજન આપેલું છે; તેવી જ રીતે જૈન ધર્મના ધાર્મિક ગ્રંથોમાં ચિત્રો ચીતરાવીને ચિત્રકલાને પણ ઉત્તેજન આપેલું છે. આ વાત કલારસિકોના ધ્યાન બહાર તો નથી જ

અભ્યારસુધી કલ્પસૂત્રની સંકડો સચિત્ર હસ્તપ્રતોનું મેં નિરીક્ષણ કર્યું છે, તેમાં અમદાવાદના જૈન ગ્રંથભંડારો પૈકીની જે સુવર્ણાક્ષરી કલ્પસૂત્રની હસ્તપ્રતો વિશિષ્ટ પ્રકારની છે.

૧ અમદાવાદના દેવસાના પાડામાં આવેલા શ્રીદયાવિમલજી શાસ્ત્રસગ્રહની હસ્તપ્રત કે જેમાં સગીતશાસ્ત્રના ગ્રામ, સ્વર, મૂર્છના અને તાલ વગેરે તથા આકાશચારી, પાદચારી, લોમચારી, દેશચારી તથા નૃત્યનાં હસ્તલક્ષણો વગેરેને લગતાં નાટ્યશાસ્ત્રના લગભગ ત્રણસો ચિત્રપ્રસંગો આપવામાં આવેલા છે^૧ આ પ્રમાણે સગીત અને નાટ્યશાસ્ત્રના ચિત્રપ્રસંગો ઉપરાત આ પ્રતની દિનારોમાં જુદી જુદી જાતની વેલણુટ્ટીઓ, અલિનયલર્યા પ્રાણીઓ, સિંહ, હાથી, બળદ, મોર વગેરે પશુ-પક્ષીઓનાં વિવિધ ચિત્રો તથા કલ્પસૂત્રને લગતા વિવિધ ચિત્ર-પ્રસંગો ખીજી ડોઈ પણ હસ્તપ્રતમાં જોવામાં આવેલ નથી વળી આ પ્રતમાં પશ્ચિમ ભારતની ચિત્રકલા સાથે સાથે ઇરાની ચિત્રકલા પણ જોવા મળે છે, જે તેની ખાસ લાક્ષણિકતા છે.

૨ અમદાવાદની સામળાની પોળમાં આવેલા શ્રીપાર્શ્વચન્દ્રગચ્છના ઉપાશ્રયમાં આવેલા શ્રી ભ્રાતૃચન્દ્રસરિશ્વરજી જ્ઞાનભંડારમાં આવેલી સવત ૧૫૧૬માં પાટણ શહેરમાં લખાયેલી સુવર્ણાક્ષરી હસ્તપ્રતમાં જૈનોના ચોવીસ તીર્થંકરો પૈકી ૧ શ્રીઋષભદેવ, ૨૨ શ્રીનેમિનાથજી, ૨૩ શ્રીપાર્શ્વનાથજી તથા ૨૪ શ્રીમહાવીર સ્વામીજીના પૂર્વભવો તથા આ ચારે તીર્થંકરોના મુખ્ય જીવનપ્રસંગો, પ્રતના પાનાઓની ઉપરનીએની દિનારોમાં તથા બંને બાજુના હાંસિયાઓમાં ચીતરેલા છે.

આ લેખમાં પ્રસ્તુત સામળાની પોળના ઉપાશ્રયની પ્રતનો પરિચય આપવાનું મેં યોગ્ય ધાર્યું છે.

કલ્પસૂત્રની આ સુવર્ણાક્ષરી પ્રત ઉપરોક્ત ભંડારની પોથી ન ૨૮માં આવેલી છે આ પ્રતમાં કુલ પાનાં ૧૧૮ કલ્પસૂત્રના છે અને ૧૦ પાના કાલકથાના છે. કલ્પસૂત્રમાં ચિત્રસખ્યા ૪૪ છે અને કાલકથામાં ચિત્ર ૧ છે પ્રતના અંતે આ પ્રમાણે પુષ્પિકાઓ છે:

કલ્પસૂત્રના અંતે સવત્ ૧૫૧૬ વર્ષે શ્રાવણ સુદિ પંચમી સોમે મં વાહ્યકેન શુભમૂયાત્ ।

કાલકથાના અંતે સવત્ ૧૫૧૬ વર્ષે શ્રાવણ સુદિ પંચમી સોમે શ્રીપત્તને શ્રીધર્મઘોષગચ્છે શ્રીપદ્માણંદસરિ
વિં મ્મીત્રાઈ પૂનાઈ કલ્પપુસ્તિકા લિખાપિત ॥ છ ॥

૧ આ બધા ચિત્રપ્રસંગો તેના વિગતુત પરિચય સાથે મારા તરફથી હવે પછી પ્રમિદ્ધ કરવામાં આવનાર છે.

આ પ્રતમાં નીચે પ્રમાણેનાં ૪૪ ચિત્રો છે

૧. મહાવીરપ્રભુનું ચ્યવન, ૨ ગૌતમસ્વામીજી, ૩. દેવાનદાનાં ચૌદ સ્વપ્ન, ૪. ઈંદ્રસલા, ૫. શકસ્તવ, ૬. શકાસા, ૭. ગર્ભાપહાર, ૮. ગર્ભસંક્રમણ, ૯ ત્રિશલાનાં ચૌદ સ્વપ્ન, ૧૦. મહાયુદ્ધ, ૧૧. સિદ્ધાર્થનું સ્નાન, ૧૨. સિદ્ધાર્થ અને ત્રિશલા, ૧૩. સ્વપ્નપાઠકો, ૧૪ ગર્ભ નહિ ફરકવાથી ત્રિશલાનો શોક, ૧૫ ગર્ભ ફરકવાથી ત્રિશલાનો આનંદ, ૧૬. પ્રભુ શ્રીમહાવીરનો જન્મ, ૧૭ જન્મભિષેક, ૧૮ છટ્ટી જાગરણ, ૧૯. નિશાલગણણ, ૨૦. સવત્સરીદાન, ૨૧. ચદ્રલેખા પાલખી, ૨૨. પંચમુષ્ટિલોચ, ૨૩. પ્રભુ મહાવીરનું સમવસરણ, ૨૪. મહાવીર નિર્વાણ, ૨૫. પાર્શ્વચ્યવન, ૨૬. પાર્શ્વપ્રભુના પૂર્વભવો-કિનારમાં, ૨૭. પાર્શ્વજન્મ, ૨૮. પાર્શ્વપ્રભુનું સવત્સરીદાન તથા પાર્શ્વપ્રભુનો લોચ, ૨૯. પાર્શ્વપ્રભુને ઉપસર્ગ, ૩૦. પાર્શ્વપ્રભુનું સમવસરણ અને નિર્વાણ, ૩૧. શ્રીનેમિનાથજીનો જન્મ, ૩૨. શ્રીનેમિનાથજીનું સવત્સરીદાન અને પચમુષ્ટિલોચ, ૩૩ શ્રીનેમિનાથજીની જન, ૩૪. શ્રીનેમિનાથજીનું સમવસરણ અને નિર્વાણ, ૩૫. દશ તીર્થકરો, ૩૬. દશ તીર્થકરો, ૩૭. શ્રીઋષભદેવનું ચ્યવન, ૩૮. શ્રીઋષભદેવનો જન્મ, ૩૯. શ્રીઋષભદેવનું સવત્સરીદાન તથા પચમુષ્ટિલોચ, ૪૦. શ્રીઋષભદેવનું સમવસરણ અને નિર્વાણ, ૪૧. અગિયાર ગણધરો, ૪૨. આર્યસ્થૂલિભદ્ર અને કોશા, ૪૩. ચતુર્વિધ સંધ અને ૪૪. ચતુર્વિધ સંધ.

ઉપરોક્ત ૪૪ ચિત્રો ઉપરાંત આ પ્રતની કિનારો તથા હાંસિયાઓમાં નીચે પ્રમાણેનાં ચારે તીર્થકરોનાં પૂર્વભવોના તથા તીર્થકરોના ભવોના ચિત્રપ્રસંગો ચીતરાયેલાં છે :

૧. પ્રતનું પાનુ ૧ : પાનાની ડાબી બાજુના હાંસિયામાં ઉપરના ભાગમાં વાજિત્ર વગાડતી એક કિન્નરી ઊભેલી છે. મધ્ય ભાગમાં એક હાથીસવાર હાથમાં કળશ લઈને પ્રભુમહાવીરની ભક્તિ કરવા જતો દેખાય છે નીચેના ભાગમાં એક દંપતી પ્રભુભક્તિની ઉત્સુકતા દર્શાવતું ખેઠેલું છે.

મધ્ય હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં ઊભેલો ગૃહસ્થ પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે. નીચેના ભાગમાં પોતાના ઊંચા કરેલા ડાબા હાથથી ચામર વીઝતી એક સ્ત્રી (આવિકા) પ્રભુની ભક્તિ કરતી ઊભેલી છે.

જમણી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં વાંસળી વગાડતો એક કિન્નર ઊભેલો છે. મધ્ય ભાગમાં એક હાથીસવાર પ્રભુની ભક્તિ કરવા જતો દેખાય છે. નીચેના ભાગમાં પ્રભુની ભક્તિ કરતાં દંપતી ઊભેલાં છે.

૨. પ્રતનું પાનુ ૨ પ્રથમ ભાગ . ડાબી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં એક ગૃહસ્થ ખેઠેલો છે. મધ્ય ભાગમાં એક સ્ત્રી ખેઠેલી છે. નીચેના ભાગમાં બંને હાથે ફૂલની માળા પકડીને ઊભેલી એક સ્ત્રી છે.

મધ્ય ભાગના હાંસિયામાં ભૂમિતિની સુંદર ચિત્રાકૃતિઓ રજૂ કરેલી છે.

જમણી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં એક સ્ત્રી પોતાના જમણા હાથમાં પોતાના માથાના વાળની લટ પકડીને ઊભેલી છે, તેના વાળમાંથી ટપકતું પાણી નીચે ઊભેલા હસના મુખમાં પડે છે. મધ્ય ભાગમાં બે ગૃહસ્થો ઊભેલા છે નીચેના ભાગમાં એક માણસ ઘોડાને દોરીને ચાલતો દેખાય છે

ઉપરની કિનારમાં અનુક્રમે ત્રણ સ્ત્રીઓ નૃત્ય કરતી અને ત્રણ પુરુષો જુદ જુદા વાદ્યો વગાડતા દેખાય છે, તથા બે પુરુષો ખેઠેલા છે

નીચેની કિનારમાં અનુક્રમે બે ઘોડા, બે હાથી અને બે પુરુષો ચીતરેલા છે પાનાની મધ્યમાં પ્રભુ મહાવીરના પાચે કલ્યાણકો ઉત્તરાશ્વિની નક્ષત્રમાં થયાનું વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલું છે.

૩ પ્રતનું પાનુ ૨ : પાનાના આંકવાળી બાજુ : ડાબી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં ધરણેંદ્ર, મધ્ય ભાગમાં પદ્માવતી અને નીચેના ભાગમાં દેવી સરસ્વતી ચીતરેલાં છે.

મધ્ય હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં ચક્રેશ્વરીદેવી, મધ્ય ભાગમાં તથા નીચેના ભાગમાં ચાર હાથવાળો એક-એક દેવ ચીતરેલો છે

જમણી બાજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં અષ્ટિકાદેવી છે, મધ્ય ભાગમાં શક્ટ છે અને નીચેના ભાગમાં ગોમેધયક્ષ ચીતરેલો છે.

પાનાની મધ્યમાં પ્રભુ શ્રીમહાવીરના ચ્યવન કલ્યાણકનુ વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલું છે.

૪. પ્રતના પાના ઉપરનો પ્રથમ ભાગ ડાબી બાજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુના પિતા શ્રીઋષભદત્ત બ્રાહ્મણનું ધર ચીતરેલું છે મધ્ય ભાગમાં ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણ તથા દેવાનંદા બ્રાહ્મણી (પ્રભુ મહાવીરના પિતા તથા માતા) ખેઠેલા છે નીચેના ભાગમાં વહેતી નદીની પાસેથી હાથમાં લાકડી પકડીને પસાર થતો એક પુરુષ ઊભેલો છે

મધ્ય હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિય ખેઠેલા છે. નીચેના ભાગમાં હાથમાં દર્પણ પકડીને ત્રિશલા માતા ખેઠેલાં છે તેમની સામે એક પરિચારિકા ઊભેલી છે.

જમણી બાજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિય અને સ્થાપનાચાર્ય છે. ધીબ્જ ભાગમાં સ્થાપનાચાર્ય અને ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણ છે ત્રીબ્જ ભાગમાં સિદ્ધાર્થ અને ત્રિશલા છે ચોથા ભાગમાં ઋષભદત્ત અને દેવાનંદા ખેઠેલા છે

ઉપરની દિનારમાં અનુક્રમે એક મોર, દૂધ ભરેલાં બે મટકાંઓ (?), ખભે ધીનું કુડલું લઈને જતો એક માણસ, બે ચામર વીઝતા પુરુષો, નૃસ્ય કરતી ત્રણ સ્ત્રીઓ તથા જુદાં જુદાં વાઘો વગાડતી બીજી ત્રણ સ્ત્રીઓ ચીતરેલી છે.

નીચેની દિનારમાં અનુક્રમે બે ઘોડા, ત્રણ હાથી, હાથમાં પૂજનની સામગ્રી લઈને ખેઠેલા ત્રણ પુરુષો, હાથમાં ઢાલ તથા તલવાર પકડીને ચાલતા બે સૈનિકો અને છેવટે એક હસપક્ષી ચીતરેલ છે

પાનાની મધ્યમાં પ્રભુ શ્રીમહાવીરના ચ્યવન કલ્યાણકનુ વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલું છે.

૫ પ્રતનું પાનું ૩. પાનાના આંકવાળી બાજુ ડાબી બાજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં ચામર પકડીને ઊભેલી સ્ત્રીઓ છે નીચેના ભાગમાં હાથમાં વીણા પકડીને ઊભેલી એક સ્ત્રી છે.

મધ્ય હાસિયામાં સુદર કૂલોનો એક છોડ ચીતરેલો છે

જમણી બાજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં પણ ચામર પકડીને ઊભેલી એક સ્ત્રી છે. નીચેના ભાગમાં એક હાથમાં વીણા તથા ધીબ્જ હાથમાં કૂલ પકડીને ઊભેલી સ્ત્રી છે

પાનાની મધ્યમાં દેવાનંદા ચૌદ સ્વપ્ન જુએ છે, તેનું વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલું છે.

૬. પ્રતના પાના ૪૪નો પ્રથમ ભાગ ડાબી બાજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુ મહાવીરના પૂર્વભવો પૈકીના પ્રથમ ભવ નયસારનો પ્રસંગ તથા ઉપરની દિનારમાં તેઓશ્રીના ધીબ્જથી સાતમા ભવ સુધીના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

મધ્ય હાસિયામાં ભૂમિતિની સુદર ચિત્રાકૃતિઓ ચીતરેલી છે

જમણી બાજુના હાસિયામાં પ્રભુ મહાવીરના પૂર્વભવો પૈકીના આઠમા ભવથી અગિયારમા ભવ સુધીના પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

નીચેની દિનારમાં જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ અનુક્રમે પ્રભુ મહાવીરના પૂર્વભવો પૈકીના બારમા ભવથી સત્તરમા ભવ સુધીના પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

૩૫૫ બાજુના હાંસિયાની મધ્ય ભાગમાં તથા નીચેના ભાગમાં પ્રભુ મહાવીરના પૂર્વલવો પૈકીના અઠારમા તથા ઓગણીસમા ભવની રજૂઆત કરેલી છે.

નીચેની કિનારમાં અનુક્રમે પ્રભુ મહાવીરના પૂર્વલવો પૈકીના વીસ, એકવીસ અને ત્રેવીસમા ભવની રજૂઆત કરેલી છે.

બાવીસમા પૂર્વલવની રજૂઆત ઉપરની કિનારમાં જ ચાર ઝાડોની સાથે એક માણસ ચીતરીને કરેલી છે.

પાનાની મધ્યમાં પ્રભુ શ્રી મહાવીરસ્વામીના જન્મ સમયે જગતમાં કેવુ વાતાવરણ હતુ તેનું વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલુ છે.

૭ પ્રતના પાના ૪૪નો આંકવાળો ભાગ ૩૫૫ બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુ મહાવીરના પૂર્વલવો પૈકીના ચોવીસમા ભવની, મધ્ય ભાગમાં પચ્ચીસમા ભવ અને નીચેના ભાગમાં છવ્વીસમા ભવની રજૂઆત કરેલી છે.

• મધ્ય હાંસિયામાં ભૂમિતિની સુદર આકૃતિ ચીતરેલી છે.

જમણી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુ મહાવીરને સાધુ-અવસ્થામાં બંને કાનમાં ખીલા ઠોકીને ગોવાળિયાએ કરેલા ઉપસર્ગનો પ્રસંગ અને નીચેના ભાગમાં પ્રભુ મહાવીરના પગની પાસે ખીર રાંધતા ગોવાળિયાના પ્રસંગની રજૂઆત કરેલી છે.

ઉપરની કિનારમાં અનુક્રમે એક બેઠેલો પુરુષ, સાધુને આહાર આપતી એક સ્ત્રી, સિદ્ધાર્થ અને ત્રિશલા તથા બંને હાથની અજલિ બેડીને બેઠેલા બે ગૃહસ્થો તથા બે સ્ત્રીઓની રજૂઆત ચિત્રકારે કરેલી છે.

નીચેની કિનારમાં અનુક્રમે બિભેલા ત્રણ ધોડાઓ તથા ત્રણ હાથીઓ ચીતરેલા છે.

આ પાનાની મધ્યમાં પણ પ્રભુ મહાવીરના જન્મને લગતું જ વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલુ છે.

૮ પ્રતના પાના ૬૭નો પ્રથમ ભાગ : ૩૫૫ બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં અરવિંદ રાગની રજૂઆત કરેલી છે. મધ્ય ભાગમાં પ્રભુશ્રી પાર્શ્વનાથના પૂર્વલવો પૈકીના પ્રથમ ભવના માતાપિતાનો પ્રસંગ છે નીચેના ભાગમાં પૂર્વલવો પૈકીના આઠમા ભવનો પ્રસંગ ચીતરેલો છે

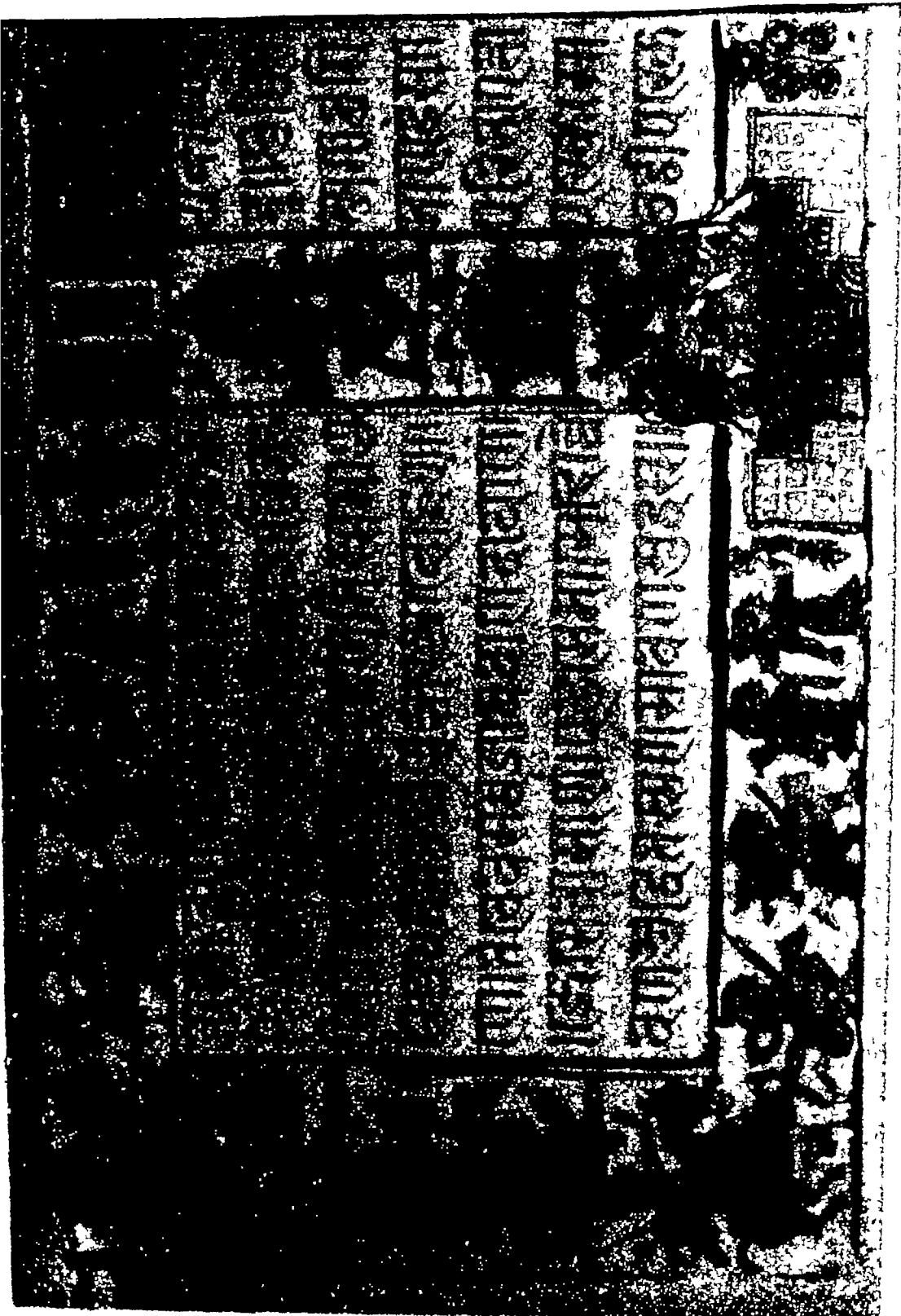
ઉપરની કિનારમાં પ્રભુશ્રી પાર્શ્વનાથના પૂર્વલવો પૈકીના પ્રથમ ભવની રજૂઆત સુદર રીતે કરેલી છે

જમણી બાજુના હાંસિયામાં પ્રભુશ્રી પાર્શ્વનાથના પૂર્વલવો પૈકીના બીજા, ત્રીજા અને ચોથા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

નીચેની કિનારમાં પ્રભુશ્રી પાર્શ્વનાથના પાંચમા, છઠ્ઠા અને સાતમા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે.

૯ પ્રતના પાના ૬૭નો આંકવાળો ભાગ . ૩૫૫ બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુ શ્રીપાર્શ્વનાથના તીર્થકરના ભવના માતાપિતા અશ્વસેન રાગ તથા વામાદેવી રાણીની રજૂઆત કરેલી છે મધ્ય ભાગમાં પૂર્વલવો પૈકીના નવમા ભવના દેવવિમાનની તથા નીચેના ભાગમાં કમહંના નરકાવાસમાં ઉત્પન્ન થયેલા પ્રસંગની રજૂઆત ચિત્રકારે કરેલી છે

મધ્ય હાંસિયામાં સુદર ચિત્રાકૃતિઓ ચીતરેલી છે

चित्र १. श्री तेमिनाथजीनो जन्म अने तेओश्रीना जीवननी मुख्य मुख्य घटनाओना चित्रप्रसंगी.

જમણી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં પચાશ્રિ તપ તપતો કમઠ તાપસ અને તેની બાજુમા જ લાકડુ ચીરીને બળતો સર્પ કાઠતો શ્રીપાર્શ્વકુમારનો સંવક ઊભેલો છે. મધ્ય ભાગમા હાથી ઉપર બેસીને શ્રીપાર્શ્વકુમાર તથા રાણી પ્રભાવતી વારાણસી નગરી તરફ જતા દેખાય છે. નીચેના ભાગમાં ઝાડી બતાવીને વારાણસી નગરીની બહારનું ઉદ્યાન રજૂ કરેલું છે.

ઉપરની દિનારમા એક બેઠેલો પુરુષ અને છ હસપક્ષીઓની હાર ચીતરેલી છે. નીચેની દિનારમા એક કેસરીસિંહ તથા વેલબુદ્ધાની સુદર કલાકૃતિ રજૂ કરેલી છે

પાના ૬૭ની બંને બાજુએ પ્રભુ શ્રીપાર્શ્વનાથના ચ્યવન અને જન્મકલ્યાણકને લગતું વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલું છે.

૧૦. પ્રતના પાના ૭૩નો પ્રથમ ભાગ. ડાબી બાજુના હાંસિયામાં ઉપરના ભાગમા પ્રભુ શ્રીનેમિનાથજીના પૂર્વભવો પૈકીના પ્રથમ ભવના, મધ્ય ભાગમા બીજા ભવના અને નીચેના ભાગમાં ત્રીજા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

મધ્ય હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં પૂર્વભવો પૈકીના ચોથા ભવના અને મધ્ય ભાગ તથા નીચેના ભાગમા પાચમા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

જમણી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં છઠ્ઠા ભવના, મધ્ય ભાગમા સાતમા ભવના અને નીચેના ભાગમા આઠમા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે.

ઉપરની દિનારમા અનુક્રમે ચાર હાથી અને પાચ કેસરીસિંહની રજૂઆત ચિત્રકારે કરેલી છે

નીચેની દિનારમા અનુક્રમે ગૃહસ્થ યુગલ, યશોમતી રાણીની બંને બાજુની એકેક પરિચારિકા, એક દપતી યુગલ, એક સ્ત્રી તથા એક પુરુષ બેઠેલા છે

પાનાની મધ્યમા સોનાની શાહીથી પ્રભુશ્રી નેમિનાથજીના જન્મનું વર્ણન લખેલું છે.

૧૧ પ્રતના પાના ૭૩નો આઠવાળો ભાગ. આ પાનામા શ્રીનેમિનાથજીના તીર્થકરના ભવના મુખ્ય મુખ્ય જીવન-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે (જુઓ ચિત્ર ન. ૧).

ડાબી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમા શ્રીનેમિકુમારે લખાવેલા હાથને વાળવા જતા વાસુદેવ શ્રીકૃષ્ણ લટકી રહેલા દેખાય છે હાંસિયાના મધ્ય ભાગમા શ્રીનેમિકુમાર શ્રીકૃષ્ણની આયુધશાળામા જઈને શખ ઢૂંકતા દેખાય છે હાંસિયાના નીચેના ભાગમા એક ઘોડેસવાર જતો દેખાય છે

મધ્ય હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં લગ્નની ચોરી રજૂ કરેલી છે મધ્ય ભાગમા પરણવા આવતા નેમિકુમારની રાહ જોતી રાજુલ રાજકુમારી બેઠેલી છે. નીચેના ભાગમાં શ્રીનેમિકુમાર કૃષ્ણ વાસુદેવની રાણીઓ સાથે જલક્રીડા કરતા દેખાય છે

જમણી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ તથા ઇંદ્ર બેઠેલા છે મધ્ય ભાગમા શ્રીનેમિકુમાર સારંગ ધનુષ્ય વાળતા દેખાય છે નીચેના ભાગમા વાસુદેવના આયુધો ચીતરેલા છે

ઉપરની દિનારમા અનુક્રમે રથ પાછો વાળતા અને રથમા બેસીને જતા શ્રીનેમિકુમાર દેખાય છે રથની આગળ બે શરણાઈઓ વગાડનારા તથા એક પુરુષ ઊભેલો છે. તેની આગળ લગ્નની ચોરી છે ચોરીની બાજુમા પક્ષીઓ તથા પશુઓ પોદાર પાડતા દેખાય છે

નીચેની દિનારમા અનુક્રમે બે પદાતિ સેનિકો, બે સ્ત્રીઓ, પાણીની વાવ તથા એક વૃક્ષ ચીતરેલું છે

પાનાની મધ્યમા સોનાની શાહીથી શ્રીનેમિનાથજીના જીવનનું વર્ણન લખેલું છે

૧૨. પ્રતના પાના ૮૨નો પ્રથમ ભાગ ડાબી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુ શ્રીઋષભદેવના પૂર્વભવો પૈકીનો પહેલા ભવનો પ્રસંગ, મધ્ય ભાગમાં બીજા ભવનો પ્રસંગ, તથા નીચેના ભાગમાં ત્રીજા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે.

ઉપરની દિનારમાં અનુક્રમે પૂર્વભવો પૈકીના ચોથા ભવના, પાંચમા ભવના, છઠ્ઠા ભવના અને સાતમા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે.

મધ્ય હાંસિયાના મધ્ય ભાગમાં આઠમા ભવના અને નીચેના ભાગમાં નવમા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે.

દશમા અને અગિયારમા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો ઉપરની દિનારમાં જ રજૂ કરેલા છે.

જમણી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુના અગિયારમા ભવનો જ ચિત્ર-પ્રસંગ અને મધ્ય ભાગમાં પ્રભુના છ જે મિત્રોની રજૂઆત કરેલી છે. નીચેના ભાગમાં બારમા ભવનો ચિત્ર-પ્રસંગ રજૂ કરેલો છે.

નીચેની દિનારમાં અનુક્રમે ચાર પુરુષો બેઠેલા છે, પછી એક ગાય છે. ગાયની બાજુમાં બે ઘડા છે. ઘડાની બાજુમાં એક સ્ત્રી પલગમા સૂતેલી છે. સ્ત્રીની બાજુમાં એક સ્ત્રી પરિચારિકા અને બે પુરુષો બેઠેલા છે.

પાનાની મધ્યમાં સોનાની શાહીથી પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીઋષભદેવ પ્રભુના વ્યવનનુ તથા સ્વપ્નનુ વર્ણન લખેલું છે.

૧૩. પ્રતના પાના ૮૨નો આંકવાળો ભાગ આ પાનામાં પ્રભુ શ્રીઋષભદેવના તીર્થંકરના ભવના મુખ્ય મુખ્ય જીવન-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે (જુઓ ચિત્ર નં. ૨).

ડાબી બાજુના હાંસિયાના ત્રણે ભાગોમાં પ્રભુનો પ્રથમ રાજા તરીકે સૌધર્મેન્દ્ર તથા યુગલિયાઓ રાજ્યાભિષેક કરે છે તેને લગતા ચિત્ર-પ્રસંગોની રજૂઆત કરેલી છે.

મધ્ય હાંસિયામાં સુંદર વેલબુટ્ટીઓ ચીતરેલી છે.

ઉપરની દિનારમાં ઈદ્રિ, પ્રભુનુ લગ્ન સુનંદાની સાથે કરતા દેખાય છે.

જમણી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં સામે બેઠેલી બ્રાહ્મીને શ્રીઋષભ લિપિઓનુ જ્ઞાન અને સુંદરીને ગણિતનુ શિક્ષણ આપતા રજૂ કરેલા છે. મધ્ય ભાગમાં હાથી ઉપર બેઠેલા શ્રીઋષભ કુલકારની કળા પ્રગટ કરતા દેખાય છે. નીચેના ભાગમાં એક યુગલિક દંપતી રજૂ કરેલું છે.

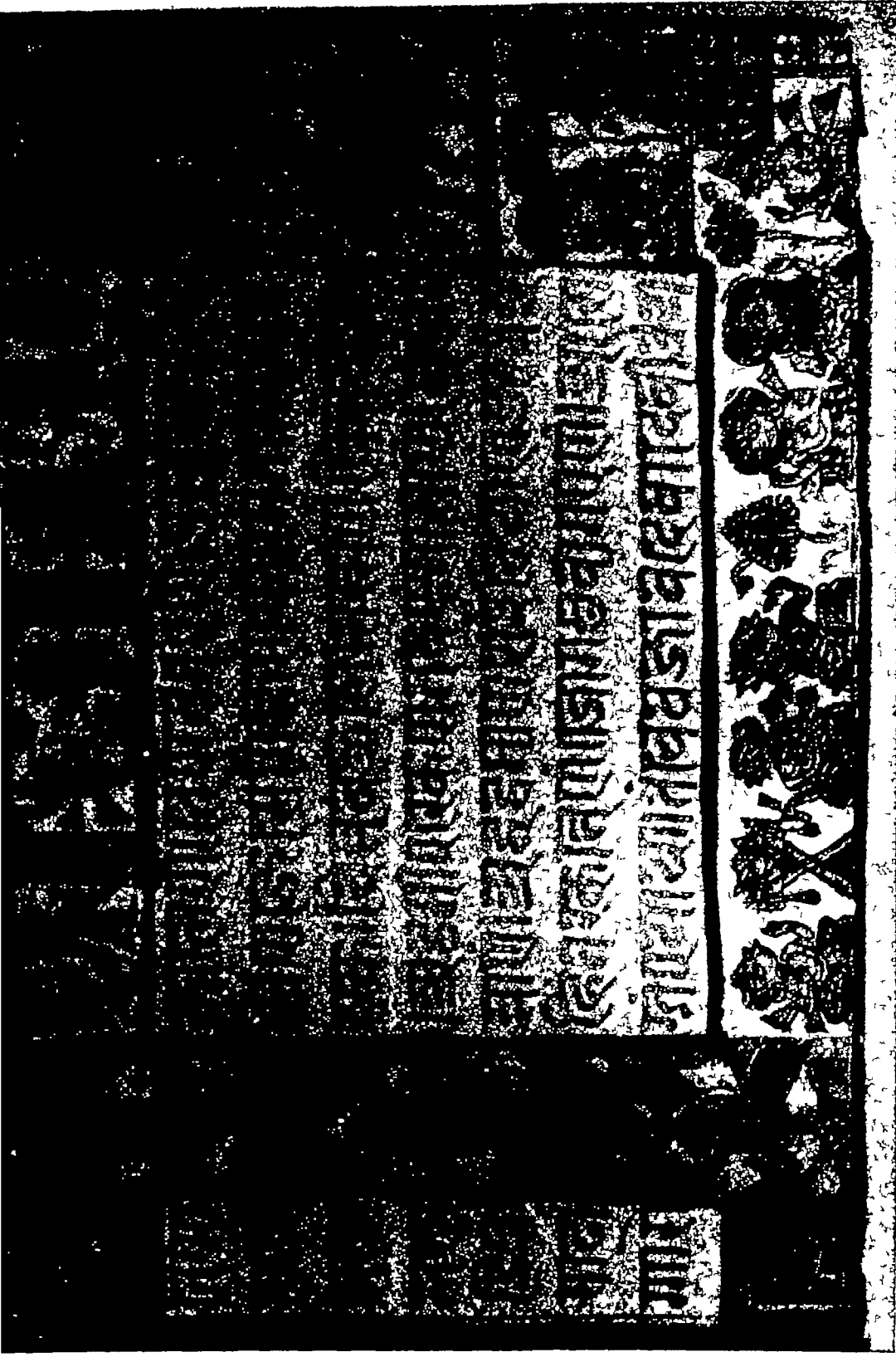
નીચેની દિનારમાં અનુક્રમે એક હસ, એક પુરુષ, સ્થાપનાચાર્ય, એક પુરુષ અને બે યુગલિક દંપતી રજૂ કરેલાં છે.

પાનાની મધ્યમાં સોનાની શાહીથી શ્રીઋષભદેવ પ્રભુના જન્મનુ વર્ણન લખેલું છે.

૧૪ કાલકકથાના પાના એકનો પ્રથમ ભાગ. આર્યકાલકના જીવન-પ્રસંગો:

ડાબી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં આર્યકાલકના જન્મનો પ્રસંગ રજૂ કરેલો છે. મધ્ય ભાગમાં આર્યકાલકની માતા રાણી સુરસુંદરી બેઠેલી છે. નીચેના ભાગમાં વૈરિસિદ્ધ રાજા તથા રાણી સુરસુંદરી-કાલકકુમારના માતૃપિતા-બેઠેલાં છે.

મધ્ય હાંસિયામાં સુંદર કલ્પનાકૃતિ રજૂ કરેલી છે.

चित्र २. श्री कृष्णभद्रदेवो जन्म अने तेओश्रीना जीवननी मुख्य मुख्य घटनाओना चित्रप्रसंगी.

જમણી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં રાજકુમારી સરસ્વતી એક પરિચારિકા સાથે વૃક્ષ નીચે ઊભેલી છે મધ્ય ભાગમાં ગર્દભિલ્લ રાજા ધોડા પર બેસીને જતો દેખાય છે નીચેના ભાગમાં એક સ્ત્રીની રજૂઆત કરેલી છે.

ઉપરની કિનારમા અનુક્રમે છ સ્ત્રીઓ, એક દપતી યુગલ, એક પુરુષ, એક પુરુષ અને એક ભૂમિતિની આકૃતિ ચીતરેલી છે

નીચેની કિનારમાં બે પુરુષો, એક વૃક્ષ, ચાર સ્ત્રીઓ, એક પુરુષ, એક સ્ત્રી, એક પુરુષ અને એક સ્ત્રી બેઠેલાં છે

પાનાની મધ્યમાં “ શ્રી વીર વાક્યાનુમતં સુપર્વ” થી શરૂ થતી ‘કાલકકથા’^૨ સોનાની શાહીથી લખેલી છે

૧૫ કાલકકથાના પાના એકનો આંકવાળો ભાગ

ડાબી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં દર્પણકુન્ડા તથા નીચેના ભાગમાં શુકકન્યા હાથમાં પોપટ લઈને ઊભેલી છે

મધ્ય હાંસિયામાં સુંદર કલ્પનાકૃતિ ચીતરેલી છે.

જમણી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં શુકકન્યા ઊભેલી છે અને નીચેના ભાગમા ચામર-કન્યા હાથમાં ચામર પકડીને ઊભેલી છે.

ઉપર અને નીચેની કિનારમા સુંદર કલ્પનાકૃતિઓ છે

ઉપરોક્ત ૧થી ૧૫ પાનાઓ મારા તરફથી ઇં સં ૧૯૫૪માં ‘કલ્પસૂત્રનાં સોનેરી પાનાંઓ તથા ચિત્રો’ના નામથી માત્ર સવાસો નકલોની મર્યાદિત આવૃત્તિમાં હૂબહૂ સોનેરી શાહીમા છપાવવામાં આવેલી હતી, જે લગભગ અપ્રાપ્ય થવાની તૈયારીમાં છે

વળી દરેક માણસ તે કૃતિ મેળવી શકે નહિ અને આવી સુંદર કલાકૃતિવાળી હસ્તપ્રત તરફ કલારસિક્કોનુ ધ્યાન ખેંચવાની એકમાત્ર મહેચ્છાથી આ નાનો લેખ લખવા હું ઉદ્વેગિત થયો છું, અને આશા રાખુ છું કે આ લેખ વાંચીને જૈન ભાઈઓ તથા આ લેખ વાચનાર કલારસિક્કોને અમદાવાદ આવવાનો પ્રસંગ અને આરે ઉપરોક્ત અને સુવર્ણક્ષિત્રી હસ્તપ્રતોની અદર સગ્રહાયેલી કળાલક્ષ્મીનુ દર્શન કરે

પ્રાતે, આ સામળાની પોળવાળી હસ્તપ્રતની મને સૌથી પ્રથમ જાણ કરવા માટે વિદ્વદ્વ્ય ગુરુદેવ શ્રીપુણ્યવિજયજીનો અને શ્રીપાર્શ્વચંદ્રગચ્છના ઉપાશ્રયે તે વખતે બિરાજતા પૂજ્ય શ્રીવૃદ્ધિચંદ્રજીનો આભાર માનવાની આ તક લઉં છું.

૨. કાલિકાચાર્ય સખધી જુદા જુદા જૈનાચાર્યોએ રચેલી ૩૬ કાલકકથાઓ ૮૮ ચિત્રો સાથે ‘કાલકકથાસગ્રહ’ નામના પ્રથમા મારા તરફથી પ્રમિદ્ધ થયેલ છે

ચિત્ર-પરિચય

૧ : કેટલાક પ્રાચીન જૈન શિલ્પો

ચિત્ર નં. ૧ : રાજગૃહી વૈભારગિરિ ઉપરની ગુપ્તકાલીન પ્રતિમા : આ પ્રતિમા ઉપર ભગવાનના આસનની નીચે જે છૂર્ણ લેખ છે તે ગુપ્તકાલીન બ્રાહ્મીમા લખાયેલો છે અને તેમાં ચંદ્રગુપ્તનુ નામ છે. શ્રી રમાપ્રસાદ ચંદાજીના મતે એ ગુપ્ત રાજવી ચંદ્રગુપ્ત ખીજના સમયનો લાગે છે. શ્રી રમાપ્રસાદની આ ધારણા યોગ્ય જ છે કેમકે કળાની દૃષ્ટિએ પણ આ પ્રતિમાને ઈ. સ. ના પાંચમા સૈકાની શરૂઆતમાં મૂકી શકાય જે કે શ્રી રમાપ્રસાદ ચંદાજીએ એને શ્રી નેમિનાથજીની યુવાનીની આકૃતિ ધારેલી તે વ્યાજબી નથી. સદર પ્રતિમાની નીચેના ભાગમા સિંહાસનની મધ્યમાં ચક્રપુરુષની ઊભી સુદર આકૃતિ છે ગુપ્તકાળમાં આવી ચક્રપુરુષની પ્રથા શરૂ થઈ. વચમાં ધર્મચક્રને સ્થાને ચક્રપુરુષ (પાછળ ચક્ર સાથે) મૂકી તેની બે બાજુએ એક એક શંખની આકૃતિ છે. ધર્મચક્રની બે બાજુએ આમ લાંછન મૂકવાની પ્રથા પાછળથી ચાલુ રહી નહિ સાથે બે મૃગ મૂકી એને આસનમાં ખીજ જગાએ મૂકવામાં આવ્યું

તીર્થંકરોનાં લાંછનોની પ્રથા ગુપ્તકાળમાં શરૂ થઈ લાગે છે, ને ઉપલબ્ધ લાંછનયુક્ત પ્રતિમાઓમાં આ સૌથી જૂની છે કલ્પસૂત્રમાં લાંછનોની યાદી નથી, તેમ જ મથુરાના કકાલીટીલાની ઈ સ. ના પહેલા-ખીજ સૈકાની પ્રતિમાઓમાં પણ લાંછનો દૃષ્ટિગોચર થતાં નથી, એટલે અત્યારે તો રાજગૃહીની આ પ્રતિમા જૈન મૂર્તિશાસ્ત્રના અભ્યાસની દૃષ્ટિએ એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન રૂપ છે. ચક્રપુરુષની આકૃતિ ગુપ્તકાલીન શિલ્પકળાનો એક અતિ સુદર નમૂનો છે.

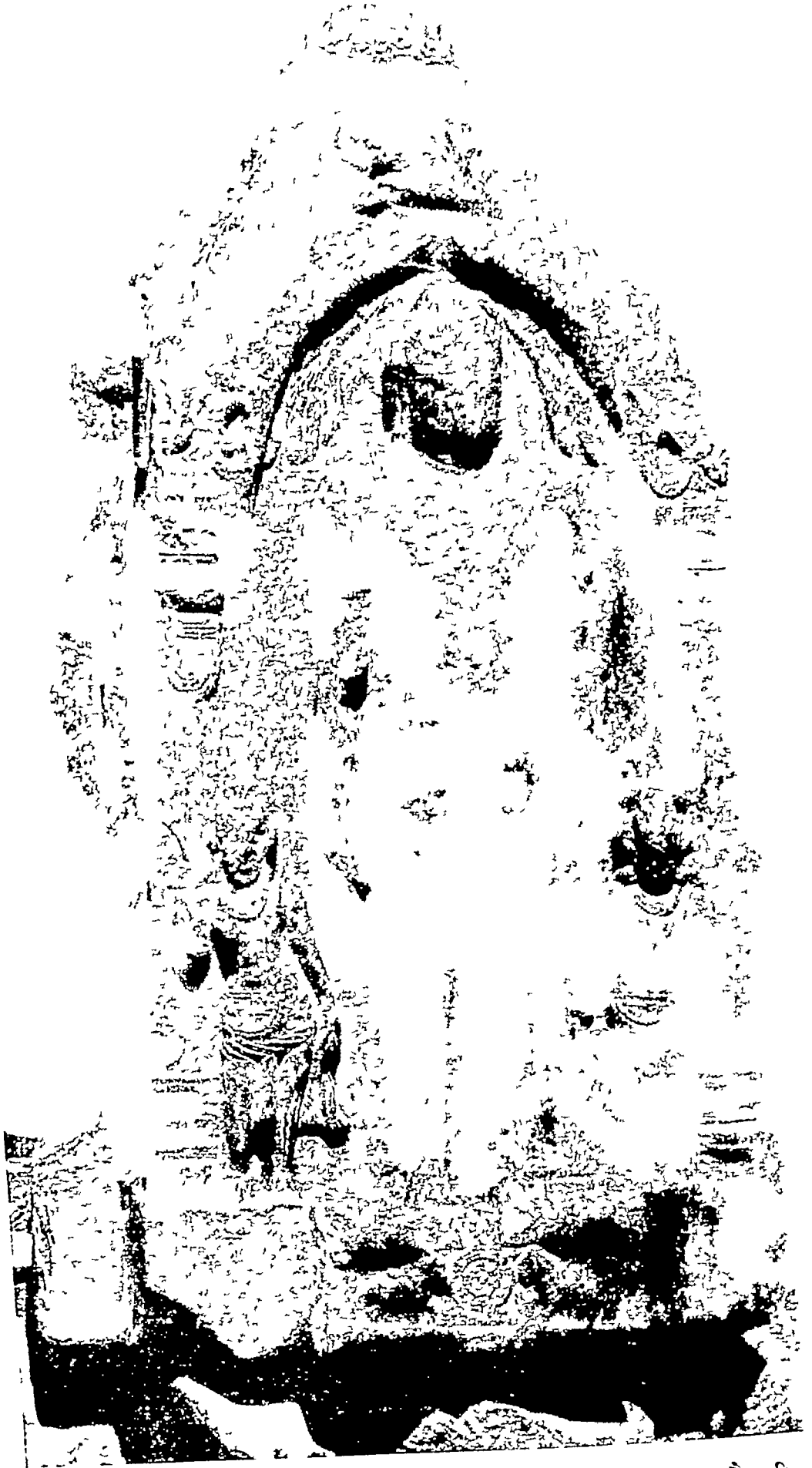
ચિત્ર નં. ૨ : રાજગૃહીની સોનભંડાર ગુફામાંના ચૌમુખજીની મૂર્તિ : આ પ્રતિમાની છખીમા શ્રીસલવનાથજીની કાયોત્સર્ગ પ્રતિમાના દર્શન થાય છે આસનમા ધર્મચક્રની બેઉ બાજુએ અશ્વ-લાંછન છે. આ પ્રતિમા ઈ સ ના સાતમા-આઠમા સૈકાની હોય એમ લાગે છે. પણ લાંછનની બે બાજુએ હરિણ મૂકવાની પ્રથા આ યુગમાં શરૂ થઈ દેખાતી નથી આ ચૌમુખજીની ખીજ બાજુએ અજીતનાથજી વગેરેની પ્રતિમાઓ છે.

ચૌમુખજીની પ્રતિમા આ ગુફામાં પાછળથી પ્રતિષ્ઠિત થઈ લાગે છે. મૂળ આ સોનભંડાર ગુફા શ્રીવજ્રસ્વામીએ કોતરાવી હતી સોનભંડાર ગુફામાં બે લીટીમા કોતરેલા એક લેખમા જણાવ્યું છે કે દીર્ઘ તેજયુક્ત આચાર્યરત્ન મુનિ વૈરદેવે તપસ્વીને રહેવાયોગ્ય અર્હતની પ્રતિષ્ઠાયુક્ત બે ગુફાઓ નિર્વાણ લાભાર્યે બનાવડાવી આ દીર્ઘ તેજયુક્ત આચાર્યરત્ન વૈરદેવ તે વજ્રસ્વામી જ હોઈ શકે

ચિત્ર નં. ૩ : શ્રીજિનભદ્ર વાચનાચાર્ય પ્રતિષ્ઠિત શ્રીઋષભદેવની ધાતુપ્રતિમા : અકોટામાથી પ્રાપ્ત થયેલી આ પ્રતિમા મનોહર છે પાછળનો પરિકરનો અથવા પ્રભાવલિનો ભાગ ઉપલબ્ધ નથી. જમણી બાજુમા યક્ષ અને અગ્નિકાદેવી છે બધી જ પ્રાચીન પ્રતિમાઓમાં સર્વે તીર્થંકરોના શાસનદેવ તરીકે આ જ યક્ષ અને દ્વિભુજ અગ્નિકા મળે છે ભગવાન કાયોત્સર્ગ ધ્યાને મોટા પાટ ઉપર ઊભા છે. પાટની પાછળની ધારે લેખ કોતરેલો છે તેમા લખ્યું છે . ॐ દેવ ધર્માયિ નિવૃત્તિ કુલે જિનમદ્રવાચનાચાર્યસ્ય ॥

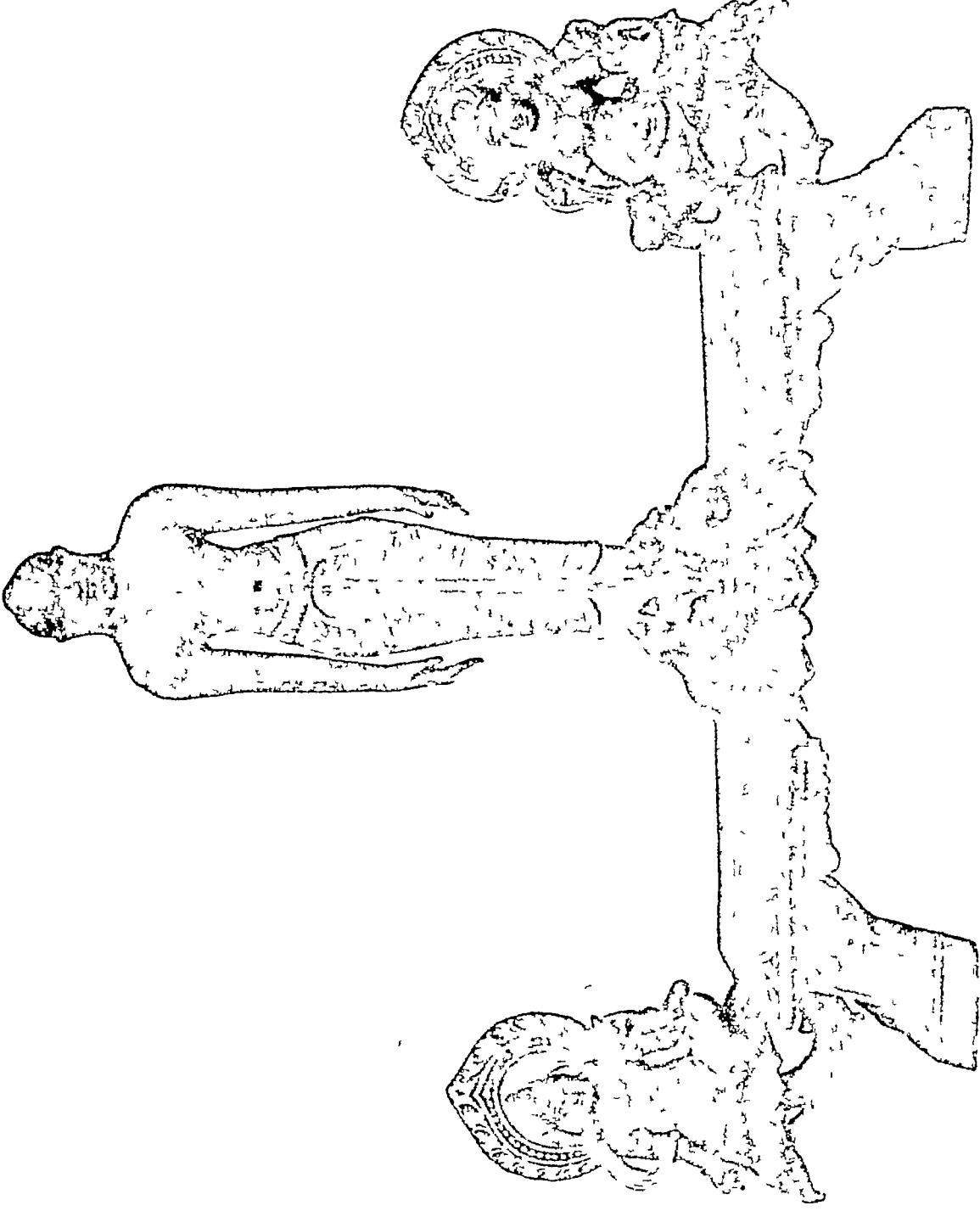

चित्र न. १ . राजगृही वैभारगिरि उपरनी गुप्तकालीन नेमिनाथ-प्रतिमा
Image of Nemirātha, Vaibhāragiri, Rājgir, c 5th century A D

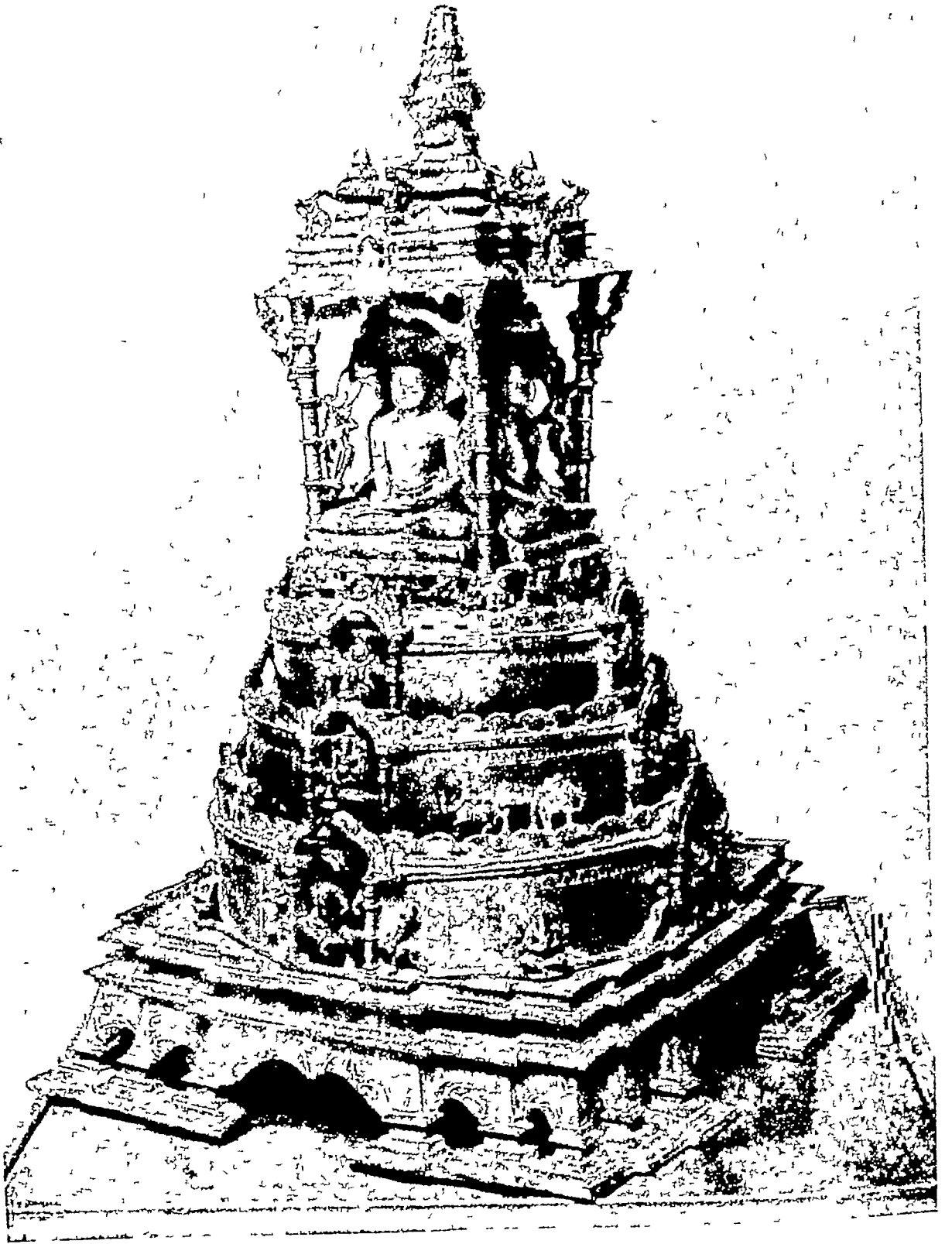

चित्र न. २ रानगृहीनी सोनभडार गुफामाना चोमुखजीनी ग्यातमा-आठमा सैकानी
सभवनाथजी कार्योंसर्ग मूर्ति
Quadruple Image of Sambhavnātha, Sonbhandār cave Rājgir,
c 7th-8th Century

मोर्षागट्ट • आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया]

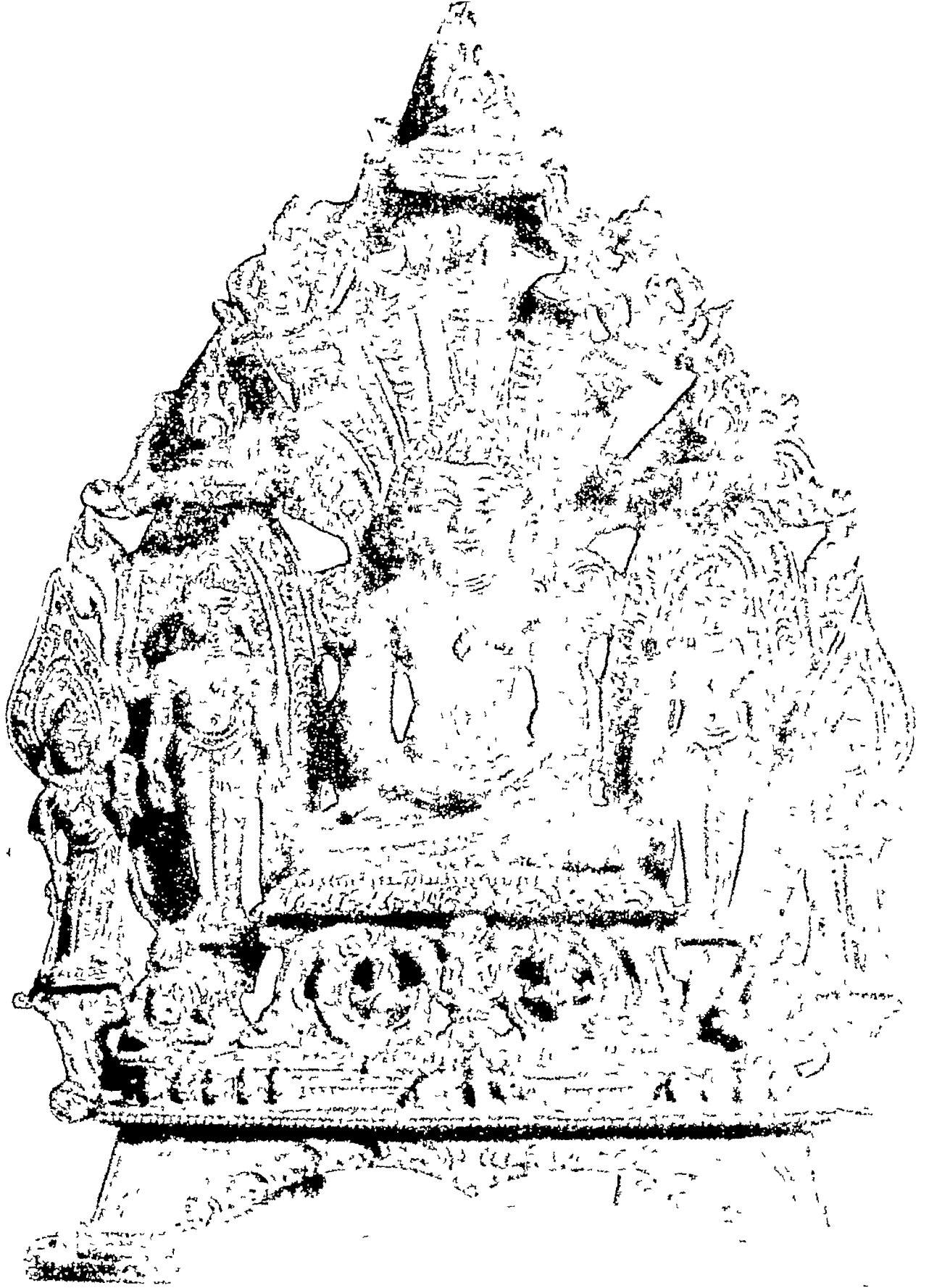

चित्र न. ३ : ई. स. ५२५-५५० आसपासनी श्रीजिनभद्र वाचनाचार्य प्रलिखित श्रीऋषभदेवनी श्रावुप्रतिमा
Rsbhanatha from Akotā, Bronze c 525-50 A D Installed by Sri Jinabhadra Vācanācārya
(Jinabhadra Ganī Kṣamāsamana)

चित्र न ४ : ई. स. १०५३-६३ वच्चे प्रतिष्ठित थणुल धातुनु समवसरण
Bronze Sculpture of a Samavasarana (c 1053-63 A D) (Now in a Ja.na Shure, Surat)

फोटो : डॉ. उमानन्त प्रे. गार्ह]

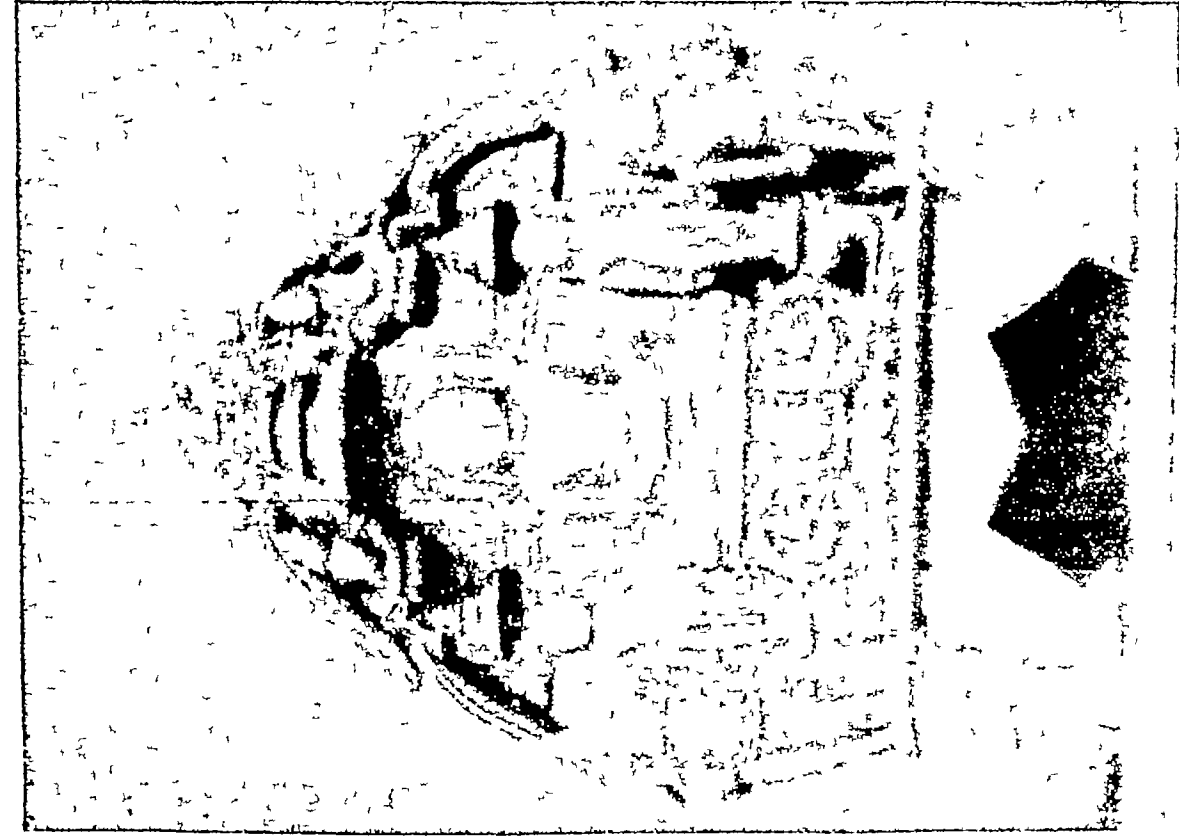

चित्र न ५ • लीलवादेवा पासची मळेची प्राचीन पश्चिम भारतीय कलाची यातुप्रतिमा,—ध्रीपार्श्वनाथजीनी त्रितीर्थी
Pārsvanātha Tri-Tirthī found near Līvādeva. V S 1093

उवादा नृदिग्गना मोक्तययी]

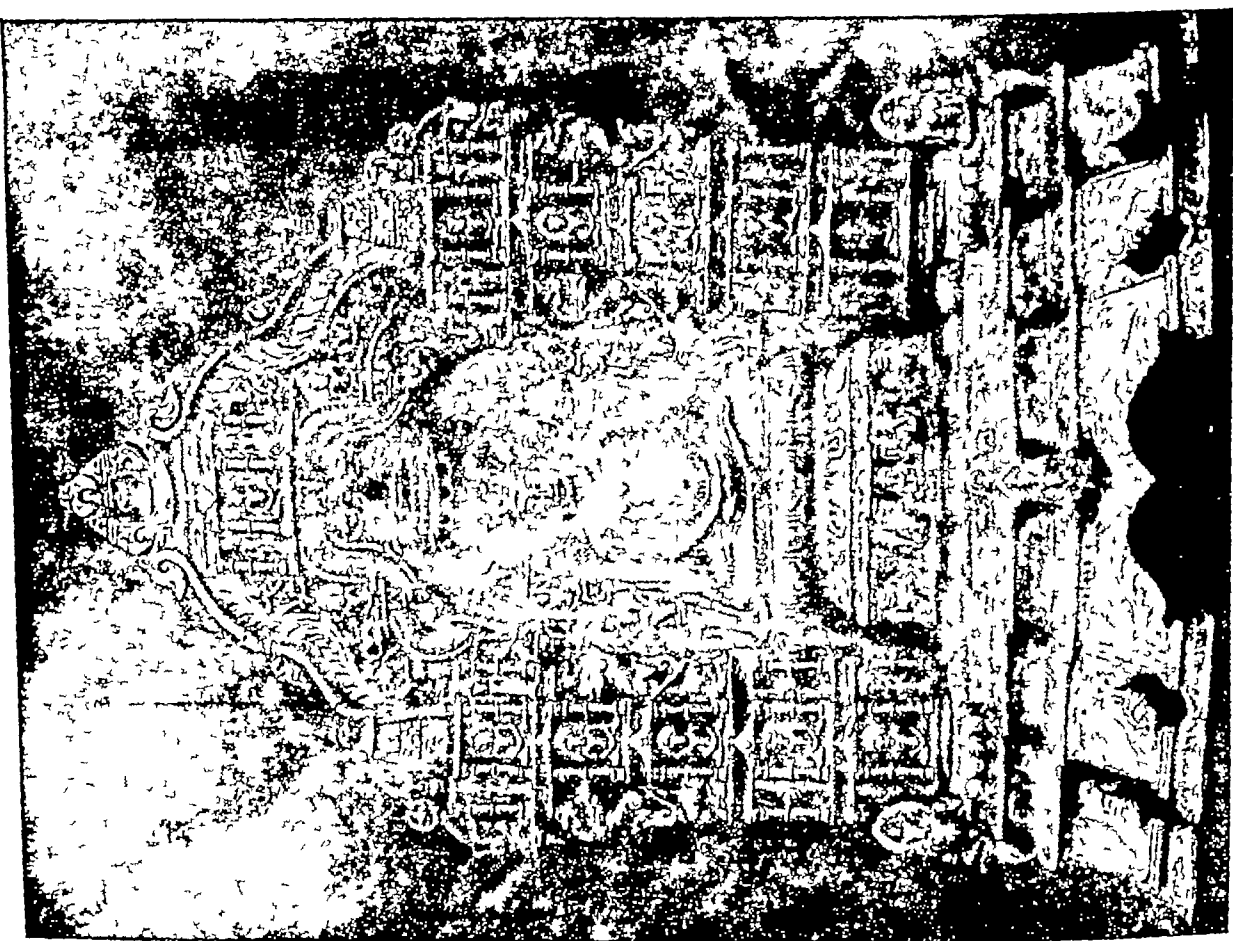
चित्र न. ६ . लीलवादेवा पासेथी मळेल श्रीपार्श्वनाथजीनी त्रितीर्थी प्रतिमानो सं. १०९३ नो लेख
Back of Pārsvanātha Tri-Tīrthī showing inscription bearing Samvat Year 1093

चित्र नं. ७-८ : बड़ोदराना दादापार्श्वजीना दहेरासरमानी चिद्रमना अगियारमा सैमाना उत्तरार्द्धनी त्रितीर्थिक धातुप्रतिमा
Tri-Tirthi in the Dādā Pārsvanātha Temple, Baroda Back showing inscription (c 11th Century A.D)

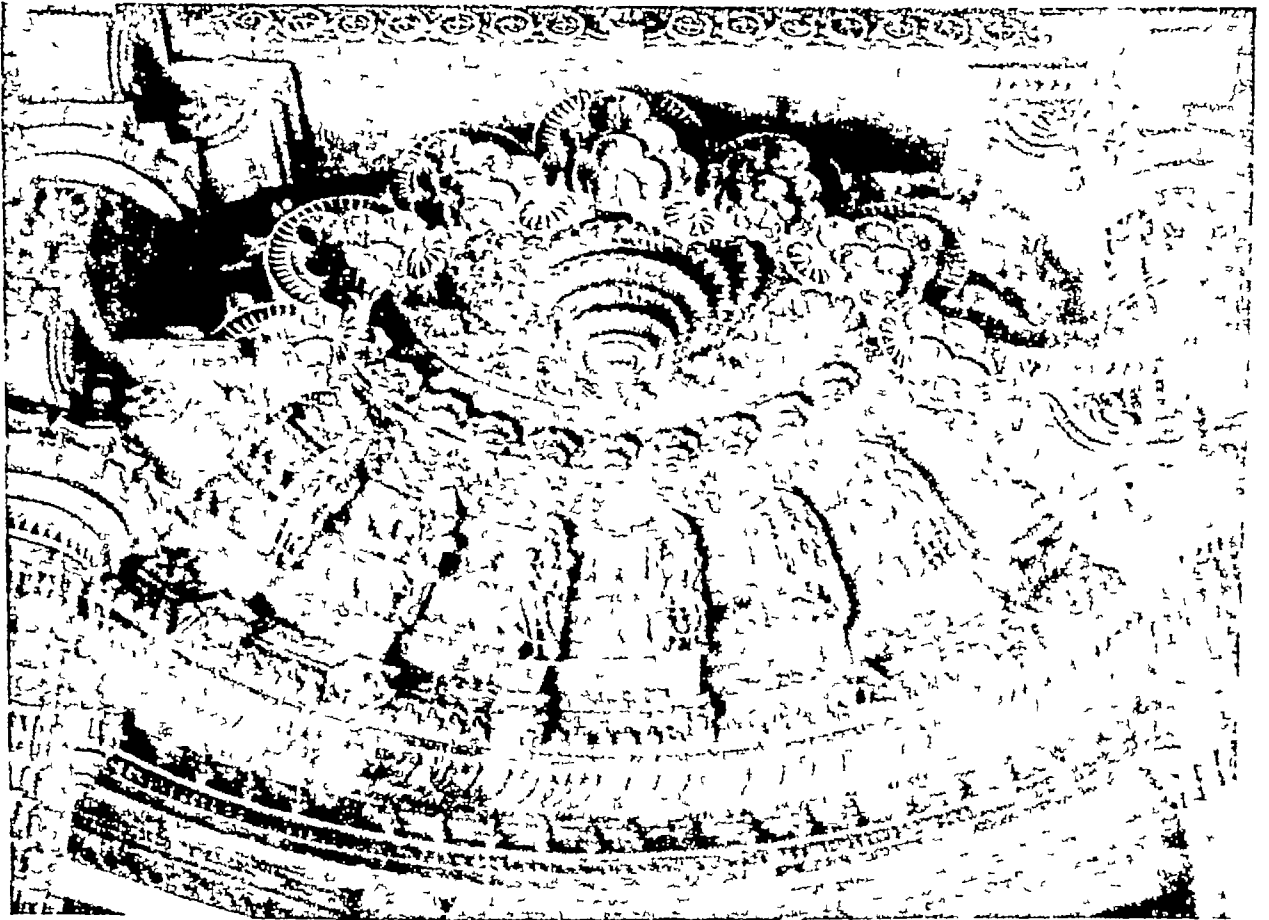
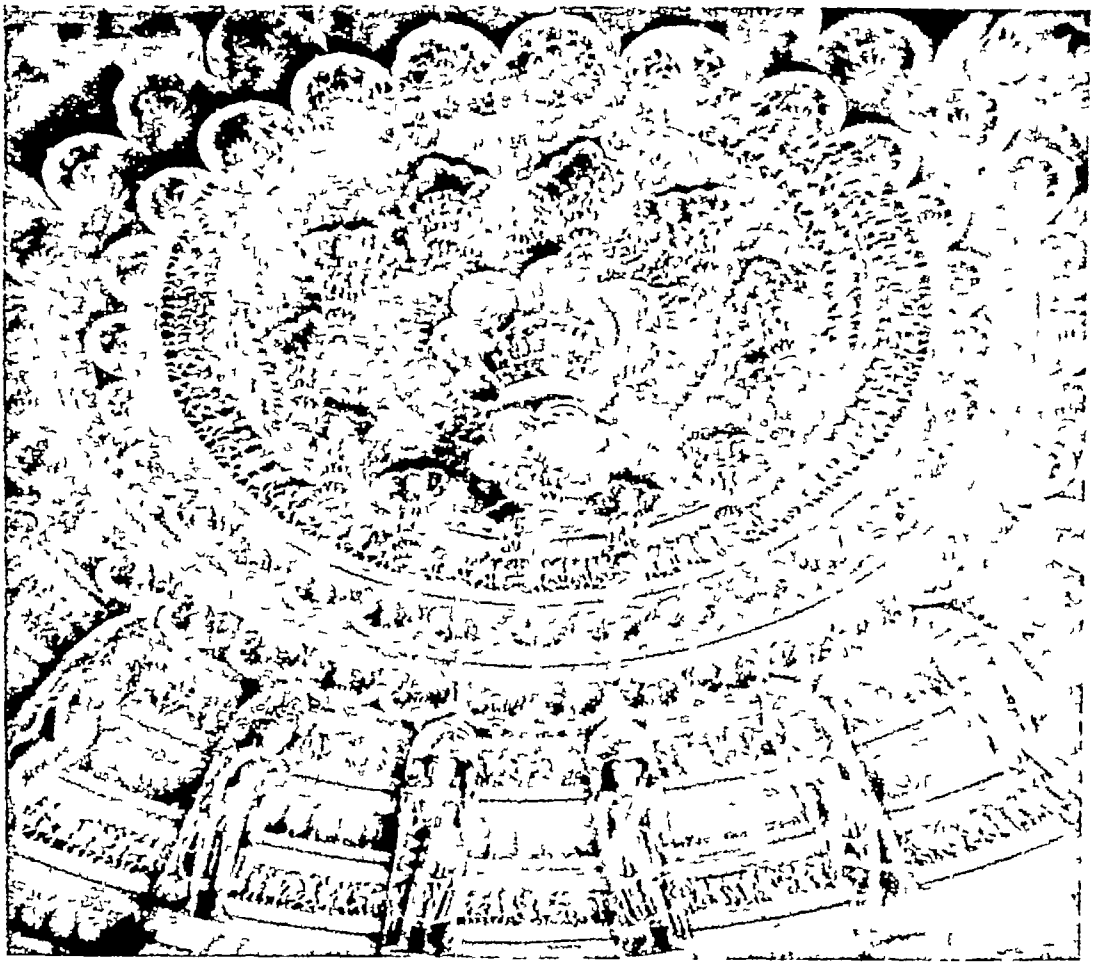

चित्र न. १० : महाभामाल्य तेजपाल तथा अनुपमादेवी
Tejpāla and Anupamādevī in Lūna-Vasahī (Ābu)

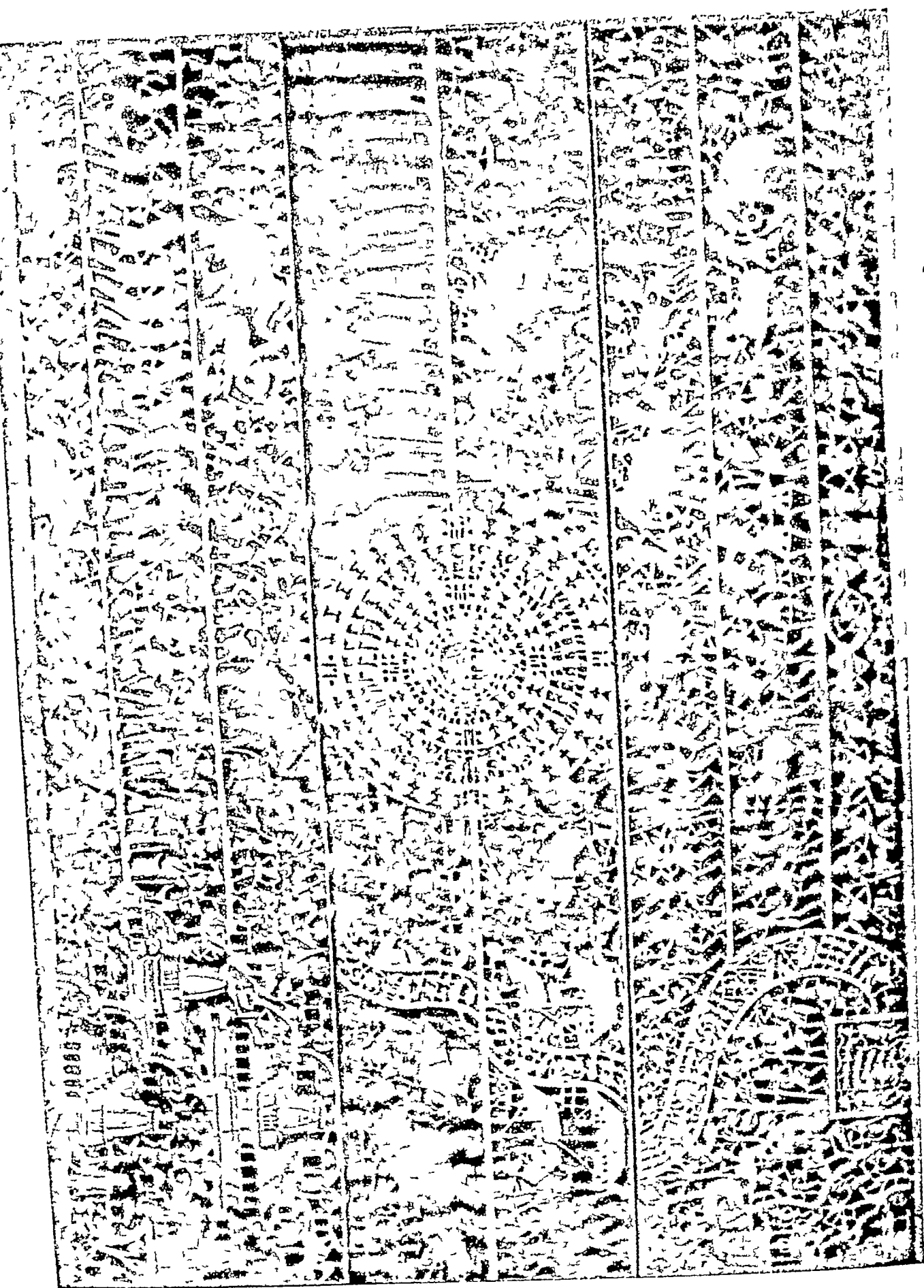

चित्र न. ९ : ई. म. १०९४-९५मा भरगेल आदिनाथजीनी चोवीसी
Ādinātha Chovīsī installed in 1094-95 A D (Pmḍwādā)

फोटो डा. उमाकांत प्रे ग्राह]]

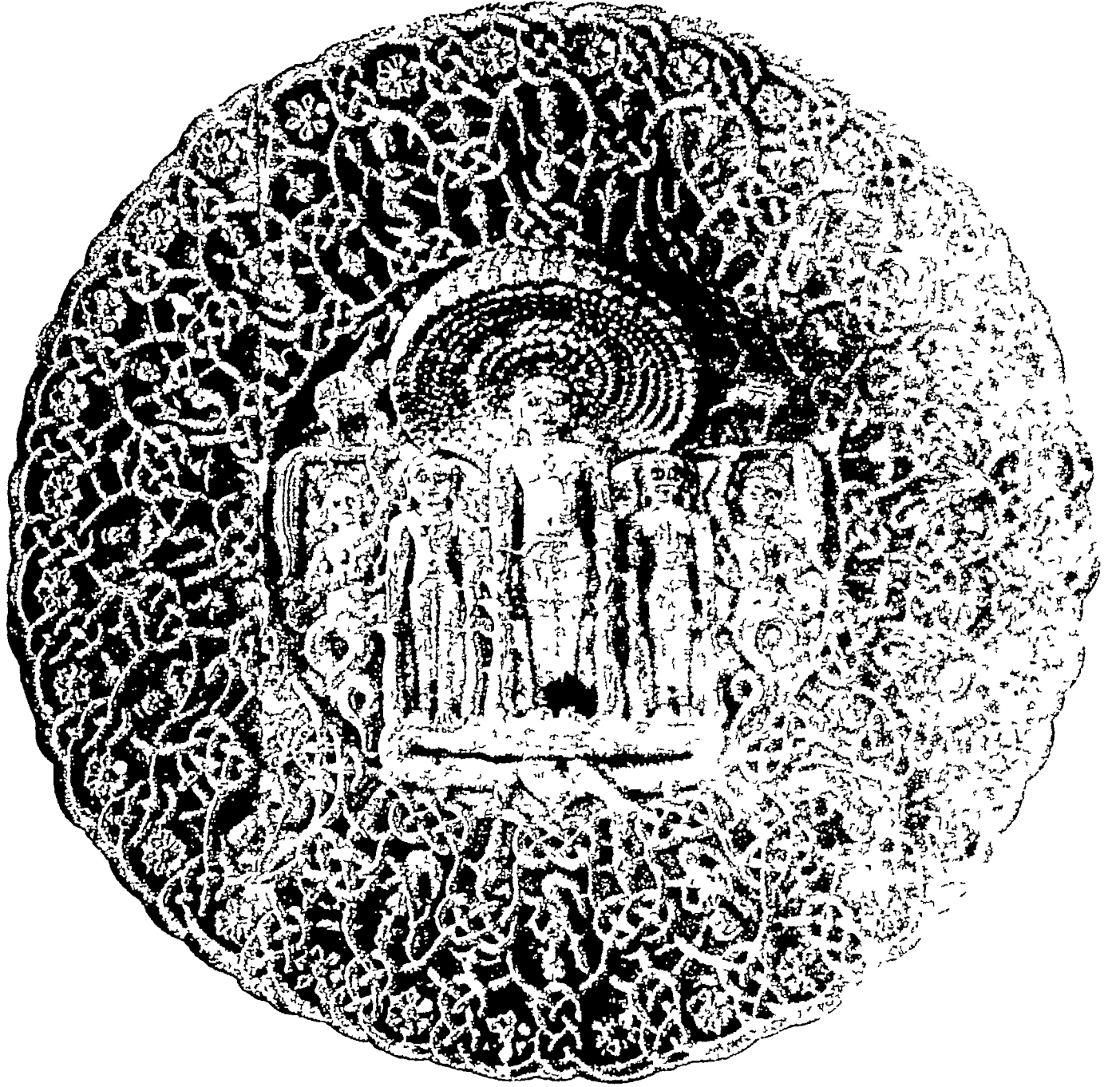

चित्र नं ११-१२ आवु-विमलवन्धी अने लणवमहीना रगमडपनी व्रत
 No 11 Richly carved come with famous lotus pendent Vimala-Vasahi
 No 12 Ornamental pendent and arch, Lūna-Vasahi (Ahu)

चित्र न १२ आडु-लुणवमहीना छत उपर गिरिनार अन्ते द्वारिका नगरी तथा समवसरणाना दृश्यो
Relief plaque from a ceiling, Lūna-Vasahi (Ābu) showing port of Dvārikā, Mt Gurnāi and Samavasāna
13th Century

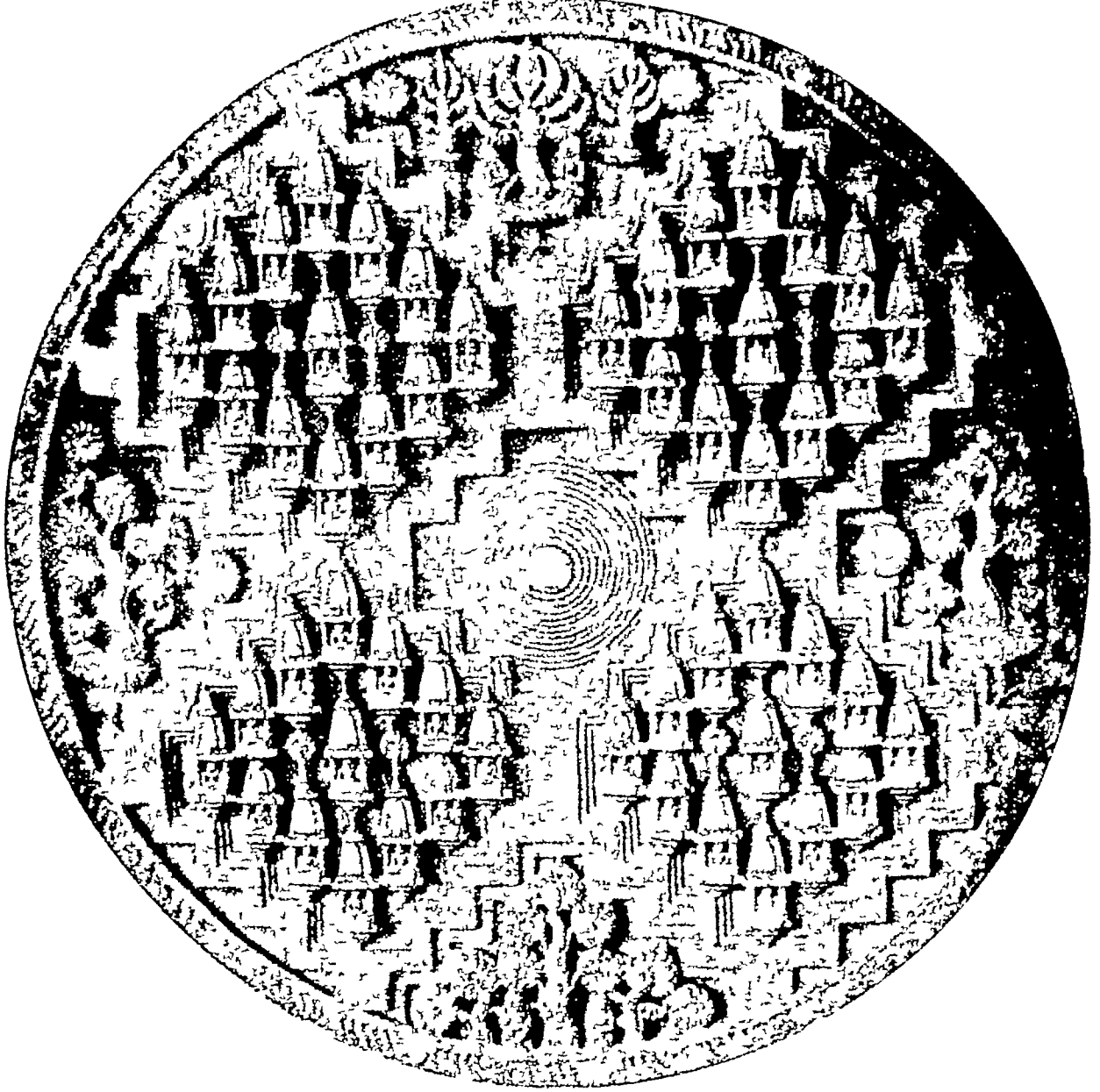
फोटो श्री जगन महेता]

चित्र न. १४ : राणकपुरनो सहस्रफणा पार्श्वनाथनो पाषाणपट

Dexterously carved image of Pārsvanātha with a canopy of a thousand snake-hoods
Rānakpur, 19th Century

फोटो श्री आर. भारध्वज]

चित्र न १५ : राणकपुरना चौमुखी मन्दिरना पाषाण पर कोतरेल नन्दीश्वर द्वीपनो
बावन जिनालयनो पट
Marble plaque of Nandīśwardwīpa, Rānakpur, 15th Century

फोटो . डॉ. उमाकान्त प्रे. गार्ह]

જૈન સસપ્રકાશ, વર્ષ ૧૭, અંક ૪મા આ પ્રતિમાની વિગતવાર ચર્ચા કરી આ લેખકે યતાવ્યું છે તેમ આ પ્રતિમાના સ્થાપક શ્રીજિનભદ્રવાચનાચાર્યને શ્રીજિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ તરીકે ઓળખવાને કઈજ હરકત નથી પ્રતિમાનો સમય ઈ સ ૫૨૫-૫૪૦ આસપાસ મૂકી શકાય તેમ છે, જે સમયમાં મહાન આગમિક આચાર્ય વિશેષાવશ્યક - ભાષ્યકાર શ્રીજિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ થઈ ગયા

ગણુધરવાદ(ગુજરાતી)ની પોતાની પ્રતાવનામા મારા ઉપરના મન્તવ્યને શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયાએ વધુ કારણો દર્શાવી સમર્થન આપ્યું છે કળાની દૃષ્ટિએ આ પ્રતિમા અગે વધુ વિવેચન આ લેખકના ટૂંકમાં પ્રસિદ્ધ થનાર પુસ્તક The Art of Akota Bronzesમાં આવશે

ચિત્ર નં. ૪ : ધાતુનું સમવસરણ : આ એક સુદર એવું મોટું ધાતુનું સમવસરણ છે, જે લગભગ બત્રીસ ઈંચ ઊંચું છે. ત્રણે ગઠ તેના દરવાજા સાથે યતાવ્યા છે અને ઉપરના ભાગમાં ચૌમુખી બિરાજે છે સમવસરણની નીચેની ધારે એક ધસાયેલો લેખ છે, જે પૂરો વચ્ચાતો નથી તેમા શરૂમા સ ૧૧૧ x ૨૫૪ છે સવતનો છેલ્લો આક ૨૫૪ નથી એટલે આ સમવસરણ ઈ. સ ૧૦૫૩-૧૦૬૩ની વચ્ચે ભરાયું—પ્રતિષ્ઠિત થયું ગણી શકાય

હાલમા સૂરતમાં વડા ચૌટાના એક દહેરાસરમાં આ ભવ્ય સમવસરણ છે કહે છે કે મારવાડના કોઈ ગામમાંથી લાવી તેને અહીં પધરાવ્યું છે. કળાની દૃષ્ટિએ એ તટ્ટાલીન ગુજરાતી કળાનું જ છે તે સમયની ગુજરાત અને મારવાડની જૈન પ્રતિમાઓ એકસરખી કળાશૈલીની બનતી હતી

નીચે લેખ અને સવત હોવાથી ગુજરાતની ધાતુ-શિલ્પ-કલાનો આ બહુ અગત્યનો નમૂનો છે, જેથી એની પૂરી સાચવણી રાખવી ઘટે છે ચૌમુખીવાળો ભાગ છૂટો કરી ઉતારી શકાય છે

ચિત્ર નં. ૫-૬ : લીલવાદેવા પાસેથી મળેલી ધાતુપ્રતિમા : આ ધાતુપ્રતિમા ઝાલોદ તાલુકામા લીલવાદેવા પાસેથી મળેલી સાત પ્રતિમાઓમાંની એક છે આ પ્રતિમાની પાછળ લેખ છે (ચિત્ર ૬) તે આ પ્રમાણે છે . ૐ સવત્ ૧૦૯૩ — શ્રી નાગેન્દ્રકુલે શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરાચાર્ય(ચ્ય) (ગન્ધે) માઝકયા કરાપિત્ત જિનત્રયં

આ પ્રતિમા શ્રીપાર્શ્વનાથજીની ત્રિતીર્થી છે આ પ્રતિમા પ્રાચીન પશ્ચિમ ભારતીય કળાના અતિમ સમયની છે અને એમા ગુર્જરીની કળા દૃષ્ટિગોચર થાય છે લીલવાદેવાની વધુ પ્રતિમાઓ માટે જુઓ Bulletin of the Baroda Museum, Vol IX

ચિત્ર નં. ૭-૮ : વડોદરાના દાદાપાર્શ્વનાથજીના દહેરાસરમાંની ધાતુપ્રતિમા : વડોદરાના દાદાપાર્શ્વનાથજીના પ્રાચીન દહેરાસરમા આ ધાતુપ્રતિમા છે પાછળનો ભાગ લેખ સહિત છાપ્યો છે, જ્યારે ચિત્ર ૮મા આગળનો દર્શનીય ભાગ છે પ્રતિમા ધસાઈ ગયેલ છે. લેખ આ પ્રમાણે છે : શ્રી નાગેન્દ્રકુલે શ્રીગુણસેનસૂરિસતાને ચક્રેસ્વરી સ્વાવિકયા કારિતેયં

લિપિ જોતા આ લેખ વિક્રમના અગિયારમા સૈકાના ઉત્તરાર્ધમા મૂકી શકાય તેમ છે.

પ્રતિમા ત્રિતીર્થિક છે મોટા પદ્મ ઉપર ભગવાન બિરાજે છે પણ પદ્મપ્રભુ નથી વાસ્તવમા આવી રચના પ્રાચીન મૂર્તિઓમા તીર્થકર પ્રતિમાઓના આસનોમા આવે છે

ઈ. સ. ૧૯૩૮ કે ઈ. સ. ૧૯૩૯માં હું પૂ. શ્રી ક્રાંતિવિજયજી મહારાજશ્રીના દર્શનાર્થે પાટણ ગયો ત્યારે મને એઓશ્રીએ જણાવેલું કે વડોદરાના રાજમહેલ - લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસના પાયા ખોદતા એક ધાતુપ્રતિમા મળી હતી તે દાદાજીના દહેરાસરજીમાં છે. ત્યારે તેઓશ્રી ફોટો પણ બરોબર બેઈ શકે તેમ નહોતું પણ મારું અનુમાન એ છે કે એ પ્રતિમા તે આ હશે.

પ્રાચીન અકોટા રાજમહેલથી બહુ દૂર નથી. અકોટાની મળેલી જૈન પ્રતિમાઓનો અભ્યાસ કરતાં લાગે છે કે આ પ્રતિમાને છેવટે ઈ. સ. ના અગિયારમા સૈકાની ગણવામાં કોઈ ભૂલ થવા સંભવ નથી

ચિત્ર નં. ૯ : આદિનાથજી ચોવીસી : આદિનાથજીની ચોવીસીનું આ શિલ્પ છે. વચમાં પદ્માસને શ્રીઋષભદેવજી છે પીઠ ઉપર જમણી બાજુએ ગોમુખ્યક્ષ છે, જ્યારે ડાબી બાજુએ અભિધાયક્ષી છે. સિદ્ધાસનની વચમાં આદિશક્તિ છે. ધર્મચક્રની નીચે, પીઠના મધ્ય લાગે કઈ આકૃતિ છે તે સમજાવતું નથી ચોવીસીની રચના સુદર તોરણરૂપે કરેલી છે અને બે બાજુના સ્તમ્ભો ઉપર નાનાં શિખરો છે આ પ્રતિમાની પાછળ લેખ છે તે આ પ્રમાણે છે : સવત ૧૧૫૧ . વીહિલ તનુજશ્રાદ્ધઃ યશોવર્દન (કઃ) જગો (યશઃ) (અ) ચીકરદિમ રુચ્ય ચતુર્વિંશતિપટ(પટ્ટ)કં ॥

આમ આ ધાતુપ્રતિમા સં. ૧૧૫૧ = ઈ સ. ૧૦૯૪-૯૫માં ભરાઈ હતી. એ પ્રતિમા ઉપર લેખ તેમ જ તેનો ભરાવ્યાનો સવત આખો હોવાથી કળાની દૃષ્ટિએ આ પ્રતિમાનો અભ્યાસ ઉપયોગી થઈ પડે છે. ઉપરાંત આમા ધ્યાનમાં રાખવા જેવું એ છે કે ગોમુખ્યક્ષ હોવા છતાં યક્ષી તરીકે ચક્રેશ્વરીને બદલે અભિધા જ હજુ ચાલુ રહે છે.

આ પ્રતિમા શિરોહી રાજ્યમાં આવેલા વસતગઢમાંથી મળી હતી અને હાલ પિડવાડાના જૈન મંદિરમાં પૂજાય છે. વધુ વિવેચન માટે જુઓ લલિત-કલા, અક પહેલો.

ચિત્ર નં. ૧૦ : મહાઅમાત્ય તેજપાલ તથા અનુપમાદેવી : ગુજરાતના વિખ્યાત મત્રીશ્વરો વસ્તુપાલ-તેજપાલ પૈકી લૂણવસહી મન્દિર બંધાવનાર મહાઅમાત્ય તેજપાલ તથા તેમના પત્ની શ્રી અનુપમાદેવીની આ સુદર શિલ્પાકૃતિઓ છે આણુમાં લૂણવસહીની હસ્તિ-શાલામાં આ શિલ્પ છે શિલ્પમા તટકાલીન વેશભૂષાનો સુદર ખ્યાલ આવે છે. અનુપમાદેવીના વસ્ત્રની ભાત પણ બતાવી છે આ શિલ્પ લૂણવસહી બંધાઈ તે સમયનું જ છે

ચિત્ર નં. ૧૧-૧૨ : વિમલવસહી અને લૂણવસહીના રંગમંડપની છત : આણુના વિશ્વવિખ્યાત વિમલવસહી અને લૂણવસહીના રંગમંડપની છતની કોતરણીની બારીકાઈ, સુદરતા અને અધિકતાનો ખ્યાલ અહીં મળે છે વિમલવસહી રંગમંડપ છતના પ્રથમ ચિત્રમા સોળ વિદ્યાદેવીઓની સુંદર ઊભી મૂર્તિઓ છે આ રંગમંડપની છત પદ્મલબ્ધ (કાચલા ઝુમ્બર) ને લીધે પ્રખ્યાત છે તે ઉપગત મનુષ્ય જીવનના અનેક પ્રસંગોની સુદર રજૂઆત કરેલ છે આ રંગમંડપ કુમારપાળના મત્રીશ્વર પૃથ્વીપાલે વિ સં ૧૨૦૪-૧૬ (ઈ સ ૧૧૪૮-૫૦) માં કરાવ્યો હતો. લૂણવસહીનું બીજું ચિત્ર કમાન, ઝુમ્બર અને છતની અદ્ભુત કોતરણીની રજૂઆત કરે છે. આ રંગમંડપ ગુજરાતના મહામત્રી તેજપાલે કરાવ્યો હતો.

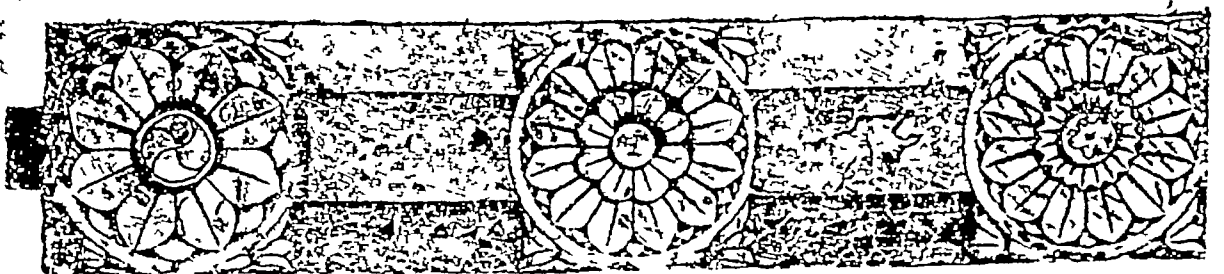
ચિત્ર નં. ૧૩ : દ્વારિકા નગરી તથા સમવસરણુ : આણુના લણુવસહીની દેરી ન દના ખીજ ગુમ્બજની છતમાં દ્વારિકા નગરી, ગિરનાર પર્વત અને સમવસરણુનો ભાવ છે છતની વચ્ચે સમવસરણુ છે સાધુ-સાધ્વી અને શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ વગેરે મૂળનાયક શ્રીનેમિનાથજી ભગવાનના દર્શન માટે જતા જણાય છે એક ખૂણામાં સમુદ્ર, ખાડી, જળચર જીવો, વહાણો, જંગલ અને મન્દિરો છે આ દેખાવ દ્વારિકા નગરીના બદરનો છે એક બાજુ ખૂણામા એક પર્વત ઉપર ચાર શિખરબધ મન્દિરો, નાની દેરીઓ, વૃક્ષો અને બહાર ભગવાન કાઉરસગ્ગ ધ્યાને ઊભા છે આ ગિરનાર પર્વતનો ભાવ છે.

ચિત્ર નં. ૧૪ : સહસ્રકૃણા પાર્શ્વનાથનો પાપાણુપટ : ત્રૈલોક્ય દીપિકા યાને ધરણુવિહાર નામે પ્રસિદ્ધ નલિની ગુદમના કળાકૌશલ્યના આદર્શ નમૂનારૂપ મન્દિર શ્રી ધરણુશાહે પદરમા સૈકામાં બધાવેલ છે. રાણકપુરના આ જિન પ્રાસાદમાં એક મોટો સહસ્રકૃણા પાર્શ્વનાથનો પટ છે સૂર્યની આકૃતિ વચ્ચે નાગિણીઓ સાથેનુ આ એક પ્રકારનુ સયોજિત ચિત્ર નાગના જુદા જુદા નાગપાશથી અલકૃત થયેલ મનોહર દૃશ્ય રજૂ કરે છે આ પટ વિ. સ ૧૮૦૩માં પ્રતિષ્ઠિત થયેલ છે તેની કારીગીરી જેતાં લાગે છે કે વિક્રમ સવત ઓગણીસમી સદીના અત સુધી પણ ગુજરાત-મારવાડમાં શિલ્પકળાની સારી પરંપરા જળવાઈ હતી. આવો સહસ્રકૃણા પાર્શ્વનાથ પાપાણુપટ ભારતમા ખીજે ક્યાંય નથી

ચિત્ર નં. ૧૫ : પાપાણુ પર કોતરેલ નન્દીશ્વર દ્વીપ : આ નન્દીશ્વર દ્વીપની રચના દેખાડતુ પાપાણુ ઉપર કોતરેલુ શિલ્પ છે, જે નન્દીશ્વર દ્વીપના પટના નામથી ઓળખાય છે. આ પટ ઘણો મોટો છે અને ધરણુશાહના બધાવેલા રાણકપુરના ચૌમુખજીના વિખ્યાત મન્દિરમાં છે

વાસ્તવમાં આમાં નન્દીશ્વર દ્વીપના બાવન જિનાલય જ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન થયો છે દ્વીપના વર્ણન મુજબ એની ભૌગોલિક રચના બતાવી નથી એટલે 'નન્દીશ્વર દ્વીપ બાવન જિનાલય પટ' કહી શકાય આ પટ બનાવવામાં કળાકારે સુંદર કારીગીરી બતાવી છે

ડૉ૦ ઉમાકાન્ત ત્રેમાનંદ શાહ

૨ : જૈન સાધ્વીજીઓની લવ્ય પાષાણુ-પ્રતિમાઓ

જૈન શિલ્પકામોમાં પ્રાચીનકાળમાં આચાર્યો-સાધુઓ-સાધ્વીઓનાં સ્મારકો તરીકે સ્તૂપો અને પાદુકાઓને સ્થાન હતું. પાછળથી તેમાં મૂર્તિશિલ્પની પ્રથાએ પ્રવેશ કર્યો અને પરિણામે ભારતના જુદા જુદા વિભાગમાં જૈન શ્રમણોની મૂર્તિઓ—ભલે અલ્પ સંખ્યામાં પણ—જોવા મળે છે જે જાણીતી બાબત છે. પણ જૈન આચાર્ય-સાધ્વીજીનાં મૂર્તિશિલ્પો કવચિત જ અસ્તિત્વ ધરાવતાં હોઈ તે બાબત લગભગ અદ્યપિ અપ્રકાશિત જેવી જ રહી છે. અહીંયાં ત્રણ સાધ્વીની મૂર્તિઓ એક સાથે જ, પ્રથમ વાર જ પ્રકાશિત થાય છે સાધ્વી-શિલ્પનો પ્રારભ કર્યારે થયો તેનો હજુ ચોક્કસ નિર્ણય નથી થયો પણ ન. એકની મૂર્તિ ૧૩મી સદીના પ્રારભકાળની હોઈ, સંભવ છે કે તે અગાઉના સમયથી આ પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ હોય. જૈન સંઘના અંધારણુ મુજબ સાધ્વીજીનું સ્થાન સાધુ પછી બીજાં જ નખરે હોઈ, આ પ્રથા દ્વારા પૂજ્યતાની દૃષ્ટિએ બેઉમાં સમાનત્વની પ્રતીતિ કરાવવાનો હેતુ પણ હોઈ શકે. સાધ્વી મૂર્તિની પ્રતિધાનુ વિધાન પદમી સદીમાં રચાયેલા શ્વેં આચારદિનકર ગ્રંથના ૧૩મા અધિકારમાં છે બાકી શ્રમણુ-શ્રમણીના શિલ્પવિષયક ક્ષેત્રમાં સાદત પ્રકાશ પાડવાની તદ્વિષયક અભ્યાસીઓને જરૂર પરી

*

ચિત્ર નં. ૧ : જૈન આચાર્ય-સાધ્વીજીની આરસપાષાણુની ઊભી મૂર્તિ : કુશળ શિલ્પીએ તેમના હાથમાં સાધુજીવનના પ્રતીકસમાન રજોહરણુ-ઓઘો, મુહપત્તિ-મુખવસ્ત્રિકા આપી બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરતી બતાવી છે એમા કટિમરોડથી ઊભવાની અને હાથ જોડવાની મુદ્રા દ્વારા નમ્રતાનો જે ભાવ સૂચિત કર્યો છે તેથી, અને મુખાકૃતિને ધ્યાનસ્થ બતાવી, મુખારવિંદ ઉપર અખૂટ શાંતિ, વિનીતભાવ અને લાવણ્યપૂર્ણ તેજસ્વિતાનું જે દર્શન કરાવ્યું છે તેથી મૂર્તિ રમ્ય અને દર્શનીય બની ગઈ છે. મૂર્તિ નિહાળતાં સાગજીવનની સ્વયસ્કુરિત શાંતિના આપણને સહસા દર્શન થાય છે.

મૂર્તિમા મસ્તકથી પાદ સુધી વસ્ત્રપરિધાન અને ડાબા ખભે ઊનની કંબલ નાખીને ચક્રોર કળાકારે જૈન સાધ્વીજીની વેપભૂષાનુ વાસ્તવિક દર્શન કરાવ્યું છે પગની બંને બાજુએ બે ઉપાસિકાઓ છે..

મૂર્તિની નીચેના ભાગમા સ. ૧૨૦૫ શ્રી મહત્તરા સપરિવારા... ॥ આ પ્રમાણેનો ટૂંકો લેખ છે. આ લેખમાં સાધ્વીજીનું નામ અકિત નથી આ મૂર્તિ આ પરિચય લખનારના સગ્રહમાં છે

ચિત્ર નં. ૨ : જૈન સાધ્વીજીની સંગેમરમરના પાષાણુમાં કોરી કાઢેલી બેઠી મૂર્તિ : આ મૂર્તિ સવસ્ત્ર છે પ્રવચન કે ગણધર મુદ્રા જેવો ખ્યાલ આપતી ભદ્રાસન ઉપર સ્થિત છે ડાબા હાથમાં મુખવસ્ત્રિકા છે, જમણો હાથ ખડિત થઈ ગયો છે, તે છતાં તેનો જેટલો ભાગ છાતી પર દેખાય છે તે ઉપરથી લાગે છે કે શિલ્પીએ હાથમાં માળા આપી હોય તેમનું રજોહરણુ-ઓઘો પ્રાચીનકાળમાં શ્રમણોની મૂર્તિઓમાં બહુધા જે રીતે બતાવાતું તે રીતે અહીં પણ મસ્તકના પાછલા ભાગમાં બતાવેલ છે

મૂર્તિમાં પારિપાર્શ્વકો તરીકે કુશળ શિલ્પીએ કુલ ચાર રૂપઆકૃતિઓ બતાવી છે આ પારિપાર્શ્વકો સાધ્વી નહિ પણ ગૃહસ્થ આવિકાઓ છે, પણ દુર્ભાગ્યે ડાબી-જમણી બાજુની એક એક

चित्र न. १

सं. १२०१०१ नी साध्वीजीनी प्रतिमा
[मुनिश्री योगिनिजी महाराजना सगरमार्थी]

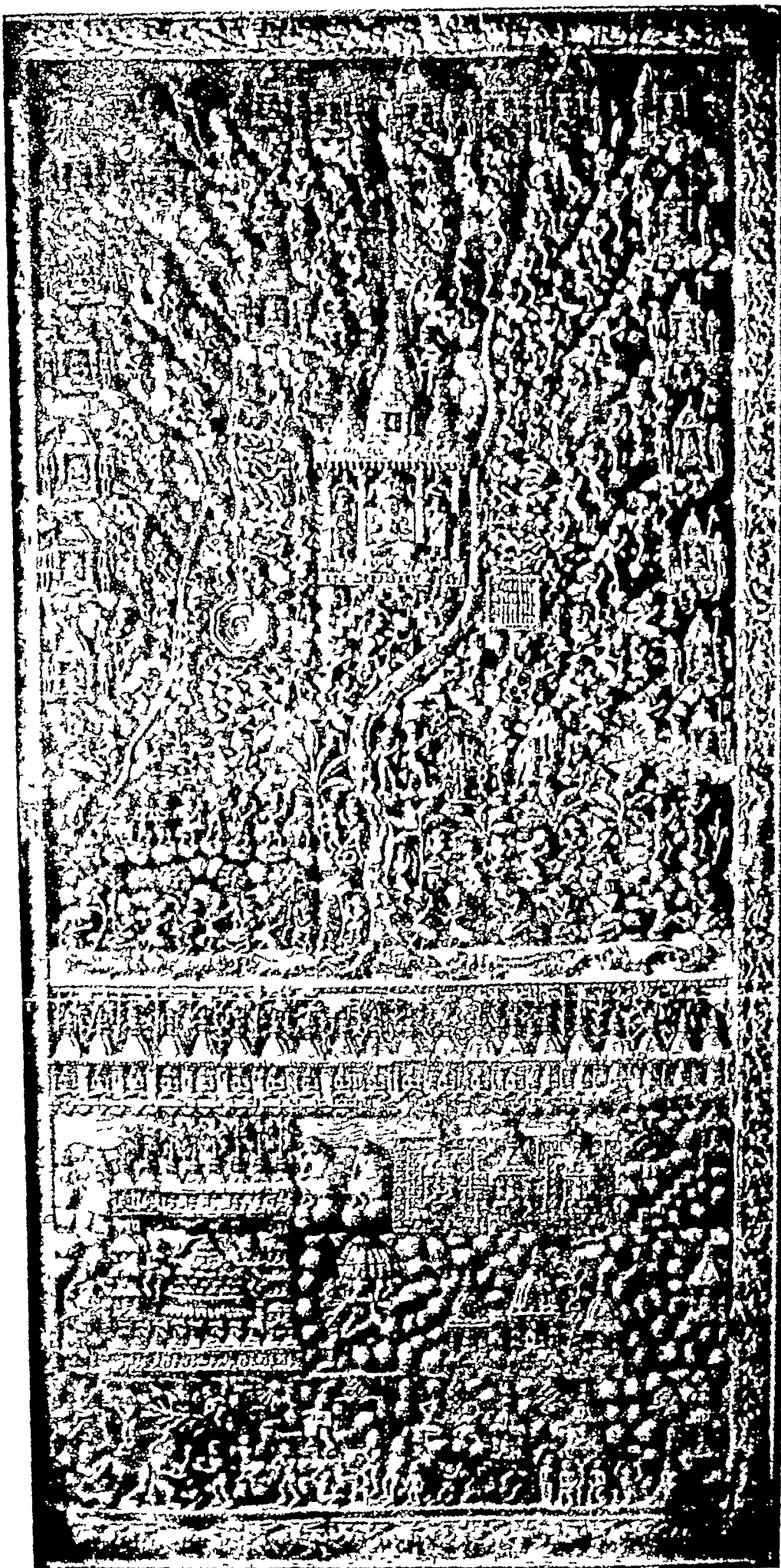
चित्र न २

चि. सं. १२५५५ नी साध्वीजीनी प्रतिमा
[पाटना अष्टाष्टजीना मन्दिरमार्थी]

चित्र न. ३

चि. सं. १२९८ नी साध्वीजीनी प्रतिमा
[मातरना मन्दिरमार्थी]

पाटणना जैन मन्दिरनो एक सुंदर काष्टपट

આકૃતિ ખડિત થઈ ગઈ છે. છતાં એમ લાગે છે કે ચારેયને કળાકારે કઈ ને કઈ કાર્યરત બનાવી સેવા અને ઉપાસનાનો એક ભાવવાહી આદર્શ રજૂ કર્યો છે એમાં જે બે આકૃતિઓ અખડ દેખાય છે તેમાં એક ઊભી ને બીજી બેઠી છે ઊભી આકૃતિ ઊભવાના કોઈ સાધન ઉપર ઊભા રહીને પોતાનાં પૂજ્ય સાધ્વીજીની વાસકેપથી પૂજા કરતી હોય તેમ લાગે છે. શિલ્પીએ તેની ઊભવાની પદ્ધતિ ખૂબ જ આકર્ષક અને વિનયભાવભરી બતાવી છે મુખ ઉપર પૂજા અને ભક્તિનો ઊંડો ભાવ વ્યક્ત કર્યો છે તેને સવસ્ત્ર બનાવી મૂર્તિમાં ઉત્તરીય વસ્ત્ર જે ખૂબીથી નાખ્યું છે તે શિલ્પકળાના ગૌરવમા સવિશેષ ઉમેરો કરે છે એ કૃતિ કોઈ અગ્રણી ભક્તશ્રાવિકાની સભવે છે સાધ્વી મૂર્તિના પલાડી વાળેલા ડાબા પગ નીચે, ઘૂંટણિયે પડેલી જે ઉપાસિકા બતાવી છે તેના મુખ ઉપર શિલ્પીએ આતરભક્તિભાવ અને પ્રસન્નતાનું મનોરમ દશ્ય બતાવ્યું છે. મૂર્તિ ઉપર તીર્થકરની એક પ્રતિમા પણ ઉપસાવી કાઢી છે.

આ શિલ્પનું સમગ્ર દર્શન એટલું આકર્ષક અને ભાવવાહી છે કે જેથી આપણે પ્રાપ્ય સાધ્વીમૂર્તિ-શિલ્પમા આને સર્વશ્રેષ્ઠ તરીકે સહેજે બિરદાવી શકીએ

પણ ખેદની વાત એટલી જ કે કળા અને સૌંદર્યના જ્ઞાનરસથી અનભિન્ન અને શુદ્ધ એવા વહીવટદારોએ તે મૂર્તિ ઉપર પ્રમાણથી વધુ મોટા અને મેળ વિનાના બાધા જેવા ચક્ષુઓ, મોટી ભ્રમરો, નવે અગે તદ્દન બિનજરૂરી મોટા ચાદા જેવા ટીકાઓ ચોટાડી મૂર્તિની સુદરતા અને ભવ્યતામા ભારે ઊણુપ આણુવા સાથે કદૂપતાના દર્શન કરાવ્યાં છે

મૂર્તિ નીચે — વિ. સ. ૧૨૫૫ કાર્તિક વદિ ૧૧ બુધે દેમતિગણીની મૂર્તિ [:] ॥ આ પ્રમાણે લેખ કોતરેલો છે આ મૂર્તિ ગુજરાત-પાટણના અષ્ટાપદજીના મંદિરમા છે.

ચિત્ર નં. ૩ : આરસપાષાણુની સાધ્વીજીની મૂર્તિ : સાધ્વીજીની આ મૂર્તિ પોતાના મસ્તક ઉપર રહેલી સ્વઆરાધ્ય જિન પ્રતિમાને નમસ્કાર કરવા ભદ્રાસન પર પ્રવચન(?)મુદ્રાએ હાથ જેડીને બેઠેલાં હોય તેવો ભાવ રજૂ કરે છે તેઓ સવસ્ત્ર છે તેમની ડાબી બાજુએ દીક્ષિત અવસ્થા સૂચક અને અહિંસા ધર્મના પ્રતીક સમાન રજેહુરણુ-ઓઘો દેખાય છે, જેની ઘડી હાથના કાકા ઉપર થઈ ને ઠેક ઉદર ભાગને સ્પર્શેલી છે ડાબા હાથની કોણી નીચે લટકતો વસ્ત્રનો છેડો દેખાય છે આનું શિલ્પકામ સ્થૂલ પદ્ધતિનું ગ્રામીણ હ્યના મિશ્રણવાળું છે આમા પણ વહીવટદારોએ નવાંજો ટીકાઓ નિરર્થક ચોંચ્યા છે

જનતાની અજ્ઞાનતાને કારણે માતર તીર્થની આ મૂર્તિ “શ્રી ગૌતમસ્વામીજીએ ભગવાન મહાવીરને મસ્તક ઉપર ધારણુ કર્યાં છે” એ રીતે જ વર્ષોથી ઓળખાતી ને પૂજાતી હતી પણ બે વરસ પર મારુ સા જવાનું થતા આ ભ્રમ દૂર કરાવ્યો અને એ પ્રતિમાજીને બાજુમાથી ઉકાવી સન્મુખ પધગવવા સૂચન કર્યું હતું તેની નીચેના શિલાલેખમા વિ સ. ૧૨૯૮નો ઉલ્લેખ છે ને આર્યપદ્મસિરિ એવું નામ છે. સમયના અભાવે ને લેખની વધુ અસ્પષ્ટતાના કારણે સંપૂર્ણ લેખ લઈ શકાયો નથી આ મૂર્તિ ગુજરાતના ખેડા પાસેના માતર તીર્થની છે

ઉપરની ત્રણેય મૂર્તિઓ એક જ સૈકાની અને વળી આદિ, મધ્ય અને અન્તના ભાગની છે

મુનિશ્રી યશોવિજયજી

૩ : પાટણના જૈન મંદિરમાંનો એક સુંદર કાષ્ટપટ

પાટણના કનાશાના પાડામાં જોડાજોડ આવેલ એ જૈન મંદિરો પૈકીના એકમાં આ કાષ્ટપટ મંદિરની જમણી બાજુની ભીતમાં સુરક્ષિતપણે જડી દીધેલો છે. સમસ્ત ગુજરાતમાં આટલો મોટો તીર્થકાષ્ટપટ ભાગ્યે જ અન્ય હશે.

પ્રાચીનકાળે કાષ્ટરચનાથી મંદિરો થતાં તેની પરપરારૂપે આ કાષ્ટશિલ્પની કૃતિમાં ઉપલા ભાગમાં વર્તમાનયુગના વીશ તીર્થકરોની નિર્વાણભૂમિરૂપે સમેતશિખર તીર્થ અને યુગના આઠ તીર્થકર ભગવાન ઋષભદેવની નિર્વાણભૂમિ તરીકે અષ્ટાપદ તીર્થ વગેરેનું કોતરકામ થયેલું છે.

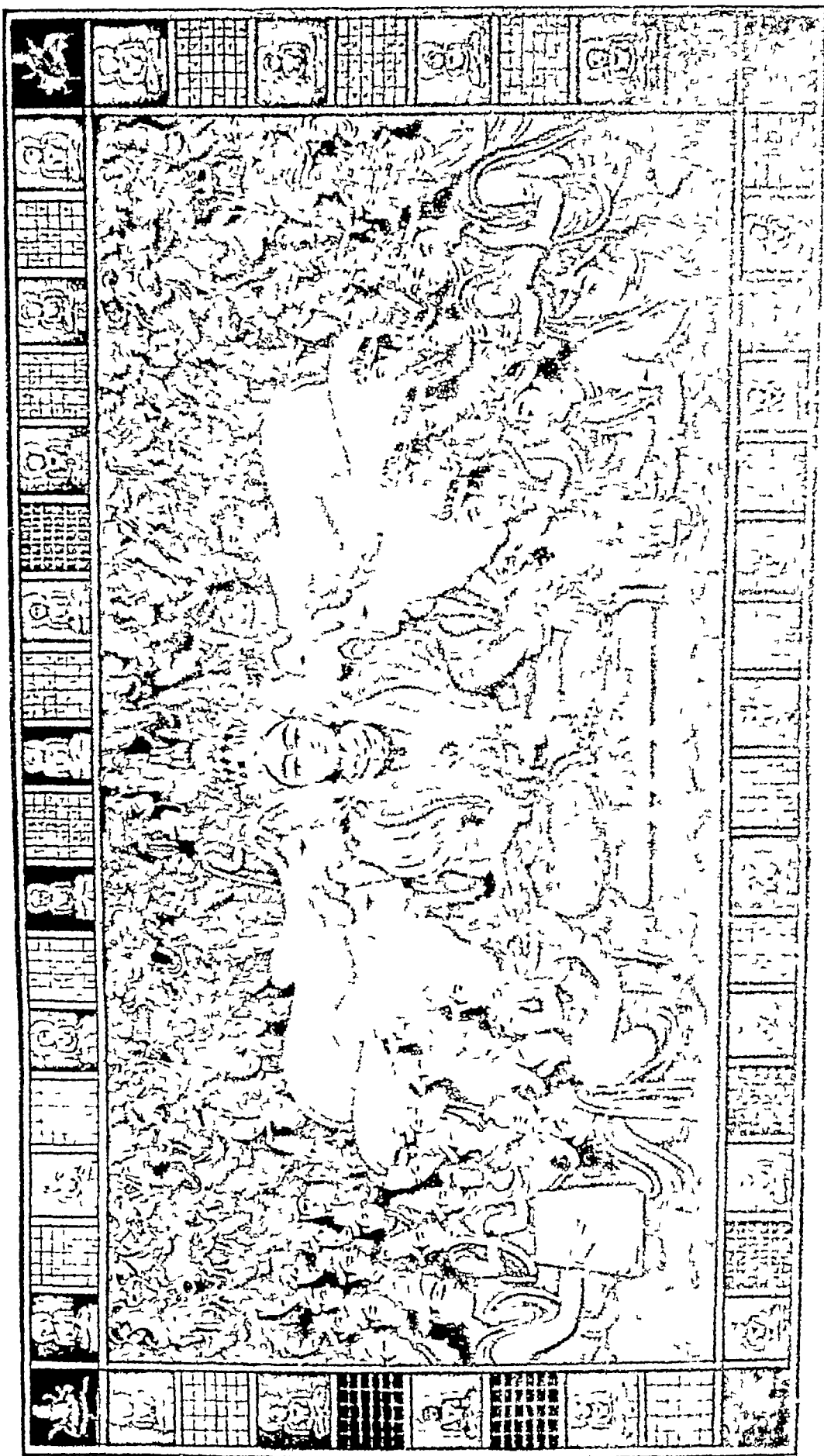
સમેતશિખરમાં શિલ્પીએ ત્રણેય દિશામાં ફરતી વીશ ટેકરીઓ ઉપરની વીશ દેવકુલિકાઓ-દહેરીઓ તેમની મૂર્તિઓ સાથે બુદ્ધિપૂર્વક ગોઠવી છે. વચ્ચેમાં ત્રણ શિખરોથી સુશોભિત ભગવાન પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાથી અલકૃત અતિભવ્ય જલમંદિર સુંદર ને સુસ્પષ્ટ કોતરકામથી બતાવ્યું છે.

ઉપરાંત પ્રસ્તુત પહાડ પક્ષીઓ, જલજતુપૂર્ણ નદી, વાવો, સરોવરો, કુડો, વૃક્ષો, વનરાજીઓ, ધ્યાન ને તપ કરતાં અનેક સંતો-ઋષિઓ ને યાત્રાર્થે ચઢતાઊતરતા માનવોની તાદશ ને રમ્ય આકૃતિઓથી કાષ્ટપટને ભરપૂર બનાવ્યો છે.

નીચેના ભાગમાં અષ્ટાપદ પર્વત 'ચત્તારિઅઠ્ઠશદોય'ના નિયમ મુજબ ચોવીશ તીર્થકરોની ફરતી શિખરબંધી દેવકુલિકાઓથી શોભે છે. આ મંદિરના મધ્ય ભાગે ઋષભદેવ ભગવાનની નિર્વાણભૂમિ ઉપર જૈનશાસ્ત્રના કથન મુજબ મંદિરને બદલે અલકૃત રીતે સ્તૂપરચના બતાવી છે અને ઉપરના ભાગે બંને બાજુએ ચામરધારી તરીકે ઈન્દ્રો બે બતાવ્યા છે આમ પ્રાચીનકાળની મૂળ પ્રથા અહીં બરાબર દેખાય છે સમગ્ર મંદિરની જમણી બાજુ તન્તુવાદ્ય બળવતા દશશિર રાવણ અને તેની ડાબી બાજુ તેમની જ પત્ની મંદોદરીને ભગવાન આગળ ભક્તિનૃત્ય કરતાં બતાવ્યાં છે. વળી મંદિરના નીચેના ભાગે સૂર્ય બતાવીને, તેના ઢિરણના આધારે ગૌતમસ્વામી યાત્રાર્થે પહોંચ્યા તે ભાવ રજૂ કર્યો છે. ઉપરના ભાગે જઘાચારણ-વિઘાચારણ મુનિઓ યાત્રા કરવા આવ્યાનું દર્શાવ્યું છે. નીચે સગરચક્રીના પુત્રો તીર્થરક્ષણાર્થે ખાઈ ખોદી રહ્યાનું બતાવ્યું છે. આજુબાજુ જુદા જુદાં આસનો દ્વારા તપ ને ધ્યાન કરી રહેલા ઋષિમુનિઓ બતાવ્યા છે. ઉપરના ભાગે વીશ વિહરમાન જિનની દહેરીઓ અને અન્ય તીર્થમંદિરો બતાવ્યાં હોય તેમ જણાય છે.

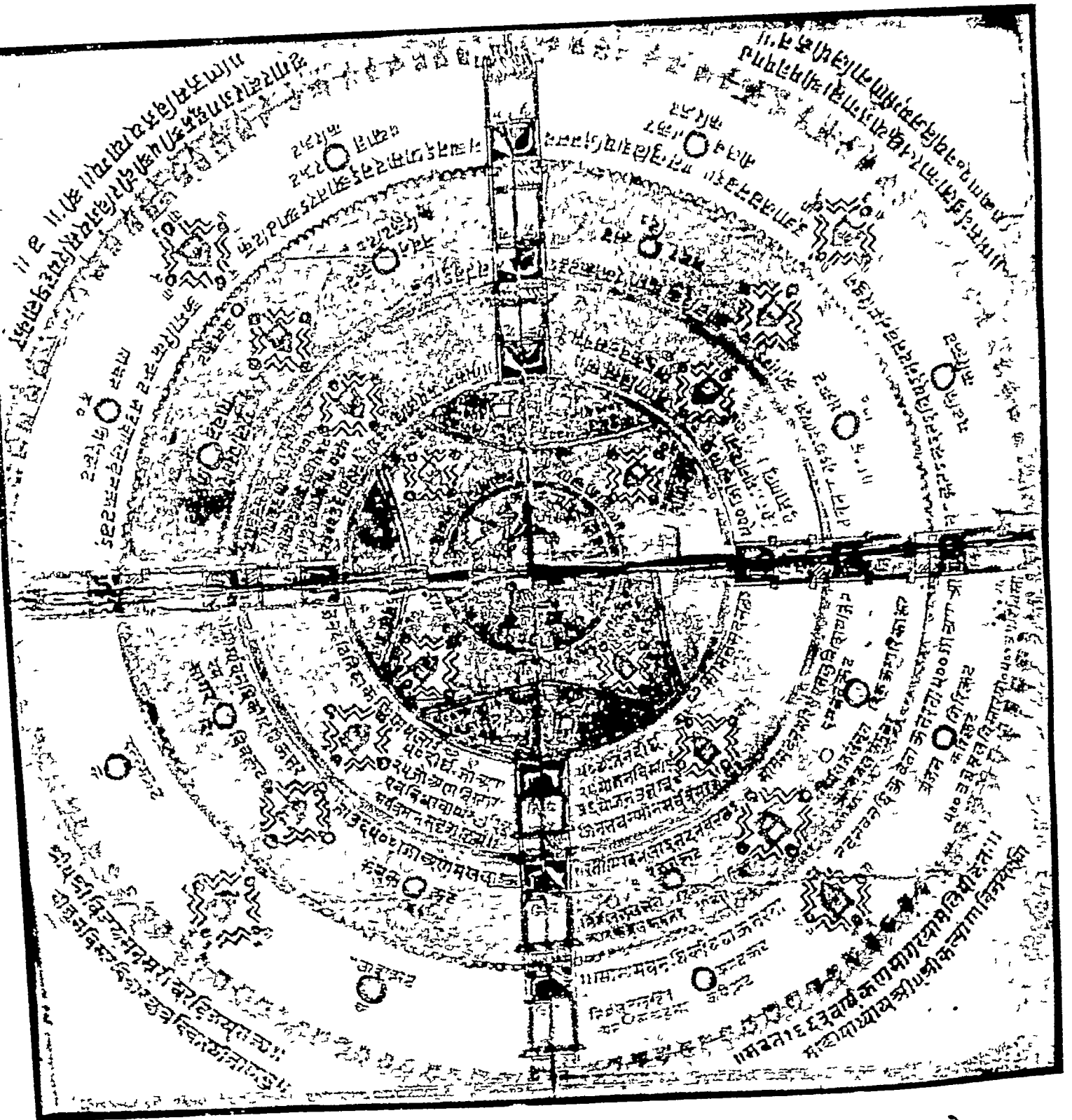
આ તીર્થપટ ગુજરાતના કાષ્ટશિલ્પમાં બહુમૂલ્ય વસ્તુ છે. તેનું માપ આશરે ૩૧' x ૭' છે. અને સમય આશરે ૧૭-૧૮મી શતાબ્દી વચ્ચેનો ગણી શકાય. શ્રીપત્યાસરજીની પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગે તેનું મને પ્રથમ જ દર્શન થયું હતું.

મુનિશ્રી યશોવિજયજી

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરનો મેરુપર્વત ઉપર જન્માભિષેક

નીર્ભેન્દ્ર શપ્તવાનને પોહ્યામાં ભરને બેઠા છે. શુભરૂપધારી શ્વેતો દેવશાળ અભિષેકોત્સવ ડબી રચા છે. ધાર્મિક વિદ્વાનો દ્વારા કબાને ઉત્તેજન આપવાની જન સાધુઓની પરપરા ઘણા સેકાઓથી જોગા મટે છે. આને પણ જન શ્રમણો સર્વમાન્ય પવિત્ર કલ્પસૂત્રવિદ્વાનો સર્જન કરાયે છે. આ ચિત્ર પૂ. મુનિવર શ્રીયશોવિજયજી મહારાજના સમય પૈકીનું જયપુરી કબાનું પ્રતીક છે.

न्यायाचार्य उपाध्याय श्रीयशोविजयजी महाराजना जीवनकालनी विचारणामां अभूतपूर्व प्रकाश पाडतो
 वि. सं. १९६३मां चीतरायलो ऐतिहासिक वखपट

૪ : ઐતિહાસિક વસ્ત્રપટ

ન્યાયાચાર્ય ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજના જીવનકાળની વિચારણામાં અભૂતપૂર્વ પ્રકાશ પાડતો વિ સ ૧૬૬૩માં ચીતરાયેલો આ ઐતિહાસિક વસ્ત્રપટ જૈન ધર્મની માન્યતા મુજબ દોગયેલા મેરુપર્વતનો છે. મેરુપર્વતને ફરતી જે પુષ્પિકા છે એ અતિમૂલ્યવતી હોવાને કારણે પ્રથમ જ પ્રકાશમાં મૂક્યો છે.

આ વસ્ત્રપટ વિ સ. ૧૬૬૩માં ઉ. ગુજરાતમાં કનોડા-ગાંભૂ પાસે આવેલા કણસાગર ગામમાં ચીતરાયેલો છે તેના આલેખક જૈન શાસનના અદ્ભુત જ્યોતિર્ધર પ્રકાશ વિદ્વાન, સર્વદર્શનવિજ્ઞ, સેંકડો ગ્રંથોના રચયિતા, ન્યાયાચાર્ય, ન્યાયવિશારદ મહોપાધ્યાય ૧૦૦૮ શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજના ગુરુદેવ પૂજ્યશ્રી નયવિજયજી મહારાજ છે અને તેમણે પોતે જ પટમાં ગણિજસવિજયયોગ્ય લખીને સ્વશિષ્ય શ્રી યશોવિજયજી ગણિ માટે જ તૈયાર કર્યો છે તેમ સ્પષ્ટ કર્યું છે. ઉપાધ્યાયજીનો જીવનકાળ નક્કી કરવા માટે એક અમૂલ્ય ઐતિહાસિક દસ્તાવેજ જેવો આ પટ બની ગયો છે.

પૂ ઉપાધ્યાયજીની જન્મ, દીક્ષા, વડીદીક્ષા, પદપ્રાપ્તિ કે અવસાન અંગેની આધારભૂત નિયમિત મળતી નથી માત્ર સંવતો ને તે પણ જન્મની, વડીદીક્ષા, પદપ્રાપ્તિ ને સ્વર્ગગમનની “સુજસવેલી”માં માત્ર મળે છે. લઘુદીક્ષાની તો સાલ પણ નહિ.

એમાં વડીદીક્ષાની સાલ ૧૬૮૯ નોંધી છે તેથી દીક્ષા વચ્ચે થોડા મહિનાનું અંતર હોવું જોઈએ.

ખીજી બાજુ આ પટની પુષ્પિકામાં તો ૧૬૬૩ની સાલ વખતે ઉપાધ્યાયજીને ગણિ તરીકે ઓળખાવ્યા છે. આ પુષ્પિકાના પુરાવાના આધારે પચાસેક વર્ષથી જે વિદ્વાનો તેમનો જીવનકાળ લગભગ ૧૦૦ વર્ષનો છે એવું કહેતા આવ્યા છે તેને સમર્થન મળે છે *.

મુનિશ્રી યશોવિજયજી

* આ પટ પૂ આચાર્યશ્રી વિજયધર્મચંદ્રજી મહારાજના શિષ્ય મુનિશ્રી યશોવિજયજી મહારાજને મ ૨૦૦૬ માં અમદાવાદ મુકામે અણધાર્યો પ્રાપ્ત થયો હતો. પટનું માપ ૧૦" X ૧૦" છે. આ પટ મુનિશ્રી યશોવિજયજી મહારાજના સમ્રાજમાં છે — સપાદકો.

સુપાસનાહચરિયંની હસ્તલિખિત પોથીમાંનાં રં ગી ન ચિ ત્રો

સુનીશ્રી પુણ્યવિજયજી

શ્રી લક્ષ્મણગણિવિરચિત પ્રાકૃત સુપાસનાહચરિયંની હસ્તલિખિત પ્રાચીન પ્રતિમાંથી પસંદ કરીને છ સુદરતમ ચિત્રો આ સ્મારક ગ્રંથમા આપવામાં આવ્યાં છે. આ પ્રતિ, પાટણના “શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્ય જૈન જ્ઞાનમંદિર”માં ત્યાંના તપાગચ્છીય જૈન સંઘની સમ્મતિથી મૂકાયેલા ‘તપાગચ્છીય જૈન જ્ઞાનભંડાર’ની છે. આ આખી પોથીમાં શ્રી સુપાર્શ્વનાથચરિત્રમાંના વિવિધ પ્રસંગોને દર્શાવતાં બધા મળીને ૩૭ ચિત્રો છે, જે પૈકી ૩૧થી ૩૬ સુધીનાં ચિત્રો પ્રતિના માર્જનને બાદ કરીને આખા પાનામા આલેખાયેલાં છે અને બાકીના ચિત્રો પાનાના અર્ધા કે ત્રીજા ભાગમાં આલેખાયેલાં છે. દરેક ચિત્રની બાજુમાં ચિત્રનો ક્રમાંક અને તેનો પરિચય આપવામાં આવ્યો છે, જેનો ક્રમવાર ઉતારો આ ચિત્રપરિચયમાં આપવામાં આવશે. પ્રતિમાંનાં ૨૦, ૪૩ અને ૩૩૨ એ ત્રણ પાનાં ખોવાઈ જવાને કારણે કે છૂર્ણ થઈ જવાને કારણે નવાં લખાયેલાં છે અને તેમાં ચિત્રો પણ આલેખવામાં આવ્યાં છે, જે મૂળ ચિત્રકળાને પહોંચી શકતાં નથી. આ કારણસર પ્રતિમાં ક્રમાંક ૨-૩-૧૫-૧૬ અને ૩૧ એમ પાચ ચિત્રો નવીન છે, જ્યારે બાકીનાં બધાં જ ચિત્રો પ્રાચીન અને બરાબર સુવ્યવસ્થિત રીતે સચવાયેલાં છે આખી પ્રતિ લગભગ છૂર્ણદશાએ પહોંચવા છતાં તે આજ સુધી જે રીતે સચવાયેલી છે એ રીતે સચવાશે તો હજુ પણ ખીણ બે ચાર સદીઓ સુધી પ્રતિને કે ચિત્રોને આચ આંવે તેમ નથી

આ પ્રતિનો નબર ૧૫૦૬૬ છે અને તેની પત્રસખ્યા ૪૪૩ છે. પ્રતિની લખાઈપહોળાઈ ૧૧૧ x ૪૧૧ ઈંચની છે પાનાની દરેક બાજુ પર બાર લીટીઓ અને દરેક લીટીમાં ૩૨થી ૩૮ અક્ષરો લખેલા છે પ્રતિની લિપિ સુદર અને સચિત્ર સુદર પોથીમાં શોભે તેવી છે. પ્રતિ વિક્રમ સંવત ૧૪૭૯-૮૦માં લખાયેલી છે તેના અંતમાં નીચે પ્રમાણે લેખનસમયાદિને સૂચવતી પુષ્પિકા છે :

સવત્ ૧૪૮૦ વર્ષે । શાકે ૧૩૪૫ પ્રવર્ત્તમાને । જ્યેષ્ઠ વદિ ૧૦ શુક્રે વવકરણે । મેદપાટદેશે । દેવ-
કુલવાટકે । રાજાધિરાજરાણામોકલવિજયરાજ્યે । શ્રીમદ્બૃહદ્ગણે । મહ્માહરીય મહારક શ્રીહરિમદ્રસૂરિપરિવારમૂળણ
પંભાવચંદ્રસ્ય શિષ્યલેશેન । મુનિ । હીરાણદેન લિલિલિરે ।

નંદે મુનૌ યુગે ચદ્રે ૧૪૭૯ જ્યેષ્ઠમાસે સિતેતરે ।

દશમ્યા લેલવામાસ શુભાય ગ્રન્થપુસ્તકમ્ ॥ ૧ ॥

નંદ-મુનિ-વેદ-ચંદ્રે વર્ષે શ્રીવિક્રમસ્ય જ્યેષ્ઠશિતે ।

અલિલ્લત્ સુપાર્શ્વચરિતં હીરાણદો મુર્નીદ્રોડયમ્ ॥ ૨ ॥

આ પુષ્પિકામાં એટલું જણાવવામા આવ્યું છે કે વિ સં ૧૪૭૯માં મેદપાટ-મેવાડ દેશના દેવકુલવાટક—દેલવાડામાં રાણા શ્રીમોકલના રાજ્યમાં બૃહદ્ગણચંતર્ગત મહાહરીય આચાર્યશ્રી હરિભદ્રસૂરિના શિષ્ય ભાવચંદ્રના શિષ્ય હીરાણદે આ પ્રતિ લખી છે

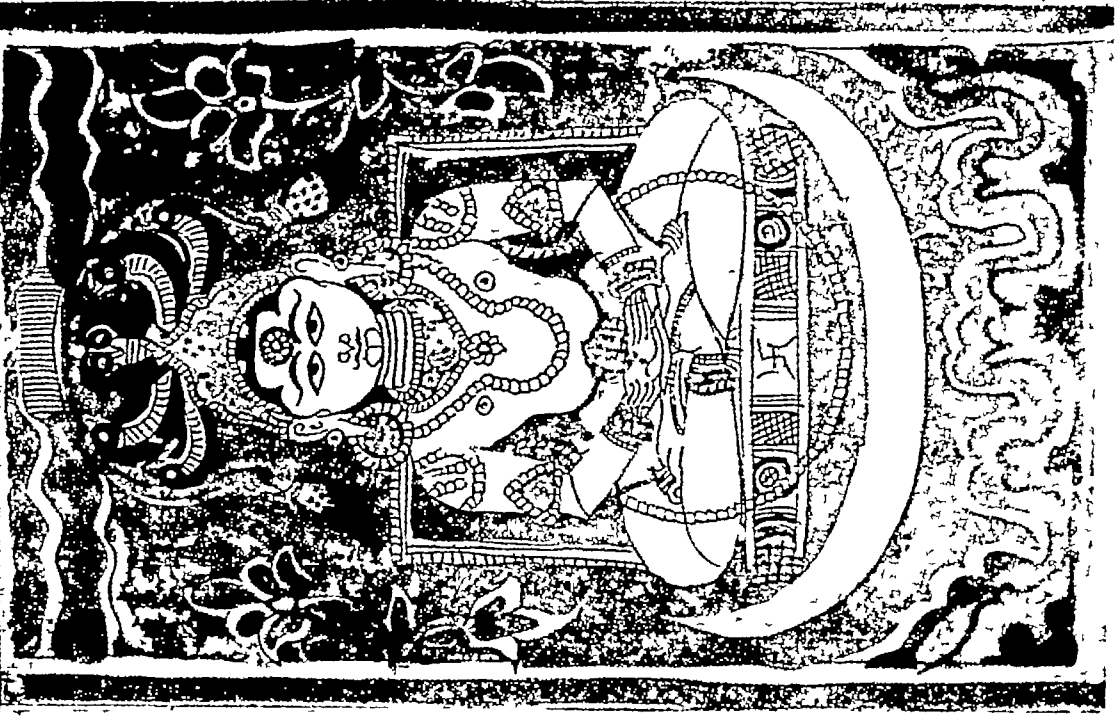
चित्र नं. २. सोमा राजकुमारी साथे भगवाननुं पाणिग्रहण.

← चित्र नं. १. वासभवतमां पृथ्वीमाता साथे भगवान् श्रीसुपार्श्वनाथ.

चित्र नं. ३. सहस्रात्रय उद्यानमां भगवाननी दीक्षा.

चित्र ५. श्रीसुपार्थनाथ भगवाननी मोक्षप्राप्ति.

પ્રતિની પુષ્પકામાં એ જણાવવામાં નથી આવ્યું કે પ્રતિમાંના ચિત્રો હીરાણુમુનિએ પોતે આલેખેલા છે કે કોઈ નિષ્ણાત ચિત્રકારે આલેખેલાં છે. સંભવત હીરાણુદના આલેખેલા ચિત્રો નહિ હોય છતાં એ પ્રશ્ન સામાન્ય રીતે અણુઉકેલ્યો જ ગણાય

ચિત્રોની લંબાઈ-પહોળાઈ વધારેમાં વધારે ૮૧ x ૪૧૧૧ ઈંચિની છે અને ઓછામાં ઓછી ૩૧ x ૪૧૧૧ ઈંચિ છે મોટા ભાગનાં ચિત્રો ૩૧ x ૪૧૧૧ ઈંચિનાં છે. કોઈ કોઈ ચિત્ર ૪૧૧ x ૪૧૧૧ ઈંચિના પણ છે ચિત્રોમા લાલ, લીલો, પીળો, આસમાની, ગુલાબી, કાળો, સફેદ, સોનેરી અને રૂપેરી એમ નવ રંગનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે. રંગોની બનાવટ અને મિશ્રણો અતિશ્રેષ્ઠ હોઈ પ્રતિ પ્રાચીન અને તે સાથે છુપ્પા થવા છતાં રંગોની ઝમક અને તેનું સૌંદર્ય આજે પણ આખને આકર્ષે છે આપણે આ પ્રાચીન કાળથી ધણા ધણા રંગોનું નિર્માણ અને તેનો ઉપયોગ થતો હતો, જેનું ભાન આપણને પ્રાચીન ગ્રંથોમાંનાં ચિત્રો અને પ્રાચીન ચિત્રપદ્ધિઓના દર્શનથી થાય છે આ રંગો મુખ્યત્વે વનસ્પતિ, માટી અને ધાતુઓમાથી બનતા હતા જેને લગતા ધણા ધણા ઉલ્લેખો આપણને પ્રાચીન ગ્રંથોમાં અને ખાસ કરીને વિપ્રકીર્ણ પ્રાચીન પાનાઓમાથી મળી આવે છે આવા કેટલાક ઉલ્લેખોની નોંધ મેં ભાઈ સારાભાઈ નવાબ સપાદિત “ ચિત્રકલ્પદ્રુમ ” માના મારા “ ભારતીય જૈન શ્રમણસંસ્કૃતિ અને જૈન લેખનકળા ” નામના અતિવિસ્તૃત લેખમા આપી છે તે પછી આને લગતા ખીન્ન કેટલાય ઉલ્લેખો મળી આવ્યા છે આથી ચિત્રકળા આદિ માટે ઉપયોગી રંગો બનાવવાની કુશળતા આપણે આ કેટલી અને કેવી હતી તેનો આપણને ખ્યાલ આવી શકે છે.

પ્રાચીન ચિત્રકળાના નિર્માણ સામે આજની કેટલીક વિધવિધ માન્યતા, કલ્પના અને તર્ક-આલેખો હોવા છતાં આ ચિત્રોના નિર્માણમા એક વિશિષ્ટ પરપરા હતી, એમાં તો જરાય શકાને સ્થાન નથી એ નિર્માણ પાછળના કેટલાક ખ્યાલો વીસગઈ જવાને લીધે એ ટીકારપદ બને, એ કોઈ ખાસ વસ્તુ ન ગણાય એટલે પ્રસ્તુત ચિત્રોનું નિરીક્ષણ કરનારે અમુક વિશિષ્ટ દૃષ્ટિએ તેનું અવલોકન કરવું જોઈએ આ ચિત્રો આપણા પ્રાચીન રીતરિવાજો, સંસ્કૃતિ, વેપ-વિભૂષા આદિ અનેક ખાગતો ઉપર વિશિષ્ટ પ્રકાશ પાડે છે, એ એક ખાસ ધ્યાનમા રાખવા જેવી વસ્તુ છે આટલું ટૂંકમા જણાવ્યા પછી હવે પ્રતિમાં જે ક્રમે ચિત્રો અને તેનો પરિચય નોંધાયેલો છે તેનો ઉતારો આ નીચે આપવામા આવે છે :

પત્ર-પૃષ્ઠ	ચિત્રાક	ચિત્રપરિચય
૧-૨	૧.	શ્રીસુપાર્શ્વજિન:
૨-૧	૨.	શ્રીસરસ્વતી દેવી
૨-૨	૩.	ગુરૂમૂર્તિ
૨૨-૨	૪.	પ્રથમ ભવ । મવ્યમઝવરિમ ગ્રિવેકે ભોગ્ય
૨૫-૧	૫.	ભાદ્રપદ વહુલાષ્ટમી સુમિનાનિ પચ્યતિ
૨૫-૨	૬.	ગજાદિ ચતુર્દશ સુમિનાનિ ૧૪
૨૭-૧	૭.	રાજા શ્રીસુપરુદ્ધ । રાજાએ સુપિનાનિ કથયતિ રાજી ।
૨૮-૧	૮.	ચારણમુનિ સુપ્નફલ વિચારયતિ । રાજા સુપરુદ્ધ સુગતિ ।

पत्र-पृष्ठ	चित्राक	चित्रपरिचय
२९-१	९.	राजा श्रीदानं ददंति स्वप्नपाठकानाम्
३१-१	१०.	राज्ञी पुहमिदेवी प्रसूता ज्येष्ठ उज्ज्वला द्वादशी । सुपार्श्वजन्म
३८-१	डावी वाजूए	११. सुरगिरौ इद्र स्नात्र करोति
३८-१	जमणी वाजूए	१२. सुरा स्नात्रवेला नानागण्डेन वाद्यत कुरुते
४२-२	डावी वाजूए	१३. राज्ञी वासभवण
४२-२	जमणी वाजूए	१४. राजा श्रीसुपइष्ट पुत्रदसण करणार्थे आगत
४३-२	डावी वाजूए	१५. ...
४३-२	जमणी वाजूए	१६. ...
५०-२		१७. श्रीसुपार्श्व पाणिग्रहण भार्या सोमा सहित
५२-२		१८. राजा श्रीसुपार्श्व सूर्यमंडल असितं पश्यति प्रतिबुद्ध
६०-१		१९. सहसात्रवणे दीक्षा गृह्णयति जगन्नाथ ज्येष्ठ शुदि १३
६२-१		२०. जगन्नाथु परमान्न पारयति । महिंदु पारावयति । महिंदगृहे सुवर्णं रत्नं वृष्ट । देव महोत्सव
६४-२	डावी वाजूए	२१. केवलज्ञानं उत्पन्नं सिरीस वृक्षतले फागु व ६
६४-२	जमणी वाजूए	२२. समोसरणु
६८-१		२३. समवसरण । अशोक चंत्यवृक्ष धनु क २४०० । सोमा नामा भार्या पुत्रसहिता वंदनायागता
६९-१		२४. श्रीसुपार्श्वजिन समवसरण । विरुद्ध जीव देसणा श्रुण्वति
७३-१		२५. सोमा नाम पत्नीं दीक्षा दीयते । पउत्तिणीपदे स्थापिता । अनेक भव्यजना दीक्षा गृह्णन्ति देशनाप्रतिबुद्धा
७५-२		२६. श्रीनंदवद्धणपुराधिपति राजा श्रीविजयवर्ध्ण प्रतिबुद्ध । दीक्षा गृहीता ।
७६-१		२७. श्रीसुपार्श्व देशना कुरुते । पादपद्मभ्रमर राजा दान विरति । सम्यक्त्वादि सातीचार द्वादशव्रतादि व्याख्यान
७६-२		२८. कुमुदचद् उपाव्याय चम्पकमाला पठावयति
१३१-१		२९. कालिकादेवी वीसभुजा । भीमकुमरमित्र । कापालिक रूप । भीमकुमरः शिला क्षिपति । भीमकुमर रूपः । तत्र हस्त । खड्गं गृह्णाति । कृष्णभुजारूढो आकाशे व्रजति भीमः । महिषारूढा देवी रुडमालहारा

चित्र नं. ४. श्रीसुपार्श्वनाथ स्वामिना प्रथम दिवस गणधरतुं वनमां आगमन अने पर्वदा समक्ष धर्मोपदेश.

पत्र-पृष्ठ	चित्राक	चित्रपरिचय
२६६-२	३०.	उपर—सहकारतले श्रुतज्ञानिन मुनि कीरी नमस्करोति नीचे—रिपुमर्दनराजाग्रे शुकः शुकी सवाद कुर्वति
३३२-२	३१.	आखा पानामा चित्र छे. डावी वाजू—राज्ञश्चरणे ऋगानभूमिकाया वेताला नमति जमणी वाजू—वेताल धाविवि वधरूपा
३३३-२	३२.	आखा पानामा चित्र छे. डावी वाजू—राजा सभायामुपविष्टः । वेतालश्छत्र धरति जमणी वाजू—वेताला नृत्यं कुर्वति । एकः तुलहस्तो नृत्यति वृद्धरूपः
३८६-१	३३.	आखा पानामा चित्र छे. डावी वाजू—राजा सभाया उपविष्टः । विक्रमराजा जमणी वाजू—आकाशात् खेटक—खड्गधारी वेताल उत्तरितः । वेताल युद्ध करोति राजपुरुषैः सार्धम्
३८७-१	३४.	आखा पानामा चित्र छे. डावी वाजू—शखकुमरः वेतालं प्रति धावितः । राजान प्रति वदति पादौ लगित्वा जमणी वाजू—वेतालरूपं युध्यमानम् । अत्र वनमध्ये सूर्यः सति केचित् । दृष्टाः कुमरेण । बाहुभ्या मिलापक कुर्वति द्वौ पुरुषौ
४३९-१	३५.	वनमध्ये गणधरः समागतः । दिन्नगणधरः
४४०-२	३६	आखा पानामा चित्र छे डावी वाजू—श्रीसुपार्श्वजिन शैलेशीध्यानमाश्रितः सम्मेतशिखरोपरि वचमां—देवा मृतकविमानमुत्पाटयति । तीर्थकरस्य उत्सव जमणी वाजू—श्रीसुपार्श्वजिनदेवस्य देवा अंगसस्कार कुर्वति सम्मेतशैलोपरि
४४१-१	३७.	श्रीसुपार्श्वजिना मुक्तिं प्राप्ताः

आ उतारो मुपासनाहचरियंती हस्तलिखित प्रतिभां चित्रोनी आशुभां ने चित्र-परिचय आदि लभेल छे तेनो अक्षरश भूणभां छे तेवो आपवामां आव्यो छे अे शुद्ध सस्कृत भाषामा नथी पणु मिश्रित भाषामां छे छतां अे परिचय सस्कृतप्रधान भाषामा छे अे स्पष्ट देभाय छे प्रस्तुत रमारु अंथमा उपर नोंधेला ३७ चित्रोभांथी पसद डरीने सुदर छ चित्रो भाषवामा आव्या छे

प्रथम चित्र प्रतिभां १३मु छे, नेभां लगवान् श्रीसुपार्श्वनाथनी माता पोताना पुत्रने वर्धने पारशुभां भेक्षां छे अने पुत्रने रमाडी रक्षां छे

ખીજું ચિત્ર પ્રતિમાં ૧૭મુ છે, જેમાં સુપાર્શ્વનાથ સોમા નામની રાજકુમારીને પરણી રહ્યા છે એ પ્રસંગનું દર્શન છે. એટલે એમાં ચોરીની અને હસ્તમેળાપનો પ્રસંગ દેખાડવામાં આવ્યો છે.

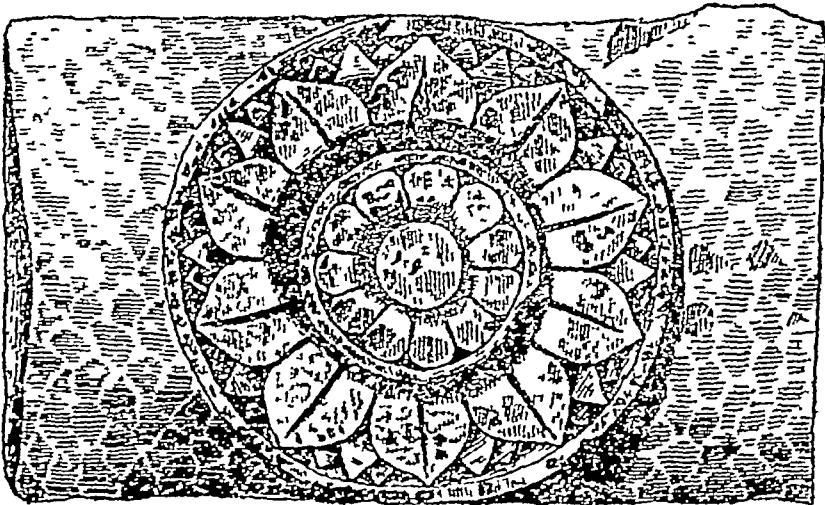
ત્રીજું ચિત્ર પ્રતિમાં ૧૮મુ છે, જેમાં ભગવાનના દીક્ષાપ્રસંગનું દર્શન છે એટલે ભગવાનને કેશલુચન કરતા ખતાવવામાં આવ્યા છે. આ ચિત્રમાં વૃક્ષોને અતિસુદ્ધ રીતે ચીતરવામાં આવ્યાં છે, જેથી ચિત્ર આકર્ષક બને છે.

ચોથું ચિત્ર પ્રતિમાં ૩૫મુ છે. એમાં શ્રીસુપાર્શ્વનાથસ્વામીના મુખ્ય પદ્મગણધર, જેમનું નામ દિનગણધર છે, તે વનમાં પર્યટ્ટ સામે ઉપદેશ કરી રહ્યા છે. આ ચિત્રમાં વૃક્ષોનું સુદ્ધ આલેખન અને રસપૂર્વક ઉપદેશને ગ્રીહતી પર્યટ્ટનું વિનીત ભાવભર્યું ચિત્ર દોરવામાં આવ્યું છે.

પાંચમું ચિત્ર પ્રતિમાં ૩૬મુ છે તે તે ભગવાનના નિર્વાણ-કલ્યાણક્રમે લગતા ઉત્સવાદિના પ્રસંગને લગતું છે. આ ચિત્રને ચિત્રકારે ત્રણ વિભાગમાં આલેખ્યું છે. પ્રથમ વિભાગમાં ભગવાન સમ્મેતશિખર-ગિરિ ઉપર શૈલેશીધ્યાન—અંતિમ સમાધિ લે છે એ દેખાડેલ છે વચલા ચિત્રમાં ભગવાનના દેહને શિબિકામા પધરાવી દેવતાઓને નિર્વાણ-મહોત્સવ ઉજવતા ખતાવ્યા છે અને છેલ્લા ચિત્રમાં ભગવાનના દેહનો અગ્નિસંસ્કાર દર્શાવ્યો છે. અગ્નિની જ્વાળાઓની વચમાં બળતા ભગવાનના દેહનું દર્શન આમાં સુદ્ધ રીતે આલેખવામાં આવ્યું છે.

છઠ્ઠું ચિત્ર પ્રતિમાં ૩૭મુ એટલે અંતિમ ચિત્ર છે. એમાં ભગવાન શ્રીસુપાર્શ્વનાથસ્વામીને સિદ્ધિપદમાં પ્રાપ્ત થયાનું આલેખન છે

આમ આ ભાવને સૂચવતાં છ ચિત્રો આ સ્મારક ગ્રંથમાં આપવામાં આવ્યાં છે, જે પ્રાચીન ગ્રંથસ્થ ચિત્રકળાના અપૂર્વ નમૂનારૂપ છે અને સ્મારકગ્રંથની શોભાનું અબ્જેડ પ્રતીક છે.

१

२

३

चित्र ६. भगवान् श्रीसुपार्श्वनाथ स्वामीन्तु निर्वाणकल्याणक

१ सातमा तीर्थकर श्रीसुपार्श्वनाथ भगवानन्तु समेतशिखर गिरि उपर कायोत्सर्ग मुद्रामां निर्वाण.

શ્રીયશોવિજયોપાધ્યાય અને તેમણે લખેલી હાથપોથી

નયચક્ર

મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી

જૈન શ્રીસદ્ધ પાસે આજે જે જ્ઞાનસંગ્રહો અને તેમાં જે વિશાળ ગ્રંથરાશિ વિદ્યમાન છે તે આજે એના વિશિષ્ટ ગૌરવની વસ્તુ છે અને લલલલાને પણ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે તેવા અને તેટલા વિશાળ છે હજારોની સખ્યામા વિનાશના મુખમા જવા છતાં ય આજે જૈન મુનિવરો અને જૈન ગૃહસ્થ શ્રીસદ્ધોની નિત્રામા જે ગ્રંથસંગ્રહો છે તેની ડરતાં ડરતાં પણ સખ્યા કલ્પવામા આવે તો તે પણ લગભગ પદ્મથી વીસ લાખ જેટલી છે. આ બધા જ્ઞાનભંડારોમાં માત્ર જૈન ગ્રંથો જ છે તેમ નથી પણ તેમાં ભારતીય જૈન જૈનેતર વિધવિધ પ્રકારના સમગ્ર સાહિત્યનો સંગ્રહ છે. કોઈ એવી સાહિત્યની દિશા ભાગ્યે જ હશે જેને લગતા ગ્રંથો આ સંગ્રહોમાં ન હોય આ ગ્રંથસંગ્રહોની મહત્તા જ એ છે કે તે માત્ર સાપ્રદાયિક ગ્રંથોની સીમામાં જ વિરમી જતી નથી, પણ તેમાં વૈવિધ્યપૂર્ણ ભારતીય વિશાળ સાહિત્યરાશિ છે જૈનેતર સપ્રદાયના એવા સેકડો ગ્રંથો આ સંગ્રહોમાંથી મળી આવ્યા છે જેની પ્રાપ્તિ તે તે સપ્રદાયના સંગ્રહોમાંથી પણ નથી થઈ હજુ તો બધા જૈન જ્ઞાનસંગ્રહોનું સપૂર્ણપણે અવલોકન થયું જ નથી તે છતાં તેની વિવિધતા અને વિશાળતા વિદ્વજ્જગતને દગ કરી દે તેવી પુરવાર થઈ છે, પરંતુ જ્યારે આ સમગ્ર જ્ઞાનભંડારોનું અવલોકન વ્યવસ્થિત રીતે કરવામાં આવશે ત્યારે તેમાંથી એવો સાહિત્યરાશિ પ્રાપ્ત થશે કે જગત મુગ્ધ બની જશે, એવી આ એક નક્કર વાત છે જૈન મુનિવરો અને જૈન શ્રીસદ્ધોની આજે એ અનિવાર્ય ફરજ છે કે પોતપોતાના અધીનમાં રહેલા જ્ઞાનભંડારોનું સમગ્રભાવે સૂક્ષ્મ અવલોકન કરે આટલું પ્રાસંગિક જણાવ્યા પછી આજે પ્રસ્તુત સ્મારકગ્રંથમાં નયચક્ર ગ્રંથના આદિ અતના પાનાંઓનું જે પ્રતિબિંબચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે તેનો પરિચય અહીં કરાવવામાં આવે છે.

નયચક્ર ગ્રંથ જેને દ્વાદશસ્ક્રાન્નયચક્રના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે એ મૂળ ગ્રંથ આચાર્ય શ્રીમદ્લવાદિવિરચિત છે જૈન દર્શનિક આચાર્યો અને જૈન પ્રખ્યાત આ આચાર્યને “વાદી” તરીકે ઓળખે છે આચાર્ય શ્રીહેમચંદ્રે સિદ્ધહેમ વ્યાકરણમાં ઉક્ત્યેષ્ટસૂત્રેણ સૂત્રમા અનુ મહત્તવાદિન તાર્કિકા, તસ્માદન્યે હીનાઃ એમ મદ્લવાદી આચાર્ય માટે જણાવ્યું છે

જૈન દર્શનિક ક્ષેત્રમા સન્મતિતર્ક અને નયચક્ર એ બે ગ્રંથનું સ્થાન ધણુ ગૌરવવતુ છે આ બંનેય ગ્રંથોનું સશોધન અને સપાદન એ ૫૦ શ્રીસુખલાલજીના જીવનનું મુખ્ય ધ્યેય હતું, પરંતુ સન્મતિતર્ક ગ્રંથનું સશોધન અને સપાદન ૫૦ શ્રીએચરદાસ દોરીના સહકારથી કર્યા પછી નયચક્ર ગ્રંથના સશોધન અને સપાદનની વાત કેટલાક સયોગોને લીધે ત્યાં જ વિરમી ગઈ. ત્યાર પછી એ ગ્રંથનું સશોધન અને પ્રકાશન ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ સિરિઝ વતી પૂજ્યપાદ શ્રીઅમરવિજયજી મહારાજના વિદ્વાન શિષ્ય કવિશ્રી ચતુરવિજયજીએ હાથમાં લીધું તેનો પ્રથમ ભાગ બહાર પડે તે પહેલાં આ આખા ગ્રંથનું સશોધન અને સપાદન સ્વકૃત અવચૂરિ સાથે પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રીવિજયલલિધસૂત્રિજીએ સ્વતંત્ર રીતે કરવા માડ્યું. પરંતુ જ્યારથી નયચક્રગ્રંથનું સશોધન અટક્યું હતું ત્યારથી એ ગ્રંથનું વિશિષ્ટ સશોધન અને સપાદન થાય એ વાત મારા હૃદયમા વસી જ હતી, પ્રસંગે પ્રસંગે એ વિષે વિચાર પણ કરવામા આવતો જ

હતો, પરંતુ જ્યાં સુધી એ ગ્રંથના વિશિષ્ટ સંશોધનને લગતો ભાર સમગ્રપણે ઝીલનાર વિદ્વાન કે વિદ્વાનો ન મળ્યા ત્યાંસુધી તે વિષે હું કશું કરી શક્યો નહિ. તેમ છતાં ૫૦ શ્રીસુખલાલજીના કહેવાથી મને મુનિવર શ્રીજ્ઞપૂવિજયજી અને તેમની ચમત્કારિક સુયોગ્યતાનો પરિચય મળી ગયો હતો એટલે તેમની હું શોધ કરતો જ હતો કે એ મહાનુભાવ કોણ છે અને કોના પરિવારના છે? ત્યાં જ આજ્ઞાધાર્યો મેધ વરસી પડે તેની જેમ અચાનક મને ખુદ મુનિવર શ્રીજ્ઞપૂવિજયજીનો એક પત્ર આજે હું જે શહેરમાં અને જે સ્થાને રહું છું ત્યાં મળ્યો. મેં એ ધરખેઠાં આવેલી જ્ઞાનગંગાને વધાવી લીધી અને નયચક્ર મહાશાસ્ત્રના સંશોધન અને સંપાદનનો ભાર તેમના ઉપર નાખ્યો અને તે સાથે તેને લગતી દરેક બાહ્ય સામગ્રી પૂરી પાડવાની જવાબદારી મારી અલ્પસ્વલ્પ શક્તિ અનુસાર મેં પણ સ્વીકારી

ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ સિરિઝ અને પૂજ્યપાદ આચાર્ય મં શ્રીવિજયલક્ષ્મિસૂરિજી મહારાજ તરફથી આ ગ્રંથનું કાર્ય ચાલુ હોવા છતાં આ ત્રીજી પ્રવૃત્તિ આદરવાના મૂળમાં ખાસ એ કારણ છે કે પ્રસ્તુત મહર્ષિદેવ ગ્રંથના સંશોધન અને સંપાદન અંગેની આજે જે એક વિશિષ્ટ પદ્ધતિ છે અને સંશોધન કરતાં જે સમતુલા જળવાવી જોઈએ તેમ જ તે સાથે આજે ઉપલબ્ધમાન વ્યાપક સામગ્રીનો જે રીતે ઉપયોગ થવો જોઈએ એ, ખેમાંથી એકપણ કરી શકે તેવી શક્યતા તેમાં ન હતી. એ જ કારણસર આજે મહાદ્રવ્યવ્યય અને મહાઅમસાધ્ય આ કાર્ય હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રંથના સંશોધન માટે કેટલી અને કેવી વિપુલ અને મહત્વની અલભ્ય-દુર્લભ્ય સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તેની નોંધ લેવાનું આ સ્થાન નથી, એટલે એ વાતને અહીં જતી કરીને માત્ર એ બધી સામગ્રીના ઉપર કળશ ચડાવે તેવી જે અતિમ સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ છે તેનો આ સ્થળે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.

પ્રસ્તુત નયચક્રગ્રંથ, કે જે ભાવનગરની શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા તરફથી પ્રકાશિત થશે, તેના સંશોધન માટે અમે જે અનેક પ્રાચીન પ્રતિઓ એકત્ર કરી હતી તેમાં બનારસના ખરતરગચ્છીય મડલાચાર્ય યતિવર શ્રીહીરાચદ્રજી મહારાજના સગ્રહની અને પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રીરંગવિમળજી મહારાજના સંગ્રહની પ્રતિઓ પણ સામેલ છે. એ પ્રતિઓના અંતમાં જે પુષ્પિકા છે તે જોતાં ખાતરી થઈ હતી કે દ્વાદશારનયચક્ર ગ્રંથની એક પ્રતિ પૂજ્યપાદ ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય મહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજ અને તેમના સહકારી મુનિવરોએ મળીને લખી હતી આજે જાણવા-જોવામાં આવેલી નયચક્રગ્રંથની પ્રાચીન-અર્વાચીન હાથપોથીઓમાંથી માત્ર ભાવનગર શ્રીસઘના જ્ઞાનલંકારની પ્રતિને બાદ કરતાં બાકીની બધી જ પ્રતિઓ એ, ઉપાધ્યાયજીએ લખેલી પ્રતિની જ નકલો છે. આ બધી નકલો લેખકોના દોષથી એટલી બધી ફૂટ અને વિકૃત થઈ ગઈ છે કે જેથી આ ગ્રંથના સંશોધનમ ઘણી જ અગવડો ઊભી થાય આ સ્થિતિમાં પ્રસ્તુત ગ્રંથના સંશોધનમાં પ્રામાણિકતા વધે એ માટે ઉપાધ્યાયજી મહારાજે લખેલી મૂળ પ્રતિને શોધી કાઢવા માટે હું સદાય સચેત હતો. પણ તે પ્રતિ ક્યાંયથી હાથમાં ન જ આવી.

પરંતુ જૈન શ્રીસઘના કહો, પ્રસ્તુત ગ્રંથના રસિક વિદ્વાનોના કહો કે પ્રસ્તુત ગ્રંથના સંશોધન પાછળ રાતદિવસ અથાગ પરિશ્રમ સેવનાર મુનિવર શ્રીજ્ઞપૂવિજયજીના કહો, મહાભાગ્યોદયનુ જંગી ઊર્કવુ કે— જેથી મારા પ્રત્યે પૂજ્યભાવભર્યા મિત્રભાવથી વર્તતા અને સદાય મારી સાથે રહેતા—પૂજ્યપાદશ્રી ૧૦૦૮ શ્રીશાંતમૂર્તિ શ્રીહસવિજયજી મહારાજના પ્રશિષ્ય પન્યાસ મુનિવર શ્રીરમણીકવિજયજીએ આ વર્ષ દેવશાના પાડાના ઉપાશ્રયમાના પન્યાસજી મહારાજ શ્રીમહેદ્રવિમળજી મહારાજના જ્ઞાનલંકારને જોવાનો ઉપક્રમ તેમના શિષ્ય શ્રીહર્ષવિમળજીની ઉદારતાથી કર્યો. આ ઉપક્રમથી એ જ્ઞાનલંકારનું અવલોકન કરતા ૫૦ શ્રીરમણીકવિજયજીના હાથમાં શ્રીયશોવિજયજી મહારાજના ત્રણ અલભ્ય ગ્રંથો તેમના

पोताना ७ हस्ताक्षरभां प्राप्ते तथा अने ते तेभले मने आप्या ऐमा ऐक वादमाला नामनो ग्रंथ (छपाथेल वादमालाथी शुद्धे), भीजे वीतरागस्तोत्र अष्टमप्रकाशवृत्ति (स्याद्वादरहस्य?) अतिम श्लोक व्याख्या अपूर्णा पर्यंत अने त्रीजे मदलवादी आचार्यरचित नयचक्र ग्रंथनी प्रति—ऐ रीते त्रशु अपूर्व ग्रंथो मने आप्या आ त्रशुभाथी नयचक्र ग्रंथनी पोथी जेता मने हर्षरोभांय प्रकटी गया अने अपूर्व स्वर्गाथि आनंदनो प्रत्यक्ष अनुभव थयो.

आ प्रतिना अतभां उपाध्यायशु महाराजे जे पुष्पिका आलेपी छे ऐ तो वर्षीं पहेला लावनगरथी प्रसिद्धि पाभता 'श्री आत्मानंदप्रकाश'भां मुनि श्रीजम्बूविजयशुऐ प्रसिद्ध करी ७ टीवी छे ते छतां प्रस्तुत स्मारक ग्रंथमा उपाध्यायशु महाराजनी ऐ पोथीना प्रतिगिभ्यने साक्षात् जेनाग रसिक लक्ष्मण वायकोने अतृप्ति न रहे ते माटे ऐ आपी पुष्पिका अडी आपवाभा आवे छे

प्रतिष्ठितसिद्धविजयावहजगन्मूर्द्धस्थसिद्धवत् प्रतिष्ठित यशस्करमिति ॥ छः ॥ इति श्रीमल्लवादिश्रमा-
श्रमणपादकृतनयचक्रस्य तुम्भ समाप्तम् ॥ छः ॥ ग्रंथाग्र १८००० ॥

यादृश पुस्तके दृष्ट तादृश लिखित मया ।

यदि शुद्धमशुद्ध वा मम दोषो न दीयते ॥ १ ॥

सवत् १७०१० वर्षे पोसवदि १३ दिने श्रीपत्तननगरे ॥ ५० श्रीयशविजयेन पुस्तक लिखित ।
शुभ भवतु ॥

उदकानलचौरैभ्यो । मूखकेभ्यो विरोपत ।

कष्टेन लिखित शास्त्र यत्नेन प्रतिपालयेत् ॥ १ ॥

भग्नगृष्टिकटिग्रीवा । दृष्टिस्तत्र अधोमुखी ।

कष्टेन लिखित शास्त्र यत्नेन प्रतिपालयेत् ॥ २ ॥

पूर्व ५० यशविजयगणिना श्रीपत्तने वाचित ॥ छ ॥

आदर्शोऽय रचितो । राज्ये श्रीविजयदेवसूरीणा ।

सभूय यैरमीपा-। मभिधानानि प्रकटयामि ॥ १ ॥

विबुधा. श्रीनयविजया गुरवो जयसोमपडिता गुणिनः ।

विबुधाश्च लाभविजया गणयोऽपि च कीर्त्तिरत्नास्त्रा. ॥ २ ॥

तत्त्वविजयमुनयोऽपि प्रयासमत्र स्म कुर्वते लिखने ।

सह रविजयैर्विबुधैरलिखच्च यशोविजयविबुधः ॥ ३ ॥

ग्रथप्रयासमेनं । दृष्ट्वा तुष्यति सज्जना वाद ।

गुणमत्सरव्यवहिता । दुर्जनदृक् वीक्षते नैन ॥ ४ ॥

तेभ्यो नमस्तदीयान्स्तुवे गुणास्तेषु मे ददा भक्तिः ।

अनवरतं चेष्टंते जिनवचनोद्गासनार्थे ये ॥ ५ ॥ श्रयोस्तु ॥

सुमहानप्ययमुच्चै. । पक्षेणैकेन पूरितो ग्रथः ।

कर्णामृत पटुधिया जयति चरित्र पवित्रमिद ॥ ६ ॥ श्री ॥

આ પુષ્પિકામાં એમ જણાવવામાં આવ્યું છે કે—“ પ્રસ્તુત હાથપોથી પાટણમાં વિ. સં. ૧૭૧૦માં લખી છે એ લખવા પહેલાં ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજને આ આખો ગ્રંથ પાટણમાં વાંચી લીધો હતો અને સાર પંછી શ્રીનયવિજયજી મહારાજ, શ્રીજયસોમ પંડિત, શ્રીલાલવિજયજી મહારાજ, શ્રીકીર્તિરત્ન ગણી, શ્રીતત્ત્વવિજયજી, શ્રીરવિવિજય પંડિત અને ખુદ શ્રીયશોવિજયજી મહારાજ, એમ સાત મુનિવરોએ મળીને ૧૮૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણુ આ મહાકાય શાસ્ત્રની માત્ર એક પખવાડીઆમાં—પંદર દિવસમાં જ પોથી લખી છે—નકલ કરી છે.”

આ ગ્રંથની નકલ કરવા માટે આટલી બધી ઉતાવળ કરવી પડી એ એક નવાઈ જેવી વાત છે. શુ જેમની પાસે આ ગ્રંથની વિરલ પ્રતિ હશે તેમણે આવી ફરજ પાડી હશે કે શુ ?—એ એક કોયડો જ છે અસ્તુ. આ ગ્રંથ કેટલા મહત્વનો અને જૈન દાર્શનિક વાડમયના અને જૈન શાસનના આધારસ્તંભરૂપ છે ? એની પ્રતીતિ આપણને એટલાથી જ થાય છે કે શ્રીયશોવિજયજી જેવાએ આ ગ્રંથની નકલ કરવાનું કાર્ય હાથ ધર્યું.

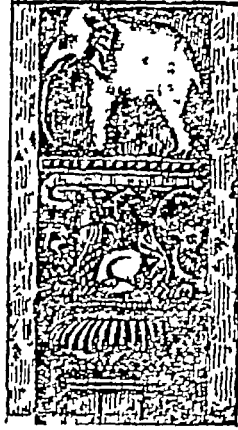
પ્રસ્તુત પ્રતિને લખવામાં જે સાત મુનિવરોએ ભાગ લીધો છે તેમના અક્ષરો વ્યક્તિવાર પારખવાનું શક્ય નથી. આ લખાણમાંથી આપણે માત્ર શ્રીયશોવિજયજી મહારાજ અને તેમના ગુરુવર શ્રીનયવિજયજીના હસ્તાક્ષરોને પારખી શકીએ તેમ છીએ. આ ગ્રંથમાં પત્ર ૧થી ૪૪, ૫૭થી ૭૬, ૨૫૧થી ૫૫ અને ૨૯૧થી ૨૯૪ એમ કુલ ૭૩ પાનાં શ્રીયશોવિજયજીએ લખેલાં છે, જેના અક્ષરો ત્રીણા હોઈ એકંદર ૪૫૦૦થી ૪૮૦૦ જેટલી શ્લોકસખ્યા થાય છે. શ્રીયશોવિજયજી મહારાજ પંદર દિવસમાં ચોક્કસાધર્મિયું આટલું બધું લખી કાઢે, એ એમની લેખનકળાવિષયક સિદ્ધહસ્તતાનો અર્પવ નમ્નો જ છે અને એ સૌ કોઈને આશ્ચર્યચકિત કરે તેવી હકીકત છે.

પ્રસ્તુત પ્રતિનાં કુલે ૩૦૯ પાના છે. તેમા પકિતઓનાં લખાણનો કોઈ ખાસ મેળ નથી સૌએ પોતાની હથોટી પ્રમાણે લીટીઓ લખી છે છતાં મોટે ભાગે ૧૭થી ઓછી નથી અને ૨૪થી વધારે નથી. પ્રતિની લખાઈ—પહોળાઈ ૧૦×૪૧૧ ઇંચની છે. ૩૦૯મા પાનામાંની અનિમ છ શ્લોક પ્રમાણુ પુષ્પિકા શ્રીયશોવિજયજી મહારાજે લખેલી છે.

અતમાં એક વાત જણાવીને આ વક્તવ્ય પૂરું કરવામાં આવે છે. આજે આપણને નયચક્ર ગ્રંથની જે પ્રાચીન-અર્વાચીન પોથીઓ મળે છે અને શ્રીયશોવિજયજી મહારાજના હાથની જે પોથી મળી આવી છે તે માત્ર નયચક્ર શાસ્ત્ર ઉપર આચાર્ય શ્રીસિહવાદિ-ગણિ-ક્ષમાશ્રમણે રચેલી ટીકામાત્ર જ છે આજે જૈન શ્રીસધના ભાગ્યસિતારાની નિસ્તેજતા છે કે આચાર્ય શ્રીમદ્લવાદિપ્રણીત એ મૂલ્યવાન નયચક્ર ગ્રંથની નકલ આજે ક્યાંય જેવામાં નથી આવતી. આ ગ્રંથની હાથપોથીને શોધી કાઢનાર ખરેખર જૈન જગતમા જ નહિ પણ સમસ્ત વિદ્વજગતમા સુદ્ધાં દૈવી ભાગ્યથી ચમકતો ગણાશે, મનાશે અને પૂજશે.

आचार्य विजयवल्लभसूरि स्मारक ग्रंथ

: श्रद्धांजलि अने जीवन :

हिन्दी विभाग

. सपादक .

प्रो. पृथ्वीराज जैन, एम ए., शास्त्री

भाचार्य श्रीविजयवल्लभसुरि महाराज
ĀCĀRYA VIJAYAVALLABHASŪRI MAHARAJ
Renunciat on V S 1943

Birth V S 1927

Death V S 2010

जागृति के देवदूत श्री वल्लभ

श्री रामकुमार जैन, बी. ए., बी. टी., न्यायतीर्थ, स्नातक

किस पल जग में तुम आये थे जीवन का ले सन्देश नया ।
मृतकों को जीवन दे डाला, शास्त्रों का दे उपदेश नया ॥
शुभ उदय बढ़ोदा नगरी का, आनन्दगुरु-पद-रज लेकर ।
वल्लभ सज्ञा सार्थक कर दी, भक्तों को भक्ति दान देकर ॥
कुछ जादू था या टोना था या इन्द्रजाल का सपना था ।
क्यों हमसे नाता तोड़ चले, जब हमको समझा अपना था ॥

२
तुम फूल सदृश कोमल लेकिन कोंटों में मुसकाना सीखा ।
वैराग्य-सिन्धु का खारा जल, अमृत कर बरसाना सीखा ॥
बीजापुर और त्रिनौली में, विष्णु में हरपाना सीखा ।
गुजरावाला में बम्ब पड़ा, समता को अपनाना सीखा ॥
कवि आए, संगीतज्ञ सजे, पर पूरा भेद नहीं पाया ।
तुम माया रहित ब्रह्मचारी, पर भक्तों पर डाली माया ॥

३
गुरुकुल, कॉलेज बना डाले, स्वर्गीय गुरु-प्रण पूर्ण किया ।
सयमी, मदन को मद न रहा, शिव बन उसका मद चूर्ण किया ॥
इतने प्रचंड !, कैसे कवि ने वचनों में सुधा भरी पाई ।
है सत्य, कठिन भूधर से ही सुरसरी निकलती है आई ॥
सकलंक सदैव मयंक रहा, तुम निष्कलंक निष्पंक रहे ।
श्रीसंघभूप ! हे सूरिवर ! ध्रुवधीर रहे, निःशक रहे ॥

४
युगवीर आत्माराम गुरु, तुम युवक वीर पद के धारी ।
पजाबकेसरी, तपधारी, कलिकालकल्पतरु सुखकारी ॥
बहुसख्य विशेषण देकर भी, महिमा न पूर्ण हो पायेगी ।
जनता सर्वस्व मान करके, मुनिपुगव ! तव गुण गायेगी ॥
पंजाब सत्य ब्रजमण्डल है, तुम श्याम हमारे मनहारी ।
तुम चिछुड़ गए पर मन से हैं सब भक्त तुम्हीं पर बलिहारी ॥

५
तुम मेघ पुष्करावर्त बने, भू पर बरसे और चले गये ।
पर एक समुद्र^१ दिया हमको जिसके हैं दृश्य अपार नये ॥
उपकार आपका हे वल्लभ ! क्या जगती कभी भुलायेगी ?
जब याद आपकी आयेगी, वह हमको बहुत रलायेगी ॥
हे भक्तवृन्द ! सब एक साथ मिल "श्री वल्लभ जय जयति" कहो ।
हे जागृति के नवदेवदूत ! तुम इतिहासों में अमर रहो ॥

युगवीर आचार्य श्रीविजयवल्लभ : जीवनज्योति

प्रा० पृथ्वीराज जैन, एम्. ए., शास्त्री

‘आन्मानन्दप्रदं देवं महादेवं जगद्गुरुम्।
विश्ववन्द्यमहं वन्दे वल्लभ लोकवल्लभम्॥’

किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा भवन के केवल बाह्य शरीर, रूपरेखा या आकृति ही उसके परिचय के लिए पर्याप्त नहीं होते। इनका वास्तविक स्वरूप अन्तःस्थ प्राणों से ही ज्ञात हुआ करता है। जैन धर्म तथा सस्कृति के हृदय का ज्ञान भी हमें जैन समाज में प्रचलित रीतिरिवाज या क्रियाकाण्ड के बाह्य रूप से नहीं हो सकता। उसके सच्चे प्रतीक वे अटल और मौलिक सिद्धान्त हैं, अथवा चतुर्विधसंघसंगठन के वे सुदृढ नियम हैं जो इस के व्यावहारिक दृश्य रूप को विश्व के सन्मुख उपस्थित करने में वृक्ष की जड़ का कार्य करते हैं। इन में निःस्पृह, स्वार्थत्यागी, सयमी और सेवापरायण भिक्षु व भिक्षुणियों का संगठन एक विशेष महत्त्व रखता है। सन्त कबीर के अनुसार इस ससार में दो पदार्थ ही धर्मापोली के दुर्ग के समान अजेय अथवा दुर्जेय हैं—‘इक कञ्चन अरु कामिनी दुर्गम घाटी दोग’। जैन तीर्थकरों ने अनादिकाल से संघ के प्राणाधार श्रमणों के लिए यह व्यवस्था की थी कि वे सपत्ति और स्त्री के लेशमात्र प्रलोभन से भी ऊंचे उठ कर, इन से सर्वथा विरक्त हो कर आत्मकल्याण और परहितसाधन के श्रेष्ठ कार्य में रत हों। यही कारण है कि जैन धर्म व समाज का उज्ज्वल इतिहास इन त्यागी श्रमणों की अमर कृतियों अथवा इन के द्वारा उपदिष्ट लोकहित की प्रवृत्तियों का इतिहास है। इस अनुपम और उपयोगी संस्था को भिन्नभिन्न युगों में अनेक धुरन्धर आचार्यों ने अपनी सेवाओं से अलङ्कृत किया है। वर्तमान युग में भी एक ऐसे ही शासन-प्रभावक आचार्य हुए हैं जिन का गतवर्ष ८४ वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास हुआ। उन्होंने अपने गुरु, १६ वीं शताब्दी के भारतीय जागरण के एक अग्रदूत, स्वर्गीय जैनाचार्य श्रीमद् विजयानन्द सूरि (श्री आत्मारामजी) के जीवन व्ययकी पूर्ति के लिए अपने सर्वस्व की बाजी लगा दी और वे अंतिम श्वास तक, चैतन्य की स्थिति पर्यन्त समाजसेवा व जैन शासन की उन्नति की माला का ही जाप करते रहे।

समाज के कल्याण के पथिक को आंतरिक निर्भयता, निर्लेपता व विवेक की परम आवश्यकता होती है। इन के बिना वह लक्ष्यविन्दु की ओर बढ़ ही नहीं सकता। इन गुणों के कारण ही वह जनगणमन की श्रद्धा का पात्र बनता है। हमें आचार्यप्रवर श्री विजयवल्लभ के पावन जीवन की भांकी में यह देखना है कि उन्होंने ने अपने व्यक्तित्व को विश्वकल्याण के महान् उद्देश्य की पूर्ति में किस प्रकार लीन कर दिया।

श्री विजयवल्लभ का जन्म बड़ौदा में वि० सं० १६२७ की कार्तिक शुद्धि द्वितीया को, मानो उस दिन की चन्द्रकला के समान जनता के हृदय में उल्लास का संचार करते हुए और उत्तरोत्तर वृद्धि का आभास देते हुए, धर्मपरायण और व्यवहारशुद्धि के उपासक श्री दीपचन्द्र के घर धर्मकर्मानुरक्ता विश्वपूज्या माता इच्छाबाई की रत्नजननी कृप से हुआ था। शिशु अवस्था में बालक का नाम छगन रखा गया और उसे धार्मिक सस्कार व धार्मिक वातावरण पैतृक सपत्ति के रूप में प्राप्त हुए। किंतु इस अनमोल सपत्ति के प्रदाता छगन के मातापिता उसे अधिक समय तक अपनी स्नेहस्निग्ध शीतलछाया का दान न दे सके। बाल्यावस्था में ही पहले छगन को पिता का वियोग सहन करना पड़ा। और दोचार वर्ष बाद ही माता के

प्यार से भी वंचित होना पड़ा। बालक छगन ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से जिनदेव का स्मरण करती हुई माता से प्रश्न किया कि वह उसे इस ससार सागर में किस के सहारे छोड़कर विदा हो रही है। माता के पास एक ही सहानुभूतिपूर्ण उत्तर था और वह था 'जिनदेव की शरण।' ये शब्द अपने गर्भ में बालक के भावी जीवन का बीज निहित किए हुए थे और भविष्य में वस्तुतः इस बालक ने इसी बीज को सर्वाधिक, पल्लवित, प्रफुल्लित और फलित करते हुए जिनदेव के शासन की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी।

बालक की आत्मा जिनदेव की सच्ची खोज के लिए लालायित हो उठी। १५ वर्ष की अवस्था में उसे एक महान् क्रांतिकारी जैन मुनि के व्याख्यानरूपी अमृत के पान का अवसर मिला, जिस का एक एक शब्द उसके हृदय में आसन जमा कर बैठ गया। जादू भरी बाणी ने छगन को ऐसे ज्वड़ा कि साग हाल श्रोतागणों से खाली हो गया, परन्तु वह दीवार के सहारे मानो उसी का अंग बन कर बैठ रहा। गुरुवर श्री आत्मारामजी ने मन में विचार किया कि कोई दुःखी और साधनहीन नवयुवक किसी अभाव की पूर्ति की याचना करने बैठा है। परन्तु जब बालक ने गम्भीरता व दृढ़ता से उत्तर दिया कि उसे तो आत्मकल्याण-रूपी धन की आवश्यकता है तो दृग्दर्शी महात्मा तत्काल ही जान गए कि इस के अन्तःकरण में सच्चे वैगम्य की ज्योति प्रकाशमान है जिस की सुनहरी किरणें समाज, देश और विश्व का हित करने वाली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि छगन के मन की सन्यास भावना महाकवि तुलसी के अनुसार 'नारी मुड़ घर सपति नाशी, मूड़ मुंडाय भए सन्यासी' के आधार पर न थी। उस की पृष्ठभूमि में अनेक पूर्वजन्मों की साधना व सञ्चित स्फुर लहरा रहे थे। उन्हें केवल अनुकूल निमित्त कारणों की आवश्यकता थी ताकि आत्मस्थित अक्षुर प्रगट हो कर फलफूल सके। उस काल में गुरु आत्म से बढ़ कर पथप्रदर्शक निमित्त कारण कौन मिल सकता था ?

फलतः कई बाधाओं को पार करते हुए और अपने पथ पर दृढ़ रहते हुए उस बालक छगन ने गुरु आत्म के वरद कर-कमलों से वि० सं० १६४४ में राधनपुर में श्रीहर्षविजय का शिष्य बन कर जिनदीक्षा अङ्गीकार की। साधु अवस्था में इन का नाम 'वल्लभविजय' रख गया और वस्तुतः वे स्वपर कल्याण द्वारा सच्ची विजय प्राप्त कर समस्त लोक के 'वल्लभ'-प्रिय-बन गए।

दीक्षा लेते ही उन्होंने ने अपनी सारी शक्ति भगवान् महावीर के काल के साधुओं के समान श्रुताराधना में लगा दी। भगीरथ परिश्रम, नैष्ठिक विनय और तन्मयता से विविध शास्त्रों व साहित्य के अंगों का अध्ययन किया। वि० सं० १६५३ में आचार्य श्री आत्मारामजी का स्वर्गवास हुआ। उन्होंने ने अंतिम समय में आपको जगा कर यह सन्देश दिया कि पंजाब में लगाए गए धर्म के पौधे की सार सभाल रखते हुए जगह जगह शिक्षा प्रचार के लिए सरस्वतीमन्दिरों की स्थापना करवाने में किसी प्रकार कोई कमी न रखना।

गुरु के इस आदेश को शिरोधार्य कर मुनि वल्लभ कार्यक्षेत्र में कूद पड़े। उन्होंने भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पादविहार करते हुए सत्य और अहिंसा की ज्योति का लोगों को दर्शन कराया, जैनधर्म व जैनसमाज पर होनेवाले आक्रमणों से सघ की रक्षा की, देश में शिक्षणसंस्थाओं का जाल बिछा दिया। उन का सन्मान दिनानुदिन बढ़ने लगा और वे शीघ्र ही अपनी योग्यता व सेवा-भावना से सघ के हृदयसम्राट् बन गए। सघ ने अपनी कृतज्ञता का प्रकाश करने के लिए लाहौर में उन्हें वि० सं० १६८१ में 'आचार्य' की पदवी से विभूषित किया।

अपनी साधना को जारी रखते हुए और समाज के नेतृत्व के महान् उत्तरदायित्व को पूर्ण तत्परता से निभाते हुए आप लोककल्याण की प्रवृत्तियों में व्यस्त रहे। बाधाएँ और कठिनाइयाँ चीन की दीवार बन

कर इन्हें भयभीत करती थीं, परन्तु स्वर्गीय गुरुदेव की आशीर्वाद और उन के मिशन की पूर्ति की निष्ठा के सन्मुख ठहर न पाती थीं। वृद्धावस्था को भी पराजित कर आप अपने मार्ग पर दृढ़ रहे। वि० सं० २०११ में बम्बई में नवकार का जाप करते हुए आप ने इस भौतिक देह का त्याग कर अमरत्व की प्राप्ति की और भावी पीढ़ी के लिए अपनी अनथक सेवाओं का प्रतीक यशःकीर्ति का धवल शरीर छोड़ गए।

आप की शमशान यात्रा का दृश्य बम्बई नगर के इतिहास में अपना अनुपम स्थान सुरक्षित रख गया है। सारी जनता ने उन्हें श्रद्धाञ्जलि अर्पित की, लाखों की संख्या में लोग जलूस में सम्मिलित हुए, धन की मानो वर्षा हुई, पुलिस के सिपाही गुलाल से रजित हो गए, सभी दलों, संस्थाओं और नेताओं ने शोक सभा में भाग लेकर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए और सागर समान अपार जनसमूह आकाश में सूर्य के निकट सप्तवर्ण वर्तुल को देखकर विस्मय-मुग्ध हो गया। उन का समस्त जीवन अनवरत मानव सेवा का जीवन है, अतः उन के चरित्र की विशेषताओं और कार्यों का यहा सिंहावलोकन करना आवश्यक है।

चरित्र की विशेषताएँ

आचार्य श्री विजयवल्लभ में नम्रता, त्याग और अनासक्ति भाव की पराकाष्ठा थी। अपने नाम अथवा मान का मोह उनका स्पर्श भी न कर सका था। उन्होंने जितनी भी संस्थाएँ स्थापित कीं, अथवा ज्ञानमंडारों की स्थापना करवाई, उन सब में भगवान् अथवा गुरुदेव के नाम को ही अमर किया। उनकी नम्रता और स्वमान तथा प्रतिष्ठा की भावना के अभाव का इस से बढ कर प्रमाण क्या हो सकता है कि बड़ौदा व फालना में श्रीसघ एक स्वर से उन्हें 'शासनसम्राट्' की पदवी देने के लिए उत्सुक है और वे महात्मा ८० वर्ष की आयु में इस पद के सर्वविध योग्य होते हुए भी संघ से विनम्र विनती करते हैं कि "मुझे पद नहीं, काम दो।"

ई० सन् १९४४ में आपका चतुर्मास बीकानेर में था। उन दिनों वहा भगवान् की रथयात्रा का मार्ग गच्छों के संकुचित क्षेत्रों में विभाजित था और कभी कभी हिन्दुओं के मन्दिर की आरती व मुसलमानों की मसजिद के सामने बाजा बजाने की समस्या के समान कलहक्लेश का भी कारण बन सकता था। आपने इस 'गवाड़ बन्दी' को बन्द करने का बीड़ा उठाया। आपके सामने एक प्रस्ताव यह रखा गया कि आपकी उपस्थिति में रथ यात्रा सभी गवाड़ों में घूम सकेगी, परन्तु हमेशा के लिए आग्रह मत कीजिए। आपने तत्काल उत्तर दिया, 'मेरी उपस्थिति में आप चाहे पुरानी परंपरा पर ही स्थिर रहें, परन्तु मेरे जाने के बाद हमेशा के लिए भगवान् की रथयात्रा का मार्ग निर्बाध स्वीकार कर लीजिए'। प्रतिष्ठा के मोह का ऐसा अभाव बहुत कम देखने में आता है। आपकी सच्ची शासनसेवा की भावना रग लाई और 'गवाड़ बन्दी' हमेशा के लिए बन्द हो गई। आप की अन्तर्भावना सदैव यही रहती थी कि गुरु के नाम व स्मृति में अपना व्यक्तित्व समा जाए।

प्रज्ञाचन्द्र, दिग्गज विद्वान् पं० सुखलालजी ने एक स्थान पर कहा है कि 'पथ में यदि धर्म का जीवन हो तो हजार पथ भी बुरे नहीं।' जो लोग गुरु वल्लभ को एक पथ या गच्छविशेष का ही गुरु मानते हैं, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि उनमें सांप्रदायिक संकुचित वृत्ति का अभाव था। वे अपनी मान्यताओं पर सम्यक् विश्वास रखते थे, उनका प्रचार भी करते थे, परन्तु उन में विद्वेष की भावना नहीं थी। जैन धर्म के स्याद्वाद व महात्मा गांधी के नवीन समन्वयवाद से वे प्रभावित थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में अनेक स्थानकवासी व अजैन छात्रों की भी सहायता की है, खिलाफत आन्दोलन व हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए भी उन्होंने आर्थिक सहायता दिलवाई थी। दिग्गम्र जैन मन्दिरों में भी वे श्रद्धापूर्वक

जाते थे और प्रश्न किए जाने पर कहते थे कि प्रतिमा तो तीर्थंकर की ही है। उनके श्रद्धालु भक्तों में इसी कारण सहस्रों अजैन भी हैं। अन्य संप्रदायों के साधु भी उनके प्रति विनयभक्ति रखते थे। यही कारण है कि आप के स्वर्गवास पर श्री गणपति शंकर देसाई ने कहा था, “मैं छाती टोक कर कह सकता हूँ कि वे केवल जैनों के आचार्य नहीं थे, परन्तु सब लोगों ने उन्हें जगद्गुरु के रूप में अपनाया था। उन के कार्यों ने जैनत्व को विकसित करते हुए मानवपद को भी दैदीप्यमान किया है।”

उनके चरित्र की एक महान् विशेषता यह थी कि वे जिन-शासन पर कोई सकट या आक्रमण सहन नहीं कर पाते थे और उसके निराकरण के लिए सर धड़ की बाजी लगाने से भी सकोच नहीं करते थे। गुजरावाला में एक शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने चालीस चालीस मील का प्रतिदिन विहार किया था और वह भी ज्येष्ठ आषाढ की कड़कती धूप में। देश के विभाजन के समय आपने पाकिस्तान से अकेले आने से इन्कार कर दिया था और कहा था कि जबतक श्रीसंघ का एक भी बच्चा यहाँ रह जाता है, मैं उसे निराधार छोड़ कर जाना अधर्म समझता हूँ। जिन समाजोपकारी प्रवृत्तियों को आप समाज के लिए अमोघ बाण समझते थे, उन की सफलता के लिए अभिग्रह लेने से भी पीछे नहीं हटते थे। गुरुकुल की स्थापना और मध्यम वर्ग के उत्कर्ष के लिए पाच लाख के कोष के निमित्त आप के कठिन अभिग्रह सभी के स्मृतिपट पर अंकित हैं।

आप का व्याख्यान सुनने वाले या जिज्ञासा दृष्टि से आप से शकाओं का समाधान करनेवाले यह भलीभांति जानते हैं कि आप की विद्वत्ता गम्भीर और अगाध थी। उनके उत्तरों में स्थिरप्रज्ञता, उदारता, निष्पक्षता और ज्ञान की गहनता की पूरी पूरी छाप हुआ करती थी। उत्तरों में एक विशेषता यह रहती थी कि वे प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा, योग्यता व परिस्थिति के अनुसार हुआ करते थे। एक बार मैंने अपने एक भाषण में कहा कि “मूर्तिपूजा आत्मकल्याण का एक साधन मात्र है।” इस पर कुछ रूढिचुस्त भक्तों ने मेरे सामने ही आचार्यश्री जी के पास मेरे ‘मिथ्यात्व’ की शिकायत की। आचार्यश्री जी ने बड़े प्रेम, युक्ति और प्रमाण से मेरी बात का समर्थन ऐसे ढंग से किया कि दोनों पक्ष अत्यन्त सतुष्ट हुए। गुजरावाला में एक अजैन सुशिक्षित विद्वान् ने आप के दर्शनों व वार्तालाप से कृतार्थ हो मुझे बताया कि सुना था और पढ़ा था कि महात्माओं की शान्त अन्तरात्मा से शांति के परमाणु निकल कर सब को प्रभावित करते हैं, किन्तु इसका प्रत्यक्ष अनुभव आज पहली बार इस महात्मा के दर्शनों के समय हुआ।

जैनों के सभी संप्रदायों को एक सगठन में लाने के लिए आप के हृदय में सच्ची तड़प थी। आप ने यह भी घोषणा की थी कि “यदि सभी संप्रदाय एक होते हों तो मैं अपना आचार्य पद छोड़ने के लिए भी प्रस्तुत हूँ।” डाक्टर Felix Valy ने ‘Times of India (22-6-1955)’ में अपने एक लेख ‘Jainism at the Cross Roads’ में लिखा है :—“आधुनिक समय के सबसे महान् जैन गुरु स्वर्गीय श्री विजयवल्लभसूरि जिन का कुछ मास पूर्व बम्बई में स्वर्गवास हुआ, मेरी जानकारी में एक ही ऐसे जैन साधु थे जिन्होंने सांप्रदायिकता का अंत करने का प्रयास किया। उन्होंने सभी जैनों से प्रेरणा की कि वे ‘दिगम्बर’ और ‘श्वेताम्बर’ विशेषणों को छोड़ कर ‘जैन’ का सरल नाम ग्रहण करें ताकि गृहस्थों में नई जायति का श्रीगणेश हो सके।”

आप के तप, त्याग, आदर्श चरित्र व धर्मोपदेश की प्रभावशाली शैली से देश के राजनैतिक नेता भी प्रभावित हुए थे। अम्बाले में आप का भाषण सुनकर स्वर्गीय पं० मोतीलाल नहरू ने हमेशा के लिए तम्बाकू का उपयोग छोड़ दिया था। महामना स्व० श्री मदनमोहन मालवीय ने भी आप के दर्शनों से अपने को कृतकृत्य माना था। वीसियों राजे महाराजे व नवान्न आप के अनन्य भक्त थे।

पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कठोरव्रतधारी महान् तपस्वी जैन आचार्य श्री विजयवल्लभ में साधु होते हुए भी शिष्ट मधुर हास का अभाव न था। दर्शनार्थी उनके स्वभाव की इस मधुरता से मुग्ध हो जाया करते थे। एक बार आप गंगानगर (बीकानेर राज्य) में विराजमान थे और वहाँ के श्रीसद्य ने मुझे भाषण के लिए निमन्त्रित किया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस समय आचार्यश्रीजी के पास कुछ प्रतिष्ठित सज्जन व विद्वान् पंडित बैठे थे। मैंने विनयपूर्वक वन्दना कर सुखसाता पूछा। भलीभाँति जानते व पहिचानते हुए भी स्मितमुख से पूछा—‘कौन?’ मैंने मन में विस्मित होते हुए कहा—‘विनीत पृथ्वीराज।’ हँसते हुए कहने लगे, ‘अरे, नाम तो पृथ्वी का राजा और मालिक एक भाँपड़ी के भी नहीं। ठीक है, सरस्वती पुत्रों से लक्ष्मी कुपित रहती है।’ सभी उपस्थित जन खिलखिला कर हँस पड़े और गुरुदेव से ही मेरा शेष परिचय पूछा।

उन के नियम व व्रत वज्रवत् कठोर थे, परन्तु यह निश्चय है कि उनका हृदय फूल की पखड़ी से भी अत्यन्त कोमल था। दुःखी, विपत्तिग्रस्त व साधनहीन मानव को देख कर उनका हृदय दयार्द्र हो रोने लगता था। गरीब छात्रों के लिए अश्रुपात करनेवाले मैंने अपने जीवन में दो विशेष महापुरुष देखे हैं:—
प० मदनमोहन मालवीय व गुरुदेव विजयवल्लभ। विद्या की साधना में किसी को भी कठिनाई में पड़ा देख उन के नेत्र अश्रुरूपी मोतियों को बिखेरने लगते थे और वे मोती उस व्यक्ति के लिए यथार्थ मोती बन जाते थे क्योंकि गुरुदेव की प्रेरणा से उदाराशय श्रावक उसकी द्रव्यसहायता करने का वचन देते थे। अकाल, बाढ़ आदि के समय में भी दुःखी मानवजाति की सहायता के लिए वे दर्द भरी अपील किया करते थे।

आचार्यश्री जी में स्वदेशप्रेम भी कूटकूट कर भरा था। असहयोग आन्दोलन के समय से ही आप ने शुद्ध खादी का उपयोग शुरू किया और सरकार की अहिंसक व मद्यनिषेध सवधी प्रवृत्तियों में सहायता करते रहे।

वे समन्वय, सद्भावना और एकता के समर्थक रहे हैं। उन्होंने जगत् को माया बताकर उसका विरोध नहीं किया, प्रत्युत साधुता व ससार का सुमधुर समन्वय किया। वे एक विरक्त कर्मयोगी थे। जो लोग उनके चरित्र पर यह आपत्ति उठाते हैं कि उन्होंने ने साधु होकर प्रवृत्तिमय धर्म को जागरित किया, वे भूल जाते हैं कि स्वार्थभावनारहित लोककल्याण की प्रवृत्तियों का समर्थन भगवान् ऋषभदेव के जीवन-चरित्र लेखक श्री जिनसेन व श्री हेमचन्द्र भी करते हैं। कर्तव्य की अपेक्षा से आवश्यक प्रवृत्तियों का उपदेश जैन धर्म के प्रतिकूल नहीं। प. सुखलालजी ने ठीक ही लिखा है:—“कोई भी आवश्यक व विवेकयुक्त प्रवृत्ति सच्चे त्याग जैसी ही कीमती है।”

रचनात्मक कार्य

आचार्यश्री जी की जीवन घटनाओं और चरित्र की विशेषताओं से एक निष्कर्ष यह निकलता है कि वे युवा होते हुए भी बुद्धि के परिपाक में वृद्धों के समान थे और वृद्ध होते हुए भी हृदय के अदम्य उत्साह और कार्यशक्ति से नवयुवकों को भी पराजित कर देते थे। वे केवल बाह्य और आभ्यन्तर तप की आगवना करनेवाले तथा अपनी दैनिक प्रवृत्तियों को शुष्क क्रियाकांड या उपाश्रय की सीमा तक ही सीमित रखनेवाले नहीं थे, बल्कि समाज को वास्तविक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना चाहते थे। उन्होंने उद्घोषणा की थी, “समाज का उत्थान मात्र बातों से नहीं होगा और न होगा उपाश्रय में बैठकर व्याख्यान देने से ही; जब तक रचनात्मक कार्य न होगा, समाज में जागृति भी नहीं हो सकती।” इसी उच्च ध्येय से वे दीक्षाकाल से लेकर देवलोकगमन तक अनासक्त भाव में शासन व सद्य की सेवा करते रहे।

उनके रचनात्मक कार्यों में सबसे अधिक उपयोगी, लाभदायक, दूरदर्शितापूर्ण और समाज में नवीन जागृति व स्फूर्ति उत्पन्न करनेवाला कार्य शिक्षा का प्रचार है। उनका यह दृढ़ विश्वास था और स्व० गुरुदेव श्री आत्माराम जी ने दस वर्ष के सहवास में उन्हें यह गुरुमंत्र दिया था कि आधुनिक काल में शिक्षा की उपेक्षा कर समाज की गति नहीं और समाज के उत्कर्ष के अभाव में धर्म का प्रवाह भी रुक जाता है। अतः उन्होंने भिन्नभिन्न प्रान्तों में शिक्षणसंस्थाओं की स्थापना करवा कर हमारी दान की दिशा को भी नया पथप्रदर्शन प्रदान किया। उनकी इस दूरदर्शिता का ही यह परिणाम है कि आज सैकड़ों जैन नवयुवक उच्चशिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और धर्म में भी रुचि रखते हैं। गुरुदेव के द्वारा स्थापित श्री महावीर जैन विद्यालय बम्बई, श्री आत्मानन्द जैन गुरुकुल गुजरावाला, (इस समय अंजाला शहर), श्री आत्मानन्द जैन कालेज अंजाला शहर व मालेर कोटला, जैन कालेज फालना, जैन विद्यालय वरकाना व अनेक हाईस्कूल, गुरुकुल, विद्यालय, कन्याशालाएँ आदि जैन समाज के गौरव व जनसेवा के प्रतीक हैं।

बम्बई के एक विद्वान् ने अपने महानिबन्ध (Thesis) Social survey of Jain Community में आकड़ों के आधार पर सिद्ध किया है कि जैन समाज में शिक्षितों की प्रतिशत पारसियों व यहूदियों को छोड़ कर सबसे अधिक है। मानना होगा कि इस का मुख्य श्रेय गुरुदेव की साधना को है।

गुरुदेव ने एक बार एक ज्ञान भंडार का उद्घाटन करते हुए ये उद्गार प्रगट किए थे “डब्बे में बंद ज्ञान द्रव्यश्रुत है, वह आत्मा में आए, तभी भावश्रुत बनता है। ज्ञानमंदिर की स्थापना से सन्तुष्ट न होवो, उसका प्रचार हो, वैसा उद्यम करो।” हमारे अनेक मुनिगण अन्य विषयों में निश्चय व व्यवहार का वर्णन करते हैं, परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में इसे विस्मृत कर देते हैं। श्री विजयवल्लभ बम्बई में जैन विश्वविद्यालय का स्वप्न लेकर गए थे। दुर्भाग्यवश समयभाव से वह अभी पूर्ण नहीं हुआ। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में उन की सेवाएँ अनुपम रहेंगी। जैन साधुओं में इस विषय में इतनी तत्परता संभवतः और किसी ने नहीं दिखाई।

शिक्षा प्रचार के अतिरिक्त आचार्य श्री जी ने नवीन मन्दिर निर्माण, जीर्णोद्धार, साहित्यप्रकाशन आदि की ओर भी ध्यान दिया। अंतिम दिनों में वे देश विदेश में भिन्नभिन्न भाषाओं द्वारा धर्मप्रचार की योजना पर विचारविनिमय किया करते थे। दो वर्ष पूर्व लेखक से भी इस विषय में कुछ बातचीत हुई थी। उन की भावना इतनी सामयिक थी कि वे चाहते थे कि किसी प्रकार जैनसाधु भी विदेश में धर्म प्रचारार्थ जा सके।

एक और विशेष बात की ओर भी गुरुदेव ने हमारा ध्यान दिलाया। वह था समयके चक्र से शोषित और पीडित मध्यमवर्ग का उत्कर्ष, असहाय विधवाओं की सहायता और बेकार भाइयों को रोजगार देने के साधन। श्री आत्मारामजी के भी इस विषय में क्रांतिकारी विचार थे। वे कहा करते थे कि गरीब सहधर्मी भाइयों की सहायता न कर केवल लड्डू खाना खिलाना सहधर्मी वात्सल्य नहीं, गधेखुरकनी है। ये दोनों दिव्य आत्माएँ मानती थीं कि सातक्षेत्रों में श्रावक श्राविका ही मुख्य आधारभूत स्तम्भ हैं। ये शायद इस युग में पहले जैन साधु हैं जिन्होंने जैनों को Freedom from Want—दरिद्रता से मुक्ति—दिलाने की धनवानों को प्रेरणा की हो। श्रावक श्राविका सभ की आवश्यकताओं की उपेक्षा मानो सभी क्षेत्रों की सार सभाल की उपेक्षा है। इसी लिए गुरुवल्लभ ने इस उद्देश्य के लिए विशेष निधि की अपील की और कान्फ्रेस के द्वारा इस कार्य को गति प्रदान की।

श्री आत्माराम जी व श्री विजयवल्लभ जी की सेवाओंसे भारत ही क्या, विश्व उपवृत्त है। परन्तु पञ्जाब जैन श्रीसभ तो हर दृष्टि से अपने अस्तित्व के लिए इन का ऋणी है। इन के रचनात्मक कार्यों का

यह विशेष केन्द्र रहा है और अन्य प्रान्तों ने इसे खड़ा करने में पूर्ण सहयोग दिया है। सच तो यह है कि 'आत्म' व 'वल्लभ' ही ऐसी दिव्य आत्माएँ हैं जिन्होंने पंजाब श्रीसघ की पिछली तीन पीढ़ियों को बताया कि जैन धर्म का गौरवपूर्ण इतिहास कुछ आगमों तक ही सीमित नहीं है। भव्य मूर्तियाँ, ध्यानावस्थित प्रतिमाएँ, शिखरबद्ध मन्दिर, महान् परम पवित्र तीर्थ, भग्नावशेष, टीकाएँ, भाष्य, चूर्ण आदि भी इस के कीर्ति कलेवर का यशोगान करते हैं। पंजाब श्रीसघ इनका विशेष उपकार मानता है। जब हम जैनधर्मरूपी महान् सागर के तट पर त्रिखरी हुई कोडियों को रत्न समझ रहे थे, इन्होंने उस क्षीरसागर का मन्थन कर हमें अमृत या नवनीत का दर्शन कराया। यह है उनके महान् कार्य का दिग्दर्शन किंवा महत्त्व।

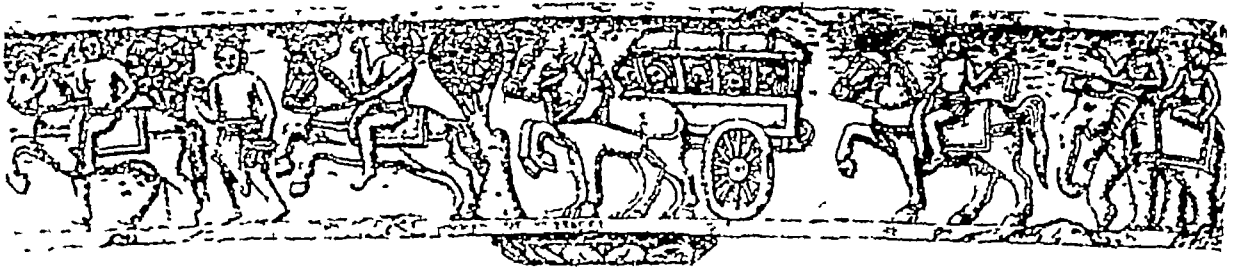
उपसंहार

मैं समझता हूँ कि यदि हमारी सस्कृति के अन्य प्रतीक व चिह्न अनुपलब्ध भी रहते, तो भी गुरु वल्लभ जैसे 'महासमण भिक्षु' उस महत्त्वपूर्ण व लोकोपकारी सर्वोदय सिद्धांत पर आश्रित सस्कृति का जीवित परिचय देने के लिए पर्याप्त थे। जिस व्यक्ति का अपना कोई स्वार्थ नहीं, चाह नहीं, परमार्थ ही महान् स्वार्थ है और जो साधुत्व के नियमों का पालन करता हुआ भी समाजकल्याणकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए जीवन भर कटिबद्ध रहा, उसके प्रति कौन सहृदय व्यक्ति नतमस्तक न होगा ? उन में ज्ञानी का मस्तिष्क था, कवि का हृदय था और निष्काम कर्मयोगी की क्रियाशक्ति थी। उन्होंने सभी कार्य नीति नहीं, धर्म व कर्तव्य समझ कर पूरी निष्ठा से किए। सस्कृत के एक कवि ने कहा है :

‘वदनं प्रसादसदनं सद्य हृदयं सुधामुचो वाचः ।

करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्याः ॥’

जब ऐसे महात्मा विश्ववन्द्य हैं तो उनके उपकृत व्यक्ति या समाज उनका जितना सन्मान करें, थोड़ा है। वे उनके ऋण से उन्मूढ नहीं हो सकते और न ही उनके आकाशसमान अनन्त गुणों का सीमित शक्ति से वर्णन कर सकते हैं। यह प्रयास केवल उन के व्यक्तित्व की एक भाकी दिखाने के लिए 'पत्रं पुष्पं फलं तोयम्' की भाँति अत्यन्त लघु है। हमें उन का आदर्श जीवन प्रगतिपथ पर दृढ़प्रतिज्ञ हो अग्रसर करता रहे, इसी हेतु यह प्रयत्न किया गया है।

पंजाव केसरी का पंचामृत

श्री ऋषभदासजी जैन

किसी भी हरे भरे सुन्दर उद्यान या उपवन में हम प्रवेश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी दृष्टि उसमें रहे हुए अनेक प्रकार के फले फूले, शीतल, छायादार वृक्षों के पुञ्ज तथा रंग बिरंगी, पुष्पों से शोभायमान लताओं और मनोरञ्जक वल्लियों की तरफ जाती है; परन्तु सूक्ष्मदृष्टि से अवलोकन किया जावे तो यही अनुभव होगा कि उस सारी सुन्दरता का आधार उस फलद्रूम भूमि के अन्तःस्थल में रहे हुए जल की पुष्कलता पर है। उसी तरह से दिव्य दृष्टि से देखा जावे तो यही अनुभव होता है कि हमारे लौकिक या लोकोत्तर जीवन की सकल सुखसमृद्धि एवं ऐश्वर्य का मूल केवल धर्म पर निर्भर है। इसी लिये शास्त्रकार महर्षियों का मन्तव्य है कि किसी भी जीव को धर्मप्राप्ति कराने जैसा ससार में कोई उपकार नहीं। कदाचित् चक्रवर्ती अपनी छुः खण्ड की ऋद्धि सिद्धि दान में दे देवे, तो भी वह जीव को धर्माभिमुख करने वाले की तुलना नहीं कर सकता। वैसे तो मातापिता को अत्यन्त उपकारी माना जाता है— परन्तु धर्मदाता के उपकार के सामने उनका उपकार भी समुद्र में त्रिन्दुमात्र है। क्योंकि मातापिता जीव के केवल जन्मदाता हैं, परन्तु जन्म प्राप्त होने से उसे जीवन के सग्राम में उतरना पड़ता है और उसे सग्राम में विजय प्राप्ति की विद्या का पुष्टावलम्बन न मिले तो जीवन की हार मानकर चिन्तामणि रत्न समान अमूल्य मानव जन्म निरर्थक गवाना पड़ता है और तत्फलस्वरूप ससार के कारागृह में अनन्त काल तक उसे भटकते हुए अनेक दुःख सहन करने पड़ते हैं।

जीवन में विजय प्राप्त करने की विद्या को ही धर्म कहते हैं जिसके द्वारा हम सकल दुःख से मुक्त हो सकते हैं। इसलिये आर्यावर्त जैसी आध्यात्मिक भूमि आज भी “सा विद्या या विमुक्तये” की ध्वनि से गूँज रही है। जैसे वृक्ष के जड़, तना और शाखा आदि प्रधान अङ्ग हैं वैसे ही धर्म के सम्यग्दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य आदि अङ्ग हैं। जैसे जड़ बिना वृक्ष नहीं टिक सकता उसी तरह से सम्यग् दर्शन बिना धर्म नहीं टिक सकता। गुजराती में कहावत है कि “ओकडा विनाना मीडानी किंमत नथी” उसी तरह सम्यग्दर्शन बिना ज्ञान और चारित्र्य का मूल्य नहीं। पूज्यवर उपाध्यायजी महागज श्रीयशोविजयजी श्रीनवपदपूजा ढाल में फरमाते हैं—

जे विण नाण प्रमाण न होवे चरित्र तरु न विफलियो,
सुख निर्वाण न जे विण लहिये, समकितदर्शन बलियो।

शास्त्र में सम्यग्दर्शन को धर्मवृक्ष का मूल, मोक्ष नगर का द्वार, भवसमुद्र का पुल और सकल गुण का भाजन आदि उपमाएँ दी हैं। पूज्यवर उपाध्यायजी महाराज ने यहाँ तक लिखा है कि—

“समकित दायक गुरुतणो पच्चुवयार न थाय,
भव कोडा कोडे करी करता सर्व उपाय”

अर्थात् करोड़ों जन्म तक सर्व उपाय करने से भी समकित दाता के उपकार का बदला देना दुष्कर है। यह अमूल्य आत्मवचन बार बार मेरी स्मृति में आता रहता था। इसलिये जिस महाभाग्य ने लोक वल्लभ बनने में अपने पवित्र जीवन का सदुपयोग करके वल्लभ नाम सार्थक किया है, ऐसे स्वनामधन्य पूज्यवर आचार्य भगवान् की सेवा में कुछ कुछ समयांतर से उपरिथत होता रहता था, क्योंकि मुझे और मेरे

सारे कुटुम्बी जनों को धर्मानुरागी बनने का सौभाग्य प्राप्त होना उनश्री के उपदेशामृत का ही फल है। अर्थात् आज से ३५ वर्ष पूर्व मेरे पूज्य पितामह और चाचाजी आदि ने पूज्यवर आचार्य भगवंत के उपदेश से ही दो हजार यात्रियों को लेकर श्री केसरियाजी तीर्थ की सघयात्रा निकाली थी जिसमें स्वयं आचार्य भगवत अपने शिष्य परिवार सहित दो महीने साथ में ही थे और उस यात्रा मार्ग में उनश्री के सत्सग का और अमृतवाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था और जैन शासन की अपूर्व महिमा का बोध होने से तब ही से उनके दर्शनार्थ आता जाता रहता था।

गत वर्ष जब आप ब्रह्म चातुर्मास के लिए विराजमान थे तब उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ चिन्ताजनक समाचार सुनने में आये। तब उनश्री की अन्तिम सेवा करने की तीव्रोत्कंठा जागी और where there is will there is way—जहाँ उत्कंठा होती है वहाँ मार्ग मिलता ही है—इस कहावत के अनुसार मैं ब्रह्म पहुँचा। दस पंद्रह रोज टहरने पर ज्ञान हुआ कि पूज्यवर के स्वास्थ्य में सुधारा होता जा रहा है और पञ्चात्र से पधारे हुए प्रसिद्ध वैद्यराजजी भी पुरस्कारपूर्वक विदा किये गये हैं, इसलिये मैंने भी वापिस मद्रास लौटने का निश्चय किया। लेकिन विधि के कार्यक्रम में उनश्री की श्मशानयात्रा में सम्मिलित होने का विधान था, उस भागी को कौन मिटा सकता था। अर्थात् एक पीछे एक सामाजिक व धार्मिक कार्य सामने आते ही गये और पूज्यवर आचार्य भगवत का मुझे टहरने के लिये सकेत होता ही गया और मेरा निजी कार्यक्रम स्थगित होता गया और जाने जाने के विचार में ही और २५ रोज व्यतीत हो गए। अंतिम दिन उनकी निश्वा में ईश्वरनिवास में पौषध किया और प्रतिक्रमण करते हुए ससार-दावानल की स्तुति का आदेश पूज्यवर ने स्वयं श्रीमुख से मुझे दिया। अर्थात् श्रावक के तौर पर उनके साथ अंतिम प्रतिक्रमण करने का और उनकी निश्वा में पौषध करने का मुझे ही सौभाग्य प्राप्त हुआ।

उन दिनों में मेरा सोना बैठना प्रायः ईश्वरनिवास में ही होने से समय पाकर मैं पूज्यवर के साथ सामाजिक, दार्शनिक एवं धार्मिक विविध विषयों पर वार्तालाप करता रहता था और अनेक प्रश्नोत्तर भी चलते रहते थे। एक रोज मैंने पूछा कि पूर्वकाल में जैन लोगों के प्रति आम प्रजा में बड़ा प्रेम और आदर था। इतिहास उसका साक्षी है, परन्तु आज हमारी प्रतिष्ठा इतनी नीचे गिर गई है कि प्रजा हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखती है और हमारे समाज में भी सकीर्णता, स्वार्थपरायणता और विवेकशून्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसलिये कौनसे ऐसे उपाय हैं जिससे अपनी सामाजिक उन्नति साध सकें और आम प्रजा के हृदय पर प्रभाव डाल सकें। पूज्यवर ने इसके समाधान में सुन्दर शैली से प्रतिपादन करते हुए ऐसे अमूल्य पांच विषय बताये जिन पर मनन करने से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि वास्तव में ये हमारे उन्नति के उत्तमोत्तम उपाय हैं। वे पांच उपाय ये हैं—(१) सेवा, (२) स्वावलम्बन, (३) सगठन, (४) शिक्षा, (५) साहित्य।

मैं ब्रह्म के अजाद मैदान की विराट शोकसभा में पूज्यवर के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धाजलि अर्पित करके पुनः मद्रास लौटा तब दक्षिण प्रान्त में जैन संस्कृति का संरक्षण और पोषण करनेवाली प्रसिद्ध संस्था “जैन मिशन सोसायटी” के कार्यवाहकों ने तथा मद्रास के स्थानिक सघ ने पूज्यवर आचार्य भगवत की अंतिम सेवा में रह कर लाया हुआ सदेश सुनाने के लिये कहा। तब एक विशाल सभा में मैंने उपर्युक्त पाँचों विषयों पर सुन्दर ढंग से विवेचन करके सुनाया। सबको समाजोन्नति के ये पांच उपाय इतने पसंद आये कि वे इन्हें “पञ्चात्र केसरी का पंचामृत” नाम से सम्बोधित करने लगे। प्रवास में जहाँ जहाँ मेरा जाना हुआ वहाँ की जैन प्रजा ने भी यही पंचामृत पान करने की जिज्ञासा प्रकट की अर्थात् ये पाँचों उपाय प्रजा को बहुत रचिकर सिद्ध हुए हैं इसलिये इस समय इस स्मारक ग्रन्थ में उसी पंचामृत पर कुछ लिखने

की भावना हुई। वैसे तो मेरी इच्छा अंग्रेजी में The Glory and Antiquity of Jainism पर लेख लिखने की थी परन्तु हमारी सस्था के सचालक तथा नगर के मुख्य सजनों का आग्रह था कि गतकाल के ऐतिहासिक गौरव के गीत गाने की अपेक्षा आज हमारी उन्नति के साधक पंचामृत रूप पू० आचार्य भगवत के अतिम सदेश पर ही लिखना विशेष उपयोगी है। इसी लिये मैं सबकी प्रेरणा से उसी पर दो शब्द लिख रहा हूँ।

सेवा

सेवा ही मानव जीवन का सार है। आगम, उपनिषद्, पुराण, कुरान एव बाइबल आदि जितने भी ससार में धर्मशास्त्र हैं सब ही सेवा धर्म का ही समर्थन करते हुए नजर आते हैं। “सेवाद्वयः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः” यह जैसी पूर्व की ध्वनि है वैसी ही उसकी प्रतिध्वनि पश्चिम में व्यापक है कि There is no greater religion than service अर्थात् ‘सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।’

“परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुहन्ति गावः।

परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय सता विभूतयः ॥”

सूर्य, चंद्र, सितारे, जल, तेज, वायु एव वनस्पति आदि सारे पदार्थ परोपकार अर्थात् सेवा के लिये प्रवृत्ति करते हुए नजर आ रहे हैं और आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि Every action has got reaction—प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य है—इसलिये यह निश्चय है कि दूसरो को सुख देकर ही हम सुख ले सकते हैं, दूसरे को दुःख देकर सुख की आशा रखना भयकर भुजग के मुख से अमृत की आशा रखने के समान है। उदाहरणार्थ अगर हम वृक्ष के मीठे फल खाने की आशा रखते हैं तो उससे पहिले हमें उसके मूल में अमृतजल का सिंचन करना ही पड़ेगा। अगर गौरस के सेवन से हम अपना स्वास्थ्य सुन्दर बनाना चाहते हैं तो गौपालन का सर्वोत्तम तरीका अपनाना ही पड़ेगा। अगर हम अपने पैरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मार्ग को निष्कटक बनाने के लिये परिश्रम उठाना ही पड़ेगा। कहावत है कि As you sow so you reap—जैसा बोवेंगे वैसा काटेगे। हमारे पूज्य धर्माचार्यों ने इस विधि के ध्रुव सिद्धांत को यथार्थ रूप में ध्यान में रखकर जीवन में सेवा एव परोपकार पर बहुत ही भार दिया है। योगशास्त्र में श्रावकों को लोकप्रिय होने के लिये श्री हेमचन्द्राचार्य ने आदेश दिया है। उसी तरह से श्री हरिभद्रसूरी ने धर्मविन्दु में लोकवल्लभ बनने का उल्लेख किया है। लोकप्रिय एव लोकवल्लभ बनने के लिए स्वार्थत्याग और सेवा उपासना को आदर देना ही पड़ेगा।

प्राचीन काल में जैन समाज की प्रतिष्ठा इतनी बढी चढी थी, इसका खास कारण सेवा और परोपकार था। सारी समाज को महाजन और श्रेष्ठ (शेठ) का पद प्राप्त था, इतना ही नहीं परन्तु यवनों के शासन में भी उनकी भाषा के मुताबिक सर्वोपरि पद “शाह” का खिताब जैन समाज को प्राप्त था। इसी जैन समाज के सुपुत्र जगद्गुशाह, भामाशाह, पेशशाह, ममराशाह, खेमादराणी, वस्तुपाल, तेजपाल, विमलशाह आदि नररत्नों की अमर कहानिया आज भी भारत के इतिहास में गाई जा रही हैं। वह भी एक समय था कि नगर की शोभा जैन समाज पर निर्भर थी और प्रत्येक नगर में प्रायः नगरशेठ के आदर्श स्थान पर जैन ही अधिष्ठित होता था और सारी जैन समाज के लोग नगर के मुखिया निर्यामक एव सूत्रधार समझे जाते थे। हमें चाहिए कि चाहे देश या विदेश में, प्रान्त या नगर में या ग्राम में जहाँ कहीं भी हम रहते हों, चाहे उद्योग, व्यवसाय या अमलदारी के लिये स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करते हों, वहाँ की प्रजा के हित के लिये अपने तन मन और धन का विवेकपूर्वक भोग देना चाहिए और भ्रातृभाव और वात्सल्यभाव इतना बढाना चाहिए कि हम प्रजा के प्राण बन जावें अर्थात् उनके सुखदुःख में सम्पूर्ण सहयोग और

सहानुभूति रखनी चाहिए ताकि हमारी तरफ प्रजा के हृदय में प्रेम बढ़ता जाये। इस प्रकार की प्रवृत्ति से हम केवल अपने समाज की ही प्रतिष्ठा बढ़ा सकेगे, यही बात नहीं, परन्तु जैन शासन की सच्ची मार्गप्रभावना भी कर सकेगे। प्रजा में जैनधर्म के आदर्श सिद्धान्तों की तरफ स्वाभाविक आकर्षण पैदा होगा और उनका अनुसरण करने की उनकी वृत्ति बढ़ती जायगी। इस लिये सेवा ही समाजोन्नति का प्रथम उपाय है।

स्वावलम्बन

चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, या देश हो, अपनी उन्नति की साधना में स्वावलम्बन नितान्त आवश्यक है। जब तक हम स्वाश्रयी न बनेंगे तब तक जीवन आकुल व्याकुल बना रहेगा और बिना निराकुलता के जीवन का विकास हो नहीं सकता। इसलिये जहाँ तक बने वहाँ तक आवश्यकताएँ कम करते जाना चाहिये और जितनी आवश्यकताएँ अनिवार्य हैं उनकी पूर्ति अपने आप करने का प्रयत्न करना चाहिए। समाज के लिये भी यही बात है कि अपनी उन्नति के लिये कार्यबल, बुद्धिबल, धनबल, विद्याबल या राजतन्त्रबल आदि जितनी भी शक्तियों की जरूरत है, उनकी पूर्ति के लिये समाज में हरप्रकार के मनुष्यों को तैयार करना चाहिए। हमें हमारी देह, कुटुम्ब, धन, धर्मस्थान आदि के रक्षण के लिये दूसरों के भरोसे रहना अथवा अन्य की गरज करना या मुह ताकना पड़े, इससे ज्यादा क्या भूल हो सकती है। आज हमारे समाज को विकट परिस्थिति का कटु अनुभव करना पड़ता है, उसका कारण यही है कि हम स्वावलम्बी नहीं हैं। अर्थात् सिवाय व्यापार के और किसी क्षेत्र में हम लोग जैसी चाहिए वैसी प्रगति साधते नहीं, इस लिये इस स्वराज्य प्राप्ति के सुन्दर समय में भी हमारी आवाज कोई सुनता नहीं। उल्टे हमारे सामाजिक व धार्मिक अधिकारों पर कई स्थानों में बलात्कार हो रहा है, परन्तु किसको कहें। हम यदि जीवन के उपयोगी सब ही क्षेत्रों में आगे बढ़े हुए होते तो अपनी अहिंसा प्रधान जैन संस्कृति को सर्वत्र व्यापक बना सकते और शांति का सदेश सारे विश्व को सुना सकते। शास्त्र में 'श्रावको को अदीन मन से रहना चाहिये' ऐसा लिखा है। इस अमूल्य सिद्धान्त को तब ही चरितार्थ कर सकते हैं जब कि हम अपने जीवन को स्वावलम्बी बनावें। इसलिये स्वावलम्बन को समाजोन्नति का अमूल्य उपाय मानना कोई अत्युक्ति नहीं है।

संगठन

बच्चा भी जानता है कि एक एक धागे को मिला कर जब रस्सा बनाया जाता है तब हाथी भी उसके बंधन के सामने अपने बल का उपयोग नहीं कर सकता। आज हमारे समाज में न धन की कमी है न उदारता की, परन्तु भ्रष्टाचार में संगठन न होने से लाखों रुपये खर्च करते हुए भी हम अपने धर्म का प्रभाव फैला नहीं सकते। हमारी वर्तमान परिस्थिति पर एक सुन्दर दृष्टान्त याद आता है। कुछ जैन यात्री प्रवास में निकले हुए थे। रास्ते में सूर्यास्त के समय सब को चउविहार करना था और पानी के लिये कोई उपाय था नहीं। आखिर वे एक सूखी नदी पर पहुँचे। तब एक अनुभवी ने कहा कि सब एक छोटी कुड़िया खोदो तो अभी पानी निकल जायगा। परन्तु आपस में संगठन था नहीं, इसलिये सब के सब अलग कुड़िया खोदने बैठ गये। किसीने दो दाथ किसीने तीन और किसीने चार हाथ खोदा और पानी किसी से भी निकला नहीं और रात पड़ गई। सबको प्यासे ही रहना पड़ा अगर सबने मिलकर एक कुड़िया खोदी होती तो सबकी प्यास बुझती। ई० स० १८६३ के चिकागो (अमेरिका) की (Parliament of Religions) सर्वधर्मपरिषद् में जैन धर्म के प्रतिनिधि श्रीमान् वीरचन्द्र राघवजी गांधी गये थे। हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानन्द गये थे। दोनों की प्रशंसा अमेरिका में खूब हुई और उनके व्याख्यानो का अपूर्व प्रभाव वहाँ की प्रजा पर पड़ा। परन्तु हमारे समाज में संगठन न होने के

कारण सुचारु रूप से अपना कार्य आगे नहीं बढ़ा सके और स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन (Rambkrishnaa Mission) स्थापित किया उसको आगे व्यवस्थित ढंग से चलाते गये। आज सारे संसार में उनका प्रचार जारी है और देश देश में उसकी शाखाएं चला रही हैं और विदेशी लोग भी संन्यासी बन कर उनके मिशन का काम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्वाचार्यों ने तो संसार को सगठित करने के लिये सुंदर से सुंदर स्याद्वाद न्याय का निर्माण किया जिसको विदेशी विद्वान् Unifying force संसार की सगठनशक्ति—कहते हैं। उसके अनुयायी आपस में सगठन नहीं साध सकते तो संसार को क्या सगठन का सत्रक सिखा सकेंगे और क्या जगत् के कदाग्रह और क्लेश का अन्त कर सकेंगे। यह तो ऐसी बात है कि जिस बीमारी का जो डाक्टर स्वयं शिकार बना है उसके शर्तिया इलाज का वह विज्ञापन कर रहा है। इसलिये हमें स्याद्वाद या नयवाद की विशालता और सुन्दरता समझ कर आपस में सगठन साधना चाहिये।

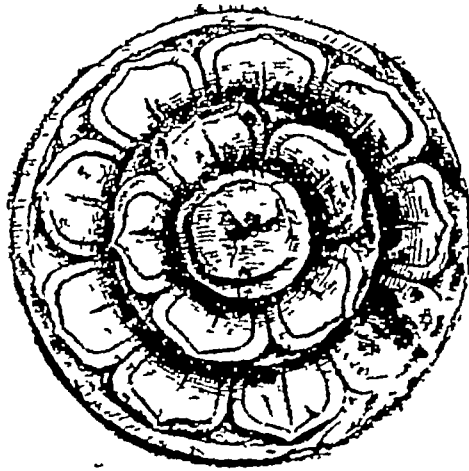
शिक्षा

जैसे यंत्रवाद के युग में चाहे प्रकाश करना है, चाहे पखा चलाना है, चाहे टेलीफोन से बात करना है या किसी भी प्रकार मशीन को चलाना है तो बिजली का उपयोग करना आवश्यक समझा जाता है। वैसे ही चाहे सामाजिक, व्यावहारिक, अथवा धार्मिक प्रगति साधना है तो शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आज आधुनिक शिक्षा से लोग घबराते हैं और कहते हैं कि शिक्षा से संस्कृति का नाश होता है। परन्तु मैं तो उसको वैसी ही भ्रांति मानता हूँ जैसे कि बिजली जला देती है इसलिये बिजली के उपयोग से दूर रहना चाहिये। इस तरह से यंत्रवादी घबराए होते तो सारे संसार में यंत्रवाद का साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते। जिस काल में जिस प्रकार की शिक्षा प्रचलित हो, उसको प्राप्त किए बिना हम अपना हित साध ही नहीं सकते। बौद्धों तथा वेदान्तियों ने अपना प्रचार संसार के कोने कोने में फैलाया, इसका कारण यही है कि उनके प्रचारक आधुनिक शिक्षा में आगे बढ़े हुए थे। आज कॉंग्रेस ने अंग्रेजी शासन का सामना करके स्वराज्य कैसे लिया? इसीलिए न कि हमारे नेता आजकी प्रचलित शिक्षा में निष्णात बने हुए थे। दर असल शिक्षा का बुरा असर जो हमें अपनी संस्कृति पर नजर आता है, उसका कारण तो यह है कि हम अपनी संस्कृति-रक्षण के पाये पर शिक्षा के साधन खड़े नहीं करते हैं। आज हमारे कितने ही शिक्षालय खुले हुए नजर आते हैं परन्तु आदर्श शिक्षकालय दो चार भी देखने में नहीं आते। अगर हम शिक्षक ही संस्कृति के उपासक तैयार नहीं करते और संस्कृतिघातक शिक्षकों के द्वारा हम अपने बालकों को शिक्षा दिलाते हैं तब सुन्दर परिणाम कैसे आ सकता है? बनाना है गोली और मशीन है टीकडी की तब भला टीकडी (Tablet) की मशीन में गोली कैसे बनेगी। हमारी संस्कृति को लक्ष्य में रख कर शिक्षा के केन्द्र खोले नहीं जाते और न शिक्षक खास संस्कृति पोषक शिक्षा देनेवाले तैयार किये जाते हैं। शिक्षा को दोष देना और उससे दूर रहना समाज की उन्नति में बाधा पहुँचाना है, इसलिये शिक्षा से न घबराते हुए उसके लिये सुन्दर आयोजन करके, आदर्श शिक्षालय और शिक्षकालय स्थापित करके, आदर्श शिक्षकों को जीवनभरण पोषण की चिन्ता से मुक्त करके उनके द्वारा शिक्षा का प्रचार करना समाजोन्नति के लिये अत्यंत लाभकारी है।

साहित्य

जितना प्रचार हम प्रवचन, व्याख्यान या सभाषण से कर सकते हैं, उससे हजार गुणा ज्यादा काम साहित्य के द्वारा हो सकता है। जो लोग आज अपने धर्म या संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं वे सब भिन्न भिन्न भाषाओं में साहित्य प्रकाशन द्वारा ही कर रहे हैं और उसमें सफल होते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

श्रीकृष्ण, राम, बुद्ध और क्राईस्ट के जीवन चरित्र की पुस्तकें सैकड़ों भाषाओं में ससार के कोने कोने में बाटी जा रही हैं और हम लोग तो ऐसे वेपरवाह हैं कि प्रतिवर्ष जब श्रीभगवान् महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव मनाते हैं तब बड़े बड़े मन्त्री लोगों को, न्यायाधीशों को और राज्याधिकारियों को निमंत्रित करते हैं, परन्तु जब वे भगवान् के आदर्श जीवन और उनके अमूल्य सिद्धान्तों की रूपरेखा (Outlines) दर्शानेवाली कोई पुस्तक या निबन्ध अपने बोलने के लिये या पढ़ने के लिये मागते हैं, तब एक सचालक दूसरे सचालक का मुह ताकने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। मतलब यह है कि अंग्रेजी जैसी प्रचलित भाषा में एक सुन्दर और सारगर्भित पुस्तक बाहर के आये हुए विद्वान् लोगों को देने के लिये हमारे पास तैयार होवे ऐसा देखने में बहुत कम आया है। बड़े खेद की बात है कि हजारों रुपये ध्वजापताका, सभामण्डप बनाने में खर्च कर लेते हैं परन्तु इस तरफ क्यों ध्यान नहीं जाता ? जब बौद्ध धर्म वालों ने Light of Asia—जबूज्योति—नाम की पुस्तक एक महान् विद्वान् द्वारा तैयार करवाई, उन्हीं दिनों में हमने भी एक अत्युत्तम ढंग से महावीर का जीवनचरित्र प्रकाशन करने में कुछ रकम खर्च कर दी होती तो आज महावीर भगवत के प्रति भी प्रजा में सर्वत्र पूज्यभाव बढ़ता और सभा में जैसे बुद्ध को बार बार विद्वान् लोग अपनी जिह्वा पर लाते हैं वैसे भगवान् महावीर का पवित्र नाम भी अपने मुंह पर लाते। हर एक कार्य समयोचित होने में ही शोभा है। खेती भी समयोचित नहीं हो, तो मेहनत व्यर्थ जाती है। जैन धर्म ने तो स्थान स्थान पर शास्त्र में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव पर जोर दिया है। शायद ही किसी दूसरे धर्म में इतना जोर द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर हो। परन्तु आज उस तरफ न तो हमारा लक्ष्य है और न उसका बहुमान है। इसलिये जैन साहित्य ससार का एक सर्वोत्तम साहित्य होते हुए भी जगत् में उसे चाहिए वैसा उचित स्थान प्राप्त नहीं। इसलिये अब शीघ्र ही ससार की प्रचलित भाषाओं में जैन धर्म के रहस्य को समझानेवाले छोटे छोटे निबन्ध, पुस्तिकाएँ अथवा पुस्तकों का प्रकाशन करना हमारी उन्नति का अपूर्व साधन है।

भारत की एक महान् विभूति

महता श्री शिखरचन्द्र कोचर, बी. ए., एल् एल्. बी., आर्. जे. एस्.

साहित्य-शिरोमणि, साहित्याचार्य

प्रातःस्मरणीय जैनाचार्य श्रीमद्विजयवल्लभसूरीश्वरजी महाराज केवल जैन-समाज की ही नहीं, अपितु अखिल भारतवर्ष की एक महान् विभूति थे। सन् १९४४ में केवल सत्रह वर्ष की अल्पायु में आपने समस्त सासारिक सुख वैभव को तिलाजलि देकर स्वनाम-धन्य सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्रीमद्विजयानन्दसूरीश्वरजी (अपर नाम श्रीआत्मारामजी) महाराज से भागवती दीक्षा के कठोर व्रत अंगीकार किए। तत्पश्चात् अनवरत सड़सठ वर्ष के सुदीर्घ कालपर्यंत आपने तथा आपके आदेशानुसार आपके विशाल शिष्य-समुदाय ने लोक-हित के हेतु जो अनेकानेक सत्कार्य किए, यदि उनका वर्णन किया जाय तो एक सुविशाल ग्रन्थ का निर्माण करना पड़े। सक्षेप में आप अनेक राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं नाना-विध लोक-मगलकारी सस्थाओं के प्राण, अनेक जिन-मदिरों एवं मूर्तियों के प्रतिष्ठापक, अगणित देवालये एवं तीर्थों के जीर्णो-द्वारक एवं व्यवस्थापक, अनेक मनीषियों, विद्वानों, लेखकों एवं कलाकारों के आश्रय-दाता, सहस्रों मनुष्यों को कुमार्ग से दूर हटा कर सन्मार्ग पर चलानेवाले, लाखों मनुष्यों को सद्धर्माभूत का पान करानेवाले, अत्यंत मधुरभाषी परतु स्पष्टवक्ता, जैन एवं जैनेतर दर्शनों के मार्मिक विद्वान्, निष्पक्ष समालोचक, अनेक भारतीय भाषाओं के ज्ञाता, संस्कृत एवं प्राकृत तथा अन्यान्य प्राचीन भारतीय भाषाओं के प्रकाड पंडित, जैन-शास्त्रों में पारंगत, सुललित छंद एवं कोमल कातपदावलियुक्त श्रुति-मधुर तथा मनोहर काव्य-रचना करने में सिद्ध-हस्त, उत्तम संगीतज्ञ, अपनी पीयूषवर्षिणी वाणीद्वारा श्रोता-गण को मन्त्र-मुग्ध करने में निष्णात, अनेक अभिमानी वादी-गण का गर्व खर्व करने वाले विद्वान्, अनेक नेताओं, सम्मान्य पुरुषों तथा राजा-महाराजाओं द्वारा पूजित, जन-साधारण द्वारा पूर्णरूपेण समाहत, गम्भीर विचारक, प्रखर द्रष्टा, सौम्याकृति, नवनीतोपमकोमलहृदय होते हुए भी कर्त्तव्य-पालन में वज्र-सम कठोर, पर-दुःख-भजन में लवलीन, अहर्निश परोपकार-परायण, अहिंसा एवं सत्य के अनन्य पुजारी, शांति के देवदूत, श्रेष्ठ समाज-सुधारक एवं लोक-सेवक, उग्र तपस्वी, महान् योगी, श्रेष्ठ आचार्य, अत्यंत तेजस्वी एवं प्रभावशाली, उच्च कोटि के शिक्षा-शास्त्री, परम देश-भक्त एवं राष्ट्र-कर्मी, अगणित जीवों के जीवन-दाता, घोर परिषहों एवं उपसर्गों में भी अविचलित धैर्य धारण करनेवाले, अत्यंत मेधावी एवं मनस्वी, पृथ्वी के समान सहन-शील एवं सागर के समान गंभीर, क्षमा-श्रमण, जिन-शासनोद्धारक, नाना-विद्या-निधान, सकल सद्गुण-समलंकृत महापुरुष थे।

आपने अपने जीवन-काल में जितना महान् कार्य किया, उतना अनेक संस्थाएं मिलकर भी कठिनता से कर पातीं। आपका जीवन अत्यंत आदर्श, सरल एवं नियमित था। आप अपने बहुमूल्य समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गँवाते थे और सदैव लोक-हित-साधन तथा आत्मोन्नति के कार्यों में व्यस्त रहते थे। आप धर्म, समाज एवं राष्ट्र के हितके लिए अपना जीवन बलिदान करने में भी किञ्चिन्मात्र सकोच नहीं करते थे। आपकी विचार-सरणि अत्यंत परिष्कृत एवं परिमार्जित तथा तार्किक दृष्टि अत्यंत प्रखर थी, जिससे आप कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान अत्यंत सरलतापूर्वक कर लेते थे। आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व, सुमधुर वक्तृत्व, सौजन्यतापूर्ण एवं सौहार्द-पूर्ण व्यवहार, निष्कलंक जीवन, अगाध पांडित्य एवं

सहानुभूति से ओत-प्रोत हृदय के कारण सर्व-साधारण के हृदयपटल पर आपकी अमिट छाप अंकित हो जाती थी। आपका कट्टर से कट्टर विरोधी भी आपके समक्ष आनेपर स्वयमेव नत-मस्तक हो जाता था और आपका परमभक्त बन जाता था। आपके सपर्क में जो भी व्यक्ति आता था, वह आपकी भव्याकृति का दर्शन करके तथा आपकी सुधावर्षिणी वाग्धारा का पान करके पूर्णतया तृप्त हो जाता था, और आपके सामीप्य से दूर जाने पर उसके मन में आपके दर्शन-लाभ एवं उपदेश-श्रवण की उत्कट अभिलाषा वारवार उत्पन्न होती रहती थी।

आपका रहन-सहन और खान पान अत्यंत सीधा-सादा और जैन-मुनि के लिए आदर्श था। जैनाचार्यों में आपका स्थान निर्विवादरूप से अप्रतिम था। जैन समाज ही नहीं, अपितु समस्त जैनेतर समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा अत्यधिक थी। आप जहाँ भी जाते, वही जनता का समुद्र उमड़ पड़ता था, और प्रत्येक जाति अथवा संप्रदाय के लोग आपके सद्गुणों से लाभान्वित होते थे। इतने महान् प्रभावशाली युग-वीर आचार्य होते हुए भी आपको अभिमान छू तक नहीं गया था। आप अपने आपको एक साधारण जैन-मुनि अथवा जनता का सेवक ही समझते थे। आपकी सरल-हृदयता, विनय-शीलता, उदार-स्वभाव, शान्त वृत्ति एवं त्याग-भावना अत्यंत मर्म-स्पर्शी थीं। आपकी गुरु-भक्ति एवं निर्लोलुपता इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि आपने अपने अनवरत परिश्रमद्वारा सस्थापित समस्त सस्थाओं का नाम-करण अपने पूज्य गुरुदेव के नाम पर अथवा अन्य नाम पर किया। बाह्याडंबर एवं यशःकांक्षा तथा पद-लिप्सा से आप कोसों दूर रहते थे। आप सरल जीवन एवं उच्च विचार (Plain living and high thinking) के मूर्तिमान उदाहरण थे।

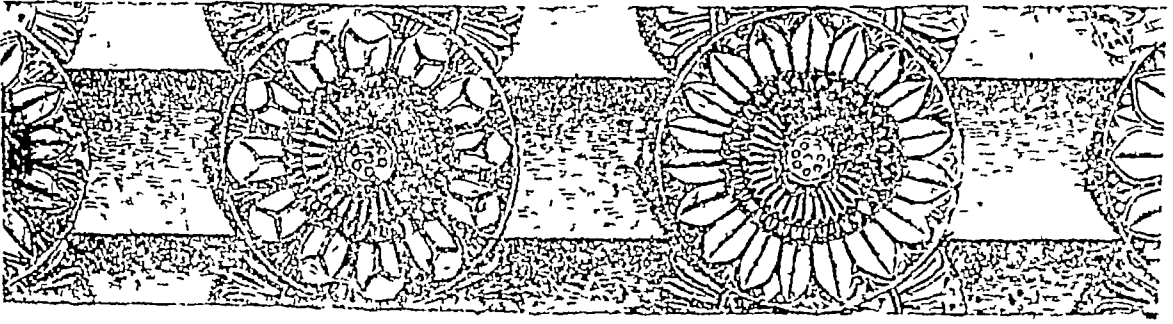
समाज की जड़ों को खोखला बनाने वाले कलह, अविद्या, अन्ध-विश्वास, दुर्व्यसन, आलस्य, अप-व्यय, वेकारी आदि समस्त दुर्गुणों का उन्मूलन कर समाज को सुशिक्षित, सुसंगठित, सुसंस्कृत, सामयिक, जाग्रत एवं क्रियमाण बनाने में आपने जो योग-दान दिया, वह सर्व-विदित है। जैन-धर्म के समस्त मत-मतांतरों में सामंजस्य-साधन एवं एकता-स्थापन के लिए आपका परिश्रम बेजोड़ सिद्ध हुआ, जिसका अंकुर आज सर्वत्र दृष्टि-गोचर हो रहा है।

अपनी जर्जर, अस्थि-चर्माविशिष्ट देह-यष्टि को लिए हुए, अदम्य उत्साह के साथ घोरातिघोर कष्टों का निर्भीकता-पूर्वक सामना करते हुए आप गाँव गाँव और घर घर में सत्य, अहिंसा एवं विश्व-मैत्री का मन्त्रोच्चार करते हुए निरवलंब, नगे पाँव, पैदल घूमते रहते थे। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास तथा अन्यान्य कष्टों अथवा असुविधाओं और विरोधियों तथा स्वार्थियों के कुचक्रों की ओर से सदैव उदासीन रह कर, राग और द्वेष से मुक्त आप अपने कर्तव्य-पथ पर निर्विकार-भाव से अग्रसर होते रहते थे, और अपने शिष्य-समुदाय को भी एतदर्थ प्रेरित करते थे। वृद्धावस्था तथा घोर-कष्ट-सहन के कारण आपका शरीर जीर्ण-शीर्ण हो गया था, किन्तु आपके आत्मिक तेज की वृद्धि उत्तरोत्तर होती जाती थी। आपका जोश युवकों के जोश को भी मात करता था। मानापमान की ओर किंचिन्मात्र ध्यान न देकर, अपने सुख और दुःख से निरपेक्ष, अविचल मन एवं अनवरत परिश्रम द्वारा आपने लोक-हित के लिए जो सत्कार्य एवं भगीरथ प्रयत्न किए हैं, वे इतिहास में स्वर्णान्तरो में अंकित किए जाने योग्य हैं। पञ्जाब, राजस्थान एवं गुजरात के जैन-समाज की जो आपने महान् सेवा की है, वह तो कभी भुलाए नहीं भूली जा सकती। आपके स्थापित किए हुए अनेकानेक विद्यालय, गुरुकुल, कालेज तथा अन्यान्य सस्थाएं जैनसमाज व राष्ट्र को आपकी अनुपम देन हैं। जैन-समाज व भारत देश आपके ऋण से कभी उद्धार नहीं हो सकेगा। आपने अनेक नव-युवकों को उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरणा की, और सहायता दी, प्राचीन जैन ग्रंथ-भंडारों की

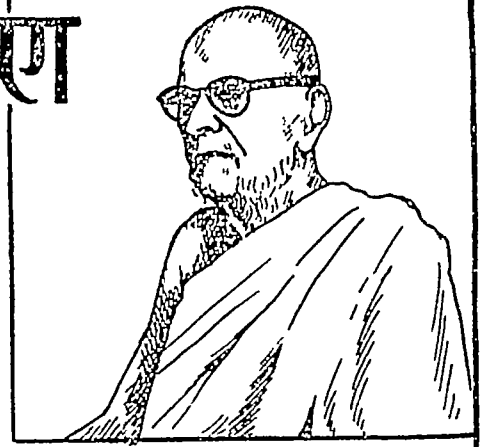
सुव्यवस्था एव उत्तमोत्तम ग्रन्थ-प्रकाशन के लिए व्यवस्था की। लोक-हित के जिस कार्य में आपने हाथ डाला, उसे उत्तम रूप से पूर्ण किया, जिस सस्था पर आपकी कृपा-दृष्टि हुई, उस संस्था में नव-जीवन संचार कर दिया। आपके सदुपदेशों के कारण सहस्रों मनुष्यों में काया-पलट हो गया, और उन्होंने दुर्लभ नर-तन प्राप्त करने का वास्तविक लाभ उठाया।

यद्यपि आप एक सप्रदाय के आचार्य थे, परन्तु आपमें साम्प्रदायिक सकीर्णता का सर्वथा अभाव था। आप प्रत्येक धर्म एव सप्रदाय के अनुयायी का यथोचित सत्कार करते थे और उसकी शकाओं का समाधान अपनी विलक्षण तर्क शैली द्वारा किया करते थे। आपके उज्ज्वल चारित्र्य, उदार स्वभाव एव अलौकिक प्रतिभा के कारण आपका समादर प्रत्येक क्षेत्र में होता था, और प्रत्येक सप्रदाय अथवा समुदाय के नेता आप से परामर्श करने एवं पथ-प्रदर्शन के लिए मिलते रहते थे। आपमें देश-भक्ति की भावना पूर्ण रूप से भरी हुई थी और आपका प्रत्येक कार्य देश-हित का विशाल दृष्टि-कोण लिए हुए होता था। आप सदैव शुद्ध खादी पहनते, और जनता को भी सदैव खादी पहनने का उपदेश करते थे। देश-हित के प्रत्येक कार्य में आप सदैव अग्रणी रहते थे, और आपके सदुपदेशों में देश-भक्ति की पावन धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रहती थी।

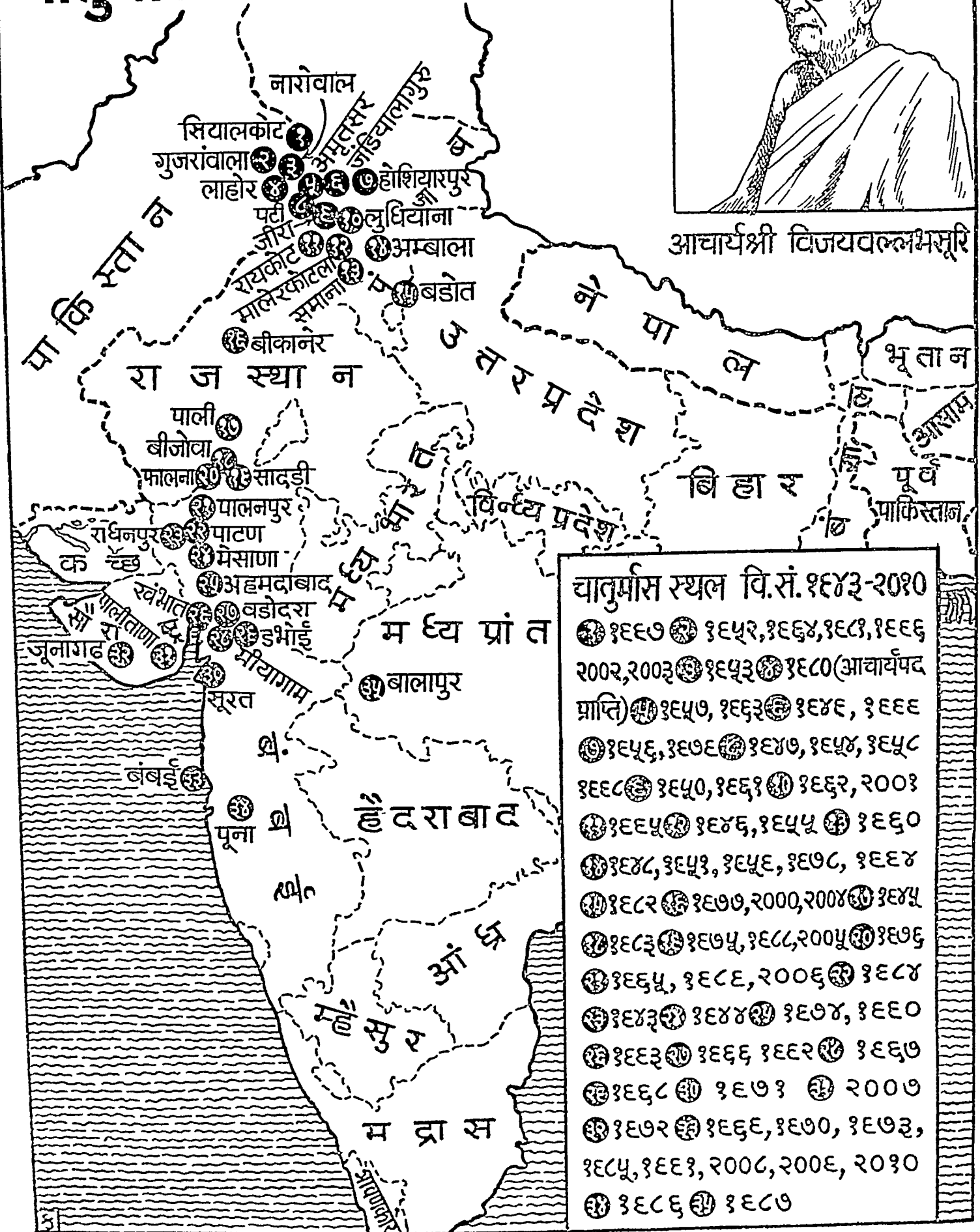
यद्यपि आपकी नश्वर देह आज हमारे बीच में नहीं है, और आपके निधन के कारण आज हम सब अपने आपको अनाथ-सा अनुभव कर रहे हैं, तथापि आपकी आदर्श जीवनी, आपके सदुपदेश, आपके दिव्य भक्तिपूर्ण काव्य और आपके अगणित कार्य-कलाप एक महान् प्रकाशस्तम्भ के समान हमारे तमसावृत मानस-पटल के अज्ञानान्धकार को विदीर्ण कर सुमार्ग-प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत हैं, और सदैव प्रस्तुत रहेंगे। आपकी पुनीत स्मृति में आपका भक्त-समुदाय पार्थिव स्मारक बनवा रहा है और भविष्य में भी बनवाएगा, तथापि आपके सर्वोत्तम स्मारक तो आपके निःस्वार्थ कार्य-कलाप ही हैं। आपका वास्तविक स्मारक तो तब बनेगा जब हम आपके छोड़े हुए अपूर्ण कार्य की पूर्ति में कटिबद्ध होकर उसकी पूर्णाहुति में योग-दान देंगे। शासन देव से प्रार्थना है कि वे हमें इन महान् युग-वीर आचार्य के प्रदर्शित मार्ग पर अविचलित रूप से चलने की सुबुद्धि एवं शक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम स्वतन्त्र भारत के सुयोग्य नागरिक कहलाने की योग्यता प्राप्त कर, स्व-एवं पर-हित-साधन में समर्थ हो सकें।

चातुर्मास स्थलादि का विवरण

आचार्यश्री विजयवल्लभभस्वरि

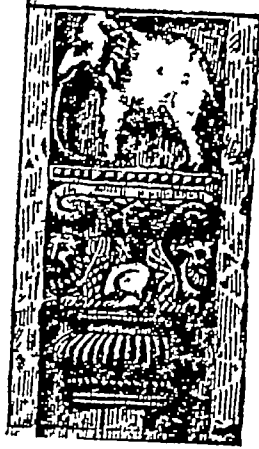

चातुर्मास स्थल वि.सं. १९४३-२०१०

- १९६७ ● १९५२, १९६४, १९८३, १९६६
- २००२, २००३ ● १९५३ ● १९८० (आचार्यपद प्राप्ति) ● १९५७, १९६३ ● १९४९, १९६६
- १९५६, १९७९ ● १९४७, १९५४, १९५८
- १९६८ ● १९५०, १९६१ ● १९६२, २००३
- १९६५ ● १९४६, १९५५ ● १९६०
- १९४८, १९५३, १९५९, १९७८, १९६४
- १९८२ ● १९७७, २०००, २००४ ● १९४५
- १९८३ ● १९७५, १९८८, २००५ ● १९७६
- १९६५, १९८९, २००६ ● १९८४
- १९४३ ● १९४४ ● १९७४, १९६०
- १९६३ ● १९६६, १९६२ ● १९६७
- १९६८ ● १९७३ ● २००७
- १९७२ ● १९६९, १९७०, १९७३, १९८५, १९६३, २००८, २००९, २०१०
- १९८६ ● १९८७

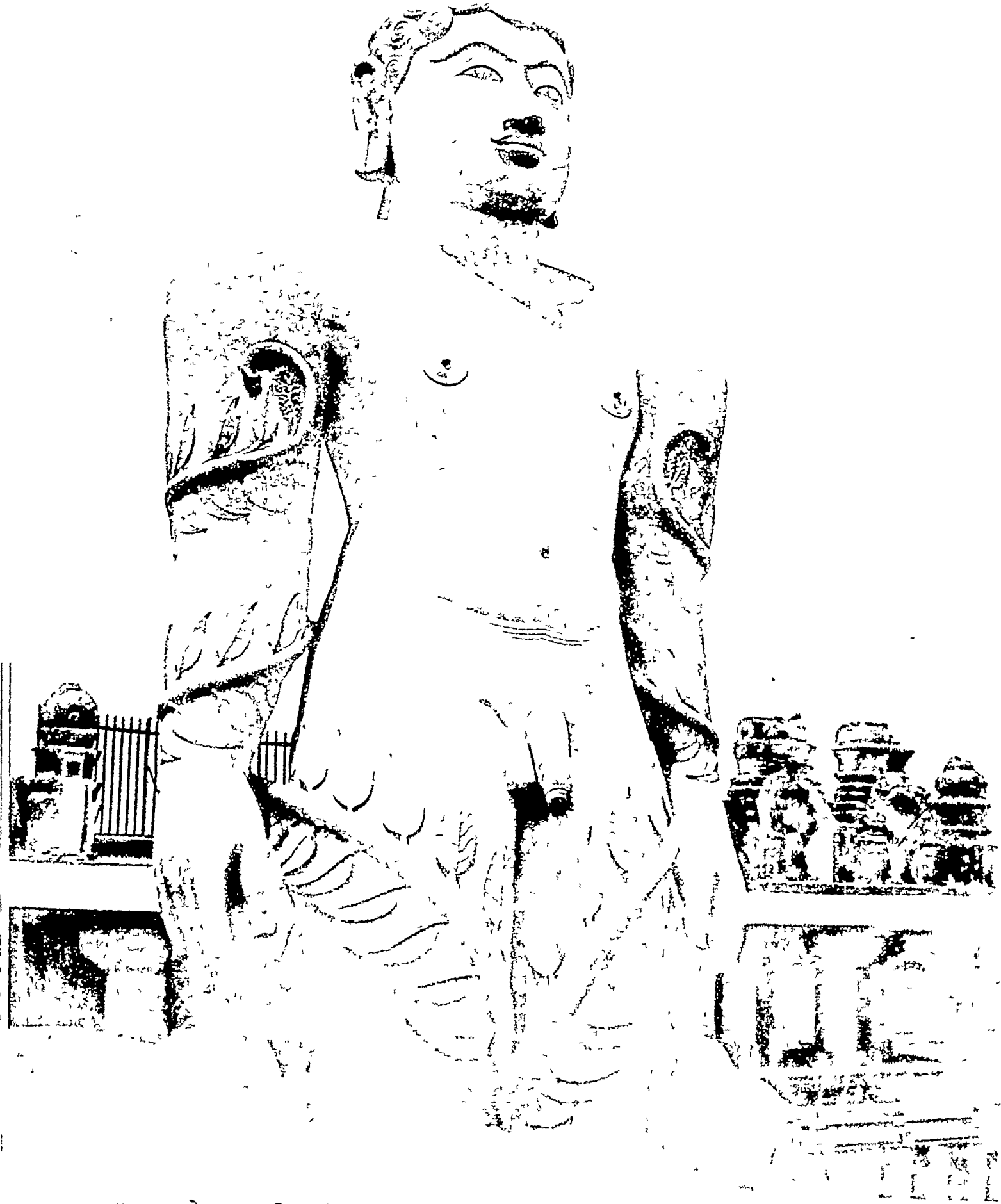
आचार्य विजयवल्लभसूरि स्मारक ग्रंथ

लेख-संग्रह : हिन्दी विभाग

: संपादक :

प्रो. पृथ्वीराज जैन, एम्. ए., गाली

શ્રમણ-વ્રજગોલમા ચન્દ્રગિરિ અને ઇન્દ્રગિરિની વચ્ચે ઈ. સ. ૧૮૧-૧૮૩ વ્યાસપાત્ર પ્રતિષ્ઠિત, ગોસ્વત્કેશ્વર (વાટવલી)ની મહાનાથ ત્મત્રીર [ફેલીસીટા] પ્રતિમા-પૃક્ષ ઇલામાથી ઘટેલી છે. ઝંચાઈ ધાગરે ૫૬ પુટ ૬ ટચ છે.

जैन पुराण-कथा का लाक्षणिक स्वरूप

श्री वीरेन्द्रकुमार जैन

सबसे पहले पुराण-कथा के प्रकृत स्वरूप और उसके मनोवैज्ञानिक उद्गम पर प्रकाश डाल देना जरूरी है।

मनुष्य अपने वास्तविक रूप से तुष्ट नहीं। उसे अनादि काल से उच्चतर और सम्पूर्णतर जीवन की खोज रही है। इस खोज ने इन्द्रियगम्य वस्तु-जगत् की सीमा भी लाघी है, और मनुष्य ने लोकोत्तर और दिव्य के सपने भी देखे हैं। सपने ही नहीं देखे, अपने उन सपनों को अपने रक्ताशों में जीवित कर, अपने ही मास में से उसने प्रकाश की उन मूर्तियों को जीवन्त भी किया है। जब-जब मनुष्य के स्वप्न के उस 'परम सुन्दर' ने रूप ग्रहण किया, वह अपने सर्वांगीण ऐश्वर्य की अनेक लीलाओं को मानवीय मन पर बहुत गहरा अंकित कर गया। उस परम पुरुष या परम नारी का जो स्थूल व्यक्तीकरण होता है, वह अपने आप में ही समाप्त नहीं है। उस लीला में एक अधिक गहरा और सूक्ष्म सत्य होता है, जो अरूप होता है। चर्मचक्षु की पकड़ में वह नहीं आता, पर बोध के द्वारा वह उस काल के मनुष्यों की अनुभूति में रम जाता है। यह अनुभूति मानवी रक्त में समाविष्ट होकर पीढ़ी दर पीढ़ी सक्रमित होती रहती है। विकास के नव-नवीन उन्मेषों और सपनों से मनुष्य उस अनुभूति को सघनतर और विपुलतर बनाता जाता है, नाना काव्यों और कला-कृतियों में उसे सजोता है और अन्ततः वही अनुभूति श्रेष्ठतर और उच्चतर मानवों के रूप में आविर्भूत होकर हमें आगामी देवत्व का आभास दे जाती है। हमारे वैज्ञानिक युग के 'सुपर मैन' की कल्पना के मूल में भी उत्तरोत्तर विकास की यही अजस्र चेतना काम कर रही है।

मनुष्य के भीतर अपार ऐश्वर्य की सम्भावनाएं दिन और रात हिलोरे ले रही हैं। उन्हें वह एक वास्तविक और सीमित घटना के वर्णन के रूप में नहीं आक सकता, क्योंकि वह देश-काल की बाधा से मुक्त असीम भूमा का परिणामन है। इसीसे उस अनन्त सौन्दर्य को व्यक्त होने के लिये कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। सर्वकाल और सर्वदेश में उसी एक प्राण-पुरुष की सत्ता व्याप्त है। इसीसे मनुष्य का मन सब जगह समान रूप से काम करता है और यही कारण है कि जहां भी और जब भी किसी लोकोत्तर, दिव्यसत्ता ने जन्म लिया है, तो उसने सर्वत्र मानवी मन पर अपनी असाधारणता की प्रायः एक-सी छाप डाली है। इस तरह मनुष्य के स्वप्न के विगत, आगत और अनागत आदर्श पुरुषों की कथाओं को एक लाक्षणिक रूप-सा मिल गया है।

कल्प-पुरुष के इसी लाक्षणिक रूप को भिन्न-भिन्न देश-काल के लोगों ने और उनके कवि-मनीषियों ने नाना रंगों के प्रकाश-सूत्रों में बाधा है। स्वप्न-पुरुष और स्वप्न-नारी की इस कल्पना-ग्राह्य कथा को ही हम पुराण-कथा कह सकते हैं। निरे वास्तव के तथ्य से ऊपर उठ कर कथा जब भी भाव कल्पना के दिव्य लोक में चली गयी है, तभी वह पुराण-कथा बन गयी है। अपने मन की सारी उद्दीप्त आशा, काक्षा और कामना से अभिषिक्त कर मनुष्य की अनेक पीढ़ियां उसी कल्प-पुरुष की कथा के नव-नवीन और-महत्तर रूपों को दुहराती गयी हैं। मनुष्य की कथा जब भी प्रकृत सामान्य के धरातल से उठकर सम्भाव्य

असामान्य के स्वप्न-जगत् में चली गयी है, तभी वह पुराण-कथा हो गयी है। इसीसे प्रायः ये कथाएं रूपक, प्रतीक और दृष्टान्त के रूप में ही पाई जाती हैं। वे मात्र वास्तविक घटना की कथा नहीं कहतीं, वे तो बिना कहे ही जीवन के कई निगूढ़ सत्यों पर अनेक रंगों का प्रकाश डाल देती हैं।

जैन पुराणों में भी इस कल्प-पुरुष यानी मनुष्य के परम काम्य आदर्श की कथा को ही लान्छणिक रूप प्राप्त हुआ है। जैनों के यहाँ इन परम पुरुषों को शलाका पुरुष कहा गया है। उनके स्वरूप, सामर्थ्य, लीला और चरम प्राप्ति की भिन्न-भिन्न कोटियों के अनुसार उनकी अलग-अलग लान्छणिक मर्यादाएं कायम कर दी गयी हैं।

जैन कवि-मनीषियों ने अपने आदर्श की चूड़ा पर तीर्थंकर की प्रतिष्ठा की है। तीर्थंकर वह व्यक्तिमत्ता होती है, जिसमें सारे लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्य एक साथ प्रकाशित होते हैं। दैहिक दृष्टि से वह असामान्य बल वीर्य, शौर्य, विक्रम-प्रताप और सौन्दर्य का स्वामी माना जाता है। उसकी अंग-रचना का बड़ा ही विशद और सार्थक वर्णन शास्त्रों में मिलता है। आदि से अन्त तक बाल-रूप का सलाना और निर्दोष मार्दव उसके मुख पर और काया में विराजता रहता है। आयुष्य के प्रभाव से वह अविद्वत् रहता है, और स्वयं काल भी उसकी देह का घात नहीं कर सकता। इसीसे उसे चरम शरीरी कहा गया है। वह लोक का अपराजित आदित्य-पुरुष यानी पूषन् होता है, जिसमें सारे तत्त्वों का सारभूत तेज, रस और शक्ति समाई रहती है। किसी पूर्वजन्म में निखिल चराचर के कल्याण की कामना करने से वह तीर्थंकर प्रकृति बाधता है। इसीसे जब वह तीर्थंकर होकर पैदा होता है तो लोक में सर्वोत्तम अभ्युदय प्रकट होता है। प्राणिमात्र के प्राण एक अव्याहत सुख से व्याप्त हो जाते हैं। तत्कालीन धरती पर वही लोक और परलोक की सारी सिद्धियों का प्रकाशक, विधाता और नेता होता है।

आदि से अन्त तक तीर्थंकर की जीवन-लीला बड़ी काव्यमय और रोचक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव कवि की कल्पना का सारभूत मधु और तेजस् उस रूपक में साकार हुआ है। वह मानवों और देवों की महत्वाकांक्षा का चरम रूप है। तीर्थंकर के गर्भ में आने के छह महीने पहले से पंच आश्चर्यों की वृष्टि होने लगती है। आस-पास के प्रदेशों में निरन्तर रत्न-वर्षा होती है, नन्दन के कल्प-वृक्षों से फूल बरसते हैं, गधोदक की वृष्टि होती है, और आकाश में दुंदुभियों के घोष के साथ देव जय-जयकार करते हैं। पृथ्वी अपने भीतर के समूचे रस से ससार को नव-नवीन सर्सनों से भर देती है। तीर्थंकर जिस रात गर्भ में आते हैं, उस रात उनकी माता ऐरावत हाथी, वृषभ, सिंह आदि के सोलह सपने देखती है, जो उस आगामी परम-पुरुष की अनेक विभूतियों के प्रतीक होते हैं। तीर्थंकर के जन्म के समय इन्द्र का आसन कर्पायमान होता है, देवलोक और मर्त्यलोक में अनेक आश्चर्य घटित होते हैं। सभी स्वर्गों के इन्द्र अपनी देवसभाओं सहित अन्तरिक्ष को दिव्य सगीत से गुंजित करते हुए, लोक में प्रभु के जन्म का उत्सव मनाने आते हैं। बड़े समारोह से शिशु भगवान् को मेरु पर्वत पर ले जाकर उन्हें पांडुक शिला पर विराजमान किया जाता है, फिर देवागनाओं द्वारा लाये हुए क्षीर-सागर के जल के एक हजार आठ कलशों से उनका अभिषेक किया जाता है। कई दिनों तक इंद्राणियां और देविया प्रभु की माता की सेवा में नियुक्त रहती हैं। इसके उपरान्त भिन्न-भिन्न तीर्थंकरों के प्रकरणों में उनके कुमार-काल और राज्यकाल की विशिष्ट कथाएं वर्णित होती हैं।

दीर्घ समय तक विपुल सुख-भोग के साथ राज्य करते-करते किसी एक दिन अचानक सासारिक क्षण-भंगुरता पर उसकी दृष्टि अटक जाती है। सारा ऐहिक सुख-भोग उसकी दृष्टि में विनाशी और हेय जान पड़ता है। देह, मटल और ससार के बन्धन उसे असह्य हो उठते हैं। सब कुछ त्याग कर वह चल पडने को उद्यत हो जाता है, तभी लोकान्तिक देव आकर उसकी इस मागलिक चित्त-वेदना का अभिनन्दन कर, उसके वैराग्य का सकीर्तन करते हैं। जब वह नरसिंह महाभिनिष्क्रमण के लिए उद्यत होता है, उस समय ससार की सारी विभूतिया हाहाकार कर उठती हैं कि हाय, उनका एकमेव समर्थ भोक्ता भी उन्हें त्याग कर चला जा रहा है, और उसे बाध कर पकड़ रखने की शक्ति उनमें नहीं है।

इन्द्र आकर बड़े समारोह से प्रभु का दीक्षा-कल्याणक करता है। वह मानव-पुत्र निर्वसन^१ दिगम्बर होकर प्रकृति की विजय-यात्रा पर निकल पडता है। महाविकट कान्तारों और पर्वत-प्रदेशों में वह दीर्घकाल तक मौन समाधि में लीन हो रहता है। अनायास एक दिन कैवल्य के प्रकाश से उसकी आत्मा आरपार निर्मल हो उठती है। तीनों काल और तीनों लोक के सारे परिणामन उसके चेतन में हाथ की रेखाओं से झलक उठते हैं। तत्र निर्जन की कन्दरा को त्याग कर लोक-पुरुष अपना पाया हुआ प्रकाश निखिल चराचर के प्राणों तक पहुँचाने के लिये लोक में लौट आता है। इन्द्र और देवगण उसके आसपास विशाल समव-शरण की रचना करते हैं। तीर्थंकर की यह धर्मसभा देश-देशान्तरों में विहार करती है। आगे आगे धर्मचक्र चलता है, दिशाएँ नव युगोदय और नवीन परिणामन के प्रकाश से भर जाती हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुरूप लोक में अनेक कल्याणकारी परिवर्तन होते हैं। प्रभु की अजस्र वाणी से प्राणिमात्र के परम कल्याण का उपदेश निरन्तर बहता रहता है। लोक में उस समय अपूर्व मंगल और आनन्द व्याप्त हो जाता है। जीवों के वैर-मात्सर्य, दुःख-विषाद मानो एकवारगी ही लुप्त हो जाते हैं। इस तरह अनेक वर्ष दूर-दूर देशों में विहार करके धर्म का चक्र-वर्तन करते हुए अनायास एक दिन किसी ज्योतिर्मय क्षण में प्रभु का परिनिर्वाण हो जाता है। ऐसी भव्य और दिव्य है तीर्थंकर की जीवन-कथा।

लोक का दूसरा प्रतापी शलाका पुरुष होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती के जन्म के साथ ही उसके महाप्रासाद में उसकी नियोगिनी चौदह ऋद्धियों और सिद्धियों के देनेवाले चौदह रत्न प्रकट होते हैं। इन्हीं रत्नों में से चक्रवर्ती की सारी आधिभौतिक और दैवी विभूतिया प्रकट होती हैं। वह पूर्व निदान से ही पट-खड पृथ्वी के विजेता होने का नियोग लेकर जन्म लेता है। पृथ्वी के नाना खडों में जहाँ पीड़क असुरों और शोषक राजाओं के अत्याचारों से लोक-जन पीड़ित होते हैं, उन सब का निर्दलन कर, धरती पर परम सुख, शान्ति, कल्याण और समता का धर्म-शासन स्थापित करने के लिये ही चक्रवर्ती अवतरित होता है। जब चक्री दिग्विजय के लिये जाता है, तो उसका चक्र-रत्न आगे-आगे चलता हुआ उसका पथ-सधान करता है। यह चक्र एकवारगी ही धर्म और उसकी स्थापक कल्याणी शक्ति का प्रतीक होता है। जब ससागरा पृथ्वी के छः खडों को जीतकर चक्री अपनी विजय के शिखर पर गर्वोन्नत खड़ा होता है, तभी वृषभाचल पर्वत पर अपनी विजय का मुद्रालेख अंकित करने जाता है। पर वहाँ जाकर देखता है कि विजय के उस शिलास्तम्भ पर उससे पहले ऐसे असख्य चक्री अपनी विजय की हस्तलिपि आक गये हैं और उस शिला पर नाम लिखने की जगह नहीं है। उसी क्षण चक्री का विजयाभिमान चूर्ण हो जाता है। वह अन्विचन भाव से किसी पिछले चक्री का नाम मिया, अपने हस्ताक्षर कर देता है और समभाव लेकर अपने राज-नगर को लौट जाता है। तत्र अपनी सारी शक्ति और विभूति प्रजा के कल्याण के लिये उत्सर्ग कर देता है और

१. श्वेताम्बरों के अनुसार वह देवदूष्य-वत्स ग्रहण करता है। —सपादक

यों अप्रमत्त भाव से वह धर्म-शासन का संचालन करता है। इस कथा में बड़े ही लाक्षणिक ढंग से भौतिक सत्ता के अंतिम विन्दु को, परम कल्याण के छोर में ग्रथित कर दिया गया है। आदि तीर्थंकर वृषभदेव के पुत्र भरत ऐसे ही चक्रवर्ती थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।

इस तरह नारायण, प्रतिनारायण, बलिभद्र, कामदेव आदि परमता की कई कोटियाँ होती हैं और उनके जुदा-जुदा विवरण हैं।

जैन मान्यता के अनुसार श्रीकृष्ण नारायण थे। वे नियोग से ही तीन खड पृथ्वी के अधीश्वर अर्धचक्री थे। पूर्णचक्री से ठीक आधे यानी सात रत्न अर्ध-चक्री के कोषागार में जन्म लेते हैं। नारायण प्रधानतया कर्म-पुरुष होता है। वह लोक में लौकिक शौर्य, प्रताप और ऐश्वर्य का अकेला प्रभु होता है। उसकी लीला में कौतुक, कौतुहल, शौर्य, सम्मोहन और प्रणय का प्राधान्य होता है। लीला-पुरुषोत्तम कृष्ण के व्यक्तित्व में इन वृत्तियोंका प्रकाश पूर्णतया सागोपाग हुआ है। त्रिखंड विजय के उपरान्त उस कर्म-पुरुष के विभव-स्वप्न को मूर्त करने के लिये समुद्र में देवों ने द्वारिका रची थी।

कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ को कैवल्य प्राप्त होने पर उन्होंने अपने समवशरण में यह भविष्यवाणी की थी कि यादव-पुत्र द्वैपायन के हाथों ही द्वारिका का दहन होगा और अपने ही भाई जरत्-कुमार के हाथों कृष्ण की मृत्यु होगी। छपन करोड़ यादवों की भृकुटियाँ टेढ़ी हो गयी थीं उस समय। कुमार द्वैपायन उसी क्षण दीक्षा लेकर वहाँ से चल दिये और जरत्कुमार भी इस पातक से बचने के लिये दूर देशांतरों में चले गये। पर उस अकाड को टालने के सारे निमित्त व्यर्थ हुए और तीर्थंकर की वाणी सत्य हुई। यादवों के अपने ही क्रीडा-कौतुक ने उनका आत्मनाश किया। ऐसी थी उस लीला-योगी की लीला। द्वारिका-दहन और यदुकुल के नाश के बाद कृष्ण उत्तर मथुरा की ओर जाते हुए एक जंगल में सोये विश्राम ले रहे थे, भाई बलराम उनके लिये जल लेने गये थे। तभी जंगल में निर्वासन लेकर भटकता जरत्कुमार उधर आ निकला। हरि के पग-तल की मणिको हिंस्र पशु की आख जान उसने तीर चलाया। वह नारायण के पग-तल की प्राण-मणि को वीध गया। त्रिखंड पृथ्वी का अविजित प्रभु अंतिम क्षण में भाई को क्षमा कर जानी बन गया और किसी आगामी भव के लिये तीर्थंकर प्रकृति बाध कर तत्काल देह-त्याग कर गया।

कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामकुमार थे। कामकुमार जन्म से ही कामदेव का रूप लेकर अवतरित होता है और चरम शरीरी, अघात्य, तथा तद्भव मोक्षगामी होता है। वह स्वभाव से ही ब्रह्म लीला-प्रिय, कौतुकी और साहसी होता है। वह रोमांटिक नायक की पूर्णतम कल्पना को हमारे समक्ष मूर्तिमान करता है। हनुमान भी कामकुमार ही थे। प्रद्युम्न को शिशु-वय में ही पूर्वभव के वैरी ने उसे एक प्रचण्ड शिला के नीचे दबा कर मार देना चाहा था, पर चरम शरीरी कामदेव अघात्य था। उसका घात न हो सका, प्रहार के तले भी वह क्रीडा ही करता रहा। शिशु हनुमान अपनी मा अजना के हाथ से उछल कर विमान में से नीचे कन्दरा में जा गिरे थे। पर्वत की शिला टूक-टूक हो गयी पर हनुमान का बाल बाका न हो सका। बालक मुस्कराता हुआ खेलता पाया गया।

प्रद्युम्न ने अपने पूर्व नियोग के चौदह वर्ष-व्यापी स्वजन-त्रिलोह में कई देश-देशान्तरों में भ्रमण कर अपनी शक्ति, प्रतिभा, शौर्य और सोन्दर्य से अनेक सिद्धियों और विद्याओं का लाभ किया था। अपनी युवा भावों के मोहक दर्प और अपने ललाट के मधुर तेज से उस आवारा और अनजान राजपुत्र ने

अनगिनती कुल-कन्याओं और लोक की श्रेष्ठ सुन्दरियों के हृदय जीते थे। यही हाल कृष्ण के पिता वसुदेव का भी था। उनके एक-एक नयन-विक्षेप पर सारे जनपद का रमणीत्व पागल और मूर्च्छित हो जाता था। ऐसी निराली थी इन हरि-वंशियों की वंशजात मोहिनी।

इन शलाका पुरुषों के दिग्विजय, देशाटन, समुद्र-यात्रा, साहसिक वाणिज्य व्यवसाय और अन्ततः ब्रह्म-साधना की बड़ी ही सार्थक और लाक्षणिक कथाओं से जैन पुराण ओत-प्रोत हैं। वस्तु और घटना मात्र को देखनेवाली स्थूल ऐतिहासिक दृष्टि को इन कथाओं में शायद ही कुछ मिल सके। इनके मर्म को समझने के लिये पंडित जवाहरलाल जैसा मानव इतिहास का पारगामी कवि द्रष्टा चाहिये। पंडित जी ने अपनी 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में कहा है कि: 'पुराण, दंतकथा और कल्प-कथा को वास्तविक घटना के रूप में न देखकर यदि हम उन्हें गहरे सत्यों के वाहक रूपकों के रूप में देखे तो इनमें अनादिकालीन मानव सृष्टि का अनन्त ऐश्वर्य-कोप हमें प्राप्त हो सकेगा।'

जैन वाङ्मय में ऐसे रस, शक्ति, तप और प्रकाश के सश्लिष्ट रूपकों की अपार सम्पत्ति पड़ी है। जिज्ञासुओं और सर्जकों को आमंत्रण है कि वे उन चित्तमणियों की आभा से अपनी दृष्टि को पारस बनायें।

पालि-भाषा के बौद्ध ग्रन्थों में जैन धर्म

डा. गुलाबचन्द्र चौधरी, एम. ए., पीएच्. डी.

भगवान् बुद्ध ने अपने सारे उपदेश जिस जनभाषा में दिये थे उसका नाम मागधी था। मागधी में बुद्धवचनों या उक्तियों को परियाय या पलियाय कहा गया है। कालान्तर में इसी परियाय-पलियाय से पालि शब्द निकला जिसका अर्थ भाषा के साथ लगाने पर होता है बुद्धवचनों की भाषा। बौद्ध ग्रन्थ संस्कृत में भी लिखे गये हैं पर बुद्धवचनों का प्रतिनिधित्व करनेवाली भाषा पालिभाषा ही है।

जिस तरह बुद्ध ने जनभाषा में उपदेश दिया था उसी तरह भगवान् महावीर ने भी अपने उपदेश तत्कालीन जनभाषा अर्धमागधी में दिये थे। दोनों भाषाएँ मगध में बोली जानेवाली मागधी के ही रूप हैं। दोनों सम्प्रदायों के नेताओं ने एक ही क्षेत्र में विहार कर अपने उपदेश दिये, इसलिए उन दोनों के आगम ग्रन्थों में भाषा, भाव, शैली एवं वर्णन आदि के साम्य को देखकर इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता कि दोनों महापुरुष—महावीर और बुद्ध—समकालीन थे। पालि ग्रन्थों के वर्णन से हमें यह भी मालूम होता है कि वे दोनों महात्मा कभी कभी एक ही नगर, एक ही गाव और एक ही मुहल्ले में विहार करते थे, पर इस बात का उल्लेख किसी भी सम्प्रदाय के ग्रन्थ में नहीं मिलता कि दोनों युगपुरुषों ने अपने मतभेदों पर आपस में वार्तालाप या बहस की हो। हा, इस बात की सूचना जरूर मिलती है कि इन दोनों के शिष्य तथा अनुयायिवर्ग प्रायः एक दूसरे के पास आतेजाते तथा शकासमाधान व वादविवाद करते थे।

जो हो, पालि ग्रन्थों के पढ़ने से यह स्पष्टतः विदित होता है कि भगवान् बुद्ध ने तथा उनके समकालीन शिष्यों ने जैन सम्प्रदाय की अनेकों बातों को अपनी आँखों से देखा था। इन आँखों देखे वर्णनों से हमें जैनों के इतिहास, उनके दार्शनिक सिद्धान्त और आचारविषयक मान्यताओं का बहुत कुछ परिज्ञान होता है। इन पंक्तियों द्वारा उक्त बातों को दिखलाने का किञ्चित् प्रयत्न किया जायगा।

इतिहास

पालि ग्रन्थों में जैन सम्प्रदाय का नाम 'निगण्ट', 'निग्गण्ट' एवं 'निगन्ध' आता है, जिसे हम प्राकृत में नीयण्ट तथा संस्कृत में निर्ग्रन्थ नाम से कहते हैं। उक्त सम्प्रदाय के प्रचारक महात्मा का नाम नातपुत्र व नाटपुत्र रूप से मिलता है जिसे हम प्राकृत में नातपुत्र या नायपुत्र तथा संस्कृत में ज्ञातृपुत्र नाम से कहते हैं। इस तरह निगण्ट सम्प्रदाय के नातपुत्र को एक शब्द से निगण्टनातपुत्र कहा गया है। निगण्ट का अर्थ पालि ग्रन्थों में बन्धनरहित है, जिसका आशय है, अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित। पर नातपुत्र शब्द की व्युत्पत्ति का ज्ञान उक्त ग्रन्थों से नहीं होता। हा, जैन ग्रन्थों की सहायता से हम यह जानते हैं कि महावीर ज्ञानियों की एक शाखा 'जातृ' = नात = नाय में उत्पन्न हुए थे और जिस तरह बौद्ध ग्रन्थों में बुद्ध को शाक्य वंश में उत्पन्न होने के कारण शाक्यपुत्र कहा गया है उसी तरह महावीर को नातपुत्र। सामञ्जस्य आदि कुछ सूत्रों में महावीर को अग्निवेशान (अग्निवैश्यायन) नाम से सम्बोधित किया गया है पर जैन ग्रन्थों के देखने से यह मालूम होता है कि यह बात गलत है। महावीर का गोत्र काश्यप था पर उनके एक प्रमुख शिष्य सुधर्मा का गोत्र अवश्य अग्निवैश्यायन था। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि पालि-ग्रन्थों के सकलकाल में सकलनकर्ताओं द्वारा यह विपर्यास कर दिया गया है।

पालि सूत्रों में जैन धर्म के अनुयायियों का निगण्टपुत्त, निगण्ट तथा निगण्टसावक शब्द से उल्लेख किया गया है। उस सम्प्रदाय के महिलावर्ग के लिए भी निगण्टी^१ शब्द आया है।

कतिपय बौद्ध सूत्रों में बुद्धकालीन छह अन्य तैर्थिकों का परम्परागत ढंग से वर्णन मिलता है। उसमें नातपुत्त का नाम भी शामिल किया गया है। उन सब के नाम के साथ निम्नलिखित विशेषण लगाये जाते हैं: “सघी चेव गणी च, गणाचरियो, जातो, यसस्वी, तित्थकरो, साधुसम्मतो बहुजनस्स, रत्तञ्जू, चिरपञ्चजितो, अद्दगतो, वयो अनुप्पत्तो^२” अर्थात् सघस्वामी, गणाव्यक्त, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, तीर्थंकर, बहुत लोगों से समानित, अनुभवी, चिरकाल का साधु, वयोवृद्ध। इनमें ‘अद्दगतो’ और वयो अनुप्पत्तो, इन दो विशेषणों से कुछ विद्वानों का अनुमान है कि अन्य तैर्थिकों के समान महावीर भी बुद्ध से आयु में बड़े थे और उस समय तक काफी वृद्ध थे। साथ ही उनका यह अनुमान है कि दीघनिकाय के सगीति पर्याय एव पासादिक सुत्तों व मञ्जिमनिकाय के सामगामसुत्त के कथनानुसार महावीर का निर्वाण भी बुद्ध से पहले हुआ था, पर इस संबंध में इतना ही कहना है कि जर्मन विद्वान् प्रो. याकोबी ने यह सिद्ध कर दिया है कि महावीर का निर्वाण बुद्ध के निर्वाण के पीछे हुआ है। उन के मतानुसार वज्जि-लिच्छिवियों का अज्ञातगन्तु कुणिक के साथ जो युद्ध हुआ था वह बुद्ध के निर्वाण के बाद और महावीर के जीवनकाल में हुआ था। यद्यपि वज्जि और लिच्छिवी गणों का वर्णन दोनों सम्प्रदाय के ग्रन्थों में मिलता है पर तथोक्त युद्ध का वर्णन केवल जैनागमों में ही मिलता है, बौद्धागमों में नहीं^३। इतना ही नहीं, इन दोनों महापुरुषों की आयु को देखने से यह मालूम होता है कि महावीर बुद्ध से आयु में छोटे थे। बुद्ध निर्वाण के समय ८० वर्ष के थे जबकि महावीर ७२ वर्ष के।

साथ ही एक और बात यह है कि महावीर द्वारा स्वतंत्र रूप से धर्मोपदेश प्रारम्भ करने के पहले ही बुद्ध ने अपना धर्ममार्ग स्थापित करना शुरू कर दिया था। जो हो, पर उक्त अनेक विशेषणों में अन्त के दो विशेषण—अद्दगतो वयो अनुप्पत्तो—पालिसूत्रों में भी सन्देह की दृष्टि से देखे गये हैं और आश्चर्य है कि कुछ सूत्रों—महासकुलदायी (म. नि.) तथा सभियसुत्त (सुत्तनियात)—में ये दो विशेषण नहीं पाये जाते। निगण्ट नातपुत्तके साथ अन्य विशेषणों का समर्थन जैन आगमों से भलीभाँति होता है। उपालि सुत्त के निगण्ट, निगण्टी शब्द से मालूम होता है कि महावीर के सघ में स्त्रियों की भी प्रब्रज्या होती थी।

भगवान् महावीर के निर्वाण को सूचित करने वाले कतिपय तथोक्त पालिसूत्रों में लिखा है कि “जिस समय निगण्ट-नातपुत्त की मृत्यु पावा में हुई थी, उस समय निगण्टों में फूट होने लगी थी, दो पक्ष हो गये थे.. एक दूसरे को वचन रूपी बाणों से वेधने लगे, मानो निगण्टों में वध (युद्ध) हो रहा था, निगण्ट नातपुत्त के जो श्वेतवस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य थे, वे भी निगण्ट के वैसे दुराख्यात, दुःप्रवेदित, अप्रतिष्ठित, आश्रयरहित धर्म में अन्यमनस्क हो खिन्न और विरक्त हो रहे थे^४।” इस वर्णन से यह मालूम होता है कि महावीर की मृत्यु पावा में हुई थी तथा उनके बाद ही सघभेद होने लगा था। इस कथन में भगवान् महावीर का निर्वाण पावा में होना तो जैनागमों से समर्थित है। यह पावा जैन-बौद्ध आगमों के अनुसार मल्लों की पावा थी जो कि वर्तमान गोरखपुर जिले में अनुमानित है। पर सघभेद की बात उस प्रारम्भिक काल में जैन ग्रन्थों से समर्थित नहीं होती। जैन मान्यता के अनुसार भगवान् महावीर के निर्वाण के दो

१. मञ्जिमनिकाय, उपालिसुत्त।

२. दीघनिकाय, सामञ्जफलसुत्त।

३. वीरसवत् और जैन कालगणना, भारतीय विद्या, सिंधीस्मारक, पृष्ठ १७७।

४. दीघनिकाय, संगीतिपर्याय एव पासादिक सुत्त, मञ्जिमनिकाय, सामगामसुत्त।

की भावना में नहीं, आर बुद्ध चित्त की भावना में लगा रहता है, कायिक भावना में नहीं। उक्त आलोचना से महावीर के मत का निष्कर्ष निकालना कोई कठिन नहीं। महावीर के मत में 'कायन्वयं चित्तं होति, चित्तन्वयो कायो होति' अर्थात् काय और मन दोनों की भावना से मुक्ति मिल सकती है न कि केवल काय या केवल मन की भावना से। इसी तरह पाप भी दोनों के संयोग से होगा।

इससे अब हम यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मन और काय की द्वन्द्वात्मक क्रिया पर नियंत्रण करने के लिए महावीर ने तपस्या के आधार को कायमनोविज्ञानात्मक बनाया और मनोसंवर तथा कायकलेश को अपने धर्म में महत्त्व दिया। उनका कहना था कि : पुरुष जिन सुखदुःखों का अनुभव करता है वह सब पूर्वजन्म में किये कर्म के कारण ही, उसे कड़वी दुष्कर तपस्या से नष्ट करो और जो अब यहाँ वचन मन को संवृत कर कर्म करोगे तो भविष्य में पाप न होंगे। इस तरह पुराने कर्मों का तपस्या से अन्त करने पर और नवीन कर्मों को न करने से भविष्य में आश्रव न होगा और आश्रव न होने से कर्मों का ज्ञय और कर्मों के क्षय होने से दुःखों का नाश तथा दुःखों के नाश से वेदना का नाश और वेदना के नाश से सब पाप जीर्ण हो जावेंगे^१। उनका दूसरा कथन था कि : पूर्व जन्ममें किये गये पापकर्म यदि अविषयकफलवाले होंगे तो उनके कारण दुःख वेदनीय आश्रव आते रहेंगे जिनका जन्मान्तर में फल मिलेगा^२। उनका उपदेश था कि सुख से सुख नहीं पाया जा सकता, दुःख से ही सुख मिल सकता है। यदि सुख से सुख मिल सके तो राजा श्रेणिक भी उसे पा सकता है।^३

पालि के सुत्तों से महावीर के क्रियावाद के अतिरिक्त उनके ज्ञानवाद का भी थोड़ा साकेत मिलता है। सयुत्तनिकाय के चित्तसयुत्त में अपना अभिमत प्रकट करते हुए महावीर ने कहा है कि : "सद्दय खो गहपति जाण एव पणीततर" अर्थात् श्रद्धा से बढ़कर कहीं ज्ञान है। यह कथन जैन ग्रन्थों से मिलता है। जैन दर्शन में ज्ञान को स्वपरप्रकाशक माना गया है और उसे 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाण' के रूप में भी स्वीकृत किया है।

आचारमार्ग

पालि ग्रन्थों से हमें जैन श्रावकों एवं मुनियों के आचारविषयक नियमों की भी थोड़ी बहुत जानकारी होती है। इन वर्णनों से मालूम होता है कि निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय के नियमों का एक व्यवस्थित रूप था जिनका पालन उस समय एक विशिष्ट वर्ग के लोग करते थे। इतना ही नहीं, भग० बुद्ध ने बुद्धत्वप्राप्ति के पहले जिन साधना मार्गों और नियमों का पालन कर त्याग किया था, उनमें कुछ ऐसे थे जो निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय में तत्र प्रचलित थे और आज भी पालन किये जाते हैं। उदाहरण के लिए मज्झिमनिकाय के महासीहनाद को ही लें। इस सूत्र में अचेलक सम्प्रदाय के रूप में जैन मुनियों के कुछ आचारों का वर्णन मिलता है। यद्यपि पालि ग्रन्थों में अचेलक (वस्त्ररहित) का अर्थ आजीवक सम्प्रदाय ही लिया गया है पर जैनागमों को देखने से मालूम होता है कि अचेलक निर्ग्रन्थसम्प्रदाय में भी थे। स्वयं महावीर वस्त्ररहित (नग्न) थे। आजीवक भी नग्न रहते थे। प्रो. याकोवी ने पालि ग्रन्थों में वर्णित आजीवकों के आचारों से जैनाचारों की समानता तथा जैनागमों में वर्णित महावीर और आजीवक नेता मक्खली गोशाल का ६ वर्षों तक निरन्तर साहचर्य देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि आजीवक और निर्ग्रन्थ आपस में एक दूसरे से अवश्य प्रभावित हुए हैं। जैनो की मान्यता है कि भग० महावीर के पहले जैन परम्परा के प्रतिष्ठापक भग० पार्श्वनाथ हो गये हैं

१ चूलदुक्खसन्धसुत्त ।

२ अगुत्तरनिकाय, चतुक्कनिपात, १६५ सुत्त ।

३ चूलदुक्खसन्धसुत्त ।

जिनके चलाये आचारविचार के नियम उस समय आजीवकों, निर्ग्रन्थों और बुद्ध के सामने थे। जो हो, पर महासीहनाद और महासच्चक सूत्रों में अचेलकों के नाम से जिन आचारों का वर्णन दिया गया है वे ही आचार आचाराग, दशवैकालिक आदि सूत्रों में निर्ग्रन्थों के आचार के रूप में वर्णित हैं। उन सूत्रों में उनका वर्णन सत्तेप में यों है: “अचेलक रहना, मुक्ताचार होना (स्नान, दातुन नहीं करना, खड़े होकर भोजन करना), हाथ चाटकर खाना, आइये भदन्त! खड़े रहिये भदन्त! ऐसा कोई कहे तो उसे सुना अनसुना कर देना, सामने लाकर दी हुई भिक्षा का, अपने उद्देश्य से बनाई हुई भिक्षा का और दिये गये निमन्त्रण का अस्वीकार, जिस वर्तन में रसोई पकी हो, उसमें सीधी दी गई भिक्षा का तथा खल आदि में से दी गई भिक्षा का अस्वीकार, भोजन करते हुए दो में से उठकर एक के द्वारा दी जाने वाली भिक्षा का, गर्भिणी स्त्री के द्वारा दी हुई भिक्षा का और पुरुषों के साथ एकान्त में स्थित स्त्री के द्वारा दी जाने वाली भिक्षा का अस्वीकार, कभी एक घर से एक कौर, कभी दो घर से दो कौर आदि भिक्षा लेना, तो कभी एक उपवास, कभी दो उपवास आदि करते हुए पन्द्रह उपवास करना, दाढ़ी मूछों का लुचन करना, खड़े होकर और उकड़ु आसन पर बैठकर तप करना, स्नान का सर्वथा त्याग करके शरीर पर मल धारण करना, इतनी सावधानी से जाना-आना कि जल के या अन्य किसी सूक्ष्म जन्तु का घात न हो, कड़ी टंड में खड़े रहना आदि आदि।”

तपस्या जैन साधु जीवन का मुख्य अंग था। उसके कारण जैनमुनि दीवतपस्सी जैसा नाम भी पाते थे। वे लोग तपस्या का आचरण प्रायः खड़े होकर (उब्भट्ठको), आसन छोड़कर (आसन पटिक्खित्तो) करते थे। वह तपस्या ब्रह्मी दुःखकर, तीव्र (तिग्गा) एव कड़वी (कटुका) होती थी।^१

चतुर्यामसवर: दीघनिकाय के सामञ्जससूत्र में निगणटनाथपुत्त को चतुर्यामसवर से सवृत लिखा है। वहा चतुर्याम सवर का अर्थ दिया गया है—सत्र प्रकार के पानी से सवृत (सव्ववारिवारितो) सभी पापों से निवृत (सव्ववारियत्तो) सभी पापों की शुद्धि होने से सवृत (सव्ववारि धुतो) सभी पाप हानि से सुख अनुभव करने वाला—सव्ववारि पुट्टो। पालि का यह चतुर्याम सवर हमें जैनागमों के चाउज्जाम (चतुर्याम) की याद दिलाता है जिसका अर्थ होता है चार व्रत—अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह। इन चतुर्यामों को, जैनागमों के अनुसार, उपदेश देने वाले भग० पार्श्वनाथ थे जो कि भग० महावीर से २५० वर्ष पहले हुए थे। महावीर ने इन चार यामों में एक और याम—ब्रह्मचर्यव्रत—मिलाकर पञ्चयाम अर्थात् पञ्चमहाव्रतों की स्थापना की। पर उक्त पालि सूत्र में चतुर्याम सवर का जो अर्थ दिया गया है वह एकदम भ्रान्त एव अस्पष्ट है। निर्ग्रन्थ परम्परा के यथार्थ चतुर्याम सवर से भग० बुद्ध या उनकी समकालीन शिष्यमण्डली अच्छी तरह परिचित न रही हो सो बात नहीं। मज्झिम निकाय के चूलसकुलदायि एव सयुत्तनिकाय के गामिणि सयुत्त के आठवें सूत्र से मालूम होता है कि प्राणातिपात (हिंसा), अदिन्नादान (चोरी), कामेसु मिच्छाचार (अब्रह्मचर्य), मुसावाद (असत्य) से विरक्त होनेका उपदेश भगवान् महावीर सदा देते थे। तथापि इन सूत्रों में उन बातों का चतुर्यामसवर नाम से उल्लेख नहीं किया गया। बौद्धपरम्परा में निर्ग्रन्थपरम्परा के इन चतुर्याम या पञ्चयामों का एक रूपान्तर पञ्चशील एव दशशील के रूप में प्रतिपादन किया गया है तथा वे उक्त नाम से ही वहा समझे गये हैं। महावीर और बुद्ध के समय के चतुर्याम सवर को बौद्धभिन्नु जानते अवश्य थे पर पीछे उसके अर्थसूचक तत्त्वों का अपने ग्रन्थों में नामान्तर देख जैन परम्परा के अर्थ को भूल गये। मालूम होता है कि पीछे जब पालिपिटकों का सफलन हुआ तो उस समय चतुर्याम सवर का अर्थ देने की आवश्यकता पड़ी और किसी बौद्ध भिन्नु ने अपनी कल्पना से उक्त अर्थ की योजना कर दी। जो हो, पर चतुर्याम का ठीक अर्थ वहा नहीं दिया गया। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि महावीर की अहिंसा की

१. मज्झिमनिकाय, चूलसकुलसन्धसुत्त

चरमसाधना को दृष्टि में रखकर ही चतुर्थ्याम का पालिसूत्रों में उक्त अर्थ प्रतिपादित किया गया है। सब प्रकार के पानी के त्याग का सीधा अर्थ यह है कि जैन लोग ठंडे पानी में जीव मानते हैं और उसका प्राशुक बनाकर ही उपयोग करते हैं। जैन मुनि अप्राशुक ठंडापानी नहीं ले सकते। इस आचरण से पालि ग्रन्थ अच्छीतरह परिचित हैं। उपासिसुत्त में स्पष्ट लिखा है महावीर 'सीतोदकपटिक्खित्तो' (ठण्डेपानी का त्यागी) 'उण्होदक पटिसेवी' (उष्ण जल लेने वाले) थे।

जैन श्रावकों के कुछ व्रत

अंगुत्तर निकाय के तृतीय निदान के ७० वें सूत्र में निगण्ठोपसथ नाम से जो वर्णन दिया गया है उससे हमें जैन श्रावकों के दिग्गत और पौषध व्रतों का परिचय मिलता है। उक्त सूत्र में भग० बुद्ध ने विशाखा नाम की उपासिका के लिए गोपालक-उपोसथ और निगण्ठ उपोसथ का परिहास करते हुए, आर्य उपोसथ का उपदेश दिया है। निगण्ठ उपोसथ का वर्णन इस प्रकार है: हे विशाखे! श्रमणों की एक जाति है जिसे निगण्ठ कहते हैं। वे लोग अपने श्रावकों को बुलाकर कहते हैं कि "प्रत्येक दिशा में इतने योजन से आगे जो प्राणी हैं उनका दण्ड—हिंसक व्यापार—छोड़ो। देखो विशाखे! वे निर्ग्रन्थ श्रावक अमुक अमुक योजन के बाद न जाने का निश्चय करते हैं और उतने योजन के बाद प्राणियों की हिंसा का त्याग करते हैं तथा साथ ही वे मर्यादित योजन के भीतर आने वाले प्राणियों की हिंसा का त्याग नहीं करते, इससे वे प्राणातिपात से नहीं बचते हैं।"

भग० बुद्ध के इन वचनों में जैन श्रावकों के १२ व्रतों में से प्रथम गुणव्रत-दिग्गत-को पहिचानना कठिन नहीं है। दिग्गत का अर्थ है पूर्व, उत्तर, दक्खिन, पच्छिम की दिशाओं में योजनों का प्रमाण करके उससे आगे दिशाओं और विदिशाओं में न जाना। इससे श्रावक अपने अल्प इच्छा नाम के गुण की वृद्धि करता है।

उसी प्रसंग में आगे कहा गया है: वे लोग उपोसथ के दिन (तदह उपोसथे) श्रावकों से इस तरह कहते हैं कि "हे भाइयो! तुम सब कपड़ों का त्याग कर ऐसा कहो कि मैं किसी का नहीं हूँ और मेरा कोई नहीं है इत्यादि। पर यह कहने वाले यह निश्चय रूप से जानते हैं कि अमुक मेरे मातापिता हैं, अमुक मेरा पुत्र, स्त्री, स्वामी एव दास है। पर ये इस तरह जानते हुए भी जब यह कहते हैं कि मैं किसी का नहीं हूँ और मेरा कोई नहीं है, तो वे अवश्य झूठ बोलते हैं।"

इन शब्दों में जैन गृहस्थ के वारह व्रतों में से द्वितीय शिन्धाव्रत-पौषध-का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथों में यह पौषधव्रत उत्तम, मध्यम और जघन्य तीन प्रकार से कहा गया है। उत्तम पौषध वह है जिसमें जैन श्रावक सब प्रकार के आहार का त्याग कर मर्यादित समय के लिए वस्त्र, अलंकार, कुटुम्ब से सम्बन्ध आदि का त्याग कर देता है। मध्यम उपोसथ में यद्यपि विधि पूर्ववत् ही रहती है पर श्रावक उसदिन जलमात्र ग्रहण करता है। जघन्य पौषध में आहार भी ग्रहण करता है। इस जघन्य उपोसथ को हम उक्त प्रसंग में ही परिहास के दृग से वर्णन किये गये गोपालक उपोसथ के रूप में पहचान सकते हैं: "हे विशाखे! जैसे सायंकाल ग्वाले गायों को चराकर उनके मालिकों को वापस सौंपते हैं तब कहते हैं कि आज अमुक जगह में गायें चरीं, अमुक जगह में पानी पिया और कल अमुक अमुक स्थान में चरेगी और पानी पियेंगी.. आदि। वैसे ही जो लोग उपोसथ लेकर खानपान की चर्चा करते हैं वे आज हमने अमुक खाया, अमुक पिया और अमुक खायेंगे, अमुक पान करेंगे, ऐसी चर्चा करने वालों का उपोसथ गोपालक उपोसथ है।"

इस तरह बौद्ध ग्रन्थों में विखरी हुई सामग्री को जैन ग्रन्थों में तुलना कर तत्कालीन जैन धर्म का रूप अच्छी तरह जाना जा सकता है।

पिप्पल गच्छ गुर्वावलि

श्री भंवरलालजी नाहटा

मध्यकालीन जैन इतिहास के साधनों में पट्टावलियों-गुर्वावलियों आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जैनधर्म के प्रचारक आचार्यों की परंपरा अनेक शाखाओं में विभक्त हो गई। फलतः जैन गच्छों की संख्या सौ से अधिक पाई जाती है। पिप्पलगच्छ उन्हीं में से एक है जिसके आचार्यों की नामावलि सम्बन्धी कई रचनाएँ गुरु स्तुति, गुरु विवाहलउ, गुरु नु धूल, गुरु माल, आदि पाई जाती हैं। इस गच्छ की पट्टावलि विस्तार से प्राप्त नहीं हुई, अतः जैसा चाहिए इस गच्छ का इतिवृत्त प्राप्त नहीं होता और न ही प्राप्त रचनाओं में आचार्यों का समय आदि ही दिया हुआ है। मैं ये रचनाएँ कुछ वर्ष पूर्व एक प्रति से नकल कर के लाया था। वे कई वर्षों के पश्चात् यहाँ प्रकाशित की जा रही हैं।

प्राप्त प्रतिमा-लेखों से स्पष्ट है किये रचनाएँ पिप्पल गच्छ की त्रिभविद्या शाखा से सम्बन्धित हैं। इस गच्छ की तालध्वजी आदि अन्य शाखाएँ भी थीं, पर उनकी पट्टावलियाँ प्राप्त नहीं हैं। प्रतिमा-लेखों आदि से कुछ आचार्यों के नामों का ही पता चलता है। संस्कृत गुरु स्तुति से विदित होता है कि यह गच्छ चतुर्दशी को पाक्षिक पर्व मानता था।

बृहद्गच्छ (बड़ गच्छ) की पट्टावलि से स्पष्ट है कि पिप्पल गच्छ वास्तव में उसकी एक शाखा है। जिस प्रकार उद्योतनसूरि ने बडवृद्ध के नीचे आठ आचार्यों को आचार्यपद दिया और उनकी सतति बड़-गच्छीय कहलाई, इसी प्रकार शातिसूरि ने भी सिद्ध श्रावक कारित नेमिनाथ चैत्य में आठ शिष्यों को आचार्यपद दिया था। संभवतः पिप्पलक स्थान या पीपल वृद्ध के कारण इस गच्छ का नाम पिप्पलक या पीपलिया गच्छ पड़ा। खरतर गच्छ में भी इसी नाम की एक शाखा जिनवर्द्धनसूरि से चली। वह मालवे के किसी पीपलिया स्थान विशेष से सम्बन्धित प्रतीत होती है। पिप्पल गच्छ का उसी स्थान से सम्बन्ध है या नहीं, यह अन्वेषणीय है।

इस गच्छ के प्रभावक आचार्य शातिसूरि हुए। संस्कृत गुरु स्तुति के अनुसार चक्रेश्वरी देवी से आप पूजित थे और पृथ्वीचंद्र चरित आपने बनाया। जैसलमेर भंडार की सूची के अनुसार प्रस्तुत पृथ्वीचंद्र चरित की वीर स. १६३१ वि. स. ११६१ में मुनिचंद्र के लिये रचना हुई। ग्रंथ परिमाण ७५०० श्लोकों का है। प्राकृत भाषा में यह रचा गया और इसकी १६० पत्रों की ताड़पत्रीय प्रति स. १२२५ में पाटण में लिखित जैसलमेर भंडार में प्राप्त है।

“इगतीसाहिय सोलस सएहिं वासाण निधुए वीरे।

कत्तिय चरम तिहीए कित्तियरिक्खे परिसमत्त ॥

जो सव्वदेव मुणिएपुगव दिक्खिएहिं साहित्तक्क समएसु सुसिक्खिएहिं ॥

सपाविश्रो वर पय सिरिचंदसूरि पूजहिं पक्खमुवगम्म गुणेषु भूरि ॥

सवेग बुनिवा(या)ण एय सिरि संतिसूरिणा तेण।

वज्जरिय वरचगिय मुणिएचंदवियेय ववणाओ ॥”

उपर्युक्त प्रशस्ति से स्पष्ट है कि शातिसूरि को सर्वदेवसूरि ने दीक्षित किया था और उन्होंने साहित्य,

तर्क एवं दर्शनशास्त्र उन्हीं से सीखा था। आचार्यपद श्रीचंद्रसूरि से प्राप्त हुआ। जिस मुनिचंद्र शिष्य के वचन से इस चरित्र की रचना की गई वे शातिसूरि द्वारा आचार्यपद पर स्थापित आठ आचार्यों से भिन्न थे। गुरु स्तुति में उन आठ आचार्यों के नाम ये हैं—१ महेन्द्रसूरि, २ विजयसिंहसूरि, ३ देवेन्द्रचंद्रसूरि, ४ पद्मदेवसूरि, ५ पूर्णचंद्रसूरि, ६ जयदेवसूरि, ७ हेमप्रभसूरि और ८ जिनेश्वरसूरि। शातिसूरि के सम्बन्ध में १७ वीं शताब्दि के दो उल्लेख मिलते हैं जिनके अनुसार आपने सात सौ श्रीमाली कुटुम्बों को श्रीमालनगर में प्रतिबोध दिया था।

पिप्पलगच्छी गुरु बड़ा, श्री शांतिसूरि सुजान ।

प्रतिबोधिया कुल सातसई, श्रीमालपुर अईठाण ।

(स. १६७२ थिरपुर में राजसागररचित लवकुश रास)

पुण्यसागर रचित अंजना सुंदरी चौपाई में जोकि सं. १६८९ में रची गई, शातिसूरि के सम्बन्ध में निम्नोक्त विवरण दिया है।

श्रीवड़ गच्छ गुरु गाइइ, शांतिसूरि गणधार ।

चक्रेसरी पद्मावती भगती करइ वार वार ॥

भगक छेवट्टण भाखीउ धूली कोट समेत ।

कुटुम्भ श्रीमाली सात सइ, उगारयो गुण दैत ॥

भोज चुरासी राज मइ, जीत्या वाद विशाल ।

शासन जिन सोभाविउ वादी विरुद वेताल ॥

तिण गच्छ पीपल थापीउ, आठ शाखा विस्तार ।

सवत रुद्र बावीसइ, समइ हुई सुख कार ॥

ते गच्छ दीसई दीपतु, नयर साचोर मभारि ।

वीर जिनेश्वरनुं तिहा, तीर्थ प्रगट उदार ॥

उपर्युक्त उद्धरण में वादी वेताल शातिसूरि को पिपल गच्छ स्थापक शातिसूरि से अभिन्न माना है जो विचारणीय है। वादी वेताल शातिसूरि से थारापद गच्छ प्रसिद्ध हुआ। प्रभावकचरित्र के अनुसार स. १०९६ में वादी वेताल शातिसूरि का स्वर्गवास हो गया था और उनके गुरु का नाम विजयसिंहसूरि था। एक ही नाम वाले समकालीन आचार्यों के सम्बन्ध में भूल या भ्रांति होना सहज है। कुछ बातें एक दूसरे के लिये भ्रमवश लिख दी जाती हैं। श्री मोहनलाल देशाई ने भी अपने “जैन साहित्यनो इतिहास” पृष्ठ २०६ में महाराजा भोज द्वारा सन्मानित वादी वेताल शातिसूरि को पिपलगच्छ का स्थापक व धर्मगुरु लज्जवृत्ति का रचयिता माना है। दोनों आचार्यों के समय पर विचार करते हुए यह सही नहीं प्रतीत होता। पृथ्वीचंद्र चरित स. ११६१ की रचना है। इधर वादी वेताल शातिसूरि का स्वर्गवास स. १०९६ में हो चुका था। अतः दोनों एक नहीं हो सकते। प्रभावक चरित्र पर्यालोचन में वादी वेताल शातिसूरि रचित उत्तराव्ययन टीका और तिलक मंजरी टिप्पण का उल्लेख है, पर पाटण भडार सूत्री के पृष्ठ ८७ के अनुसार तिलक मंजरी टिप्पण के रचयिता शातिसूरि पूर्णतल गच्छ के थे। यथा—

श्री शातिसूरिरिह श्रीमति पूर्णतले (ल्ले) गच्छे वरो मतिमता ब्रह्मशास्त्रवेत्ता
तेनामव विरचित ब्रह्मधा विमृश्य सक्षेपतो वरमिद बुध टिप्पिन भोः ।

प्रभावकचरित्र में शातिसूरि के ३२ शिष्य बतलाये हैं और उन्होंने मुनिचंद्रसूरि को पाटण मे प्रमाण-शास्त्र का अभ्यास कराया था, यह लिखा है। उपर्युक्त पृथ्वीचंद्र चरित्र भी मुनिचंद्र के कथन से रचा गया था। यदि वादी वेताल शातिसूरि का स्वर्गवास १०९६ मे हो गया तो वादी देवसूरि के गुरु मुनिचन्द्र सूरि का उनसे पढना विचारणीय हो जाता है। वादिदेवसूरि के प्रबन्ध के अनुसार उनका स्वर्गवास सवत् ११७८ में हुआ था।

वादी वेताल के गुरु का नाम विजयसिंहसूरि था। तब पिप्पल गच्छ के रथापक शातिसूरि के शिष्य का नाम विजयसिंहसूरि था। इनकी श्राद्ध प्रतिक्रमण चूर्णी सं. ११८३ में रचित है। उसकी प्रशस्ति में सर्वदेवसूरि और श्री नेमचंद्रसूरि के शिष्य के रूप में शातिसूरि का उल्लेख है। यथा—

श्री सव्वएव सिरी नेमचन्द्र नामधेया मुनीसरा गुणिणो
होत्या तत्थ पसत्या तेसि सीसा महामङ्गो
जे पसमस निदसण मुदही दक्खिन्न वारि वारस्स
कव्व रयणाण रोहण, खाणी खमिणो अमियवाणी
सिरिय सति मुणिढा तेसि सीसेण मद मङ्गोवि
आयरिय विजयसिंहेण, विरइया एस चुन्नीत्ति।

१. अजनारास की प्रशस्ति के अनुसार पिप्पलगच्छ की स्थापना स. ११२२ मे हुई थी, यह समय विचारणीय है।

२. विजयसिंह सूरि—इनसे रचित श्राद्ध प्रतिक्रमणचूर्णी का उल्लेख ऊपर किया गया है। यह ४५९ श्लोक परिमाण की है। स. ११८३ के चैत्र में इसकी रचना हुई। स. १४६३ के लेख के अनुसार आपने स० १२०८ में डीडला के मूलनायक की प्रतिष्ठा की थी।

३. देवभद्रसूरि, ४. धर्मघोषसूरि, ५. शीलभद्रसूरि, ६. पूर्णदेवसूरि—इनका विशेष वृत्तात ज्ञात नहीं हैं।

७. विजयसेनसूरि—गुरु माला में इनको “पासदेव पट्ट उद्धरण” लिखा है।

८. धर्मदेवसूरि—इन्होंने गोहिलवाड़ के राजा सारगदेव को देवी के प्रसाद से उसके तीन पूर्वजन्म बतलाए, इससे त्रिभविया नामक शाखा प्रसिद्ध हुई। थाराउद्र में घृघल को राना बनाया व तीन भव बतला के प्रतिबोधित किया। घृघल ने सरस्वती मडप बनाया था।

९. धर्मचंद्रसूरि—इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति पर सवत् १३७१ का लेख प्रकाशित है। इन्होंने मोख राजा को सन्नपति बनाया।

१०. धर्मरत्नसूरि—इनका विशेष वृत्तात अज्ञात है।

११. धर्मतिलकसूरि—इनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा लेख स. १४३७ का मिलता है।

१२. धर्मसिंहसूरि—इनके उपदेश से गृदिय नगर में जैन मंदिर बना।

१३. धर्मप्रभसूरि—ये थिरराज की पत्नी सिरिया देवी के पुत्र थे। पाल्ह और पेथ सौदागर ने इनकी आचार्यपद स्थापना का उत्सव किया। इन्होंने स. १४४७ मे चंद्रप्रभ मंदिर की प्रतिष्ठा की। गोहिलवाड के राजा सारगदेव के राज्य व ठाकुर साधु के प्रति राज्य मे चंद्रप्रभ मंदिर में मंत्री हेमा ने वीर प्रभु का जन्मोत्सव किया, इस उल्लेख वाली एक रचना प्राप्त हुई है। मंत्री हेमा द्वारा कल्पसूत्र बढवाने का भी

उल्लेख है। गूदी नगर में हिंसा निवारण का प्रतिबोध देकर श्रावक बनाये। आपके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा लेख स. १४७६ तक के प्रकाशित हैं।

१४. धर्मशेखरसूरि—इनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के लेख स. १४८४-८९-९७-१५०३-५-९ के प्रकाशित हैं।

१५. धर्मसागरसूरि—आपके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के लेख स. १५१७-२३-३७ के प्रकाशित हैं। आपके शिष्य विमलप्रभसूरि के पट्टधर सौभाग्यसागरसूरि के शिष्य राजसागर रचित प्रसन्नचंद्र राज रास स. १६४७ थिरपुर और लव-कुश रास स. १६७२ जेट सुदी तीज थिरपुर में रचित प्राप्त हैं।

१६. धर्मवल्लभसूरि—इनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा लेख स. १५५३ के प्रकाशित हैं।

गुर्वावलि में यहीं तक की आचार्यों की नामावलि मिलती है। अब अन्य साधनों के आधार से परवर्ती आचार्य आदि का परिचय दिया जा रहा है।

१७. धर्मविमलसूरि—इनसे प्रतिष्ठित प्रतिमा का लेख स. १५८७ का प्रकाशित है। संभव है यह धर्मवल्लभसूरि के पट्टधर हों।

१८. धर्महर्षसूरि—आपके प्रशिष्य से लिखित स. १६७० की प्रति का पुष्पिकालेख जैन प्रशस्ति संग्रह में प्रकाशित है। इनके समकालीन पिप्पल गच्छ के अन्य आचार्य लक्ष्मीसागर का उल्लेख स. १६३९ की प्रशस्ति में मिलता है। इन लक्ष्मीसागरसूरि के समय में ही पुण्यसागर ने नयप्रकाश रास स. १६७७ एव अजना रास स. १६८९ में रची।

पिप्पलगच्छ की इस त्रिभुविया शाखा का प्रभाव साचोर और थिरपुर में अधिक रहा, ऐसा प्रतीत होता है। संभव है वहाँ के भंडारों में कुछ अधिक सामग्री—पट्टावलि व इस गच्छ के रचित ग्रंथ प्राप्त हों।

अब इस गच्छ की अन्य शाखाओं के कुछ आचार्यों के उल्लेख प्राप्त हुए हैं जिन्हें यहाँ दिया जा रहा है।

१. वीरदेवसूरि—इनका प्रशस्ति लेख स. १४१४ का प्राप्त है। आपके शिष्य वीरप्रभसूरि के उल्लेख स. १४५४-१४६१-१४६५ के प्राप्त हैं। इनके शिष्य “हीरानंदसूरि” अच्छे कवि थे। उनके रचित विद्याविलास पवाडो स. १४८५, वस्तुपालतेजपालरास स. १४९४, दशाणभद्ररास, जम्बूविवाहलो, कलिकालरास स. १४८९, स्थूलिभद्र वारहमास प्राप्त हैं। आवू के स. १५०३ के लेख में वीरप्रभ के साथ हीरसूर का उल्लेख है। संभवतः वे हीरसूर आप ही हों।

२. गुणरत्नसूरि—इनके प्रतिमा लेख स. १५०७-१३-१७ के प्राप्त हैं। इनके समय में आणंदमेरु ने कल्पसूत्र व कालिकाचार्य कथा की भास बनाई। प्रतिमा लेखों से आपकी शाखा का नाम ‘तालध्वजि’ व आपके पट्टधर गुणसागरसूरि [ले. स. १५२४, २८, २९] होने का पता चलता है। गुणसागरसूरि के पट्टधर शातिसूरि का स. १५४६ का लेख प्रकाशित है।

इनके अतिरिक्त और भी कई आचार्यों के नाम प्रतिमालेखों में मिलते हैं पर उनकी गुरुशिष्य परंपरा आदि का पता न मिलने के कारण यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया। वास्तव में यह गच्छ १५ वीं १६ वीं शताब्दि में खूब प्रभावशाली रहा है। फलतः इन दो शताब्दियों के पचासों प्रतिमालेख प्रकाशित मिलते हैं। उनसे उन आचार्यों के समय का ही पता चलता है। विशेष विवरण तो पट्टावलियों के प्राप्त होने से ही मिल सकता है।

१७ वी शताब्दि तक इस गच्छ के आचार्यों एवं विद्वानो के उल्लेख मिलते हैं। इसके पश्चात् इस गच्छ के आचार्य एव यतिगण कब तक कौन कौन हुए, इसके जानने के लिये कोई भी साधन प्राप्त नहीं है।

इस गच्छ के विद्वानों के रचित ग्रंथ बहुत ही थोड़े हैं। जिन चार पांच ग्रंथकारों का पता चला, उनका निर्देश ऊपर किया ही जा चुका है। इतने दीर्घ काल में इतने आचार्य व मुनिगण हुए हैं। उनका साहित्य अवश्य ही कुछ विशेष रूप से मिलना चाहिए या सम्भव है वह इस गच्छ के उपासकों के जानभडारों में पड़ा हो। तथा उन ग्रंथों की प्रतिलिपियों का प्रचार अधिक न हो पाया जिससे वे रचनाएँ अज्ञात ही रह गईं।

पिप्पल गच्छ गुरुस्तुति

जज्ञे वीरजिनासुधर्मगणभृत् तस्माच्च जम्बूस्ततः ।
 सख्यातेषु गतेषु सूरिषु भुवि श्रीवज्रशाखाभवत् ॥
 तस्या चन्द्रकुलं मुनीन्द्रविपुलं तस्मिन् बृहद्गच्छता ।
 तत्राभूद्यशसः प्रसादितकुकुम्भश्रीसर्वदेवप्रभुः ॥ १ ॥
 श्रीनेमिचन्द्राभिधसूरिरस्मात् जज्ञे जगन्नेत्रचकोरचन्द्रः ।
 चारित्रलक्ष्मीललितागहार प्रौप चापोरुशुभानुकारः ॥ २ ॥
 वादीन्द्रः कविपुङ्गवैकतिलकः सत्कीर्तिनी(ला)सरः ।
 क्रोडक्रीडदशेषसजनमहो चारित्रचूडामणिः ॥ ३ ॥
 नन्दादुद्भतभाजन स भगवान् श्रीशांतिस्वरिप्रभुः ।
 पृथ्वीचंद्रचरित्रसन्नमकरो यो विश्वदतोत्सवः ॥ ४ ॥
 श्रीमन्महेन्द्रो विजयाख्यसिंहो देवेन्द्रचंद्रः शुचिपद्मदेवः ।
 श्रीपूर्णचन्द्रो जयदेवसूरि हेमप्रभो नाम जिनेश्वरस्य ॥ ४ ॥
 सिद्धश्रावककारिते निरुपमे श्रीनेमिचैत्ये पुरा ।
 पूज्यैरष्टगुणा निजपदे संस्थापयाचक्रिरे ॥
 श्रीमत्पिप्पलगच्छनायक तथा विजाय होरात्रल ।
 विख्याता भुवि शांतिस्वरिगुरवः कुर्वन्तु वो मंगलम् ॥ ५ ॥
 चक्रेश्वरी यस्य पुपोष पूजा सिद्धो भवद् यस्य गिरा नमस्यः ।
 श्रीवृक्षगच्छाम्बरसप्तसतिः श्रीशांतिस्वरिः सुगुर्वभूव ॥ ६ ॥
 तदनु मदनुहता शाशनो द्योतकारी, जयति विजयसिंहसूरि भूरिप्रतिष्ठ ।
 सबलकलिविघातं सयमासिप्रहारैरकृतसुकृतपात्र भव्य कोकैकभानु ॥ ७ ॥
 तत्पट्टपकेरुहराजहंसः श्रीदेवभद्रो गुणभृद्वराज ।
 उवास यः सज्जनमानसेषु निर्दूषणखेलितशुद्धपद्मः ॥ ८ ॥
 तदन्तर निर्जितमोहमल्लः श्रीधर्मघोषः सुगुर्गरीवान् ।
 ससारपूरेण तु नीयमान ररक्ष यो धार्मिकलोकमेक ॥ ९ ॥
 सच्चन्द्रसूर्याविव तस्य पट्टे बभूवतुद्वीर्जायतौ गणेशौ ।
 श्रीशीलभद्रः प्रथमः प्रवीणः सूरिस्ततः श्रीपर पूर्णदेवः ॥ १० ॥

विजयसेनगुरुस्तदनंतर विजयते वसुधातलमडनः ।
 निवडकर्मरिपून् समसायकैरपजहार विकारविरागवान् ॥ ११ ॥
 भवत्रय यः कलयान्चकार ज्ञानोदधिर्गौतमवद्गणः ।
 नरेन्द्रसामन्तसहस्रवद्यः श्रीधर्मदेवो जयताद्गणेशः ॥ १२ ॥
 तन्न .सुरख्यो वृतस्य पत्नः चतुर्दशीपक्षविचारदक्षः ।
 समग्रसिद्धातविलासवेदी श्रीधर्मचन्द्रो जयताद्गता ॥ १३ ॥
 तत्पट्टशैलेन्द्रमृगेन्द्रतुल्यः श्रीधर्मरत्नसुगुरुश्चकारित ।
 महाव्रतैः पंचभिरेव योसौ पंचाननत्व विभरात्रभूव ॥ १४ ॥
 स्तुति गुरुणा सुगुणैर्गुरुणा दिनोदये यः पठति प्रमोदात् ।
 तस्यानिश भक्तिरगभाजो लब्धिर्विशाला परिरम्भणी स्यात् ॥ १५ ॥
 इति श्री गुरुस्तुति समाप्तः ॥

२

पीपल गच्छ गुरु विवाहलु

पास जिणिदि पसाउ कीउ, धरिणिद्रि जस आपिय ज्ञान । त्रिहुं भव सुद्धि इम जाणीए ।
 पीपल गच्छि सत्ठिय, सरसति सतगुर सकति वखाणीइ ए ॥ १ ॥
 सारग राय सुपरि कहीय, त्रिहु भवतर धर्मदेवसूरि । ..त्रिहुं भव सुद्धि०
 सोल कला धर्मचंद्रसूरि, सघपति कीधउ मोख नरिद । ..त्रिहुं भव सुद्धि०
 आठ महासिध प्रगट हूय, तप तेज तरणि धर्मरत्नसूरि । .त्रिहुं भव सुद्धि०
 धरमतिलकसूरि गुरुतिलको, तिहुयणि मोहिओ वाणि रसाल । . त्रिहुं भव सुद्धि०
 अनागत बुद्धि धर्म सिंघसूरि, गूदियनयारि प्रसाठ मडाविय ।. त्रिहुं भव सुद्धि०
 धिरराज सिरियाएविसुत बाधव, सहि जयवत रवितलि । . त्रिहुं भव सुद्धि०
 पाल्ह पेथ सौदागरूए, ठविय पाटसिरि धर्मप्रभसूरि । त्रिहुं भव सुद्धि०
 सतितालइ श्रीसघ सहितो, देव चद्रप्रभ प्रतिकराविय ।.. त्रिहुं भव सुद्धि०
 भविक त्रिभविया गुरु नमउ, जिम मन वल्लित पामउ नवनिहि । . त्रिहुं भव सुद्धि०
 ॥ इति गुरु वीवाहलु समाप्त ॥

३

गुरुनु धूल

स्वामिणि सरसति वीनत्र तुझप्रति, देवीय दह इति विपुलमति ।
 भाव उपन्न चित्ति, सगुण गणवर भक्ति, भणिस भोलिम भवियण सुणउ ए ॥
 सवि सुणउ भविदण भणिस भोलिम, भक्ति चित्ति निरतरो ।
 मिद्धत सारविचार ससट, सवे भजइ मनिवरो ।
 नव तत्त नव रस रगि रसना, वयणिवाणी जस तणी
 त्रिणिद्रिणिहि दहदिशि किन्नि अहनिशि, त् पसाइं स्वामिणी ॥ स्वा० ॥ १ ॥

पीपलगच्छ गुर गरुत्रत्रो गणधर, श्रीयधर्मदेवसूरि हऊया प्रवर ।
 त्रिभवन सुद्धि जस गुरिजगि भाखीउ, दाखीउ प्रगट प्रमाण पहु ॥
 पहु प्रगट दाखिय भव्व भाखिय, राउ सारंग दे तणो ।
 अनेकि नेकि प्रमाण पयड़ी, भणू केता गुण घणा ।
 श्रीधर्मचंद्रह चदयम जगि, मोहतिमर विहंडणो ।
 तस पाटि धम्महसूरि रयणह, गच्छ पीपल मंडणो ॥ पीपल० ॥ २ ॥

य(जि?)णवर प्रणीत पयासीय, धम्म धर्मतिलकसूरि सूरिवर ।
 तस तणइ अनक्रमि श्रीय धर्मसंघ सूरि तासपाटि श्रीधर्मप्रभसूरि ।
 तस पाटि धर्मप्रभसूरि, गुर वर ठामि गूंदी सोहए ।
 अत्रव वध जन सयल, सावइ तीह प्रति पड़िचोह ए ।
 गरुय गुर पन्नत तत्तह, भाय भाण निरतरो ।
 कस्तूरि अगर कपूर चदनि, धुव खेवइ यणवरो ॥ यणवर० ॥ ३ ॥

जयवतु यण शासणि सोहए, मोहए मणउ भवियण तणाए ।
 सफल कला सपन्न सुहजि सुन्दर, मदिर महिमानिधान नर ॥
 नरनिपुण सुदर महिम मदिर, चतुर गुर दया पुरो ।
 विवेक विनय विचार वक्ता, न कोइ समवडि नरवरो ॥
 सगति सुखनधि शोक नासइ, घणउ बहु गुणवतत्रो ।
 कमित्त मत प्रति सूरि सद्गुर, तेजि तपि जयवतउ ॥ जयवतु० ॥ ४ ॥

॥ इति गुर नु धुल समाप्त ॥ छः ॥

४

पीपल गच्छ गुर्वावलि-गुरहमाल

वीरजिणसर पाय, समरीय सरसति सामिणीय ।
 वरणि, सुगुरुवर राय, पीपल गच्छ अलकरण ॥ १ ॥
 चंद्र गच्छ सुविसाल, खंतिसूरि गुरु वरणीए ।
 निम्नल कीर्ति माल, जगि सचराचर लहलह ए ॥ २ ॥
 बोलइ बाल गोपाल, सांतिसूरि जसु पयडु जगे ।
 जीतउ दूमम कालु, विजयसंह सूरि तासु पटे ॥ ३ ॥
 धर्मविजयु जणि कीधु, दूमम दल बलु निरजिणीउ ।
 विजयसिंह सूरि लीधु, सुजस सवहु जगि नासतउ ॥ ४ ॥
 तासपाटि देव भद्र, सूरि राउ प्रससीए
 गरुउ गुणहसमुद्र, मानमहातमि आगलउ ॥ ५ ॥

धर्मघोष सूरि राउ, धरम माग प्रकास करो ।
 प्रह ऊठी गुरु पाय, पणमउ भविआ एक मनि ॥ ६ ॥
 अविचलु जिणवरु धम्मु, अविचलु संजम भरु लियउ ।
 धम्मघोष सूरि जम्मु, धनु धनु महि मंडलि भणउ ॥ ७ ॥
 तसु पटि गरुअ प्रमाणु, सीलभद्र सूरिहि रयणु ।
 अकल अगजिय माण, पूर्णदेवसूरि वरणीए ॥ ८ ॥
 विजयसेन सूरि जाणि, पासदेव पट उद्धरण ।
 महिमा मान प्रमाणि, महिमडलि महिमागलउ ॥ ९ ॥
 धनु धनु धर्मदेव सूरि, सारंग रा प्रतिबोधित ।
 ऊगमतह नितु सूरि, सुहगुरु नितु नितु पणमीए ॥ १० ॥
 त्रिनि भव सारंग राय, देवाएसिहिं गुरि कहीय ।
 घूघल जग विक्खाय, पडिबोही त्रिनि भव कहीया ॥ ११ ॥
 घूघल राणि कीधु, थाराउद्रे वर नयरे ।
 उतिम जगि जस लीधु, सरसति मंडपु कारविउ ॥ १२ ॥
 गोअम गुरु निसकु, धर्मदेव सूरि अवतरिउ ।
 तसुपटि गयण मयकु, धर्मचंद्र सूरि गुरु रयणु ॥ १३ ॥
 मयण महा भइ माण, लीला दूसमि निरजिणीउ ।
 धरम रत्न सूरि जाणु, धम्म धुरधर अवतरिउ ॥ १४ ॥
 धर्म तिलक सूरि धीरु, पीपल गच्छह मडणउ ।
 मोह मयण भइ वीरु, जीतउ लीला बाहुबले ॥ १५ ॥
 धरमसिंह सूरि सीहु, विसम महाभइ वसि करण ।
 धरम काज धुरि लीह, लहइ वीरु कविता गुणिहि ॥ १६ ॥
 तसुपटि महियलि भाणु, धर्मप्रभसूरि गुरु गरुओ गुणि ।
 आगम छंद प्रमाण जाण, राउ जयवतु जगे ॥ १७ ॥
 सुललित वाणि रसालु, धर्मशेखर सूरि गुरु पवरो ।
 नामिहिं ऋधि विसालु, जगि जयवंता जाणीइ ए ॥ १८ ॥
 राय राणा दीइ मान, गरुया गुरु गुण गाईइ ए ।
 पार न लाभइ जान, धर्मसागर सूरि धर्म निधे ॥ १९ ॥
 महिमावत अपार, श्री धर्मवल्लभ सूरि जगि जाणीइ ए
 जान तणउ भडार, बालापणि पट ऊधरउ ए ॥ २० ॥
 गुण गण रयण विशाल, गुह माल भवियण सुणउ ।
 उम्मूली मोह जाल, भव समुद् लीला तरउ ॥ २१ ॥

वीर जन्मोत्सव में

जिण्वर जन्मि करइ सोमाई, तह नइं राखइ देवि अत्राई ।
पीपल गच्छ परधान सुणीजइ, श्री धर्मप्रभ सूरि प्रणमीजइ ॥ ५ ॥
देसाहिव्व अति साहस धीरो, श्री सारगदेव गुण गम्भीरो ।
कल्पवचावइ साहसधीरो, हेमु मंत्री अति सविचारो ॥ ६ ॥

५

वीरजन्माभिषेक

सौधर्मवासी वरदो विमानः द्वात्रिंशलक्षाधिपः समानाः ।
सौधर्मनामा हरिराजगाम श्रीवीरजन्मोत्सवकर्तुकामः ॥ १ ॥
अपूर्वसम्मदः पूर्वं दिक्पतिः पूर्वदिग्मुख ।
स्नानसिंहासनं भेजे शक्रः क्रोडीकृतुप्रभुः ॥ २ ॥

अहो भविक लोको ! धर्म प्रभावको द्वादशव्रतपालकु सावधानतया समाकर्ण्यता 'अहो भविक लोको
पुण्य प्रभावकु ! सावधान थिका सामलुः । हुं सौधर्मइ देवलोकि । सौधर्मवतसि विमानि वत्रीस लाख
विमान तणइ परिवारि अनेकि देव देवागना तेहे परवर्यु हुतु । ईणइ भरतखेत्रि मध्यम खडि गोहिलवाडि
देसि राजि श्री सारंगदेव तणइ राजि । ठाकुर साधु तणइ प्रतिराजि आठमा तीर्थकर श्री चन्द्रप्रभस्वामि
तणइ भुवनि । श्री धर्मप्रभसूरि तणइ कल्पि वाच्यमानि मन्त्रीश्वर हेमा तणइ उपरोधि चरम तीर्थकर श्री
महावीर तणु जन्म जाणी महोच्छव करिवा आव्या छुउ ॥ छु ॥

ईशानवासी वर इन्द्रराजश्चतुर्भुज, शूलधृतौ करौ च ।
वृषेण आद्यो वृषवाहनश्च देवैः कृत पुष्पकमास्थितोह ॥ १ ॥
इहातरे घोषनिनादत्रोधितो धृतो विमानैरिह चागतोह ।
संख्येय लख्यैः किल अष्टविंशतैः समागतो वीरमहोत्सवेन ॥ २ ॥
ईशानकल्पादुत्तीर्थं तिर्यग् दक्षिणवर्त्मना ।
एत्यं नंदीश्वर दक्ष्यैशाना रतिकरे गिरौ ॥ ३ ॥

अहो श्रावकाः पुण्यप्रभावकाः सकलकल्याणकारकाः सावधानतया श्रूयता । अहमीशानदेवलोको
तउ अष्टाविंशति विमान लक्षैरिह वीरमहोत्सवेन गुंदिकाया समागतो वर्त्तामहे ॥ अहो श्रावकु पुण्यप्रभावकु
सकल कल्याणकारक सावधान थिका सामलु । हुं ईशान देवलोको तु अठावीस लाख विमान तणउ अधिपति
स्वामी । शूलपाणी वृषभवाहन हुतउ । महाघोषा घटा तणइ निनादि करी । पुष्पकविमानरूढः ईशान
कल्पतु दक्षिण दिशिई अतरी नंदीश्वर तणइ माग्नि आवी गुहिलवाडि देसि राज श्री सारंगदेव
तणइ राजि ॥ १ ॥ छु ॥

सनत्कुमाराधिपतिः सुरेन्द्रः समागतो जन्ममहोत्सवाय ।
महच्चभक्त्याभिरभार सयुतः सुरासुरैः काचनचूलिकाया ॥ १ ॥

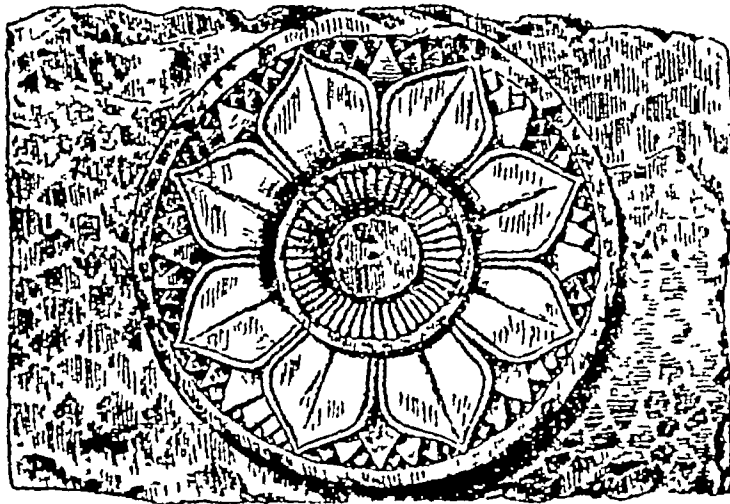
आगाद्वादशभिर्लक्षैः वृतो वैमानकैः सुरैः ।
सनत्कुमारः सुमानो विमानस्थः प्रभो पुरः ॥ २ ॥

अहो भविक लोको धर्मार्थसार्थको द्वादशत्रत पालकः सावधानतया श्रूयता । अहो ! पुण्यप्रभावकु
श्रावकु सावधान थिका सामलउ । हुन्नार लक्ष विमान तणउ अधिपति स्वामी अनेकि देव देवी तणे परिवारि
परिवर्यउ हुंतउ ईणइ जवृद्वीप दक्षिण भरतार्द्धि मधिमखडि गोहिलवाडि देशि राज श्री सारंगदेव
तण गजि ॥ १ ॥ छ ॥

माहेन्द्राधिपतिः सुरामुरत्रतो ससेव्यते स्वर्गम् ।
लक्षाग्राधिप सश्रितो सुखधू सवीज्यते... चारै ॥

इत्थ वीरमहोत्सवं च विधिना ज्ञात्वा हरि सस्मृन् ।
श्रीवत्साकित नाम देवसदन हेमं विमान श्रित ॥ १ ॥

माहेन्द्राष्ट विमाने लक्षैर्युक्तो महर्द्धिभिः ।
श्री वत्साख्य विमानेन प्रभो रम्यर्णमागतम् ॥ २ ॥

संस्कृति निर्माता युगादिदेव

श्री शांतिलाल खेमचंद शाह, बी. ए.

भारतीय संस्कृति में भगवान् ऋषभदेव का स्थान अनोखा है। जगल में मंगल कर मानव को उन्होंने मानवता की सभ्यता प्रदान की। पशुसमाजवत् विषयसुख और पेट पालने में ही अपने को कृतार्थ मानने वाले मानव को आत्मा के अमर खजाने का पता उन्होंने बताया। संस्कृति की उन्होंने एक ऐसी मजबूत नींव डाली कि उस पर युगयुग तक सभ्यता का प्रासाद खड़ा हो सका। केवल तत्त्वज्ञान की ही सुधा उन्होंने नहीं बरसाई, प्रत्युत व्यवहार को भी उन्होंने प्रधानता दी। व्यवहार की संपूर्ण उपेक्षा कर कोरे निश्चय की शर्तें करनेवालों को यह भलीभांति समझना चाहिए कि निश्चय को संपूर्णतया समझनेवाले एक महान् मानव ने ही व्यवहार का निर्माण किया है।

सब धर्मों की जड़ तो एक ही है, हर पन्थ उसकी एक एक डाली है। यह जड़ है ऋषभदेव। दुनिया के सारे धर्म, कर्म, व्यवहार, ज्ञान, ध्यान, रीति, नीति के वे निर्माता हैं। उन्हें अपनाकर हम अलग अलग नाम देते हैं, किन्तु वस्तु तो वही है।

वैदिक लोग विष्णु के चौबीस अवतार मानते हैं। उनमें आठवाँ क्रम ऋषभदेव का ही है। इस आठवें अवतार में उन्होंने परमहंस का मार्ग बताया। उनके पिता का नाम नाभि राजा और माता का नाम मरुदेवी लिखा है। भागवत के पंचम स्कंध में बड़े विस्तार के साथ ऋषभदेव का जीवन है। ऋषभदेव का उपदेश भी हमें तीर्थंकरों के उपदेश-सा मालूम होगा। रजोगुणी लोगों को मोक्षमार्ग बताने के लिये यह अवतार है। नगरपुराण के भवावतार नामक चौदहवें शतक में कहा है।

कुलादिवीज सर्वेषा, प्रथमो विमलवाहनः।
चक्षुष्मान् च यशस्वी चाऽभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित्।
मरुदेवश्च, नाभिश्च, भरते कुलसत्तमाः।
अष्टमो मरुदेव्या तु नाभेर्जात उरुक्रमः॥

भागवतपुराण में सात कुलकरो के स्थानपर सात अवतार की कल्पना कर आठवें अवतार के रूप में ऋषभदेव को माना है।

जंगल में मंगल

जंगल में रहनेवाले, पेड़-पौधोंपर जीवन बसर करने वाले मानव को अग्नि, मत्सि और कृषि का महत्त्व समझाकर सभ्यता के मार्गपर लानेवाले ऋषभदेव है। कृषिप्रधान भारतवर्ष के उद्धार का मार्ग उन्होंने उस काल में समझाया जब नैसर्गिक कामपूति और उदरभरण के सिवाय आदमी कुछ सोच ही नहीं सकता था।

दिन व दिन पेड़ घटने लगे। फलों पर निर्वाह होना मुश्किल मालूम होने लगा। जंगली पशुओं के कारण जीवन में सरक्षण न था। युगल पैदा होता था जिसमें बाल और बालिका होते थे। जवानी में वही पति-पत्नी बन सतान पैदा करते थे। वे ऋषभदेव थे कि जिन्होंने प्रथम लग्नविधि का निर्माण किया। लग्न

अर्थात् विप्रवासना का नियमन ही नहीं किन्तु लग्न यानी दो जीवों की परस्पर कल्याण के निमित्त समर्पण की भावना। विवाह प्रथा का प्रारंभ तभी से हुआ।

खेती का महत्त्व बैल पर निर्भर है। ऋषभदेव ने यह बात स्पष्ट कर जनता को वृषभ का महत्त्व समझाया। बैलों को नष्ट होने से बचाया। इसीसे सभवतः लोगों ने उन्हें वृषभदेव-ऋषभदेव-के नाम से पहचाना।

जब लोगोंपर सकटों की परंपरा आने लगी, तब किंकर्तव्यमूढ बनी हुई जनता ने अपनी इच्छा से अपने लिये ऋषभदेव को राजा चुना। राजा बननेपर व्यक्ति संपूर्णतया प्रजा का सेवक बनता है, यह बात ऋषभदेव ने सिद्ध की। 'हा' कार 'मा' कार और 'धिक्' कार की नीति का अंकुश अब जनता पर न रहने के कारण राजदंड द्वारा उन्होंने लोगों के दुश्मनों का दमन किया। कुम्भकार, लुहार, चित्रकार, जुलाहा, और हजाम इन पाँच कारीगरों की सृष्टि की। पुरुषों की ७२ कलाएँ, स्त्रियों की ६४ कलाएँ और ब्राह्मी प्रमुख १८ लिपियाँ उन्होंने प्रचारित कीं।

इस प्रकार जब लोग सुख चैनसे जिंदगी बसर करने में समर्थ हुए, तब उन्होंने आत्मज्ञान की ओर जनता को खींचा। उनके पुत्रों में सबसे बड़ा भरत था और अन्य १०० पुत्र थे। ब्राह्मी और सुदरी ये दो कन्याएँ थीं। राजभार उनपर डालकर वे मुनि बने। मुनि बनने के लिये आसक्ति तोड़ना जरूरी है, इसलिये उन्होंने "वरसीदान" दिया। एक वर्ष तक याचकों को संतुष्ट करनेवाला महान् दान देने के पश्चात् वे मुनि बने। कितने ही राजा, सामंतादि उनके साथ मुनि बने। मुनि के महान् उग्र यम नियमों के पालन में उन्हें एक वर्ष तक शुद्ध आहार न मिल सका। अन्त में वैशाख शुदि ३ के दिन उनके प्रपौत्र श्रेयासकुमार ने हस्तिनापुर में उन्हें इक्षुरस देकर पारणा करवाया। पूर्णज्ञान का साक्षात्कार पाने पर समोवसरण में जब वे विराजमान हो उपदेश देते थे तब चारों ओर के लोगों को वे हमारी ओर मुख कर ही बोल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता था। इससे ही चतुर्मुखी ब्रह्म के रूप में लोग उन्हें मानने लगे। अष्टापद पर्वत के ऊपर उनका निर्वाण हुआ। यह वही पहाड़ है जिसे लोग कैलास भी कहते हैं। उसके ऊपर निर्मित ऋषभदेव के स्मारक की रक्षा के लिये भरत चक्रवर्ति ने आठ सीढियाँ बनवाईं, इसलिये उसे अष्टापद कहते हैं।

आज के बहुत से देशों के नाम ऋषभ देव के पुत्रों के नाम पर से ही हैं।

ऋषभदेव आदिम तीर्थंकर थे, इसी लिये 'आदम' के नाम से आदि पुरुष को लोग पहचानते हैं।

सूर्यवंश की उत्पत्ति इन्हींसे है—

ऋषभदेव
|
भरत
|
सूर्ययशा

चंद्रवंश की उत्पत्ति भी इन्हींसे—

ऋषभदेव
|
बाहुवली
|
चंद्रयशा

तापसों की उत्पत्ति

जब ऋषभदेव को एक वर्ष तक शुद्ध आहार न मिला तब उनके साथ के दीक्षित सामतादिकों ने कंद, फलादि पर निर्वाह करना शुरू किया, यहाँ से ही तापसों की परंपरा चली।

ब्राह्मणों की उत्पत्ति

भरत राजा ने चक्रवर्ति बनने के लिये भाइयों पर आक्रमण किया। भाई ऋषभदेव के पास गये। योगीश्वर के पास वे भी योगी बने। शरमिंदा बनकर भरत भाइयों से क्षमा मागने और उनको अन्नपान देने गया। “साधु को अपने लिये बना हुआ अन्न और राजपिंड त्याज्य है” यह ऋषभदेवजी से सुनकर उसने सुश्रावकों को (शुद्ध-आचार-विचारवान् ज्ञानी लोगों को) जिमाना शुरू किया। वे हमेशा भरत को आशीर्वाद से सावधान करते “जीतो भवान्। वर्धते भय। तस्मात् मा हन, मा हन।” ‘मा हन’का उपदेश देनेवाले ये माहन या ब्राह्मण बने। उनके लिए इतर शब्द वृद्धसावया भी अनुयोग द्वार में है।

यज्ञोपवीत की उत्पत्ति

राजभोजनालय में भोजन करनेवालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी, तब भरत राजा ने काकिणी रत्न से ‘दर्शन-ज्ञान-चरित्र’ये रत्नत्रयी की निशानी के रूप में तीन रेखाएँ की। काकिणी रत्न के अभाव से सूर्ययशा ने सोने की, बाद में चंद्रयशा ने रूपे की जनेऊ कराई जो आज सूत्र की बनती है।

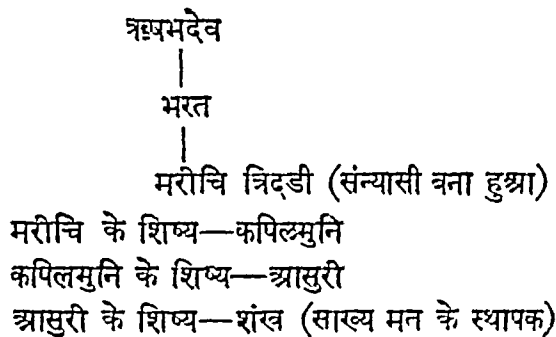
वेदों की उत्पत्ति

ज्ञानी माहर्षों ने ऋषभदेव की वाणी को गुँथकर चार वेदों की रचना की—१ संसार दर्शन, २ सस्थानपरामर्श, ३ तत्त्वावबोध, ४ विद्याप्रबोध। कालानुक्रम से ८ वें तीर्थंकर के बाद जीवहिंसा से युक्त नये वेदों की रचना की गई।

अग्निहोत्री और अग्निपूजा

“अग्निमुखा वै देवाः” यह श्रुति ऋषभदेव के निर्वाण के बाद प्रचलित हुई, कारण उनकी चिता को अग्नि लगाने का सम्मान अग्नि कुमार देव को मिला। इस वक्त उस चिता में से अग्नि लेनेवाले ब्राह्मण अग्निहोत्री कहलाये। उस अग्नि को कायम रखकर उसे पूजने लगे। अग्निपूजा का यही रहस्य है।

सांख्यमत

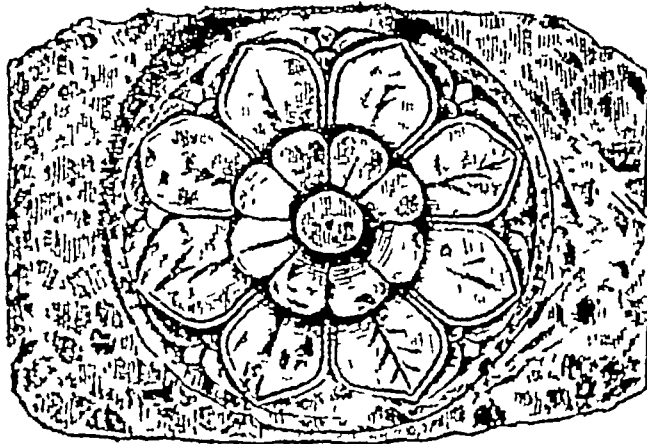
अरवस्तान में मूर्तिपूजा

हजरत पैगंबर के जीवन में हम पढ़ते हैं कि काबा के मंदिर में ३६००० मूर्तियाँ पूजी जाती थीं। सशोधक कहते हैं कि मूर्तिपूजा जैनियों से प्रचलित है। ऋषभदेव के पुत्र बाहुवली तक्षशीला के राजा थे। ऋषभदेव ने उस तरफ विहार किया हुआ है। 'इस्लाम' शांति का पर्यायवाची है। ७ चादतारा का चिह्न सिद्धशिला के रूप में जैन हमेशा मानते हैं। मक्काशरीफ के किसी क्षेत्र में जीवहिंसा की मनाई है।

महादेव

महादेव की मान्यता के बारे में तथा स्वरूप या चरित्र के बारे में जो पुराणों में कथाएँ हैं उनका समन्वय करना बड़ा कठिन है। नदिकेश्वर की उत्पत्ति भी विस्मय पैदा करती है। क्या ऋषभदेव ही महादेव के रूप में तो नहीं माने जाते होंगे? वृषभ पर महादेवजी बैठते हैं इससे भी शायद यही अर्थ तो नहीं अभिप्रेत होगा? आचार्य मानतुंग ठीक ही कहते हैं—

“बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिन्नोधात्।
त्व शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात्॥
धाताऽसि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात्।
व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि॥”

स्याद्वाद पर कुछ आक्षेप और उनका परिहार

श्री मोहनलाल सेहता, एम. ए., शास्त्राचार्य

स्याद्वाद के वास्तविक अर्थ की उपेक्षा कर बड़े बड़े दार्शनिक भी उस पर मिथ्या आरोप लगाने से नहीं चूके। उन्होंने अज्ञानवश ऐसा किया या जानकर, यह कहना कठिन है। कैसे भी किया हो, किन्तु किया अवश्य। बौद्ध विद्वान् धर्मकीर्ति ने स्याद्वाद को पागलो का प्रलाप कहा और जैनो को निर्लज्ज बताया^१। शान्तरक्षित ने भी यही बात कही। स्याद्वाद जो कि सत् और असत्, एक और अनेक, भेद और अभेद, सामान्य और विशेष जैसे परस्पर विरोधी तत्त्वों को मिलाता है, पागल व्यक्ति की बौखलाहट है^२। इसी प्रकार भकराचार्य ने भी स्याद्वाद पर पागलपन का आरोप लगाया। एक ही श्वास उरण और शीत नहीं हो सकता। भेद और अभेद, नित्यता और अनित्यता, यथार्थता और अयथार्थता, सत् और असत् अन्धकार और प्रकाश की तरह एक ही काल में एक ही वस्तु में नहीं रह सकते^३। इस प्रकार के अनेक आरोप स्याद्वाद पर लगाए गए हैं। अब तक जितने आरोप लगाये गए हैं अथवा लगाए जा सकते हैं, इस लेख में उन सब का एक एक करके निराकरण करने का प्रयत्न किया जाएगा।

१. विधि और निषेध परस्पर विरोधी धर्म हैं। जिस प्रकार एक ही वस्तु नील और अनील दोनों नहीं हो सकती क्योंकि नीलत्व और अनीलत्व विरोधी वर्ण हैं, उसी प्रकार विधि और निषेध परस्पर विरोधी होने के कारण एक ही वस्तु में नहीं रह सकते। इसलिए यह कहना विरोधात्मक है कि एक ही वस्तु भिन्न भी है और अभिन्न भी है, सत् भी है और असत् भी है, वाच्य भी है और अवाच्य भी है। जो भिन्न है वह अभिन्न कैसे हो सकती है और जो अभिन्न है वह भिन्न कैसे हो सकती है? जो एक है वह एक ही है, जो अनेक है वह अनेक ही है। इसी प्रकार अन्य धर्म भी पारस्परिक विरोध सहन नहीं कर सकते। स्याद्वाद इस प्रकार के विरोधी धर्म का एकत्र समर्थन करता है, इसलिए वह सदोष है।

यह दोषारोपण मिथ्या है। प्रत्येक पदार्थ अनुभव के आधार पर इसी प्रकार का सिद्ध होता है। एक दृष्टि से वह नित्य प्रतीत होता है और दूसरी दृष्टि से अनित्य। एक दृष्टि से एक मालूम होता है और दूसरी दृष्टि से अनेक। स्याद्वाद यह नहीं कहता कि जो नित्यता है वही अनित्यता है, या जो एकता है वही अनेकता है। नित्यता और अनित्यता, एकता और अनेकता आदि धर्म परस्परविरोधी हैं, यह सत्य है। किन्तु उनका विरोध अपनी दृष्टि से है, वस्तु की दृष्टि से नहीं। वस्तु तो दोनों को ही आश्रय देती है। दोनों की सत्ता से ही वस्तु का स्वरूप पूर्ण होता है। एक के भी अभाव में पदार्थ अधूरा है। जब एक वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य और पर्याय दृष्टि से अनित्य मालूम होती है तो उसमें विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं है। विरोध वहा होता है जहा विरोध की प्रतीति हो। विरोध की प्रतीति के अभाव में भी विरोध की कल्पना करना सत्य को चुनौती देना है। जैन ही नहीं, बौद्ध भी चित्रज्ञान में विरोध नहीं मानते। जब एक ही ज्ञान में चित्रवर्ण का प्रतिभास हो सकता है और उस ज्ञान में विरोध नहीं होता तो एक ही पदार्थ में दो विरोधी धर्मों की सत्ता

१ प्रमाणवार्तिक १, १८२-१८५.

२ तत्त्वसंग्रह ३११-३२७.

३ शारीरकभाष्य २२३३

मानने में क्या हानि है ? नैयायिक चित्रवर्ण की सत्ता मानते ही हैं। एक ही वस्त्र में सकोच और विकास हो सकता है, एक ही वस्त्र रक्त और अरक्त हो सकता है, एक ही वस्त्र पिहित और अपिहित हो सकता है। ऐसी दशा में एक ही पदार्थ में भेद और अभेद, नित्यता और अनित्यता और एकता और अनेकता की सत्ता क्यों विरोधी मानी जाती है, यह समझ में नहीं आता। इसलिए स्याद्वाद पर यह आरोप लगाना कि वह परस्पर विरोधी धर्मों को एकत्र आश्रय देता है, मिथ्या है। स्याद्वाद प्रतीति को यथार्थ मान कर ही आगे बढ़ता है। प्रतीति में जैसा प्रतिभास होता है और जिसका दूसरी प्रतीति से खण्डन भी नहीं होता, वही निर्णय यथार्थ है—अव्यभिचारी है—अविरोधी है।

२. यदि वस्तु भेद और अभेद उभयात्मक है तो भेद का आश्रय भिन्न होगा और अभेद का आश्रय उससे भिन्न। ऐसी दशा में वस्तु की एकरूपता समाप्त हो जाएगी, एक ही वस्तु द्विरूप हो जाएगी।

यह दोष भी निराधार है। भेद और अभेद का भिन्न भिन्न आश्रय मानने की कोई आवश्यकता नहीं। जो वस्तु भेदात्मक है वही वस्तु अभेदात्मक है। उसका जो परिवर्तन धर्म है, वह भेद की प्रतीति का कारण है। उसका जो ध्रौव्य धर्म है, वह अभेद की प्रतीति का कारण है। ये दोनों धर्म अखण्ड वस्तु के धर्म हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं कि वस्तु का एक अंश भेद या परिवर्तनधर्म वाला है और दूसरा अंश अभेद या ध्रौव्यधर्मयुक्त है। वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके अनेक धर्मों की सत्ता स्वीकृत करना स्याद्वादी को इष्ट नहीं। जत्र हम वस्त्र को संकोच और विकासशील कहते हैं तत्र हमारा तात्पर्य एक ही वस्त्र से होता है। वही वस्त्र संकोचगाली होता है और वही विकासशाली। यह नहीं कि उसका एक हिस्सा संकोचधर्म वाला है और दूसरा हिस्सा विकासधर्म वाला है। वस्तु के दो अलग अलग विभाग करके भेद और अभेदरूप दो भिन्न भिन्न धर्मों के लिये दो भिन्न भिन्न आश्रयों की कल्पना करना स्याद्वाद की मर्यादा के बाहर है। वह तो एकरूप वस्तु को ही अनेकधर्मयुक्त मानता है।

३. वह धर्म जिसमें भेद की कल्पना की जाती है और वह धर्म जिसमें अभेद स्वीकृत किया जाता है—उन दोनों में क्या सम्बन्ध होगा ? दोनों परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न ? भिन्न मानने पर पुनः यह प्रश्न उठता है कि वह भेद जिसमें रहता है उससे वह भिन्न है या अभिन्न ? इस प्रकार अनवस्था का सामना करना पड़ेगा। अभिन्न मानने पर भी यही दोष आता है। यह अभेद जिसमें रहेगा वह उससे भिन्न या है अभिन्न ? दोनों अवस्थाओं में पुनः सम्बन्ध का प्रश्न खड़ा होता है। इस प्रकार किसी भी अवस्था में अनवस्था से मुक्ति नहीं मिल सकती।

अनवस्था के नाम पर यह दोष भी स्याद्वाद के सिर पर नहीं मढ़ा जा सकता। जैन दर्शन यह नहीं मानता कि भेद अलग है और वह भेद जिसमें रहता है वह धर्म अलग है। इसी प्रकार जैन दर्शन यह भी नहीं मानता कि अभेद भिन्न है और अभेद जिसमें रहता है वह धर्म उससे भिन्न है। वस्तु के परिवर्तनशील स्वभाव को ही भेद कहते हैं और उसके अपरिवर्तनशील स्वभाव का नाम ही अभेद है। भेद नामक कोई पदार्थ आकर उससे सम्बन्धित होता हो और उसके सम्बन्ध से वस्तु में भेद की उत्पत्ति होती हो, ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार अभेद भी कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है जो किसी सम्बन्ध से वस्तु में रहता हो। वस्तु स्वयं ही भेदाभेदात्मक है। ऐसी दशा में इस प्रकार के सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। जत्र सम्बन्ध का प्रश्न ही व्यर्थ है तत्र अनवस्था दोष की व्यर्थता स्वतः सिद्ध है, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं।

४. जहां भेद है वहीं अभेद है और जहां अभेद है वहीं भेद है। भेद और अभेद

का भिन्न भिन्न आश्रय न होने से दोनों एकरूप हो जाएंगे। भेद और अभेद की एकरूपता का अर्थ होगा संकर दोष।

स्याद्वाद को सकर दोष का सामना तत्र करना पड़ता जब भेद अभेद हो जाता या अभेद भेद हो जाता। आश्रय एक होने का अर्थ यह नहीं होता कि आश्रित भी एक हो जाएं। एक ही आश्रय में अनेक आश्रित रह सकते हैं। एक ही ज्ञान में चित्रवर्ण का प्रतिभास होता है (बौद्ध), फिर भी सब वर्ण एक नहीं हो जाते। एक ही वस्तु में सामान्य और विशेष दोनों रहते हैं (नैयायिक-वैशेषिक), फिर भी सामान्य और विशेष एक नहीं हो जाते। भेद और अभेद का आश्रय एक ही पदार्थ है किन्तु वे दोनों एक नहीं हैं। यदि वे एक होते तो एक ही की प्रतीति होती, दोनों की नहीं। जब दोनों की भिन्न भिन्न रूप में प्रतीति होती है तब उन्हें एकरूप कैसे कहा जा सकता है?

५. जहां भेद है वहां अभेद भी है और जहां अभेद है वहां भेद भी है। दूसरे शब्दों में जो भिन्न है वह अभिन्न भी है और जो अभिन्न है वह भिन्न भी है। भेद और अभेद दोनों परस्पर बदले जा सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि स्याद्वाद को व्यतिकर दोष का सामना करना पड़ेगा।

जिस प्रकार सकर दोष स्याद्वाद पर नहीं लगाया जा सकता उसी प्रकार व्यतिकर दोष भी स्याद्वाद का कुछ नहीं विगाड़ सकता। दोनों धर्म स्वतन्त्ररूप से वस्तु में रहते हैं और उनकी प्रतीति उभयरूप से होती है। ऐसी दशा में व्यतिकर दोष की कोई सम्भावना नहीं रहती। जब भेद की प्रतीति स्वतन्त्र है और अभेद की स्वतन्त्र, तब भेद और अभेद के परिवर्तन की आवश्यकता ही क्या है? ऐसी स्थिति में व्यतिकर दोष का कोई अर्थ नहीं। भेद का भेद रूप से ग्रहण करना और अभेद का अभेद रूप से ग्रहण—यही स्याद्वाद का अर्थ है। वहा व्यतिकर जैसी कोई चीज ही नहीं है।

६. तत्त्व के भेदाभेदात्मक होने से किसी निश्चित धर्म का निर्णय नहीं हो सकेगा। जहां किसी निश्चित धर्म का निर्णय नहीं होगा वहां संशय उत्पन्न होगा और जहां संशय होगा वहां तत्त्व का ज्ञान ही नहीं हो सकता।

यह दोष भी व्यर्थ है। भेदाभेदात्मक तत्त्व का भेदाभेदात्मक ज्ञान होना संशय नहीं है। संशय तो वहा होता है जहा यह निर्णय न हो कि तत्त्व भेदात्मक है या अभेदात्मक है या भेद और अभेद उभयात्मक है? जब यह निर्णय हो रहा है कि तत्त्व भेद और अभेद उभयात्मक है, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि किसी निश्चित धर्म का निर्णय नहीं होगा। जहा निश्चित धर्म का निर्णय है वहा संशय पैदा नहीं हो सकता। जहा संशय नहीं, वहा तत्त्वज्ञान होने में कोई बाधा ही नहीं। इसलिए संशयाश्रित जितने भी दोष हैं, स्याद्वाद के लिए सब निरर्थक हैं।

७. स्याद्वाद एकान्तवाद के विना नहीं रह सकता। स्याद्वाद कहता है कि प्रत्येक वस्तु या धर्म सापेक्ष है। सापेक्ष धर्मों के मूल में जबतक कोई ऐसा तत्त्व न हो जो सब धर्मों को एकसूत्र में बांध सके तब तक वे धर्म टिक ही नहीं सकते। उन को एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई न कोई तत्त्व अवश्य होना चाहिए जो स्वयं निरपेक्ष हो। ऐसे निरपेक्ष तत्त्व की सत्ता मानने पर स्याद्वाद का यह सिद्धान्त कि प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है, खण्डित हो जाता है।

स्याद्वाद जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही देखने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। सब

पदार्थों या धर्मों में एकता है, इसे स्याद्वाद मानता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद मानना भी स्याद्वाद को अभीष्ट है। स्याद्वाद यह नहीं कहता कि अनेक धर्मों में एकता नहीं है। विभिन्न वस्तुओं को एक सत्र में बाधने वाला अभेदात्मक तत्त्व अवश्य है, किन्तु ऐसे तत्त्व को मानने का यह अर्थ नहीं कि स्याद्वाद एकान्तवाद हो गया। स्याद्वाद एकान्तवाद तब होता जब वह भेद का खण्डन करता—अनेकता का तिरस्कार करता। अनेकता में एकता मानना स्याद्वाद को प्रिय है, किन्तु अनेकता का निषेध करके एकता को स्वीकृत करना उसकी मर्यादा के बाहर है। 'सर्वमेकं सद्विशेषात्' अर्थात् सत्र एक है क्योंकि सब सत् है—इस सिद्धान्त को मानने के लिए स्याद्वाद तैयार है किन्तु अनेकता का निषेध करके नहीं, अपितु उसे स्वीकृत करके। एकान्तवाद अनेकता का निषेध करता है—अनेकता को अयथार्थ मानता है—भेद को मिथ्या कहता है जब कि अनेकान्तवाद एकता के साथ साथ अनेकता को भी यथार्थ मानता है। एकतामूलक यह तत्त्व एकान्तरूप से निरपेक्ष है, यह नहीं कहा जा सकता। एकता अनेकता के बिना नहीं रह सकती और अनेकता एकता के अभाव में नहीं रह सकती। एकता और अनेकता परस्पर इसी प्रकार मिली हुई हैं कि एक को दूसरी से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में एकता को सर्वथा निरपेक्ष कहना युक्तियुक्त नहीं। एकता अनेकताश्रित है और अनेकता एकताश्रित है। दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखती हैं। एकता के बिना अनेकता का काम नहीं चल सकता और अनेकता के बिना एकता कुछ नहीं कर सकती। तत्त्व एकता और अनेकता दोनों का मिलालुला रूप है। उसे न तो एकान्तरूप से एक कह सकते हैं और न एकान्ततः अनेक। इसलिए स्याद्वाद को एकता के वास्तविक मानने पर भी एकान्तवाद या निरपेक्षवाद का भय नहीं।

८. यदि प्रत्येक वस्तु कथञ्चित् यथार्थ है और कथञ्चित् अयथार्थ, तो स्याद्वाद स्वयं भी कथञ्चित् सत्य होगा और कथञ्चित् मिथ्या। ऐसी स्थिति में स्याद्वाद से ही तत्त्व का यथार्थ ज्ञान हो सकता है, यह कैसे कहा जा सकता है?

स्याद्वाद तत्त्व का विश्लेषण करने की एक दृष्टि है। अनेकान्तात्मक तत्त्व को अनेकान्तात्मक दृष्टि से देखने का नाम ही स्याद्वाद है। जो वस्तु जिस रूप से यथार्थ है उसे उसी रूप में यथार्थ मानना और तदितर रूप में अयथार्थ मानना स्याद्वाद है। स्याद्वाद स्वयं भी यदि किसी रूप में अयथार्थ या मिथ्या है तो वैसा मानने में कोई हर्ज नहीं। यदि हम एकान्तवादी दृष्टिकोण ले और उससे स्याद्वाद की ओर देखे तो वह भी मिथ्या प्रतीत होगा। अनेकान्त दृष्टि से देखने पर स्याद्वाद सत्य प्रतीत होगा। दोनों दृष्टियों को सामने रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि स्याद्वाद कथञ्चित् मिथ्या है अर्थात् एकान्तदृष्टि की अपेक्षा से मिथ्या है और कथञ्चित् सत्य है अर्थात् अनेकान्तदृष्टि की अपेक्षा से सत्य है। जिसका जिस दृष्टि से जैसा प्रतिपादन हो सकता है उसका उस दृष्टि से वैसा प्रतिपादन करने के लिये स्याद्वाद तैयार है। इसमें उसका कुछ नहीं विगड़ता। जब हम यह कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ स्वरूप से सत् है और पररूप से असत् है तो हम यह भी कह सकते हैं कि स्याद्वाद स्वरूप से अर्थात् अनेकान्तरूप से सत् है—यथार्थ है और पररूप से अर्थात् एकान्तरूप से असत् है—अयथार्थ है। हमारा यह कथन भी स्याद्वाद ही है। दूसरे शब्दों में स्याद्वाद को कथञ्चित् यथार्थ और कथञ्चित् अयथार्थ करना भी स्याद्वाद ही है।

९. सप्तभङ्गी के अन्त के तीन भङ्ग व्यर्थ हैं क्योंकि वे केवल दो भङ्गों के योग से बनते हैं। इस प्रकार योग से ही संख्या बढ़ाना हो तो सात क्या अनन्त भङ्ग बन सकते हैं।

मूलतः एक धर्म को लेकर दो पक्ष बनते हैं—विधि और निषेध। प्रत्येक धर्म का या तो विधान होगा या प्रतिषेध। ये दोनों भङ्ग मुख्य हैं। बाकी के भङ्ग विवक्षाभेद से बनते हैं। तीसरा और चौथा दोनों भङ्ग भी अवनत नहीं हैं। विधि और निषेध की क्रम में विवक्षा होने पर तीसरा भङ्ग बनता है और युगपद् विवक्षा

होने पर चौथा भङ्ग बनता है। इसी प्रकार विधि की और युगपद् विधि और निषेध की विद्वत्ता होने पर पाचवा भङ्ग बनता है। आगे के भङ्गों का भी यही क्रम है। यह ठीक है कि जैन आचार्यों ने सात भङ्गों पर ही जोर दिया और सात भङ्ग ही क्यों होते हैं, कम या अधिक क्यों नहीं होते, इसे सिद्ध करने के लिए अनेक हेतु भी दिए, किन्तु जैन दर्शन की मौलिक समस्या सात की नहीं, दो की है। बौद्ध दर्शन और वेदान्त में जिन चार कोटियों पर भार दिया जाता है वे भी सप्तभङ्गी की तरह ही हैं। उनमें भी मूलरूप में दो ही कोटियाँ हैं। तीसरी और चौथी कोटि में मौलिकता नहीं है। कोई यह कह सकता है कि दो भङ्गों को भी मुख्य क्यों माना जाय, एक ही भङ्ग मुख्य है। यह ठीक नहीं। वस्तु न तो सर्वथा सत् या विध्यात्मक हो सकती है और न सर्वथा असत् या निषेधात्मक। विधि और निषेध दोनों रूपों में वस्तु की पूर्णता रही हुई है। न तो विधि निषेध से बलवान् है और न निषेध विधि से शक्तिशाली है। दोनों समानरूप से वस्तु की यथार्थता के प्रति कारण हैं। वस्तु का पूर्णरूप देखने के लिए दोनों पक्षों की सत्ता मानना आवश्यक है। इसलिए पहले के दो भङ्ग मुख्य हैं। हा, यदि कोई ऐसा कथन हो जिसमें विधि और निषेध का समानरूप से प्रतिनिधित्व हो—दोनों में से किसी का भी निषेध न हो तो उसको मुख्य मानने में जैन दर्शन को कोई एतराज नहीं। वस्तु का विश्लेषण करने पर प्रथम दो भङ्ग अवश्य स्वीकृत करने पड़ते हैं।

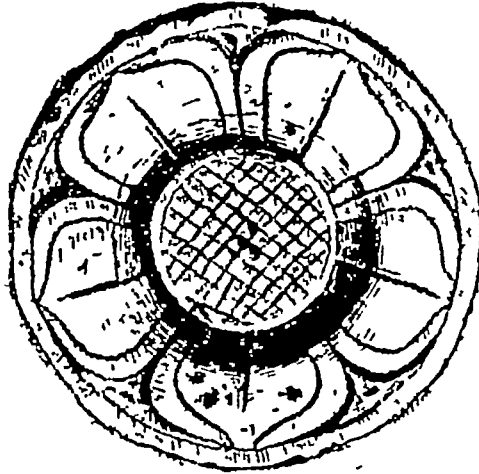
१०. स्याद्वाद को मानने वाले केवलज्ञान की सत्ता में विश्वास नहीं रख सकते क्योंकि केवलज्ञान एकान्तरूप से पूर्ण होता है। उसकी उत्पत्ति के लिए वाद में किसी की अपेक्षा नहीं रहती।

स्याद्वाद और केवलज्ञान में तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। केवली वस्तु को जिस रूप से जानेगा, स्याद्वादी भी उसे उसी रूप से जानेगा। अन्तर यह है कि केवली जिस तत्त्व को साक्षात् जानेगा—प्रत्यक्ष ज्ञान से जानेगा, स्याद्वादी छद्मस्थ उमे परोक्षरूप से जानेगा—श्रुतज्ञान के आधार से जानेगा। केवलज्ञान पूर्ण होता है इसका अर्थ यही है कि वह साक्षात् आत्मा से होता है और उस ज्ञान में किसी प्रकार का बाधा का सम्भावना नहीं है। पूर्णता का यह अर्थ नहीं कि वह एकान्तवादी हो गया। तत्त्व को तो वह सापेक्ष—अनेकान्तात्मक रूप में ही देखेगा। इतना ही नहीं, उसमें उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनों धर्म रहते हैं। काल जैसे किसी भी पदार्थ में परिवर्तन करता है, वैसे ही केवलज्ञान में भी परिवर्तन करता है। जैन दर्शन केवलज्ञान को कूटस्थ नित्य नहीं मानता। किसी वस्तु की भूत, वर्तमान और अनागत—ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। जो अवस्था आज अनागत है वह कल वर्तमान होती है। जो आज वर्तमान है वह कल भूत में परिणत होती है। केवलज्ञान आज की तीन प्रकार की अवस्थाओं को आज की दृष्टि से जानता है। कल का जानना आज से भिन्न हो जाएगा क्यों कि आज जो वर्तमान है वह भूत होगा और आज जो अनागत है कल वह वर्तमान होगा। यह ठीक है कि केवली तीनों कालों को जानता है किन्तु जिस पर्याय को उसने कल भविष्यत् रूप से जाना था उसे आज वर्तमान रूप से जान सकता है। इस प्रकार काल-भेद से केवली के ज्ञान में भी भेद आता रहता है। वस्तु की अवस्था के परिवर्तन के साथ साथ ज्ञान की अवस्था भी बदलती रहती है। इसलिए केवलज्ञान भी कथञ्चित् अनित्य है और कथञ्चित् नित्य। स्याद्वाद और केवलज्ञान में विरोध की कोई सम्भावना नहीं।

भगवान् महावीर ने केवलज्ञान होने के पहले चित्रविचित्र पंख वाले एक बड़े पुष्कोविल को स्वप्न में देखा। इस स्वप्न का विश्लेषण करने पर स्याद्वाद फलित हुआ। पुष्कोविल के चित्रविचित्र पंख अनेकान्त-वाद के प्रतीक हैं। जिस प्रकार जैन दर्शन में वस्तु की अनेकरूपता की स्थापना स्याद्वाद के आधार पर की

गई उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में विभज्यवाद के नाम पर इसी प्रकार का अंकुर प्रस्फुटित हुआ। किन्तु उचित मात्रा में पानी और हवा न मिलने के कारण वह सुरभता गया और अन्त में नष्ट हो गया। स्याद्वाद को समय समय पर उपयुक्त सामग्री मिलती रही जिस से वह आज दिन तक बराबर बढ़ता रहा। भेदाभेदवाद, सदसद्वाद, नित्यानित्यवाद, निर्वचनीयानिर्वचनीयवाद, एकानेकवाद, सदसत्कार्यवाद आदि जितने भी दार्शनिक वाद हैं, सब का आधार स्याद्वाद है। जैन दर्शन के आचार्यों ने इस सिद्धान्त की स्थापना का युक्तिसंगत प्रयत्न किया। आगमों में भी इसका काफी विकास दिखाई देता है।

जैन दर्शन में स्याद्वाद का इतना अधिक महत्त्व है कि आज स्याद्वाद जैन दर्शन का पर्याय बन गया है। जैन दर्शन का अर्थ स्याद्वाद के रूप में लिया जाता है। जहाँ जैन दर्शन का नाम आता है, अन्य सिद्धान्त एक ओर रह जाते हैं और स्याद्वाद या अनेकान्तवाद याद आजाता है। वास्तव में स्याद्वाद जैन दर्शन का प्राण है। जैन आचार्यों के सारे दार्शनिक चिन्तन का आधार स्याद्वाद है।

जैन साधना का इच्छायोग

कविरत्न श्रद्धेय श्री अमरचन्द्रजी महाराज

जैन धर्म की साधना इच्छा योग की साधना है—सहज योग की साधना है। जिस साधना में बलप्रयोग हो, वह साधना निर्जीव बन जाती है। साधना के महापथ पर अग्रसर होने वाला साधक अपनी शक्ति के अनुरूप ही प्रगति कर सकता है। साधना की जाती है, लादी नहीं जा सकती।

संसार में जैन धर्म अहिंसा का, शान्ति का, प्रेम का और मैत्री का अमर सन्देश लेकर आया है। उस का विश्वास प्रेम में है, तलवार में नहीं। उसका धर्म आध्यात्मिकता में है, भौतिकता में नहीं। साधना का मौलिक आधार यहाँ भावना है, श्रद्धा है। आग्रह और बलात्कार को यहाँ प्रवेश नहीं है। जब साधक जाग उठे, तभी से उस का सवेरा समझा जाता है। सूर्यरश्मियों के सस्पर्श से कमल खिल उठते हैं। शिष्य के प्रसन्न मानस को गुरु जाग्रत करता है, चलना उसका अपना काम है।

आगम वाङ्मय का गंभीरता से परिशीलन करनेवाले मनीषी इस तथ्य को भली भाँति जानते हैं कि परम प्रभु महावीर प्रत्येक साधक को एक ही मूलमन्त्र देते हैं, कि 'जहा सुह देवाणुप्पिया मा पडिबध करेह' देव वल्लभ मनुष्य! जिस में तुझे सुख हो, जिस में तुझे शान्ति हो, उसी साधना में तू रम जा। परन्तु एक शर्त जरूर है,—“जिस कल्याण-पथ पर चलने का तू निश्चय कर चुका है, उस पर चलने में विलम्ब मत कर, प्रमाद न कर।”

इस का तात्पर्य इतना ही है, कि जैन धर्म की साधना के मूल में किसी प्रकार का बलप्रयोग नहीं है, बलात्कार से यहाँ साधना नहीं कराई जाती है। साधक अपने आप में स्वतन्त्र है। उस पर किसी प्रकार का आग्रह और दबाव नहीं है। भय और प्रलोभन को भी यहाँ अवकाश नहीं है। सहज भाव से जो हो सके, वही सच्ची साधना है। आत्म-कल्याण की भावना लेकर आनेवाले साधकों में वे भी थे जो अपने जीवन की सन्ध्या में लड़खड़ाते चल रहे थे वे भी थे, जो अपने जीवन के वसन्त में अटखेली कर चल रहे थे, और वे भी थे जो अपने गुलाबी जीवन में अभी प्रवेश ही कर पाए थे। किन्तु भगवान् ने सब को इच्छा-योग की ही देशना दी—“जहासुह देवाणुप्पिया . . .।” जितना चल सकते हो चलो, बढ़ सकते हो, बढ़ो।

अतिमुक्तकुमार आया, तो कहा—आ तू भी चल। मेघकुमार आया, तो कहा—आ और चला चल। इन्द्रभूति आया और हरिकेशी आया—सब को बढ़े चलो की अमृतमयी प्रेरणा दी। चन्दन बाला आई तो उस का भी स्वागत। राह सब की एक है, परन्तु गति में सब के अन्तर है। कोई तीव्र गति से चला, कोई मन्द गति से। गति सब में हो। मन्दता और तीव्रता शक्ति पर आवारित है, यही इच्छायोग है, यही इच्छाधर्म है, यही सहजयोग की साधना है।

गाथापति आनन्द आया। कहा—भते! श्रमण बन सकने की क्षमता सुभ्रमे नहीं है। महाप्रभु ने अमृतमयी वाणी में कहा—“जहा सुहं . . .।” श्रमण न सही, श्रावक ही बनो। सम्राट् अरेणिक आया। कहा—भते! मैं श्रावक भी नहीं बन सकता। यहाँ पर भी वही इच्छायोग आया—“जहा सुहं . . .।” श्रावक नहीं बन सकते, तो सम्यग्दृष्टि ही बनो। जितनी शक्ति है, उतना ही चलो। महामेघ व्रमता है और जितना पात्र होता है, वैसा और उतना ही जल प्राप्त हो जाता है।

जैन धर्म एक विशाल और विराट् धर्म है। यह मनुष्य की आत्मा को साथ लेकर चलता है। यह किसी पर बलात्कार नहीं करता। साधना में मुख्य तत्त्व सहज भाव और अन्तःकरण की स्फूर्ति है। अपनी इच्छा से और स्वतः स्फूर्ति से जो धर्म किया जाता है, वस्तुतः वही सच्चा धर्म है, शेष धर्माभास मात्र होता है।

जैन धर्म में किसी भी साधक से यह नहीं पूछा जाता कि तू ने कितना किया है? वहाँ तो यही पूछा जाता है, कि तू ने कैसे किया है? सामायिक, पौषध या नवकारसी करते समय तू शुभ सकल्पों में, शुद्ध भावों के प्रवाह में बहता रहा है या नहीं? यदि तेरे अन्तर में शांति नहीं रही, तो वह क्रिया केवल क्लेश उत्पन्न करेगी—उससे धर्म नहीं होगा। क्योंकि “यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः।”

जैन धर्म की साधना का दूसरा पहलू यह है कि मनुष्य अपनी शक्ति का गोपन कभी न करे। जितनी शक्ति है, उस को छुपाने की चेष्टा मत करो। शक्ति का दुरुपयोग करना यदि पाप है, तो उसका उपयोग न करना भी पापों का पाप है—महापाप है। अपनी शक्ति के अनुरूप जप, तप और त्याग जितना कर सकते हो, अवश्य ही करो। एक आचार्य के शब्दों में हमें यह कहना ही होगा—

“जं सक्कइ तं कीरइ, जं च न सक्कइ तस्स सहहण।

सहहमाणो जीवो, पावइ अजरामर गण ॥”

“जिस सत्कर्म को तुम कर सकते हो, उसे अवश्य करो। जिस को करने की शक्ति न हो, उस पर श्रद्धा रखो, करने की भावना रखो। अपनी शक्ति के तोल के मोल को कभी न भूलो।”

आचाराग में साधकों को लक्ष्य कर के कहा गया है—“जाए सद्धाए निक्खता तमेव अणुपालिया।” साधको! तुम साधना के जिस महामार्ग पर आ पहुँचे हो, अपनी इच्छा से,—उस का वफादारी के साथ पालन करो। श्रावक हो, तो श्रावक कर्म का और श्रमण हो, तो श्रमण धर्म का श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करो। साधना के पथ पर शून्य मन से कभी मत चलो। सदा मन को तेजस्वी रखो। स्फूर्ति और उत्साह रखो। कितना चले हो, इस की ओर ध्यान मत दो। देखना यह है कि कैसा चले है। चित्र-मुनि ने चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त को कहा था—“राजन्, तुम श्रमणत्व धारण नहीं कर सकते, कोई चिन्ता की बात नहीं। तुम श्रावक भी नहीं बन सकते, न सही। परन्तु, इतना तो करो कि अनार्य कर्म मत करो। करना हो, तो आर्य कर्म ही करो।”

इस से बढ़कर इच्छायोग और क्या होगा? इस से अधिक सरल और सहज साधना और क्या होगी? जैन धर्म का यह इच्छा योग मानव समाज के कल्याण के लिए सदा द्वार खोले खड़ा है। इस में प्रवेश करने के लिए धन, वैभव और प्रभुत्व की आवश्यकता नहीं है। देश, जाति और कुल का बन्धन भी नहीं है। आवश्यकता है, केवल अपने सोए हुए मन को जगाने की, और अपनी शक्ति को तोल लेने की।

आज के अशान्त मानव को जत्र कभी शांति और सुख की जरूरत होगी, तो उसे इस सहज धर्म-इच्छायोग की साधना करनी ही होगी।

विश्वशान्ति का एक मात्र उपाय—

भगवान् महावीर का अपरिग्रहवाद

श्री नरेन्द्रकुमार भानावत, 'साहित्यरत्न'

मनुष्य की अन्तिम मंजिल की अगर कोई कसौटी है तो वह है शांति, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हम इसे मुक्ति कह कर पुकारें, चाहे दार्शनिक वेश में हम उसे वीतराग भावना कहें। इसी शांति की शोध में मनुष्य युग युग से जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहा है। लेकिन आज २० वीं शताब्दि में शांति का क्षेत्र व्यापक एवं जटिल हो गया है। आज व्यक्तिगत शांति के महत्त्व से भी अधिक महत्त्व समष्टिगत शांति (विश्वशांति) का है। इस सामूहिक शांति की प्राप्ति के लिए मानव ने अनेक साधन ढूँढ निकाले। विभिन्न वादों के विवादों का प्रतिवाद भी उसने किया। मार्क्सवाद की विचार-धागा में भी वह ब्रह्म। लेकिन अन्ततः उसे शांति नहीं मिल पाई है। इसका मूल कारण है आर्थिक वैषम्य। आज के विज्ञान से लड़े भौतिकवादी युग में रोटी-रोजी-शिच्चा-दीच्चा के जितने भी साधन हैं उन पर मानवसमाज के इने गिने व्यक्तियों के उस वर्ग ने कब्जा कर लिया जो कि निर्दयी एवं स्वार्थी बनकर अपने धन के नशे में मदमाता है। दूसरी ओर अधिकांश ऐसे व्यक्तियों का वर्ग है जो गरीबी में पल रहा है। धन और श्रम के इस भयानक अन्तर और विरोध ने मानव के बीच में दीवाल खड़ी कर दी है। इसी विपमता का चित्रण प्रगतिशील कवि श्री रामधारीसिंह 'दिनकर' की इन पक्तियों में देखिये—

“श्वानों को मिलता दूध-वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं।
मा की हड्डी से चिपक ठिठुर—जाड़ों की रात विताते हैं।
युवती की लज्जा वसन बेच जब व्याज चुकाये जाते हैं।
मालिक तब तेल फुलेलो पर, पानी सा द्रव्य बहाते हैं॥”

एक ओर ऐसा वर्ग है जो पेट और पीठ एक किये दाने दाने के लिए तरसता है तो दूसरी ओर चादी की चटनी से वेष्टित ऐसे पकवान हैं जिन्हें खाकर लोग वीमार हो जाते हैं। एक ओर रहने के लिए—सर्दी, गर्मी, पावस से अपनी रक्षा करने के लिए, टूटा छप्पर तक नसीब नहीं तो दूसरी ओर वे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ हैं जिनमें भूत बोला करते हैं। इसी भेद-भाव को मिटाने के लिए नवीन नवीन विचारों को लेकर विचारकों ने नये नये वादों की सृष्टि की है। लेकिन जितने भी वाद वर्तमान में प्रचलित हैं सभी अधूरे हैं। किसी में रक्तपात है तो किसी में स्वार्थभाव। किसी में अव्यवहारिकता है तो किसी में कोग खयालीपुलाव। लेकिन एक ऐसा साधन और हल (वाद) है जिस को आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व क्रांतदर्शी भगवान् महावीर ने मनोमन्थन कर अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा प्रतिपादित किया था। वह है “सच्चे जीवावि इच्छन्ति जीविउ न मरिज्जुं” सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सभी सुख चाहते हैं, दुःख कोई नहीं चाहता। इस पावन एव पुनीत भावना का जन्म और विकास अगर मानव-हृदय में हो सकता है तो वह भगवान् महावीर के अनोखे एव व्यावहारिक अपरिग्रह वाद के सिद्धान्त के बल पर।

अपरिग्रह का वर्णन जगत् के सम्पूर्ण धार्मिक ग्रन्थों में पाया जाता है। लेकिन जैनधर्म में इसे

विशेष महत्त्व देकर इसका सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है। तत्त्वार्थसूत्रकार उमास्वाति ने कहा है “मूर्च्छापरिग्रहः”—अर्थात्—परिग्रह का अर्थ मूर्च्छाभाव—सांसारिक भौतिक पदार्थों में ममत्व या निजत्व की भावना। किसी भी पदार्थ के प्रति ममत्व की भावना नहीं रखना, यह अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का संग्रह करना जहाँ एक ओर समाज के प्रति अन्याय है, वहाँ दूसरी ओर अपनी आत्मा का पतन है। अर्थात् तेरे मेरे के भेदभाव को छोड़कर, संग्रह प्रवृत्ति को त्यागकर, अपरिग्रहवृत्ति का अवलम्बन लेकर आज विश्व में जो द्वन्द्व और तनाव है उसे शांतिमय तरीके से कम करने की प्रेरणा हमें अपरिग्रहवाद से लेनी है। जिनके पास पैसा नहीं है वे अगर यह समझते हो कि हम अपरिग्रही हैं तो वे भूल करते हैं। अपरिग्रही भावना का सम्बन्ध बाह्य धनदौलत से न होकर हृदय की भावना से है। अतः धनवानों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपरिग्रही बन ही नहीं सकते। भगवान् महावीर की तो वाणी है कि अगर एक भिखारी के पास केवल तन टकने को फटा-पुराना चिथड़ा है लेकिन अगर उस चिथड़े के प्रति भी उसका मूर्च्छाभाव है तो वह भिखारी उस पूजापति से ज्यादा परिग्रही है जिसके पास करोड़ों की दौलत है पर उसे वह अपनी नहीं समझता और जो मूर्च्छाभाव से मुक्त है। अपरिग्रही भावना के विकसित होने पर ही धनपति का क्रूर हृदय भी करुणा से पिघल जाता है। दान और दया की वाहिनी कल कल करती हुई वह उठती है, जिसके प्रेम और अभेदमूलक व्यवहार भरे नीर में अवगाहन कर लड़खड़ाती मानवता निर्मल एवं निडर हो शांति का सास लेने लगती है।

भगवान् महावीर ने गृहस्थों के वारह व्रत बतलाये हैं। उनपर अगर सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्ट है कि उसके मूल में अधिकतम आर्थिक समता स्थापित करने की भावना निहित है, गृहस्थी को मर्यादित और नियमित बनाने की ध्येय है। मर्यादित जीवन में कभी अतिरेक और अतिक्रमण के अभाव में न खुदमें अशांति होती है और न दूसरों को अशान्त करने की भावना प्रवल हो सकती है।

वारह व्रत

(१) स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत	(२) स्थूल मृदावाद विरमण व्रत।
(३) स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत	(४) स्थूल अब्रह्मचर्य विरमण व्रत।
(५) स्थूल परिग्रह विरमण व्रत	(६) दिग्ब्रत।
(७) देश व्रत	(८) अनर्थदण्ड विरमण व्रत।
(९) सामायिक व्रत	(१०) देशावशिक व्रत।
(११) पौषध व्रत	(१२) अतिथि सविभाग व्रत।

उपर्युक्त वारह व्रतों में प्रथम के पाँच व्रतों में ‘स्थूल’ शब्द इसलिये रख गया है कि गृहस्थी हिंसा, भ्रूट, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का सर्वथा व सर्व प्रकारेण त्याग नहीं कर सकता। अतः उनका स्थूल दृष्टि से त्याग करने का विधान है। तात्त्विक दृष्टि से इनका महत्त्व मनुष्य को मर्यादित बनाने और उसे संग्रहशील न बनाने में है। प्रथम चार व्रतों में हमें जहाँ तक हो सके हिंसा, भ्रूट, चोरी और अब्रह्मचर्य का त्याग करना चाहिए। अपरिग्रह व्रत इसलिए है कि मनुष्य आवश्यकता से अधिक संग्रह न करे। अधिक संग्रह की प्रवृत्ति ने ही आज मानव समुदाय को अशान्त बना रखा है। इसलिए भगवान् महावीर का कथन है कि प्रत्येक गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं को निर्धारित कर यह नियम करे कि मुझे इससे अधिक द्रव्य नहीं रखना। अगर अधिक द्रव्य बढ़ जाय तो उसे जनता जनार्दन की सेवा में लगा देना है। ऐसा करने से दूसरे गरीब लोग उसका उपयोग कर जीवन को गति दे पायेंगे। इससे लोभवृत्ति कम होगी। द्रव्यप्राप्ति की होड़हड़प वाली नीति में होने वाले पापकर्म रुकेंगे। इस व्रत में केवल द्रव्य की ही मर्यादा नहीं होती, चलचल सभी प्रकार

की सम्पत्ति का आवश्यकतानुसार परिमाण करना पड़ता है। हमारे सामने आनन्द, कामदेव आदि श्रावकों का आदर्श विद्यमान है जिन्होंने इन व्रतों को ग्रहण कर शांति की स्थापना की। इस परिग्रहपरिमाण की पुष्टि के लिए ही छटा, सातवा और आठवा व्रत हैं। अर्थात् गृहस्थ यह प्रतिज्ञा करे कि मुझे प्रत्येक दिशा में अमुक से अधिक सीमा में व्यापार के लिए नहीं जाना है। इससे विषम भोगों की, वैलासिक जीवन की, प्रतिस्पर्धा की लालसा न बढ़ेगी। प्रतिदिन मनुष्य के उपयोग में आनेवाली प्रत्येक वस्तु की भी गृहस्थ मर्यादा करे। ऐसे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं—

(१) भोग्य—जो वस्तु एक बार उपयोग में आने के बाद दूसरी बार न भोगी जाय—

जैसे—अन्न, जल, विलेपन आदि।

(२) उपभोग्य—जो वस्तु एक से अधिक बार उपयोग में आती हो—

जैसे—मकान, कपड़ा, गहना आदि।

इन सारी चीजों की प्रातः उठकर गृहस्थ मर्यादा करे कि अमुक वस्तु मुझे दिन में कितनी बार और कितने परिमाण में काम में लानी है।

अन्तिम चार व्रतों का विधान भी आध्यात्मिक बल उत्पन्न करने एवं अपरिग्रहवृत्ति बढ़ाने के निमित्त है। बहु आरभी एवं परिग्रही नरक का भागीदार होता है जैसा कि तत्त्वार्थसूत्र में कहा है “ब्रह्मारभ परिग्रहत्व नारकस्यायुषः” अतः हमें परिग्रह का त्याग कर अपरिग्रह की ओर झुकना चाहिये क्योंकि: “अल्पारम्भपरिग्रहत्व मानुषस्य” यह मनुष्य आयु प्रदान करता है।

आज दुनिया दो शक्तियों (Power-blocks) में बटी हुई है।

(१) पूँजीवादी दल—जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है।

(२) साम्यवादी दल—जिसका नेतृत्व रूस कर रहा है।

दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिये लड़ रहे हैं और विश्व के तमाम राष्ट्रों को युद्धाग्नि में घसीटने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर एक सच्चे गृहस्थ की तरह ये राष्ट्र भी भगवान् महावीर के सिद्धान्तों—परिग्रह-परिमाणव्रत—को ग्रहण कर आवश्यकता से अधिक संगृहीत वस्तु का दान उन राष्ट्रों को कर दें जिनको इनकी जरूरत हो तो मैं दावे के साथ कहा सकता हूँ कि विश्व में शांति स्थापित हो जायगी। पिछले दो महायुद्ध हुए जिनका मूल कारण भी यही परिग्रहवृत्ति थी। महावीर का देश भारत आज नये स्वर में उसी सिद्धान्त का प्रचार सर्वोदय, पंचशील, शांतिमय सहअस्तित्व (Peaceful co-existence) के रूप में कर रहा है। अगर प्रत्येक राष्ट्र छूटे व्रत के अनुसार प्रत्येक दिशा में अपनी अपनी मर्यादानुसार भूमि का परिमाण करले तो यह युद्धलिप्सा मिट जाय, यह एटमबाजी समाप्त हो जाय, ये प्रलय के बादल प्रणय की बूँदों में बदल जायें। गांधीजी के सुशिष्य विनोबाजी इसी भावना से प्रेरित होकर भूदान आन्दोलन कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत संपत्तिदान, बुद्धिदान, कूपदान, साधनदान और श्रमदान का सूत्र पाल कर अपरिग्रह की भावना का विकास कर रहे हैं और उन्हें काफी सफलता मिली है तथा मिलती जा रही है। प्रगतिशील कवि ‘दिनकर’ ने ‘कुरुक्षेत्र’ में लिखा है—

“शांति नहीं तब तक जब तक,
सुख-भाग न नर का सम हो।
नहीं किसी को बहुत अधिक हो,
नहीं किसी को कम हो ॥”

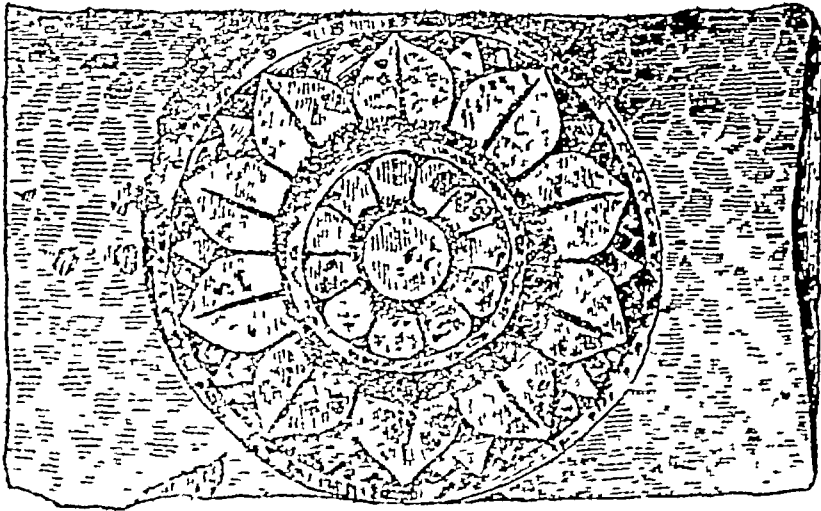
वह भावना उदित करने में न तो हिंसक मार्क्सवाद ही सहायक हो सकता है और न कोरा आदर्शवाद। अगर इस प्रकार का वातावरण कोई बना सकता है तो वह महावीर का अपरिग्रहवाद जिसका प्रत्यक्ष एव व्यावहारिक रूप श्रमण-संघ के जीने जागते त्यागमूर्ति, वीतरागी तथा क्रियाशील सेवाभावी तपस्वियों में देखा जा सकता है। इस अस्तेय एव अपरिग्रह के द्वारा जो शांति स्थापित होगी वह तलवार के बल पर स्थापित होने वाली न तो अकबर महान् की शांति होगी, न विश्वविजयी सिकन्दर जैसी—लेकिन वह शांति तो ऐसी शांति होगी जिसके लिए “दिनकर” लिखते हैं—

“ऐसी शांति राज्य करती है,
तन पर नहीं हृदय पर।
नर के ऊंचे विश्वासो पर,
श्रद्धा भक्ति प्रणय पर ॥”

अंग्रेजी में एक लेखक ने लिखा है कि “The less I have the more I am” अर्थात् हमारे पास जितना कम परिग्रह होगा, उतने ही हम महान् होंगे। सचमुच धनदौलत के पाने से, दीनदुःखी को लूटने से कोई महान् नहीं बनता। महान् बनता है त्याग से, अपरिग्रह और अस्तेय से। अगर हम सोने को भी छिपा छिपा कर, ममत्व भाव रखकर, धरती में गाड़ रखेंगे तो वह मिट्टी बन जायगा। तालाब के पानी की तरह हम अगर धनतादौलत को इकट्ठी कर उसका यथोचित उपयोग न करेंगे तो वह सड़ जायगी। शेक्सपियर ने इसी बात को फूल के रूपक में कितना अच्छा कहा है।

“Sweetest things turn sourest by their deeds,
Lilies that faster smell far worse than weeds ”

अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम “Eat, drink and be merry” जैसे चार्वाक-सिद्धान्त को छोड़कर “Live and let live” को आचरण में लाकर अपरिग्रहवाद का सम्बल लेकर विश्वमार्ग के पथिक बनें, फिर सचमुच शांति हमारे पैर चूमेगी।

संजय का विज्ञेपवाद और स्याद्वाद

पं. महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य

महापंडित राहुल सांकृत्यायन तथा इतः पूर्व डॉ. हर्मन जैकोवी आदि ने स्याद्वाद या सप्तभग की उत्पत्ति को सजयवेलट्टिपुत्त के मत से बताने का प्रयत्न किया है। राहुलजी ने दर्शनदिग्दर्शन में लिखा है कि— 'आधुनिक जैनदर्शन का आधार स्याद्वाद है, जो मालूम होता है सजयवेलट्टिपुत्त के चार अंगवाले अनेकान्त-वाद को लेकर उसे सात अंगवाला किया गया है। सजय ने तत्त्वों (परलोक, देवता) के बारे में कुछ भी निश्चयात्मक रूप से कहने से इनकार करते हुए उस इनकार को चार प्रकार से कहा है—

१ 'है ?' नहीं कह सकता। २ 'नहीं है ?' नहीं कह सकता। ३ 'है भी और नहीं भी ?' नहीं कह सकता। ४ 'न है और न नहीं है ?' नहीं कह सकता।

इसकी तुलना कीजिए जैनों के सात प्रकार के स्याद्वाद से—

१ 'है ?' हो सकता है (स्यादस्ति)। २ 'नहीं है ?' नहीं भी हो सकता है (स्यान्नास्ति)। ३ 'है भी और नहीं भी ?' है भी और नहीं भी हो सकता (स्यादस्ति च नास्ति च)।

उक्त तीनों उत्तर क्या कहे जा सकते हैं (—वक्तव्य) हैं ? इसका उत्तर जैन 'नहीं' में देते हैं—

४ स्यात् (हो सकता है) क्या यह कहा जा सकता है ? नहीं, स्याद् अवक्तव्य है।

५ 'स्यादस्ति' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, स्यादस्ति अवक्तव्य है।

६ 'स्यान्नास्ति' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'स्यात् नास्ति' अवक्तव्य है।

७ 'स्यादस्ति च नास्ति च' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'स्यादस्ति च नास्ति च' अवक्तव्य है। दोनों के मिलाने से मालूम होगा कि जैनों ने सजय के पहले वाले तीन वाक्यों (प्रश्न और उत्तर दोनों) को अलग करके अपने स्याद्वाद की छह भगियों बनाई हैं और उसके चौथे वाक्य 'न है और न नहीं है' को जोड़कर स्यात्सदसत् भी अवक्तव्य है यह सातवाँ भग तैयार कर अपनी सप्तभगी पूरी की।... .. इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (स्यात्) की स्थापना न करना जो कि सजय का वाद था, उसीको सजय के अनुयायियों के लुप्त हो जाने पर जैनों ने अपना लिया और उस के चतुर्भङ्गी न्याय को सप्तभगी में परिणत कर दिया।' दर्शनदिग्दर्शन पृ. ४६६

राहुलजी ने उक्त सन्दर्भ में सप्तभगी और स्याद्वाद के रहस्य को न समझकर केवल शब्दसाम्य देख कर एक नये मत की सृष्टि की है। यह तो ऐसा ही है जैसे कि चोर से जज यह पूछे कि—'क्या तुमने यह कार्य किया है ?' चोर कहे कि 'इससे आपको क्या ?' या 'मैं जानता हूँ तो कहूँ ?' फिर जज अन्य प्रमाणों से यह सिद्ध कर दे कि 'चोर ने यह कार्य किया है', तब शब्दसाम्य देखकर यह कहना कि जज का फैसला चोरके बयान से निकला है।

'संजयवेलट्टिपुत्त के दर्शन का विवेचन स्वयं राहुलजी ने (दर्शनदिग्दर्शन पृ० ४९१) इन शब्दों में किया है—'यदि आप पूछें—'क्या परलोक है ?' तो यदि मैं समझता हूँ कि परलोक है तो आपको

१ इसके मत का विस्तृत वर्णन दीवनिक्काय सामञ्ज फलसुत्त में है। यह विज्ञेपवादी था। 'अमराविक्षेपवाद' रूप से भी इस का मत प्रसिद्ध था।

बतलाऊँ कि परलोक है। मैं ऐसा भी नहीं कहता, वैसा भी नहीं कहता, दूसरी तरह से भी नहीं कहता। मैं यह भी नहीं कहता कि वह नहीं है, मैं यह भी नहीं कहता कि वह नहीं नहीं है। परलोक नहीं है, परलोक नहीं नहीं है, परलोक है भी और नहीं भी है, परलोक न है और न नहीं है।’

संजय के परलोक, देवता, कर्मफल और मुक्ति के सम्बन्ध के ये विचार शत प्रतिशत अज्ञान या अनिश्चयवाद के हैं। वह स्पष्ट कहता है कि “यदि मैं जानता होऊँ तो बताऊँ।” वह सशयालु नहीं, घोर अनिश्चयवादी था। इसलिये उसका दर्शन राहुलजी के शब्दों में “मानव की सहजबुद्धि को भ्रम में नहीं डालना चाहता और न कुछ निश्चयकर भ्रान्त धारणाओं की पुष्टि ही करना चाहता है।” वह आज्ञानिक था।

बुद्ध और संजय

म० बुद्ध ने ‘१ लोक नित्य है, २ अनित्य है, ३ नित्य-अनित्य है, ४ न नित्य न अनित्य है, ५ लोक अन्तवान् है, ६ नहीं है, ७ है नहीं है, ८ न है न नहीं है, ९ मरने के बाद तथागत होते हैं, १० नहीं होते, ११ होते हैं नहीं होते, १२ न होते हैं न नहीं होते, १३ जीव शरीर से भिन्न है, १४ जीव शरीर से भिन्न नहीं है।’ (माध्यमिक वृत्ति पृ० ४४६) इन चौदह वस्तुओं को अव्याकृत कहा है। मज्झिमनिकाय (२।२३) में इनकी सख्या दस है। इनमें आदि के दो प्रश्नों में तीसरा और चौथा विकल्प नहीं गिनाया है। ‘इनके अव्याकृत होने का कारण बुद्ध ने बताया है कि—इनके बारे में कहना सार्थक नहीं, भिन्नचर्या के लिये उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद, निरोध, शान्ति, परमज्ञान या निर्वाण के लिये आवश्यक है।’ तात्पर्य यह कि बुद्ध की दृष्टि में इनका जानना मुमुक्षु के लिये आवश्यक नहीं था। दूसरे शब्दों में बुद्ध भी संजय की तरह इनके बारे में कुछ कहकर मानव की सहज बुद्धि को भ्रम में नहीं डालना चाहते थे और न भ्रान्त धारणाओं की सृष्टि ही करना चाहते थे। हाँ, संजय जब अपनी अज्ञानता और अनिश्चय को साफ साफ शब्दों में कह देता है कि ‘यदि मैं जानता होऊँ तो बताऊँ,’ तब बुद्ध अपने न जानने का उल्लेख न करके उस रहस्य को शिष्यों के लिये अनुपयोगी बताकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। आज तक यह प्रश्न तार्किकों के सामने ज्यों का त्यों है कि ‘बुद्ध की अव्याकृतता और संजय के अनिश्चयवाद में क्या अंतर है, खासकर चित्त की निर्णयभूमि में। सिवाय इसके कि संजय फक्कड़ की तरह पल्ला भाडकर खरी खरी बात कह देता है और बुद्ध कुशल बड़े आदमियों की शालीनता का निर्वाह करते हैं।’

बुद्ध और संजय ही क्या, उस समय के वातावरण में आत्मा, लोक, परलोक और मुक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में सत् असत् उभय और अनुभय या अवक्तव्य ये चार कोटियाँ गूँजती थीं। जिस प्रकार आज का राजनैतिक प्रश्न ‘मजदूर और मालिक, शोष्य और शोषक के’ द्वन्द्व की छाया में ही सामने आता है उसी प्रकार उस समय के आत्मादि अतीन्द्रिय पदार्थविषयक प्रश्न चतुर्कोटि में ही पूछे जाते थे। वेद और उपनिषद् में इस चतुर्कोटि के दर्शन बराबर होते हैं। ‘यह विश्व सत् से हुआ या असत् से? यह सत् है या असत् या उभय या अनिर्वचनीय’ ये प्रश्न जब सहस्रों वर्ष से प्रचलित रहे हैं तब राहुलजी का स्याद्वाद के विषय में यह फतवा दे देना कि—‘संजय के प्रश्नों के शब्दों से या उसकी चतुर्भङ्गी को तोड़ मरोड़ कर मतभंगी बनी’—कहाँ तक उचित है, इसका वे स्वयं विचार करें।

बुद्धके मममालीन जो अन्य पाँच तीर्थिक थे, उनमें निगगठ नाथपुत्र वर्धमान महावीर की सर्वज्ञ और सर्व दृश्यों के रूप में प्रसिद्धी थी। वे सर्वज्ञ और सर्वदृश्यों थे या नहीं यह इस समय की चर्चा का विषय नहीं है, पर वे विशिष्ट तत्त्वविचारक अवश्य थे और किसी भी प्रश्न को संजय की तरह अनिश्चय या विक्षेप कोटि में डालने वाले नहीं थे, और न शिष्यों की सहज जिज्ञासा को अनुपयोगिता के भयप्रद चक्र में डुबा

देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि—सघ के पंचमेल व्यक्ति जत्र तक वस्तुतत्त्व का ठीक निर्णय नहीं कर लेते तत्र तक उन में बौद्धिक दृढता और मानसबल नहीं आ सकता। वे सदा अपने समानशील अन्य सघ के भिक्षुओं के सामने अपनी बौद्धिक दीनता के कारण हतप्रभ रहेंगे और इसका असर उनके जीवन और आचार पर आये बिना नहीं रहेगा। वे अपने शिष्यों को पर्देवन्द पञ्चिनियों की तरह जगत् के स्वरूप विचार की बाह्य हवा से अपरिचित नहीं रखना चाहते थे। किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक मानव अपनी सृज जिज्ञासा और मनन शक्ति को वस्तु के यथार्थ स्वरूप के विचार की ओर लगावे। न उन्हें बुद्ध की तरह यह मय-व्याप्त था कि यदि आत्मा के सम्बन्ध में 'हॉ' कहते हैं तो शाश्वतवाद अर्थात् उपनिषद्वादियों की तरह लोग नित्यत्व की ओर झुक जायेंगे और 'नहीं है' कहने से उच्छेदवाद अर्थात् चार्वाक की तरह नास्तिकता का प्रसंग उपस्थित होगा। अतः इस प्रश्न को अव्याकृत रखना ही श्रेष्ठ है। महावीर चाहते थे कि मौजूदा तर्कों और सश्यों का समाधान वस्तुस्थिति के आधार से होना ही चाहिये। अतः उन्होंने वस्तुस्वरूप का अनुभव कर बताया कि जगत् का प्रत्येक सत् अनन्त धर्मात्मक है और प्रतिक्षण परिणामी है। हमारा जानलव (दृष्टि) उसे एक एक अश से जानकर भी अपने में पूर्णता का मिथ्याभिमान कर बैठता है। अतः हमें सावधानी से वस्तु के विराट् अनेकान्तात्मक स्वरूप का विचार करना चाहिये। अनेकान्त दृष्टि से तत्त्व का विचार करने पर न तो शाश्वतवाद का भय है और न उच्छेदवाद का। पर्याय की दृष्टि से आत्मा उच्छिन्न होकर भी अपनी अनाद्यनन्त धारा की दृष्टि से अविच्छिन्न है, शाश्वत है। इसी दृष्टि से हम लोक के शाश्वत अशाश्वत आदि प्रश्नों को भी देखे।

(१) क्या लोक शाश्वत है? हॉ, लोक शाश्वत है—द्रव्यों की संख्या की दृष्टि से। इसमें जितने सत् अनादि से हैं उनमें से एक भी सत् कम नहीं हो सकता और न उसमें किसी नये 'सत्' की वृद्धि ही हो सकती है, न एक सत् दूसरे में विलीन ही हो सकता है। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जत्र इसके अगभूत एक भी द्रव्य का लोप हो जाय या सत्र समाप्त हो जाय। निर्वाण अवस्था में भी आत्मा की निराश्रय चित्सन्तति अपने शुद्ध रूप में बराबर चालू रहती है, दीपक की तरह बुझ नहीं जाती यानी समूल समाप्त नहीं हो जाती।

(२) क्या लोक अशाश्वत है? हॉ, लोक अशाश्वत है द्रव्यों के प्रतिक्षणभावी परिणामनों की दृष्टि से। प्रत्येक सत् प्रतिक्षण अपने उत्पाद विनाश और ध्रौव्यात्मक परिणामी स्वभाव के कारण सदृश या विसदृश परिणामन करता रहता है। कोई भी पर्याय दो क्षण नहीं ठहरती। जो हमें अनेक क्षण ठहरनेवाला परिणामन दिखाई देता है वह प्रतिक्षणभावी अनेक सदृश परिणामनों का अवलोकन मात्र है। इस तरह सतत परिवर्तनशील सयोगवियोगों की दृष्टि से विचार कीजिए तो लोक अशाश्वत है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित है।

(३) क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों रूप है? हॉ, क्रमशः उपर्युक्त दोनों दृष्टियों से विचार करने पर लोक शाश्वत भी है (द्रव्य दृष्टि से) और अशाश्वत भी है (पर्याय दृष्टि से)। दोनों दृष्टिकोणों को क्रमशः प्रयुक्त करने पर और उन दोनों पर स्थूल दृष्टि से विचार करने पर जगत् उभयरूप भी प्रतिभासित होता है।

(४) क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों रूप नहीं है? आखिर उसका पूर्ण रूप क्या है? हॉ, लोक का पूर्ण रूप वचनों के अगोचर है, अवक्तव्य है। कोई ऐसा शब्द नहीं जो एक साथ लोक के शाश्वत और अशाश्वत दोनों स्वरूपों को तथा उसमें विद्यमान अन्य अनन्त धर्मों को युगपत् कह सके। अतः शब्द के असामर्थ्य के कारण जगत् का पूर्ण रूप अवक्तव्य है, अनुभय है, वचनातीत है।

इस निरूपण में आप देखेंगे कि वस्तु का पूर्णरूप वचनों के अगोचर है, अवक्तव्य है। चौथा उत्तर वस्तु के पूर्ण रूप को युगपत् न कह सकने की दृष्टि से है। पर वही जगत् शाश्वत कहा जाता है द्रव्य दृष्टि से, और अशाश्वत कहा जाता है पर्याय दृष्टि से। इस तरह मूलतः चौथा, पहला और दूसरा ये तीन प्रश्न मौलिक हैं। तीसरा उभयरूपता का प्रश्न तो प्रथम और द्वितीय का सयोगरूप है। अब आप विचारें कि जब सजय ने लोक के शाश्वत और अशाश्वत आदि के बारे में स्पष्ट कहा है कि 'यदि मैं जानता होऊँ तो वताऊँ' और बुद्ध ने कह दिया कि 'इनके चक्कर में न पड़ो, इनका जानना उपयोगी नहीं है, ये अव्याकृत हैं' तब महावीर ने उन प्रश्नों का वस्तुस्थिति के अनुसार यथार्थ उत्तर दिया और गिष्यों की जिज्ञासा का समाधान कर उनको बौद्धिक दीनता से त्राण दिया। इन प्रश्नों का स्वरूप इस प्रकार है—

प्रश्न	सजय	बुद्ध	महावीर
१ क्या लोक शाश्वत है ?	मैं जानता होऊँ तो वताऊँ ? (अनि- श्चय, अज्ञान)	इनका जानना अनुपयोगी है (अव्या- करणीय, अकथनीय)	हाँ, लोक द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है। इसके किसी भी सत् का सर्वथा नाश नहीं हो सकता, न, किसी असत् से नये सत् का उत्पाद ही संभव है।
२ क्या लोक अशाश्वत है ?	”	”	हाँ, लोक अपने प्रति-क्षणभावी परिणमनों की दृष्टि से अशाश्वत है। कोई भी पर्याय दो क्षण ठहरने वाली नहीं है।
३ क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत है ?	”	”	हाँ, लोक दोनों दृष्टियों से क्रमशः विचार करने पर शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है।
४ क्या लोक दोनों रूप नहीं है, अनुभव है ?	मैं जानता होऊँ तो वताऊँ	अव्याकृत	हाँ, ऐसा कोई शब्द नहीं जो लोक के परि-पूर्ण स्वरूप को एक साथ समग्रभाव से कह सके, अतः पूर्ण रूप से वस्तु अनुभव है, अवक्तव्य है।

१. बुद्ध के अव्याकृत प्रश्नों का पूरा समाधान तथा उनके आगमिक अवतरणों के लिये देखो जैनतर्कवार्तिक की प्रस्तावना पृ० १४-२५।

संजय और बुद्ध जिन प्रश्नों का समाधान नहीं करते, उन्हें अनिश्चय या अव्याकृत कहकर उनसे पिंड छुड़ा लेते हैं, महावीर उन्हीं का वास्तविक और युक्तिसंगत समाधान करते हैं। इस पर भी राहुलजी यह कहने का साहस करते हैं कि 'संजय के अनुयायियों के लुप्त हो जाने पर संजय के वाद को ही जैनियों ने अपना लिया।' यह तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि 'भारत में रही परतन्त्रता को परतन्त्रता विधायक अग्नेजो के चले जाने पर भारतीयों ने उसे अपरतन्त्रता (स्वतन्त्रता) के रूप में अपना लिया, क्योंकि अपरतन्त्रता में भी 'परतन्त्रता' ये पाँच अक्षर तो मौजूद हैं ही।' या 'हिंसा को ही बुद्ध और महावीर ने उसके अनुयायियों के लुप्त होने पर 'अहिंसा' के रूप में अपना लिया है, क्योंकि अहिंसा में भी 'हिंसा' ये दो अक्षर हैं ही।' जितना परतन्त्रता का अपरतन्त्रता से और हिंसा का अहिंसा से भेद है, उतना ही संजय के अनिश्चय या अज्ञानवाद से स्याद्वाद का अन्तर है। ये तो तीन और छह की तरह परस्पर विमुख हैं। स्याद्वाद संजय के अज्ञान और अनिश्चय का ही तो उच्छेद करता है, साथ ही साथ तत्त्व में जो विपर्यय और सशय हैं उनका भी समूल नाश कर देता है। यह देखकर तो और भी आश्चर्य होता है कि—आप (पृ. ४८४ में) अनिश्चिततावादियों की सूची में संजय के साथ निगठनाथपुत्र (महावीर) का नाम भी लिख जाते हैं तथा (पृ० ४९१ में) संजय को अनेकान्तवादी भी। क्या इसे धर्मकीर्ति के शब्दों में 'धिग् व्यापक तमः' नहीं कह सकते ?

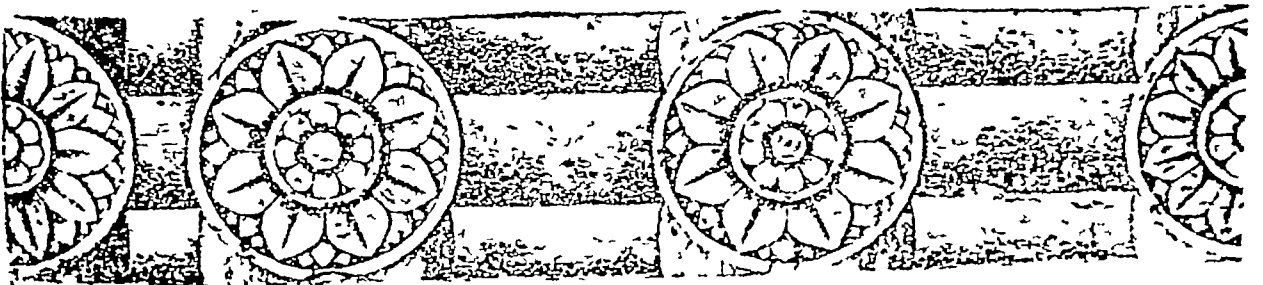
‘स्यात् का’ अर्थ शायद, संभव या कदाचित् नहीं ।

‘स्यात्’ शब्द के प्रयोग से साधारणतया लोगों को सशय, अनिश्चय और सभावना का भ्रम होता है। पर यह तो भाषा की पुरानी शैली है उस प्रसंग की जहाँ एक वाद का स्थापन नहीं किया जाता। एकाधिक भेद या विकल्प की सूचना जहाँ करना होती है वहाँ ‘सिया’ (स्यात्) पद का प्रयोग भाषा की विशिष्ट शैली का एक रूप रहा है। जैसा कि मेज्जिमनिकाय के महागहुलोवाद सुत्त के अवतरण से विदित होता है। इसमें तेजोधातु के दोनों सुनिश्चित भेदों की सूचना ‘सिया’ शब्द देता है न कि उन भेदों का अनिश्चय सशय या सम्भावना व्यक्त करता है। इसी तरह ‘स्यादस्ति’ के साथ लगा हुआ ‘स्यात्’ शब्द ‘अस्ति’ की स्थिति को निश्चित अपेक्षा से दृढ तो करता ही है साथ ही साथ अस्ति से भिन्न और भी अनेक धर्म वस्तु में हैं, पर वे इस समय गौण हैं, इस सापेक्ष स्थिति को भी बताता है।

राहुलजी ने दर्शनदिग्दर्शन में सप्तभंगी के पाँचवें, छठे और सातवें भंग को जिस अशोभन तरीके से तोड़ा मरोड़ा है वह उनकी अपनी निरी कल्पना और साहस है। जब वे दर्शन को व्यापक नई और वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहते हैं तो किसी भी दर्शन की समीक्षा उसके ठीक स्वरूप को समझकर ही करनी चाहिये।

वे अवक्तव्य नामक धर्म को, जो कि ‘अस्ति’ आदि के साथ स्वतन्त्र भाव से द्विसयोगी हुआ है, तोड़कर अवक्तव्य करके उसका संजय के ‘नहीं’ के साथ मेल बैठा देते हैं और संजय के घोर अनिश्चयवाद को ही अनेकान्तवाद कह डालते हैं ! किमाश्चर्यमतः परम् !!

१ “कतमा च राहुल आपो धातु ? आपो धातु सिया अज्जातिका सिया बाहिरा ॥” —मेज्जिमनिकाय

श्री आत्मारामजी तथा ईसाई मिशनरी

प्रा. पृथ्वीराज जैन, एम्. ए., शास्त्री

पुर्तगाल निवासी साहसी नाविक वास्को-दे-गामा ने आशा-अन्तरीप का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचने का नया समुद्री मार्ग खोज निकाला और उस का जहाज २२ मई १४९८ ई० को मालाबार तट पर कालीकट के पास आकर टहरा। वहा के राजा जमोरिन ने उस का साथियों सहित स्वागत किया और उन्हें वहा रहने तथा व्यापार करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार युरोपियन भारत में आने लगे। ये ईसाई धर्म के मानने वाले थे। धीरे धीरे दूसरी युरोपीय जातिया भी भारत में आईं और उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। परिस्थिति से लाभ उठाकर उन्होंने अपनी राजनैतिक सत्ता भी स्थापित की और कई नगरों पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों में धर्म की कट्टरता अधिक थी। वे प्रजा को जबरदस्ती ईसाई बना लेना अपना कर्तव्य समझते थे। यद्यपि युरोपीय लोगों का १५०० ई० के लगभग नए मार्ग से भारत में आगमन शुरू हो गया था और वे अपने धर्म प्रचार के काम को भी उत्साहपूर्वक करते थे, तथापि १८०० ई० तक भारत में इस धर्म का प्रचार अधिक न हो सका^१। जनता इन पर विश्वास न रखती थी। यह नया धर्म यहां के आदर्शों के अनुकूल भी न था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी की राजनैतिक सत्ता १७५७ ई० की प्लासी की लड़ाई के बाद उत्तरोत्तर बढ़ने लगी और दूसरी जातिया इस क्षेत्र में हार गईं। प्रारम्भ में कम्पनी सरकार धर्म के विषय में हस्तक्षेप करने से संकोच करती थी। उसे अपने व्यापारिक हितों की चिन्ता अधिक थी। कम्पनी सरकार ने कुछ ऐसे नियम भी बनाए थे जिन के अनुसार कोई कर्मचारी न तो भारतीय धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप कर सकता था और न ही बाहर से कोई धर्मप्रचार के लिए आ सकता था।

अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत में सम्राट् जहागीर की इजाजत से १६१३ ई० में खुली। धीरे धीरे उन्होंने मुगल सम्राटों को प्रसन्न कर व्यापार के लिए कई सुविधाएँ प्राप्त कर लीं। किन्तु शुरू में अंग्रेज व्यापारियों का सदाचार और व्यवहार अत्यन्त गिरा हुआ था। धोखा और बेईमानी इन की व्यापारिक नीति के मुख्य मिद्धान्त थे। उन के व्यवहार को देख कर भारतवासी ईसाई धर्म को भी बुरा समझने लगे। एक लेखक ने लिखा है, “भारतवासी ईसाई धर्म को बहुत गिरी हुई चीज ख्याल करते थे। सूरत में लोगों के मुहों से इस प्रकार के वाक्य प्रायः सुनने में आते थे कि ‘ईसाई धर्म शैतान का धर्म है, ईसाई बहुत शराब पीते हैं, ईसाई बहुत ब्रह्मशासी करते हैं, और बहुत मारपीट करते हैं, दूसरों को बहुत गालिया देते हैं।’ टैरी साहित्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतवासी स्वयं बड़े सच्चे और ईमानदार थे और अपने तमाम वादों को पूरा करने में पक्के थे। किन्तु यदि कोई भारतीय व्यापारी अपने माल की कुछ वीजत बताना या और उस कीमत से बहुत कम ले लेने के लिये उस से कहा जाता था तो वह प्रायः उत्तर देता था—‘क्या तुम मुझे ईसाई समझते हो, जो मैं तुम्हें धोखा देता फिरंगा?’”

१. उल्लिखित में तो इस बात के भी प्रमाण विद्यमान हैं कि ईसाई प्रचारक ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में ही उल्लिखित भारत में आए थे।

२. पं. सुन्दरनाथ . भारत में अंग्रेजी राज—पृष्ठ १८-१९.

सभव है इस प्रकार के अपयश और अपमान से भयभीत हो कर ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों ने धर्म के विषय में मौन रहने की नीति हितकर समझी हो। किन्तु १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही इस नीति में परिवर्तन हो गया।

मार्क्स वेल्सली भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त होने के बाद १७६८ ई० में कलकत्ते पहुँचा। वह महान् ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के स्वर्ण स्वप्न ले कर भारत में आया था। वह इंग्लैंड में ही इस विषय पर मनन व अध्ययन करता रहा था तथा प्रधान मन्त्री पिट से इस सम्बन्ध में कई दिन तक विचारविनिमय भी होता रहा था। शुद्ध राजनैतिक उद्देश्य के अतिरिक्त उस की यह भी उत्कट अभिलाषा थी कि भारत में जोरों से ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया जाए। “उस ने आते ही ईसाई धर्म के अनुसार अंग्रेजी इलाके के अन्दर रविवार की छुट्टी का मनाया जाना जारी किया। उस दिन समाचार पत्रों का छपना भी कानून बन्द कर दिया गया। कलकत्ते के फोर्ट विलियम में उस ने एक कालेज की स्थापना की। इस कालेज का एक उद्देश्य विदेशी सरकार के लिए सरकारी नौकर तय्यार करना था। वेल्सली के जीवनचरित्र का रचयिता आर. आर. पीयर्स साफ लिखता है कि यह कालेज भारतवासियों में ईसाई धर्म को फैलाने का भी मुख्य साधन था। इस के द्वारा भारत की सात भिन्न भिन्न भाषाओं में इजील का अनुवाद करा कर उस का भारतवासियों में प्रचार कराया गया। . उस की इस ईसाई धर्मनिष्ठा के लिए अंग्रेज इतिहास लेखक प्रायः उस की प्रशंसा करते हैं।”

इस प्रकार अब ईस्ट इंडिया कम्पनी साम्राज्य विस्तार के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार भी उत्साहपूर्वक करने लगी। १८१३ ई० के चार्टर में यह स्पष्ट कर दिया गया कि कम्पनी भारत में धर्म और सदाचार की शिक्षा का प्रचार करना आवश्यक समझती है तथा इस लोककल्याण के कार्य के लिए लोग कम्पनी के अधिकृत प्रदेशों में जा सकेंगे। ईसाई धर्म की अनेक पुस्तकों का विविध भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया गया। भिन्न भिन्न विषयों पर ईसाई मिशनरी सोसाइटियों ने पाठ्यपुस्तकें भी तय्यार करवाईं। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पानी की तरह रुपया बहाया जाने लगा। जगह जगह प्रारम्भिक पाठशालाएँ, अनाथालय, औषधालय आदि खोले गए और भारतीय समाज की सामाजिक बुराइयों से पूरा पूरा लाभ उठाया गया। धार्मिक पुस्तकें मुफ्त बाँटी गईं। भारत के धर्मों पर अनेक आक्षेप कर उन्हें हटाने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप बहुत से भारतीय ईसाई बन गए। १८५७ ई० में भारत में जो प्रथम सशस्त्र स्वतन्त्रता युद्ध प्रारम्भ हुआ, उस का एक मुख्य कारण भारतवासियों को ईसाई बनाने की आकांक्षा और भारतीय सैनिकों में ईसाई मत का प्रचार था। इस अशान्ति से पहले कई अंग्रेज राजनीतिज्ञ समझते थे कि भारतीयों के ईसाई हो जाने में ही अंग्रेजी साम्राज्य की स्थिरता का आधार है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के अध्यक्ष मिस्टर मैडल्ल्स ने विप्लव से कुछ समय पहले १८५७ ई० में ही पार्लियामेंट में कहा था, “परमात्मा ने भारत का विशाल साम्राज्य इज्जलिस्तान को इसलिए सौंपा है ताकि हिन्दुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह का विजयी झंडा फहराने लगे। हम में से हरेक को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिये ताकि समस्त भारत को ईसाई बनाने के महान् कार्य में देश भर के अन्दर कहीं पर भी किसी कारण जरा भी ढील न होने पाये।”

प्रायः उसी समय एक अन्य अंग्रेज विद्वान् कैनेडी ने लिखा था, “हम पर कुछ भी आपत्तिगत क्यों

१. प सुदरलाल भारत में अंग्रेजी राज—पृष्ठ ४३५

२ प सुदरलाल भारत में अंग्रेजी राज—पृष्ठ १३७०

न आएँ, जब तक भारत में हमारा साम्राज्य कायम है, तब तक हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारा मुख्य कार्य उस देश में ईसाई मत को फैलाना है। जब तक रासकुमारी से लेकर हिमालय तक सारा हिन्दुस्तान ईसा के मत को ग्रहण न कर ले और हिन्दु व इस्लाम धर्मों की निन्दा न करने लगे तब हमें पूरी सत्ता, अधिकार व शक्ति से लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिये।”

सन् १८०६ ई० में वेलोर में सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था, उस का कारण भी मद्रास के तत्कालीन गवर्नर विलियम वेटिङ्क का सेना में ईसाई मत के प्रचार का प्रयत्न था। उस ने दूब्राँए नामक एक फ्रांसीसी पादरी को आठ हजार रुपए नकद दे कर भारतवासियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर एक पुस्तक लिखवाई जिस में अनेक झूठी बातों का संग्रह था। सरकारी खर्च पर इंग्लैंड में इस पुस्तक का खूब प्रचार कराया गया। जब वह पादरी फ्रांस वापिस गया, तो ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उसे एक विशेष आजीवन पेंशन दी।^२ ईसाई प्रचारकों को सब सुविधाएं दी जाती थीं। सरकारी छापखाने उन का काम मुफ्त कर देते थे। सैनिकों को यह आज्ञा दी गई कि वे वरदी पहने हुए अपने माथे पर तिलक आदि धार्मिक चिह्न न लगाए, दाढ़ियां मुडवा दें और सब एक तरह की कटी हुई मूंछें रखे। वेटिङ्क १८३२ ई० में गवर्नर जनरल बना। उस समय यह कानून बना कि जो भारतवासी ईसाई हो जाएंगे, उन का पैतृक संपत्ति पर पूर्ववत् अधिकार बना रहेगा। लार्ड कैनिंग ने लाखों रुपए ईसाई मत प्रचारकों में बांटे थे। सरकारी खजाने से विशांपों को बड़े बड़े वेतन मिलते और उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों पर ईसाई होने के लिए अनुचित दबाव डालते। पञ्जाब पर अधिकार हो जाने के बाद यह कोशिश की गई कि पञ्जाब में शिक्षा का सारा काम ईसाई पादरियों को सौंप दिया जाए। सेना में ईसाई धर्मप्रचार विशेष उत्साह से किया जाता था। धर्म परिवर्तन करने वाले सैनिकों को तत्काल उच्च पद दे दिया जाता था।

१८५७ ई० के अशांत वातावरण के बाद अंग्रेज कूटनीतिज्ञ इस बात का विशेष अनुभव करने लगे कि भारतवासियों के हृदय से राष्ट्रीयता के रहेसहै भाव भी समाप्त कर दिए जाएँ ताकि अंग्रेजी साम्राज्य की नींव सुदृढ़ रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो उपाय सोचे गए—भारत में ईसाई मत का प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा। यद्यपि महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा में यह वचन दिया था कि अंग्रेजी सरकार धर्म के विषय में पक्षपात या हस्तक्षेप न करेगी, तथापि एक वर्ष के बाद ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने पादरियों के एक शिष्टमंडल से कहा, “समस्त भारत में पूरे से पच्छिम तक और उत्तर से दक्खिन तक ईसाई मत के फैलाने में जहां तक हो सके मदद देना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि इसी में हमारा लाभ है।”^३

ईसाई पादरी भारत के भोलेभाले अनपढ़ लोगों में किस चालाकी से अपने धर्म का प्रचार किया करते थे, इसका कुछ वर्णन स्वामी विवेकानन्द जी ने सर्वधर्म परिषद् चिकागो के अपने भाषण में किया था। उन्होंने कहा, “मैं जब बालक था, तब मुझे याद है कि भारतवर्ष में एक ईसाई किसी भीड़ में अपने धर्म का उपदेश कर रहा था। दूसरी भीड़ियों के साथ उस ने अपने श्रोताओं से पूछा, ‘यदि मैं तुम्हारे देवता की मूर्ति को लाठी मारू तो वह मेरा क्या विगाड़ सकता है।’ इस पर एक श्रोता ने उलट कर उस से प्रश्न किया, ‘यदि मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दूँ, तो वह मेरा क्या कर सकता है?’ ईसाई

१ प सुदरलाल : भारत में अंग्रेजी राज :—पृष्ठ १३७१

२ Encyclopaedia Britannica vol VIII, page 624, 11th edition.

३ प० सुदरलालजी भारत में अंग्रेजी राज—पृष्ठ १६६०.

उपदेशक ने उत्तर दिया, 'जब तुम मरोगे, तब तुम्हें दंड मिलेगा।' तब उस आदमी ने प्रत्युत्तर दिया, 'ऐसे ही जब तुम मरोगे तब तुम्हें भी मेरे देवता दंड देंगे'^१।

उपर्युक्त वर्णन उस पृष्ठ भूमि का है जिसे सन्मुख रखते हुए हमारे १६ वीं शताब्दी के सुधारकों को कार्य करना था। भारत का सौभाग्य है कि उसे ऐसे नररत्न प्राप्त हुए जिन्होंने भारतीय धर्म, सभ्यता और सस्कृति की रक्षा कर हमारी राष्ट्रीय भावना को पुष्ट किया। श्री आत्माराम जी ईसाई मिशनरियों की युक्तियों, प्रचार के ढंगों और उनके उद्देश्यों से सुपरिचित थे। वे इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि "कितने ही ईसाई जन प्रमाण और युक्ति के ज्ञान के अभाव में और अपने पथ के चलाने वाले ईसा मसीह के अनुराग से अपने ही स्वीकृत धर्म को सत्य मानते हैं और कितने ही आर्यावर्त के रहने वालों को जिन की बुद्धि सत्य धर्म में पूरी निपुण नहीं है, अपने मत का उपदेश करते हैं।"^२ श्री आत्माराम जी ने उन कारणों का विश्लेषण किया था जिन के आधार पर भारतीय युवक धड़ाधड़ ईसाई बन रहे थे। उन्होंने लिखा है, "निर्धन धन के लोभ से, कवारे व रडे विवाह के लोभ से, कुछ खानपान सवधी स्वतन्त्रता के लोभ से, कुछ हिन्दुओं के देवों व उन की मूर्तियों की अटपटी रीति भाति देखने से ईसाई होते जाते हैं।"^३ एक और स्थान पर वे इसी विषय की चर्चा करते हुए लिखते हैं, "युरोपियन लोकों ने हिन्दुस्थान में ईसाई मत का उपदेश करना शुरु किया है। उपदेश से, धन से, स्त्री देने से, लोगों को अपने मत में वेपटिज्म देके मिलाते हैं।"^४

भारतीय युवकों को ईसाई होने से बचाने के लिए हमारे तत्कालीन सुधारकों ने बड़े साहस व कौशल से काम किया। श्री आत्माराम जी भी स्वयं इस कार्यक्षेत्र में काम करते रहे। गुजराती भाषा में एक पादरी ने एक पुस्तक लिखी थी जिस के द्वारा जैन धर्म के विषय में भ्रातिया फैलाई गई थीं। आप ने उस के उत्तर में एक खोजपूर्ण पुस्तक लिखी जिस का नाम था 'ईसाई मत समीक्षा'। आप ने ब्रह्मसमाज और आर्य समाज द्वारा इस विषय में किए गए कार्य को भी स्वीकार किया है। आप ने लिखा है, "ईसा के मत में बहुत अंग्रेजी फारसी के पढने वाले लोक हैं। वे कदाग्रह से लोकों से मत की बात बत भगड़ते फिरते हैं। परन्तु ब्रह्मसमाजियों ने और दयानन्द जी ने कितनेक हिन्दुओं को ईसाई होने से रोका है।"^५

श्री आत्माराम जी अंग्रेजी पढेलिखे युवकों से प्रायः कहा करते थे, "होश में आओ। तुम कौन हो और किधर जा रहे हो? तुम्हारे पूर्वजों का चरित्र तुम्हारे लिए प्रकाशमान दीपक के समान है। उन के महान् कार्यों को पढो। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि पूर्व ने पश्चिम को अपने प्रकाश से किस प्रकार लाभ पहुंचाया है। तुम्हें पूर्व की ओर देखना चाहिए जहा से सूर्य देवता अपना प्रकाश डालता है, न कि पश्चिम की ओर जिधर वह अस्त होता है। ईसाई मिशनरियों की चिकनीचुपड़ी बातों में मत आओ। वे तुम्हारे धर्म को अपमानित कर रहे हैं और तुम्हारी सभ्यता का परिहास कर रहे हैं। उन के मिथ्या प्रचार से बचने के लिए धर्म उपदेश सुनो और अपनी धार्मिक पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढो।"^६

१. The World's Parliament of Religions, vol II, p 975

२. ईसाई मत समीक्षा—पृ २

३. ईसाई मत समीक्षा—पृ २-३.

४. अज्ञानतिमिर भास्कर—पृ २६७

५. अज्ञानतिमिर भास्कर—पृ २६८.

६. ला० वावूराम आत्मचरित्र (उर्दू) पृ ११२.

अहमदाबाद के एक सेठ दलपत भाई की एक धनिक वैष्णव से मित्रता थी। उस का बड़ा लड़का प्रैजुएट था और पश्चिमीय सभ्यता के कुसस्कारों से प्रभावित हो कर पाठरियों की चाल में आ गया था। कुसगति ने उस में शराव व मास की बुरी आदत भी डाल दी थी। उसे आचार से पतित देख कर माता-पिता बहुत व्यथित हुए। उन्होंने ने सेठ दलपत भाई को अपनी व्यथा सुनाई। सेठजी ने श्री आत्माराम जी के विषय में उन्हें बताया और कहा कि किसी प्रकार लड़के को इन के पास ले जाओ। वे अपने पुत्र को आप के पास ले आए। कुछ मिनटों के उपदेश ने ही ऐसा चमत्कारी प्रभाव डाला कि वह लड़का कुसगति में हमेशा के लिए बच गया।^१

वि. सं. १९४२ के सूरत के चतुर्मास के बाद अहमदाबाद से सेठ दलपतभाई का श्री आत्मारामजी के नाम एक पत्र आया था। उस पत्र में सेठ जी ने लिखा था कि कुछ कुलीन और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक पाठरियों के बहकाने से ईसाई होने वाले हैं। आप शीघ्र अहमदाबाद पधारने की कृपा करें। पत्र मिलते ही आप बड़ौदा से विहार कर अहमदाबाद पहुंचे और ईसाई मिशनरियों की चालों पर एक सार्व-जनिक सभा में भाषण दिया। आप ने उस व्याख्यान में यह सिद्ध किया कि ईसाई मत में जितनी खूबियां हैं, वे सब जैन धर्म से ली गई हैं। आप ने ब्राह्मण के कई उद्धरण जनता के सामने रखे जिन का सब पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आप ने उन्हें बताया कि पादरी संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से अनभिज्ञ होने के कारण भारतीय धार्मिक साहित्य को समझने में असमर्थ हैं और कपोलकल्पना कर हंसी उड़ाते हैं। ब्राह्मण में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जो संभव नहीं। जो लोग शीशे के मकानों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। समझदार लोगों को ईसाई बनने से पहले अपने साहित्य और इतिहास की उन के साहित्य व इतिहास से तुलना अवश्य करनी चाहिए, तब उन्हें सच्चाई का ज्ञान होगा। आप के सत्-परामर्श का बहुत प्रभाव पड़ा और कई नवयुवक ईसाई होने से बच गए।

इस प्रकार श्री आत्माराम जी ने इस बात का अनथक परिश्रम किया कि भारतीय युवक विवेक खोकर ईसाई मिशनरियों के झूठे जाल में न फसे। यदि उन्हें अध्ययन द्वारा ईसाई धर्म अच्छा प्रतीत होता है तो उन का कर्त्तव्य है कि वे पहले अपने धर्मशास्त्रों का नियमपूर्वक अध्ययन अवश्य कर लें ताकि ठीक ठीक तुलना हो सके और वे सच्चाई के ज्ञान से अनभिज्ञ न रहे। श्री आत्माराम जी ने तत्कालीन अन्य सुधारकों के समान भारतीय धर्म, दर्शन तथा इतिहास पर पश्चिम से होने वाले आक्रमणों का डट कर सामना किया और सच्ची भारतीय सभ्यता व सस्कृति का चित्र विश्व के सामने रखा।

यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि ईसाई मिशनरियों ने समाजसेवा के बहाने भारतीय लोगों को ईसाई बनाने का काम फिर भी जारी रखा। महात्मा गांधी भी इन के कामों को सन्देह की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने ने एक बार लिखा था—“विदेशी मिशनरियों के विषय में मेरे विचार किसी से छिपे नहीं हैं। मैंने कई बार मिशनरियों के सामने अपने विचार प्रगट किए हैं। यदि विदेशी मिशनरी शिक्षा और चिकित्सासंबन्धी सहायता जैसे मानवीय सहानुभूति के कामों तक अपनी प्रवृत्तियों को सीमित करने के स्थान पर उन्हें दूसरों का धर्म छुड़ाने के लिए काम में लाएंगे तो मैं दृढ़तापूर्वक उन्हें कहूंगा कि वे चले जाएं। हरेक जाति अपने धर्म को दूसरे धर्म के समान अच्छा समझती है। भारत की जनता के धर्म निश्चयपूर्वक उन के लिये पर्याप्त हैं। भारत को एक धर्म की अपेक्षा दूसरे धर्म की श्रेष्ठता की आवश्यकता नहीं।”^२ इसी लेख में उन्होंने ने आगे जा कर लिखा था, “धर्म एक व्यक्तिगत विषय

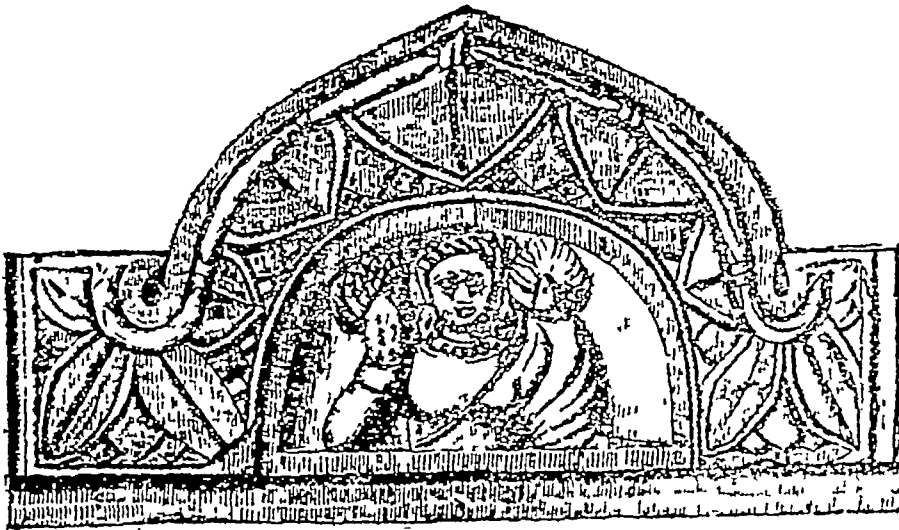
१ पाठगचरित्र (उर्दू) पृ ११३.

२ Young India, April 23, 1921

है। उस का संबन्ध हृदय से है। क्योंकि एक डाक्टर ने जो अपने आप को ईसाई कहता है, मेरे किसी रोग की चिकित्सा कर दी तो उस का अर्थ यह क्यों हो कि डाक्टर मुझे अपने प्रभाव के अधीन देख कर मुझ में धर्म परिवर्तन की आशा रखे? क्या रोगी का स्वस्थ हो जाना और उस के परिणाम से सन्तुष्ट होना ही काफी नहीं? फिर यदि मैं ईसाइयों के किसी स्कूल में पढता हू तो मुझपर ईसाइयत की शिक्षा क्यों ठोसी जाए? मैं धर्म परिवर्तन के विरुद्ध नहीं। किन्तु उस के वर्तमान ढंग के विरुद्ध हू। आजतक धर्मपरिवर्तन एक धन्धा बना रहा है। मुझे याद है कि मैंने एक मिशनरी की रिपोर्ट पढी थी। उस में उस ने बताया था कि एक व्यक्ति का धर्म बदलने पर कितने रुपए का खर्च होता है। यह रिपोर्ट पेश करने के बाद उस ने 'भावी फसल' के लिए बजट पेश किया था।”

खेद की बात तो यह है कि भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी इस संबन्ध में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। २२ और २३ एप्रिल १९५३ ई० को केन्द्रीय लोक सभा में जो बहस हुई और भारत के गृहमन्त्री ने जो विज्ञप्ति दी, उस से यह सुस्पष्ट है कि ईसाई मिशनरी अब भी पुरानी चालों से काम ले कर लोगों को बहका रहे हैं। इस बहस से कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमन्त्री प० नेहरू ने आसाम की आदिम जातियों के प्रदेश में भ्रमण किया था। उन्हें पता चला कि विदेशी ईसाई मिशनरी समाज सेवा की आड़ ले कर सरकार के विरुद्ध विपैला राजनैतिक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने इसकी निन्दा की। उस के बाद तत्कालीन गृहमन्त्री डॉक्टर कैलाशनाथ कटजू ने कठोर शब्दों में उन्हीं प्रवृत्तियों का वर्णन किया। यही दशा उड़ीसा, मध्यप्रदेश और बिहार के कुछ प्रदेशों में है। विदेशी ईसाई मिशनरी उन स्थानों में स्कूल और औपधालय खोलने का नाम ले कर जाते हैं। लेकिन इस परदे के पीछे वे दूसरे धर्मों पर कीचड़ उछालते हैं। और वहाँ के निवासियों का धर्म परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दृष्टि से नयी दलबन्दी का प्रयत्न भी करते रहते हैं। केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर गया है और आशा है कि राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द तथा श्री आत्मारामजी द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्य का शीघ्र ही मधुर परिणाम होगा तथा समाज सेवा के कामों को अपने धर्मप्रचार की सीढ़ी न बनाया जाएगा।

(लेखक के श्री आत्मारामजी के एक खोजपूर्ण अप्रकाशित जीवचरित्र से)

जैन दृष्टि से साधना मार्ग

श्री ऋप्रभदासजी

आत्मा पर आवरण के कारण शरीर के प्रति आसक्ति आ जाती है और मनुष्य शारीरिक सुखों के लिए प्रयत्न करने लगता है, शारीरिक सुखों के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। वह भूल जाता है कि सभी जीव समान हैं और दुःख किसीको भी प्रिय नहीं है। आत्मा में अनंत सुख भरे हुए हैं, यह वह आवरणों के कारण भूल जाता है। इसलिए कर्मों के आवरण दूर करना साधना का उद्देश्य है।

सबकी भलाई—श्रेय ही सुख का कारण है। दूसरे को दुःख देकर श्रेय नहीं होता। इससे दुःख ही मिलता है। पर जब आत्मा के आवरण दूर हो जाते हैं तब आत्मा शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनती है, आत्मचेतना प्रकट होने पर शारीरिक सुखदुःख का असर नहीं होता।

कर्मों के मुख्य आवरण हट जाने पर भी शरीर को शेष आयु भोगनी पड़ती है। जबतक शरीर रहता है, नाम से पुकारा जाता है और वेदना भी होती है। लेकिन इन आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों का आवरण हट जाने से उनका असर नहीं होता। इसी कारण से फिर से बंध नहीं हो सकता। मानव जीवन का ध्येय है सबके प्रति समभाव रखकर सबके श्रेय का प्रयत्न करना, केवल अपना ही नहीं, सबका उदय करने में लग जाना। यह पूर्ण विकास है और इससे एक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। वह व्यक्ति से समष्टि में लीन हो जाता है। वह जो कर्म करता है उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। वह सदा सचेत रहता है इसलिए बंध का कारण नहीं बनता। उसमें 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना का पूरा विकास हो जाता है।

आत्मा पर आवरण डालने वाले कर्मों का ज्ञानियो ने इस प्रकार वर्णन किया है : ज्ञान और दर्शन को ढकने वाले, मोहनीय और अन्तराय। इन कर्मों के आवरण से आत्मस्वरूप को भूलकर मनुष्य अज्ञानी बनता है। सत्य की पहिचान नहीं कर सकता। वह यह भी नहीं जानता कि उसे अपने श्रेय के लिए क्या करना चाहिए, और जान भी लेता है तो वह वैसा आचरण नहीं कर पाता। इसलिए कर्मों के आवरण दूर करना और नये कर्म आने न देना यह साधना है।

मन, वचन और शरीर को बुराई से रोकना साधक के लिए आवश्यक है। मन कभी खाली नहीं रहता, वह किसी न किसी विषय में लगा ही रहता है। साधक दूसरे के अनिष्ट के चिंतन का त्याग करता है। जो उसका अहित करता है, वह उसकी भी भलाई ही चाहता है। वह जानता है कि कोई भी उसका अहित अज्ञानवश ही करता है। अज्ञानी पर तो दया ही करना चाहिए। वह तो अपना अहित करनेवाले को उपकारी मानता है क्योंकि कर्मों के आवरण या बंध के कटने में उसे मदद मिली है। यह समत्व दृष्टि आने पर ही होता है।

यदि मन स्वार्थ या अन्य किसी कारण से दूसरे का अहित सोचता है तो वह उसके निरोध का प्रयत्न करता है। वह जानता है कि बुराई प्रथम मन पर हावी होती है, फिर उससे वैसे बुरे काम होते हैं। इसलिए सावधान होकर मन को बुरे विषयों से मोड़ता है।

विचारों की तरह वह वाणी का भी सयम रखता है। दूसरे का अकल्याण या अश्रेय हो, ऐसी भाषा बड़ नहीं श्रेयलता। उसकी भाषा सत्य, परिमित, हितकर व मीठी होती है। उसका प्रयत्न रहता है कि उसके श्रेयलन में किसी का अश्रेय न हो, किसी का मन न दुःखे।

विचार और वाणी की तरह शरीर से भी कोई ऐसी बात नहीं होने देता कि जिससे किसी का अकल्याण या अहित हो। उसकी प्रत्येक क्रिया अत्यंत सावधानीपूर्वक होती है। उसके द्वारा जो भी काम होते हैं उनसे दूसरों का अनिष्ट तो होता ही नहीं, भलाई ही सधती है।

इस तरह वह अपने आपको सत्प्रवृत्ति में लगाता है, पर उसकी किसी भी शुभ क्रिया में आसक्ति नहीं होती। सहज शुभ प्रवृत्ति रहती है। इन शुभ प्रवृत्तियों को जैन धर्म में 'दश धर्म' कहा जाता है।

क्षमादि दश धर्म

जिनके साथ अच्छे सवध हों, उनके साथ अच्छा वर्ताव करने में खास अड़चन नहीं आती। पर जब कोई कष्ट दे, अपमान करे, या क्रोध के कारण उपस्थित करे तब भी अपनी वृत्तियों को उत्तेजित न होने दे और आत्मभाव रखे, यह क्षमा है। कोई चाहे जितने चिढ़ाने के कारण पैदा करे तो भी अपने को उत्तेजित न होने दे, यह उत्तम क्षमा है। अपने पर हमने कितना काबू पाया है, इसकी कसौटी क्षमा ही है।

क्षमा धर्म के पालन में अहंकार बाधक बनता है। ससार के भगड़ों में अधिकांश अहंकार के कारण पैदा होते हैं। अपनी बात के लिए हजारों नहीं पर लाखों के प्राण गए और बड़े बड़े युद्ध हुए। इसलिए साधक बाहरी और भीतरी अहंकार को त्याग कर नम्रता धारण करे, मृदुता का व्यवहार करे। मनुष्य अहंकार करे भी तो किस बात का ? देह ससार की शक्ति के सामने अत्यंत तुच्छ है। शक्ति, बुद्धि, विद्या, धन सभी इतने अल्प और क्षणिक हैं कि कोई भी विवेकी पुरुष उनका अहंकार कर नहीं सकता। यही कारण है कि सच्चे ज्ञानी सदा नम्र होते हैं।

किंतु सरलता के अभाव में नम्रता दम भी बन सकती है। इसलिए मन, वचन और काया के समीप व्यवहारों में एकता लाने के लिए आर्जव या सरलता आवश्यक है। जैसे विचार हो वैसे कहे और करे, यही साधना में उपयोगी है।

कोई अपने को चाहे जितनी सत्प्रवृत्ति में लगावे पर जबतक सत्प्रवृत्ति में भी आसक्ति रहेगी तबतक साधक विकास नहीं कर सकता। सत्प्रवृत्तियां भी अनासक्ति के अभाव में बोभ्ररूप या बधन का कारण बन जाती हैं। इसलिए जानियों ने कहा है अच्छे काम करो और उन्हें भूल जाओ। साधक अनासक्त, फलाशा-रहित और निर्लेप वृत्तिवाला बने, इसेही शौच कहा गया है।

साधना में तबतक प्रगति नहीं हो सकती जबतक साधना का हेतु स्पष्ट नहीं। साधना के पीछे दृष्टि तो सत्य की खोज है। सत्य बोलने से भी वह अधिक व्यापक है। सत्य में सच बोलना तो विदित है ही पर बोलने में भी वह सत्य, हितकर और इष्ट हो। जब कभी एक का सत्य दूसरे से भिन्न प्रतीत होता हो तो सोचना चाहिए कि यह भेद क्यों है। दूसरे का दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न करना चाहिए। समग्र दृष्टिकोण से यदि विचार न किया जाय तो हमारे समझे हुए सत्य के अपूर्ण रहने की संभावना रहती है, इसलिए सत्य का खोजी प्रयत्नशील और उदार होगा। उसमें धीरज होगी। वह शीघ्रता में न तो निर्णय करेगा और न अपना निर्णय दूसरे पर लादने का प्रयत्न ही करेगा। सत्य दूसरों की आजादी में दखल नहीं देता। भिन्न भिन्न विचारधाराओं के बावजूद भी दूसरों के प्रति आत्मीयता और प्रेमभाव रह सकता है। साधक अपने विचारों के प्रति दृढ़ता रखकर भी दूसरों के प्रति उदारता रख सकता है।

पर इस तरह के सत्य का पालन विना समय के असंभव है। इसीलिए साधक के लिए समय आवश्यक माना गया है। अपने किसी भी प्रकार के आचरण से दूसरों को कष्ट न पहुंचे। इद्रियों और मन के अधीन-

वन शारीरिक सुखों के पीछे लगने से आत्मविकास असंभव है। इसीलिए साधक के जीवन में समय आवश्यक है।

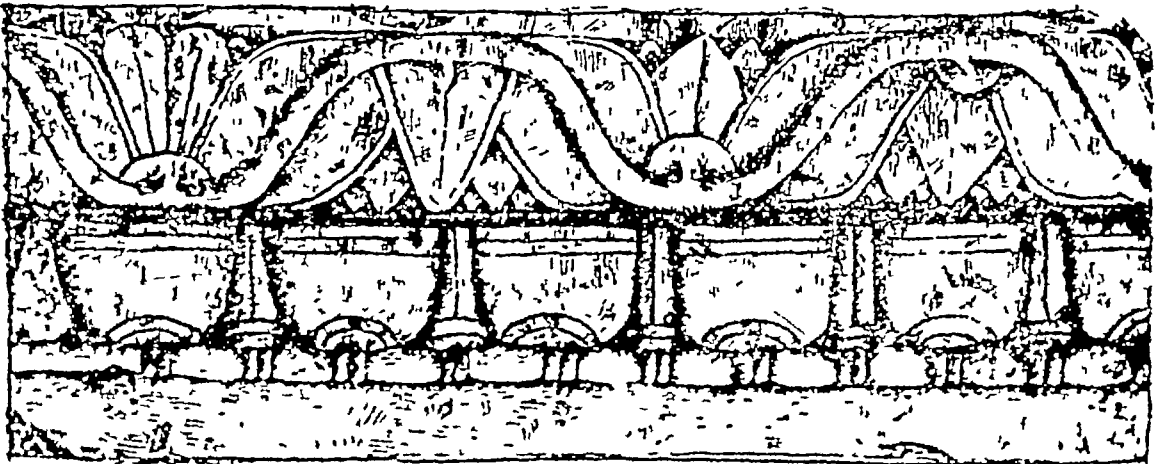
समय का पालन करनेवाले के जीवन में त्याग का बहुत महत्त्व है। जो अपने जीवन को विकसित करना चाहे उसके लिए सकल्प-व्रत-नियम का महत्त्व है। बुरी बातों का त्याग और अच्छी बातों का सकल्प या दृढ़ निश्चय बहुत मददगार होता है।

परंतु त्याग विना सतोप के संभव नहीं। इसलिए अकिंचन वृत्ति को अपनाना आवश्यक है। वह परिग्रह की मर्यादा के विना आ नहीं सकती। सभी सत कहते हैं कि लोभ सभी गुणों का नाश करनेवाला होता है। विकास अकिंचन वृत्ति के विना हो नहीं सकता।

परिग्रह मर्यादा या अकिंचन वृत्ति आत्मचर्या में लीन बने विना संभव नहीं। आत्मा में मगन होने पर आनंद पाने की कला हासिल हो सकती है। तभी ब्राह्म परिग्रह का त्याग संभव है। क्योंकि विना आनंद के या सुख के कोई रह नहीं सकता। प्रश्न है यह सुख भौतिक-ब्राह्म-वस्तुओं से प्राप्त करे या आत्मा से। अनुभवियों का कहना है कि भौतिक सुखों से आत्मिक सुख श्रेष्ठतर और अधिक टिकनेवाले होता है, इसलिए उसे प्राप्त करने का प्रयत्न हो। आत्मगमण ही सच्चा ब्रह्मचर्य है।

जैन साधना में तप का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। शरीर को कस कर अपने अवीन बनाना और चित्त को निर्मल बनाना तप का उद्देश्य है। तप का अर्थ शरीरकष्ट नहीं। वही तप साधना में सहायक होता है जिससे शरीर और मन की प्रसन्नता बढ़े। तप के दो भेद हैं: ब्राह्म और अभ्यंतर। अनशन, ऊनोदरता, वृत्ति परिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन और कायकलेश ब्राह्म में तथा प्रायश्चित्त, विनय, सेवा परिचर्या, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान अभ्यंतर तप में हैं।

जब साधक अग्रमत्त बनकर निर्मल चित्त बनाकर साधना करता है तो वह अपने साध्य तक पहुंचता है। साधक यथाशक्ति प्रयत्न करे यही जैन दर्शन की अपेक्षा है।

धर्मोत्तर टिप्पण के कर्ता मल्लवादी

श्री० दलसुखभाई मालवणिया

न्यायविन्दु आचार्य धर्मकीर्ति की कृति है। उसकी टीका आचार्य धर्मोत्तर ने लिखी है। अत एव उस टीका का नाम भी धर्मोत्तर हो गया है। इस धर्मोत्तर अर्थात् न्यायविन्दु टीका के अनेक टिप्पण हैं। उनमें एक आचार्य मल्लवादी की कृति है, यह बात पाटन और जैसलमेर के भण्डारों की सूची को देखने से स्पष्ट होती है। प्रोफेसर चिरवासुकी को न्यायविन्दु टीका के टिप्पण की एक अधूरी प्रति मिली। उनके आधार पर उन्होंने 'न्यायविन्दु टीका टिप्पणी' के नाम से एक पुस्तक रशिया की प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थमाला में प्रकाशित की और वह आचार्य मल्लवादी कृत है ऐसा भी उन्होंने उक्त ग्रन्थ में लिखा। किन्तु बाद में उनको माळूम हुआ कि यह कृति मल्लवादी की नहीं है। अत एव उन्होंने अपने भ्रम का निराकरण अपने 'बुद्धिस्त लोजिक' नामक ग्रन्थ में कर दिया। आगमप्रभाकर मुनि श्री पुण्यविजयजी की कृपा से मल्लवादीकृत टिप्पण की प्रतिलिपि मेरे पास आ गई है और उसे उक्त मुद्रित टिप्पण के साथ मिलान करने पर यह अत्यन्त स्पष्ट हो गया है कि वे दोनों भिन्न हैं।

प्रश्न यह है कि मल्लवादी आचार्य कब हुए और कहाँ हुए? जैन परंपरा में एक मल्लवादी नयचक्र के कर्ता रूप से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं मल्लवादी को डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने इस टिप्पण का कर्ता माना है। किन्तु नयचक्र के कर्ता मल्लवादी का परंपरामान्य समय वीर सवत् ८८४ है। उस का मेल धर्मकीर्ति और धर्मोत्तर के समय से न होने के कारण डा० विद्याभूषण ने उक्त सवत् को वीरसवत् न मानकर उसके शक या विक्रम सवत् होने की सभावना की है। तदनुसार मल्लवादी का समय ई० ८२७ या ई० ७६२ माना है।

वस्तुतः देखा जाय तो आचार्य मल्लवादी जिन्होंने नयचक्र लिखा है, इस टिप्पण के कर्ता हैं ही नहीं। डा० विद्याभूषण ने नयचक्र ग्रन्थ देखा नहीं था। अन्यथा वे किसी दूसरे ही मल्लवादी की कल्पना करते। नयचक्र के कर्ता मल्लवादी का समय नहीं बदलते। नयचक्र में प्रसिद्ध दार्शनिक दिङ्नाग का तो उल्लेख है, किन्तु उनके बाद के धर्मकीर्ति आदि किसी दार्शनिक का नाम तो क्या, उनके मत का भी निर्देश नहीं है। वैदिक दार्शनिक कुमारिल का मत भी उसमें निर्दिष्ट नहीं है। भर्तृहरि का उल्लेख है किन्तु ये भर्तृहरि इत्सिगनिर्दिष्ट भर्तृहरि नहीं, अपि तु दूसरे ही हैं जिनका समय कुमारिल (ई० ५५० आसपास) से भी पहले है। अत एव नयचक्र के कर्ता मल्लवादी से भिन्न ही मल्लवादी न्यायविन्दु टीका के टिप्पणकार हैं।

डा० अल्टेकर ने एपिग्राफिका इण्डिका में^३ गुजरात के राष्ट्रकूट राजा कर्क सुवर्ण का एक ताम्रपत्र संपादित किया है। उनका अनुमान है कि इस ताम्रपत्र में निर्दिष्ट मल्लवादी न्यायविन्दुटीका के टिप्पणकार हैं। ताम्रपत्र शक सवत् ७४३ में लिखा गया है और उसमें मूलसंघ सेन आम्नाय में होनेवाले अपराजितसूरि का उल्लेख है। अपराजितसूरि की गुरुपरंपरा उस ताम्रपत्र में दी हुई है। अपराजित के गुरु सुप्रति थे और सुप्रति के गुरु मल्लवादी थे। अपराजित यदि शक सवत् ७४३ अर्थात् ई. ८२१ में विद्यमान थे तो उनके

१. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लॉजिक, पृ १६५

२. श्लोकवार्तिक तात्पर्य टीका की प्रस्तावना, पृ १७.

३. वॉल्यूम २१, पृ १३३

दादागुरु मल्लवादी के समय के साथ धर्मोत्तर^१ के समय (ई. ७००) का कोई विरोध नहीं हो सकता। अतएव नयचक्रकार मल्लवादी के समय को बदलने की भी आवश्यकता नहीं रहती। इसी दूसरे मल्लवादी ने यह टिप्पण बनाया हो, यह सभव है।

किन्तु तत्त्वसग्रह में सुमति नामक एक दिगम्बर आचार्य के मत का खण्डन किया गया है^२। यदि वे ही सुमति प्रस्तुत मल्लवादी के शिष्य हैं तो तत्त्वसग्रह के समय के साथ संगति करना आवश्यक है। तत्त्वसग्रह के रचयिता शान्तरक्षित का समय ई० ७०५-७६२ के बीच डॉ० भट्टाचार्य ने स्थिर किया है। उक्त ताम्रपट्ट में सुमति शिष्य अपराजित की विद्यमानता ८२१ ई० में सिद्ध होती है। डॉ० भट्टाचार्य ने सुमति का समय ई० ७२० के आसपास होने का अनुमान किया है।^३ किन्तु ऐसा मानने पर गुरु और शिष्य के बीच १०० वर्ष का अन्तर हो जाता है। अतएव सुमति का समय ई० ७२० के आसपास माना जाय तो पूर्वोक्त असंगति होती नहीं। शान्तरक्षित ने तिब्बत जाने के पूर्व तत्त्वसग्रह की रचना की है। अतएव वह ई० ७४६ के पहले रचा गया होगा। क्यों कि शान्तरक्षित ने तिब्बत जा कर ई. ७४६ में नये विहार की स्थापना की है ऐसा उल्लेख मिलता है। अतएव हम मान सकते हैं कि तत्त्वसग्रह ई० ७४५ के आसपास रचा गया होगा। सुमति को भी यदि शान्तरक्षित का समवयस्क मान ले तो उनकी भी उत्तरावधि ७६२ ई० तक जा सकती है। ऐसी स्थिति में उनके शिष्य अपराजित की सत्ता ई० ८२१ में असभव नहीं रहती। इन सब परिस्थिति का विचार करके सुमति के गुरु मल्लवादी की सत्ता ई० ७००-७५० के बीच मानी जा सकता है।

न्यायविन्दु के मल्लवादीकृत टिप्पण में धर्मोत्तर के पूर्ववर्ती टीकाकारों के मतों का उल्लेख तो मिलता है किन्तु धर्मोत्तर के बाद के उसके अनुटीकाकारों के मतों का उल्लेख नहीं मिलता। ऐसे कई अनुटीकाकारों के मतों का उल्लेख अन्य टिप्पणों में है जब कि मल्लवादी के टिप्पण में नहीं है। यह भी इस बात को सिद्ध करता है कि धर्मोत्तर और मल्लवादी के बीच समय का अधिक अन्तर नहीं है। अत एव मल्लवादी का समय ई० ७००-७५० का बीच माना जा सकता है। इसमें धर्मोत्तर और शान्तरक्षित दोनों के समय के साथ संगति है।

१ धर्मोत्तर के समय के विषय में देखो मेरी धर्मोत्तर प्रदीप की प्रस्तावना, पृ. ५३

२. तत्त्वसग्रह टीका पृ ३७६, ३८०, ३८३, ४८६, ४९६.

३. तत्त्वसग्रह, प्रस्तावना, पृ ६२.

प्राचीन भारत में देश की अेकता

डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, एम. ए., पीएच्. डी., डी. लिट्

भौगोलिक एकता राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है और राष्ट्रीय एकता [उसका आवश्यक फल है। पुराणों के भुवन कोश नामक अध्यायों में सप्तद्वीपी भूगोल का वर्णन मिलता है। मेरु को केन्द्र में मानकर उसके उत्तर में उत्तर कुरु, पूर्व में भद्राश्व, दक्षिण में भारतवर्ष और पश्चिम में केतुमाल इन चार वर्णों की कल्पना की गई है। इन चारों का सम्मिलित नाम जम्बूद्वीप था। अर्वाचीन भूगोल के अनुसार मेरु पामीर के ऊचे पठार की सज्ञा है जो पृथ्वी रूपी कमल के केन्द्र में कर्णिक्रा के समान स्थित है।^१ उत्तर कुरु साइबेरिया और भद्राश्व चीन है। केतुमाल पामीर के पश्चिम में फैला हुआ वह प्रदेश है जिसमें चक्षु-वक्षु या वर्तमान अक्सस नदी बहती है। मेरु के दक्षिण की ओर स्थित हिमालय और दक्षिणी समुद्र के बीच का भूप्रदेश पुराणों के अनुसार एक भौगोलिक इकाई मानी जाती थी। उसी की सज्ञा भारतवर्ष थी। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, भुवनकोश के लेखक भारतवर्ष की उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं के विषय में निश्चित और स्पष्ट उल्लेख करते हैं। उत्तर में जहा तक गंगा के उत्तरी स्रोत या शाखा नदियाँ हैं और दक्षिण में समुद्र तट पर जहा कन्याकुमारी है वहा तक भारत की सीमाएँ हैं। इसके पूर्व की सीमा पर किरात जाति के लोग बसे थे जिन्हें आजकल की भाषा में मौन-ख्मेर कहा जाता है। भारत के पश्चिम में यवन अर्थात् यूनानी बसे हुए थे^२।

यवनों से यहा तात्पर्य बाल्हीक (आधुनिक बल्ल, प्राचीन बैक्ट्रिया) के यूनानी राजाओं से है जिन्होंने तीसरी शती ई. पू. के मध्य भाग में मौर्य साम्राज्य के निर्बल होनेपर यवन राज्य की वही नींव डाली थी। इससे यह भी ज्ञात होता है कि भारतवर्ष के भौगोलिक विस्तार की यह कल्पना शुंग काल से पूर्व ही स्थिर हो चुकी थी। पाली साहित्य के दीघनिकाय ग्रंथ में भारत की भौगोलिक और राजनैतिक एकता का बहुत ही सुन्दर उल्लेख मिलता है—

“ तो कौन है जो उत्तर में आयताकार और दक्षिण में शकटमुख के समान सकीर्ण इस महा-पृथ्वी को सात बराबर भागों में बाट सकता है ? महागोविन्द को छोड़ कर भला और दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ है ? कलिंग में दन्तपुर, अश्मक में पोतन, अवन्ति में माहिष्मती, सौवीर में रोरुक, विदेह में मिथिला, अंग में चम्पा, और काशी में वाराणसी इन्हे महागोविन्द ने बसाया^३। ”

१. जम्बूद्वीप समस्तानामतेषा मध्य सस्थित । तस्यापि मेरुमेत्रेयमध्ये कनकपर्वत ।

भूपञ्चास्यास्य शैलोऽसौ कर्णिकाकारसस्थित ॥ विष्णुपुराण २/२।६,१० ।

२. आयतो ह्याकुमारिक्यादागगाप्रभावाच्च वै । पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवना स्युताः ॥ वायु ४५।८१-८२। “आयतस्तु कुमारीतो गंगायाः प्रवाहावधि ।” भारतवर्ष की यह भौगोलिक परिभाषा थी ।

३. को नु खो भो पद्दोति इम महापठवि उत्तरेन आयत दक्खिणेन समटमुख सप्तधासम सुभिन्न विभिन्नितु ति ।

तत्र सुद मज्जे रेणुस्य रञ्जो जनपदो होति । दन्तपुर कलिंगानां अस्सकान च पोतन ।

माहिस्सती अवन्तीन सोवीरान च रोरुक । मिथिला च विदेहान चम्पा अणेषु गापिता ।

वाराणसी च कासीन एते गोविन्दमापिता ति ॥ (दीघनिकाय, महागोविन्दसुत्त)

इस उल्लेख में ये बातें महत्वपूर्ण हैं। यहां समस्त भारतवर्ष के लिये महापृथिवी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राचीन भारतवर्ष की राजनैतिक परिभाषा में किसी राजा के अपने जनपद के राज्य विस्तार को पृथ्वी कहते थे जिस कारण राजा पार्थिव कहलाता था। एक-एक जनपद का स्वामी राजा वहां का पार्थिव होता था। किन्तु एक जनपद की सीमा से आगे बढ़ कर समुद्रपर्यन्त पृथ्वी के लिये महा-पृथिवी शब्द का प्रयोग होने लगा था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में महापृथिवी के लिये ही सर्वभूमि सज्ञा का प्रयोग हुआ है। सर्वभूमि के राजा को सार्वभौम कहते थे।^१ आपस्तम्ब श्रौत सूत्र (३०।१।१) के अनुसार सार्वभौम राजा को ही अश्वमेध करने का अधिकार था। जो सार्वभौम होता था वही चक्रवर्ती कहलाता था। महाभारत के अनुसार दौःप्रन्ति भरत अश्वमेधो के करने से सार्वभौम चक्रवर्ती हुआ।

दीर्घनिकाय में दूसरा महत्वपूर्ण उल्लेख महापृथिवी या भारतवर्ष की भौतिक आकृति के सम्बन्ध में है। अब तक इसके तीन प्रकार मिले हैं, कूर्म सस्थान, कार्मुक सस्थान और शकटमुख सस्थान। वराह मिहिर ने बृहत्संहिता में भारतवर्ष के सस्थान (अं० कनप्युगरेशन) को कूर्म की आकृति वाला कहा है। उस कूर्म सस्थान के नौ भेद किए हैं, अर्थात् १. मध्य भाग २. पूर्व दिशा में फैला हुआ मुख ३. दक्षिण-पूर्व दिशा में दाहिना पैर ४. दाहिनी कुक्षि ५. दक्षिण-पश्चिम का पिछला पैर ६. पुच्छ या पुटों का भाग ७. उत्तर-पश्चिम का उपरला पैर ८. बाईं ओर की उपरली कुक्षि और ९. पूर्व-उत्तर दिशा का अगला पैर। इस कूर्म-सस्थान के प्रत्येक भाग में जो जनपद या देश है उनके नाम भी अलग अलग गिनाए गए हैं।

भारतवर्ष के सस्थान की दूसरी कल्पना पुराणों के भुवनकोश नामक अध्यायों में मिलती है। जहां इस भूमि को कार्मुक या धनुषाकृति कहा गया है। दक्षिण का घूमा हुआ भाग जो समुद्र के भीतर घुसा हुआ है धनुष का मुड़ा हुआ डंडा है। उत्तर का हिमालय उस डंडे के ऊपर खिंची हुई डोरी है, जिसकी तान से डंडे का पृष्ठ भाग मानों झुक गया है।

कूर्म सस्थान और धनुषाकृति सस्थान, इन दोनों कल्पनाओं से भी अधिक प्रत्यक्ष दीर्घनिकाय का उल्लेख है जिसमें भारत के उत्तरी मैदान और पर्वतों के मिले हुए भाग को आयताकार कहा गया है। इसके अग्रभाग में लकड़े के लम्बे और सकीर्ण मुख की भांति दक्षिण भारत का भूभाग निकला हुआ है। देश के लिये शकटमुखी सस्थान की यह कल्पना इतनी प्रत्यक्ष और सचित्र है जैसे किसी अर्वाचीन मानचित्र में भारतवर्ष की आकृति को देखकर कोई उसका वर्णन कर रहा हो।

भारत-भूमि की इस प्रत्यक्षसिद्ध भौगोलिक एकता को आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो समर्थन प्राप्त हुआ और उसकी जैसी पूर्ति हुई उसका वर्णन अतीव रोचक विषय है। राजनैतिक क्षेत्र में भी इस मौलिक एकता ने आदर्श के रूप में सदा लोगों को प्रेरित और आन्दोलित किया। यह एक तथ्य है कि हमारा यह भूमि प्राकृतिक सीमाओं के विभाग से अनेक जनपदों में विभक्त थी। इस प्रकार के लगभग दो नौ जनपदों की सूची पुराणों के भुवनकोश नामक अध्यायों में प्राप्त होती है। जनपदों का यह बटवारा जनता की स्वाभाविक स्थानीय आकांक्षाओं की पूर्ति करता था। वह जनता के लिये स्थानीय एकता का सुदृढ़ बन्धन था। राज्यों के ऐतिहासिक विघटन के समय भी जनपदीय जीवन की इकाई ठोस चट्टान की भांति स्थिर रहती थी। जनपदों के रूप में भारतीय जीवन की माला हिमाद्रि से कुमारी तक गूथी गई थी। जनपदों को हम इस माला के स्थायी मनके कह सकते हैं। प्रत्येक जनपद की पृथिवी स्थानीय जीवन

१. सर्वभूमिपृथिवी-न्यायनप.पौ। ५।१।४१, तस्येश्वर ५।१।४२, सर्वभूमेरीश्वर. सार्वभौमः पृथिव्या ईश्वरः पार्थिवः।

के आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषा और विद्या संबन्धी पहलुओं से हरी-भरी बनी रहती थी। जिस प्रकार यूनान देश में वहाँ की संस्कृति की धारिया “सिटी-स्टेट्स” या पौर-राज्य थे ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष के जनपद भी सांस्कृतिक और राजनैतिक इकाइयों के रूप में स्थानीय विश्वजनता की माताएँ थीं।

किन्तु जनपदों की इस विविध शृंखला को एकत्र मिलाकर किसी महान् राजनैतिक सगठन का आदर्श भी वैदिक काल से मिलने लगता है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक राजा की ऐन्द्र महाभिषेक (राज्यासन पर आसीन होने के अभिषेक) के समय पढ़ी जाने वाली प्रतिज्ञा को हम नहीं भुला सकते। इसमें कहा है :—

“ जो ब्राह्मण पुरोहित यह इच्छा करे कि अभिषिक्त होने वाला क्षत्रिय सत्र विजयों को जीते, सब लोकों को प्राप्त करे, सब राजाओं में श्रेष्ठता प्राप्त करे, एव साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य, इन विभिन्न प्रकारों से अभिषिक्त होकर परम स्थिति प्राप्त करे, चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँच कर आयुपर्यन्त सार्वभौम बने, और समुद्रपर्यन्त पृथिवी का एकराट् बने, उस क्षत्रिय को इस ऐन्द्र महाभिषेक की शपथ दिलाकर राज्य में उसका अभिषेक करना चाहिए।”^१ इस प्रतिज्ञा में हम उन अनेक शब्दों की गूँज सुनते हैं जिनसे भारत का राजनैतिक इतिहास आन्दोलित हुआ है। भारतीय इतिहास में जितने राजाओं का अभिषेक वैदिक पद्धति से हुआ सबके लिये इसी प्रतिज्ञा का उच्चारण हुआ होगा। देश की भौगोलिक एकता को इसमें स्पष्ट राजनैतिक एकता के साथ मिलाया गया है। समन्तपर्यायी सार्वभौम और समुद्रपर्यन्त पृथिवी का एकराट् ये दोनों आदर्श देशव्यापी राजनैतिक चेतना के सूचक हैं। इसी से प्रेरित होकर शकुन्तला ने कहा था :—

‘हे दुष्यत’ मेरा यह पुत्र शैलराज हिमवन्त का शिरोभूषण धारण करने वाली इस चतुरत पृथिवी का पालने करने वाला बनेगा।’ हम पहले कह चुके हैं कि भरत का अजित चक्र लोक में गूँजता हुआ सब राजाओं को अपने वश में लाकर समस्त पृथ्वी पर फैल गया। इसके कारण भरत सार्वभौम चक्रवर्ती कहलाए।^२ भरत से आरम्भ होकर यह परम्परा और ये आदर्श और भी कितने ही राजाओं में अवतीर्ण हुए।

ऊपर लिखी हुई कई राज्यप्रणालियों में परस्पर भेद थे। “सार्वभौम” शब्द सर्वभूमि या महापृथिवी के राज्य की ओर संकेत करता है। सार्वभौम राजा को चक्रवर्ती भी कहा जाता था। जिसके रथचक्र के लिये अपने जनपद से बाहर कोई रुकावट न हो उसे चक्रवर्ती कहा गया जान पड़ता है। पीछे उस बड़े हुए राजनैतिक सीमाविस्तार या भूभाग के लिये चक्र शब्द का प्रयोग होने लगा। सार्वभौम पद्धति में यह आवश्यक था कि राजा दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करके या तो उन्हें अपना वशवर्ती बना ले और या बलपूर्वक उनका राज्य अपने राज्य में मिला ले। यही भरत ने किया था, और कालान्तर में समुद्रगुप्त ने भी इसी नीति का अवलम्बन किया। आरम्भिक अवस्था में प्रायः प्रत्येक देश में भूमि अनेक जनपदीय राजाओं में बँटी हुई होती है, उनमें से प्रत्येक की अपनी स्वतंत्र सत्ता रहती थी। उनके बीच में कोई एक शक्तिशाली राजा उठ खड़ा होता, और भरत के समान ही सबके ऊपर अपना चक्र स्थापित करके उस राजनैतिक

१ स य इच्छेदेववित्क्षत्रियमय सर्वा जित्तीर्जयेताय सर्वाटोकांन्विन्देताय सर्वेषा राज्ञा श्रेष्ठ्यमतिष्ठां परमतां गच्छेत साम्राज्य भौज्य स्वाराज्य वैराज्य पारमेष्ठ्य राज्य महाराज्यमाधिपत्यमय समतपर्यायी स्वात्सार्वभौम सार्वभुप आ अन्तादापरार्धात्पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तमेतेनैन्द्रैण महाभिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वा अभिषिचेत्। (ऐतरेय ब्राह्मण, ८।१५)

२ तस्य तत्प्रथित चक्र प्रावर्तत महात्मनः, भास्वरं दिव्य मजित लोकसन्नादनं महत्। स विजित्य महीपालां-श्वकारं वशवर्तित्त, स राजा चक्रवर्त्यासीत् सार्वभौम प्रतापवान् (आदि० ६६।४५-४७)।

एकता का प्रादुर्भाव करता, जिसे सर्वभौम या चक्रवर्ती राज्य कहते हैं। महाभारत से ज्ञात होता है कि आधिपत्य या आधिराज्य शासन प्रणाली वह थी जिसमें अन्य राजाओं से कर ग्रहण करके उन्हें अपने केन्द्र में पूर्ववत् सुरक्षित रहने दिया जाता था। पाण्डु ने कुरु जनपद की राज्यशक्ति का विस्तार करते हुए मगध, विदेह, काशी, सुह्य, पुण्ड्र आदि जनपदों को अपना करद बना लिया था (आदि० १०५।१२-२१) और स्वयं अधिराज्य का भोक्ता कहलाया।

इन दोनों से अधिक कठोर साम्राज्य का आदर्श था जिसे हम जरासन्ध के जीवन में चरितार्थ देखते हैं। सम्राट् अपने जनपद की सीमा का विस्तार करता हुआ और किसी भी राज्य को सुरक्षित न रहने देता था। सभापर्व में सम्राट् को सबके हड़पने वाला कहा गया है (सम्राज् शब्दो हि कृत्स्नभाक्, १४।२)। साम्राज्य का आधार बल था (सभा. १४।१३, बलादेव साम्राज्य कुस्ते)।

साम्राज्य से विपरीत पारमेष्ठ्य प्रणाली थी जो गणराज्यों में देखी जाती थी। यह शासन कुलों के आधार पर बनता था। उसमें प्रत्येक घर का ज्येष्ठ व्यक्ति "राजा" कहलाता था (गृहे गृहे हि राजानः, सभा. १४।२) जैसे शाक्यों में और लिच्छवियों में प्रत्येक क्षत्रिय राजा कहलाता था। वे सब मिलकर अपने आपस में किसी एक को श्रेष्ठ मान लेते थे। वही उस समय उस राज्य का अधिपति होता था।^१ जिस प्रकार साम्राज्यशासन का आधार बल था उसी प्रकार पारमेष्ठ्य या गणशासन का आधार शम अर्थात् शान्ति की नीति थी।^२ इस देश में किसी समय कुलो पर आश्रित इस शासनप्रणाली का बहुत प्रचार था और जनता इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी। कुलशासनप्रणाली में दूसरे कुल या व्यक्ति के अनुभाव या व्यक्ति गरिमा का सम्मान किया जाता था एवम् जनपद के भीतर दूर दूर तक जनता का श्रेय या कल्याण दिखाई पड़ता था (सभा. १४।३।४)। साम्राज्य में यह श्रेय अधिकतर राजपरिवार या राजधानी के लोगों तक ही सीमित कर रह जाता था।

भारतीय इतिहास का रगमच इन विभिन्न राज्यप्रणालियों की लीलाभूमि रही है। देश की एकता का भाव न केवल धर्म से अग्रसर हुआ बल्कि राजाओं की राजनीति के द्वारा भी समय समय पर उसकी स्थापना होती रही। जिस प्रकार यूनान में स्पार्टा और एथेन्स अन्य पौर राज्यों के ऊपर प्रबल हो गए थे वैसे ही अपने देश में बहुत कशमकश के बाद मगध का साम्राज्य ऊपर तैर आया। बृहद्रथवशी जरासन्ध से जो प्रवृत्ति शुरू हुई वही शिशुनाग और नन्दवशी राजाओं के समय में आगे बढ़ी। पहले तो इस प्रकार के विस्तार के विरुद्ध जनता में प्रतिक्रिया भी थी किन्तु पीछे लोग इसके प्रति अभ्यस्त और सहिष्णु बन गए। शिशुनागवशी अजातशत्रु ने लिच्छवि गण की परवाह न करके उन पर भी हमला कर दिया। ऐसे ही नन्दवशी के नन्दवर्धन और महापद्म नन्द ने अनेक जनपदीय इकाइयों का अन्त करके मगध साम्राज्य की प्रबल सत्ता स्थापित की।

इस प्रवृत्ति का सबसे विकसित रूप चन्द्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में दृष्टिगोचर हुआ। ऐतिहासिक काल में सर्वप्रथम चन्द्रगुप्त के राज्य में हम कई प्राचीन आदर्शों को चरितार्थ हुआ देखते हैं। उसका राज्य अफगानिस्तान में लोकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। जिसे सर्वभूमि या सर्वपृथिवी कहा जाता था।

१. पंचमेवाभिमानान्नि कुले जाता मनरिवन'। कश्चित्कदाचिदेतेषा भवेच्छ्रेष्ठो जनार्दन । (सभा. १४।६)

२. शममेव पर मन्ये न तु मोक्षाद् भवेच्छम. (सभा १४।७)।

गणों की जनता कुछ इस प्रकार सोचती थी—राजनीति में शम का अवलम्बन ही सच्चा शम है। मोक्ष-साधन में जो शम मिलना है वह कोई शम नहीं।

उसके अन्तर्गत सन्चे अर्थों मे सारे देश की गिनती होने लगी। समन्तपर्यायी या चतुरंत इन प्राचीन शब्दों का जो अर्थ था उसे भी हम मौर्य साम्राज्य के चार खूट विस्तार मे पूर्ण हुआ पाते हैं। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में समुद्रपर्यन्त पृथिवी के एकराट् की जो कल्पना मिलती है वह भी मौर्यशासन की सच्चाई बन गई। देश के सौभाग्य से किसी गाढ़े समय में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। उसकी स्थापना से देश यूनानियों के उस धक्के से बच गया जिसने वाहीक के संघों या पंजाव और उत्तर पश्चिम के गए राज्यों को भक्कभोर डाला था।

मौर्य साम्राज्य का मधुर फल दो रूपों में प्रकट हुआ। एक तो इस से समस्त देश मे समान संस्थाओं की स्थापना हो गई। शासन के कर्मचारी, विभाग, आय के साधन, कर-व्यवस्था, यातायात के मार्ग, दरद और व्यवहार (दीवानी और फौजदारी) की न्यायव्यवस्था, नाप-तौल और मुद्राए, इन सब बातों में देश ने एकसूत्रता का अनुभव किया। इससे जनता मे जीवन को एकरूपता प्रदान करने वाले बन्धन दृढ हुए। विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र साम्राज्य के मंथन से उद्भूत उस एकरूपता का परिचायक महान् ग्रंथ है। उदाहरण के लिये, मौर्य साम्राज्य में जो सिक्के चालू थे उनके बहुत से निधान (जखीरे) तक्षशिला से लेकर राजस्थान, मगध, कलिंग, मध्य भारत, महाराष्ट्र, आन्ध्र, हैदराबाद, मैसूर आदि प्रदेशों मे पाए गए हैं। चादी की इन आहत मुद्राओं की तौल सब जगह ३२ रत्ती थी। उन पर बने हुए रूप या चिन्ह भी सब जगह एक से पाये गए हैं। ज्ञात होता है शासन की किसी केन्द्रीय टकसाल मे वे ढाले गए थे। अशोक के शिलास्तम्भ भी इसी प्रकार पाटलिपुत्र की केन्द्रीय कर्मशाला में तैयार होकर दूरस्थ स्थानों को भेजे गये थे।

मौर्य साम्राज्य का दूसरा सुफल यह हुआ कि उससे देश मे अन्तरराष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई। भारतवर्ष की जनता अपने चारों ओर के देशों से सन्चे अर्थ मे परिचित हुई। भारतवर्ष से जाने वाले लम्बे राजमार्ग और अधिक लम्बे होकर दूसरी राजधानियों से जुड़ गए जिनके द्वारा यहा का व्यापारिक यातायात विदेशों के साथ बढ़ा। उन्हीं मार्गों से विदेशी दूतमंडल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की ओर मुड़े और भारतवर्ष से अनेक धर्म-प्रचारक विदेशों में गए। सम्राट् अशोक भारतीय प्रणाली के सबसे अधिक सुन्दर और मधुर फल कहे जा सकते हैं। देहरादून के समीप यमुना के किनारे कालसी के शिलालेख मे इन पांच विदेशी राजाओं के नाम गिनाए गए हैं। १. सीरिया और पश्चिमी एशिया के राजा अतियोक (२६१-४६ ई. पू.) २. मिस्र के तुलमय या टालेमी (२८५-२४७ ई. पू.), ३. मेसीडोनिया के अतिकिन (२७६-२३६ ई. पू.), ४. साइरीनी (उत्तरी अफ्रीका) के मग (३००-२५० ई. पू.) और ५. कोरिन्थ के अलिकसुटर या अलेक्जेंडर (२५२-२४४ ई. पू.)। यह तेहरवा शिलालेख लगभग २५२-२५० ई. पू. में उत्कीर्ण कराया गया जब कि ये सब राजा एक साथ जीवित रहे होंगे। अशोक के भेजे हुए दूतमंडल इनके दरबारों में शांति और मानवता का मैत्री-सदेश लेकर गए थे। उस समय के सभ्य ससार को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का सत्सकल्प अशोक के मन मे आया था बौद्ध आख्यानों मे जो अशोकावदान के नाम से प्रसिद्ध है। और भी उल्लेख हैं जिनसे ज्ञात होता है कि अशोक के प्रयत्नों से भारत का सम्बन्ध तिब्बत, बर्मा, सिहल, स्याम, कम्बोज आदि देशों से जुड़ गया और भारत से धर्म और सस्कृति की धाराओं का यशःप्रवाह इन पड़ोसी देशों मे भी फैल गया।

इस प्रकार पहली बार वह कल्पना ऐतिहासिक सत्य के रूप मे उभर कर सामने आ गई जिसने जम्बू द्वीप के देशों की सुनहली माला मे भारत को मध्यमणि बना दिया। इसका वह ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ रूप आने वाली शताब्दियों में और भी निखरता गया। सचमुच भारत की पृथिवी अदृढारह द्वीपों की अष्टमगलक

माला पहनने वाली बन गई।^१ गुप्तों के स्वर्णयुग में भारत का वह दिव्य भास्वर तेज मध्य एशिया से हिन्देशिया तक (जो उस समय भारतीय भूगोल में द्वीपान्तर के नाम से प्रसिद्ध थी^२) और चीन से ईरान तक सर्वत्र छा गया था। सत्यमेव उस स्वर्णयुग में इस देश की वह सबसे महती धर्म विजय थी। बाहर इस सिद्धि के प्राप्त कराने में देश के भीतर का गुप्तों का एकत्र शासन और सुसमृद्ध राज्य भी कुछ कम उत्तरदायी न रहा होगा। कालिदास ने एकातपत्र जगतः प्रभुत्वम् के आदर्श में (रघु. २।४७) अपने युग में भावों को ही व्यक्त किया है। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रभुत्व अपने देश के भीतर ही सीमित था किन्तु सांस्कृतिक आदर्श भारत के विश्वराज्य को चरितार्थ करता था। उस महाकवि ने अपने युग की इस सचाई की ओर अन्य प्रकार से भी सकेत किया है। पुराणों ने जहाँ एक ओर हिमालय को भारत के धनुषाकृति सस्थान की तनी हुई प्रत्यक्षा कहा है वहाँ कालिदास ने उसे पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच में व्याप्त पृथिवी का मानदण्ड कहा है।^३ यदि हिमालयरूपी मानदण्ड के दोनों सिरो पर उत्तर दक्षिण की ओर रेखाओं का विस्तार किया जाय तो उनसे जो भूखंड परिच्छिन्न होगा उसे ही गुप्तकाल में भारतीय सस्कृति का या उस युग के शब्दों में धर्मराज्य का भू-विस्तार समझना चाहिए। गुप्तकाल में हिमवान् सचमुच भारत की पूर्व-पश्चिम चौड़ाई का माप-दण्ड था। पूर्व में किरात देश और पश्चिम में अफगानिस्तान में हिमालय के भाग हिन्दूकुश आल्होक तक हिमवन्त का विस्तार था। उतना ही उस समय भारतवर्ष था। किन्तु स्थूल भौगोलिक विस्तार पर आग्रह इस देश की पद्धति नहीं रही। यहाँ तो यशविस्तार या सांस्कृति-विस्तार जो पर्यायवाची हैं, महत्त्वपूर्ण माने जाते थे। उसका सकेत करते हुए कालिदास ने लिखा कि वह यश पर्वतों को लाघकर और समुद्रों को पार करके उनके उस पार पहुँच गया, पाताल और स्वर्ग में भी वह भर गया, देश और काल में उस यश के विस्तार की कोई सीमा न रही।^४ आज मध्य एशिया और हिन्दएशिया के पुरातत्त्व गत अवशेष कालिदास के कथन की प्रत्यक्ष व्याख्या करते हैं।

इस सांस्कृतिक विस्तार की सच्ची प्रतीति उस युग की जनता के मन में थी। इसका सबसे पक्का प्रमाण इस बात से मिलता है कि उस युग में भारतवर्ष का भौगोलिक अर्थ ही बदल गया। भारत के अन्दर बृहत्तर भारत का भी परिगणन होने लगा। गुप्तयुग के पुराण लेखकों ने भारत की निजी भूमि के लिये कुमारी द्वीप नाम प्रचलित किया और उसके साथ पूर्वी द्वीपसमूह या द्वीपातरों को मिलाकर बृहत्तर भारत के अर्थ में “भारत” इस शब्द का प्रयोग शुरू किया। अपने युग के इस आदर्श का चौद्ध साहित्य में भी उल्लेख हुआ है। ललितविस्तर में एक कल्पना है कि कोई दिव्य चक्र-रत्न धर्म विजय करते हुए चारों दिशाओं में घूमता है। ‘इस प्रकार वह मूर्धाभिषिक्त धर्मात्मा राजा पूर्व दिशा को जीतता है। पूर्व दिशा को जीत कर पूर्व समुद्र में प्रविष्ट होकर उसे भी पार कर जाता है। इसी प्रकार वह

१ अपि च तवाष्टादशद्वीपाष्टमगलकमालिनी भेदिनी अस्त्येव विक्रमस्य विषय, हर्षचरित में वाण की कल्पना, उच्छ्वास ६, पृ १९५।

२ प्राचीन जावा की भाषा में इसे भूम्यन्तर और नुसान्तर कहा गया है। जावा की भाषा में नुसा = द्वीप।

३ अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज।

पूर्वापरी तोयनिधी वगाह्य रिथत पृथिव्या इव मानदण्ड ॥ (कुमारसम्भव १।१)

४ आरुद्रमद्रीनुदधीन्वितीर्णं भुजगमानां वसतिं प्रविष्टम्।

ऊर्ध्वं गत यस्य न चानुबन्धि यश परिच्छेत्तुमियत्तयालम् ॥ (रघुवश ६।७७)

वाण ने भी कालिदास के स्वर में स्वर भिलाते हुए द्वितीय के विषय में लिखा—

भुजगादिष्टाष्टादश द्वीपे द्वितीये (हर्षचरित, उच्छ्वास ६, पृ. १७६)।

दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा को भी जीतकर उन उन समुद्रों का अवगाहन करता है।^५

वस्तुतः इस युग के साहित्य में भारत के भीतरी और बाहरी भूप्रदेश की भौगोलिक एकता और पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध बार बार उभर आते हैं। इन्दुमती के स्वयंवर में देश के सब राजाओं को एकत्र कर कवि ने मातृभूमि का एक समुद्रित चित्र उपस्थित किया है। पुष्पपुर के मगधेश्वर, अमदेश (मुगेर, भागलपुर) के राजा, महाकाल और शिप्रा के स्वामी अवनन्तिनाथ, माहिमती के अनूपराज, मथुरा, वृन्दावन और गोवर्धन के शूरसेनाधिपति, महेन्द्र पर्वत और महोदधि के स्वामी कलिगनाथ, उरगपुर और मलयस्थली के पाड्यराज, एव उत्तर कोसल के अधीश्वर, इन सब को इन्दुमती के स्वयंवर में एकत्र लाकर कवि मगधेश्वर के लिए कहता है : काम नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम् (रघुवश ६।२२), और सहस्रों राजा भी चाहे हों, यह भूमि मगध के सम्राटों से ही राजन्वती कहलाती है। देश की राज्यशक्तियों में उस समय मगध का जो सर्वोपरि स्थान था उसका यथार्थ उल्लेख कवि के शब्दों में है। विदर्भ जनपद की राजकुमारी के स्वयंवर का क्षितिज उत्तरकोसल से दक्षिण के पाड्य देश तक विस्तृत था। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक व्यवहार और राजनैतिक सम्बन्धों की दृष्टि से अपनी आंतरिक सीमाओं के भीतर भारत की भूमि दृढ़ इकाई बन चुकी थी।

दूसरी ओर जब हम विदेशों के साथ भारत के सम्बन्धित हो जाने की बात सोचते हैं तो भारतीय साहित्य में उसकी भी साक्षी उपलब्ध होती है। इसका अच्छा उदाहरण दिग्दर्शन के रूप में पाया जाता है। गुप्तकाल में जब ईरान से जावा तक भारत का यातायात फैल गया था उस समय के सायात्रिक नादिकों अथवा स्थलमार्ग से यात्रा करने वाले सिद्धयात्रिक सार्थवाहों के उपयोग के लिये ये दिग्दर्शन सकलित किए गए होंगे। इनमें चारों दिशाओं में भारत के भीतर और बाहर के प्रसिद्ध स्थानों और देशों का एक दर्ता सा पाया जाता है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इस प्रदक्षिणाक्रम से ये दिग्दर्शन मिलते हैं। इस दिग्दर्शन के कई रूप साहित्य में पाए गए हैं। एक रूप बुधस्वामिन् के वृहत्कथाश्लोकसंग्रह नामक ग्रंथ में है। रामायण के किष्किंधा कांड में सुग्रीव द्वारा चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिये ब्रह्मरिंगों के भेजे जाने के प्रसंग में भी दिग्दर्शन आया है। वहा पूर्व दिशा का वर्णन करते हुए जावा के सतराज्यों का उल्लेख है। ये राज्य तीसरी-चौथी शती से पहले जावा में न थे। महाभारत के वनपर्व में गालवचरित के अन्तर्गत गरुड़ ने गालव से दिग्दर्शन किया है। उसमें पश्चिम दिशा में हरिमेधस् देव का उल्लेख है जिसकी ध्वजवती नामक कन्या पर सूर्य मोहित हो गए थे। तब वह सूर्य के आदेश से आकाश में ही स्थित हुई। ये हरिमेधस् देव ईरान की पहलवी भाषा में हरमुज कहलाते थे। सभापर्व के दिग्विजय पर्व के अन्तर्गत भी एक दिग्दर्शन है जिसमें भारतवर्ष की भौगोलिक इकाई को बढाकर विदेशों के साथ मिलाया गया है। वहा उत्तर दिशा की ओर दिग्विजय करते हुए अर्जुन की यात्रा पामीर (कम्बोज) और मध्य एशिया के उस पार के प्रदेश (उत्तरकुरु) तक जा पहुँचती है जहा ऋषिक नाम से विख्यात यूचि

५ एव खलु राजा क्षत्रियो मूर्धोभिषिक्तो पूर्वा दिश विजयाति। पूर्वा दिशः विजिता पूर्वं समुद्रमवगाह्य पूर्वं समुद्रमवतरित दक्षिणो दिश पश्चिमासुत्तरो दिश च विजित्य उत्तर समुद्रमवगाहते (ललितविस्तर पृ १५)

इसी भावना का समर्थन वाण की इस कल्पना से होता है—हर्ष का कड़कता हुआ दक्षिण भुजदंड प्रार्थना कर रहा था कि मुझे अठ्ठारह द्वीपों की विजय करने के अधिकार पर नियुक्त कीजिए। (नियुज्य तत्कालस्मरणा स्फुरणेन कथितात्मानमिव चाष्टादशद्वीपजेतव्याधिकारे दक्षिण भुजस्तम्भ, हर्षचरित, उद्घ्वास ७, पृ २०३)। वाण ने इस युग में जनता के विदेशों में यातायात को देखते हुये “सर्वद्वीपान्तरसचारी पदलेप” इस साहित्यिक अभिप्राय का उद्देश्य किया है अर्थात् पैरों में कुछ ऐसा लेप लगाया जिससे सब द्वीपान्तरों में घूम आने की सामर्थ्य प्राप्त हो, हर्षचरित, उद्घ्वास ६, पृ १६४)। वहीं समुद्रयात्रा से लक्ष्मी संप्राप्ति (श्रवभ्रमणेन श्रीसमाकर्षण, पृ० १८६) का भी उल्लेख है।

जाति का मूल आवास स्थान था। यहीं गोवी और मगोलिया के बीच में कहीं चन्द्रद्वीप था जहा से निकास होने के कारण भारत के कनिष्क आदि शक-तुषार राजा चन्द्रवशी कहलाते थे। इस प्रकार भारत की स्थिति उस पट-मडप के समान थी जिसके दीतिपट चारों दिशाओं में प्रकाश और वायु का आवाहन करने के लिये उन्मुक्त हो गए थे। भारत के जल और स्थल मार्गों पर इस समय अभूतपूर्व चहलपहल दिखाई देती थी। एक ओर राजदरबारों में विदेशी दूतमंडलों के आने-जाने का ताता लगा रहता था^१, तो दूसरी ओर भारतीय समुद्र तट के पोतपत्तन नानादेशीय व्यापारियों से भरे रहते थे। जब इन दूत-मंडलों का आदान-प्रदान हो रहा था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय जगत् में भारत की ख्याति किसी जनपद के रूप में नहीं, बल्कि उसे एक महान् देश की प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। भारतीय दूत, भारतीय विद्वान्, इन सब पर भारत के एक खंड की सीमित छाप नहीं थी। वे अपने साथ समग्र देश की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा लेकर विदेशों में पहुँचते थे। जनता के मनोराज्य में देश की सत्ता, एक ओर अविकल थी। तभी देश के प्रत्येक भाग से मुंड के मुंड ब्राह्मण दूसरे भागों में जाकर बस जाते थे और राजाओं द्वारा उनके लिये भूमि और जीविका का प्रबन्ध किया जाता था। समतट के ब्राह्मण राजकुल में जन्मे हुए शीलभद्र विद्वान् नालन्दा विश्वविद्यालय में आकर वहा के आचार्य हो गए। कश्मीर के विद्वान् बिल्हण (११ वीं शती) कल्याणी के चालुक्य वशी सम्राट् विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६-११२७) के राजकवि के रूप में विद्यापति पदवी से सुशोभित हुए। बिल्हण ने विक्रमाकदेवचरित काव्य में करहाट की राजकुमारी चन्द्रलेखा के स्वयम्बर में देश का जो चित्र खींचा है वह कालिदास के इन्दुमती स्वयम्बर का ही परिवर्तित रूप है। वहा मडप में अयोध्या, चेदि, कान्यकुब्ज, चर्मण्वती, तटदेश, कालंजरगिरि, गोपाचल, मालव, गुर्जर पाण्ड्य, चोल देशों के राजा उपस्थित हुए थे। वह स्वयम्बर एक देश की समान रीति-नीति की ओर सकेत करता है।

मध्यकाल की राजनीति जिस प्रकार देश की एकता व्यक्त करती है वह विक्रमादित्य चालुक्य, राजचोल, राजेन्द्रचोल, सिद्धराज, भोज, कर्ण, गागेयदेव, गोविन्दचन्द्र, विग्रहपाल आदि पचासों सम्राटों की दिग्विजयपद्धति, राज्यप्रणाली, गुणग्राहकता, धार्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आदि सदृशी विशेषताओं से प्रकट होता है। सर्वत्र एक समान आदर्श और एक ही जीवनविधि पाई जाती है, जैसे देश-व्यापी किसी

१. चीन की अनुश्रुतियों के अनुसार चीन सम्राट् हो-ती के समय (८६-१०५ ई०) में भारतीय राजदूत चीन गये। मिलिन्द्र पन्ह के अनुसार, चीनी सम्राट् हिवती के दरवार में महाचक्र रुद्रदामा के दूत सिन्धु प्रान्त से उपहार लेकर गए थे। लगभग १६० ई० में अलेक्जेंड्रिया के शासक द्वारा भेजा हुआ पैटेनस नामक राजदूत भारत आया। लगभग ३३६ ई० में सम्राट् कॉर्स्टैटाइन के यहा भारतीय प्रणिधिर्वर्ग पहुँचा। ५१८ ई० में उत्तरी वार्धवश की चीनसम्राज्ञी द्वारा भेजा हुआ सुङ्गुन् नामक दूत पश्चिमी भारत आया। ५३० ई० में भारतीय राजदूत उपहार लेकर कुन्तुनियर्वा के सम्राट् जुस्टोनियन के दरवार में पहुँचे। ५४१ ई० में भारतीय राजदूत चीनी सम्राट् ताइत्सुद् के दरवार में गए। ६०७ ई० में सिंहल के हिन्दू शासक के दरवार में चीनी सम्राट् का भेजा हुआ दूत मटल आया। चालुक्य सम्राट् पुलकेशिन् द्वितीय के दरवार में ईरानी सम्राट् रुमरुपरवेज (५६५-६२५) का भेजा हुआ प्रणिधिर्वर्ग आया। ६४१ में हर्ष का ब्राह्मण राजदूत चीन गया और ६४५ ई० में चीन सम्राट् का प्रणिधिर्वर्ग सम्राट् हर्ष के दरवार में आया। वाण ने तो हर्षचरित में स्पष्ट लिखा है कि सब देशों से आये हुए दूत मटल हर्ष के दरवार में ठहरे हुए थे (सर्वदेशान्तरागर्गञ्च दूतमटलेरुपास्यमानम्, हर्ष० उच्छ्वास २, पृ० ६०)। यह तिलकिला इसी प्रकार आने भी जारी रहा। गुप्ताध्या प्राँर यवद्वीप के शासक ईलेन्द्र वशी राजा वाल्पुत्रदेव ने मुंगेर के राजा देवपालदेव के पास दूत भेजकर नालन्दा विश्वविद्यालय में चातुर्दिश भिक्षुमत्र के लिये पाँच गाँव दान में देने का ताम्रपट प्राप्त किया जो नालन्दा महाविहार की गुदाई में प्राप्त हुआ है।

विराट् परिषद् ने राजा और प्रजा के चरितों को एकता के साचे में ढाल दिया हो। उन चरितों के ब्राह्मरूप और मन की प्रेरणाएँ सर्वत्र समान हैं।

शासनप्रणाली की जिस एकरूपता की ओर देश बढ़ रहा था उसका एक अच्छा उदाहरण समस्त देश में भूमि का बन्दोबस्त और कर-निश्चिति के रूप में मिलता है। इसे “ग्रामसख्या” कहा जाता था। इसका अर्थ अंग्रेजी के हिसाब से लैंड सर्वे किया जा सकता है। शुक्रनीति से यह सूचित होता है कि इस प्रकार की एक ग्रामसख्या गुप्तकाल के लगभग की गई थी, जिसमें प्रत्येक ग्राम, मण्डल, प्रदेश आदि द्वारा देय भूमिकर चादी के कार्पापण सिक्कों में निश्चित कर दिया गया था। ये सख्याएँ नामों के साथ गिलालेखों में जुड़ी हुई मिलती हैं, जैसे ऐहोली के लेख में महाराष्ट्र के तीन भागों की ग्रामसंख्या अर्थात् भूमि का लगान ६६ सहस्र कहा गया है। मध्यकाल अर्थात् दशमी शती के लगभग फिर इस प्रकार कर बन्दोबस्त किया गया जिसका उल्लेख “अपराजित पृच्छा” नामक ग्रन्थ में आया है। वहा स्पष्ट कहा है कि ग्रामसख्या, देश-प्रमाण और राजाओं का मान तीनों का आधार “रूप” था (ग्रामाणा च तथा सख्या देशाना च प्रमाणतः। राजा च युक्तिमानं च अलकारैस्तद्रूपतः, अपराजित पृच्छा ३८।३)। यहा रूप शब्द का अर्थ रुपया अर्थात् आजकल की परिभाषा में जमाबन्दी है। राजाओं का युक्तिमान अर्थात् लुटाई-बड़ाई के आधार पर दरवार आदि में उनका सम्मान इसी बात पर आश्रित था कि उनके राज्य की आय क्या थी। सामन्त, माण्डलिक, महामाण्डलिक, नृप, महाराज, आदि पद आप के हिसाब से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते थे। इसी हिसाब से सामन्त, माण्डलिक या राजा लोग मुकुट आदि आभूषण भी भिन्न भिन्न प्रकार के पहिनते थे जिससे प्रतिहारी भी स्वागत सत्कार के समय उन्हें पहिचान लेते थे। इसका उल्लेख “मानसार” नामक ग्रन्थ में आया है (अध्याय ४६)। अपराजित पृच्छा में देश के मुख्य मुख्य भागों की ग्रामसख्या या जमाबन्दी दी हुई है, जैसे कान्यकुब्ज ३६ लाख, गौड़ १८ लाख, कामरूप ६ लाख, मण्डलेश्वर १८ लाख, कार्तिकपुर ६ लाख, चोल देश ७२ लाख, दक्ष राज्य ७॥ लाख, उज्जयिनी १८ लाख ६२ हजार, शाकम्भर १ लाख २५ हजार, लाट, गुर्जर, कच्छ, सौराष्ट्र समिलित २ लाख, मरुकोटि और मरुमण्डल (मेवाड़, मारवाड़) ३॥ लाख, सिन्धुसागर ३॥ लाख, खुरसाण या खुराषाण ४० लाख, त्रिगर्त २ लाख, अहिराज्य १२ लाख, गुणाद्वीप ६॥ लाख, जलन्धर ३॥ लाख, कश्मीर-मण्डल ६६१८०। इस प्रकार इन २१ राज्यों की आय की ग्राम-सख्या या भूमि कर ६६६३३१८० होता है। स्कन्दपुराण के माहेश्वर-खण्ड के अन्तर्गत कुमारिका खण्ड के अध्याय ३९ में कुमारी द्वीप अर्थात् भारत देश की ग्रामसख्या का योग ९६ करोड़ कहा गया है, किन्तु प्रत्येक के लिये जो ग्रामसख्याएँ वहा दी हैं, उनका योग २८,८०,८६,००० होता है। कुमारिका खण्ड में तो पत्तन अर्थात् समुद्रपत्तन, जलपत्तन, या पोतपत्तनो में चुगी से होनेवाली आय भी ७२ लाख कही गई है (३६।१६३)। अवश्य ही ये सख्याएँ तभी सम्भव हैं जब समस्त देश में राजनैतिक और आर्थिक एकसूत्रता जीवन की वास्तविक सचाई बन चुकी है। मध्यकालीन हिन्दू राज्यों की इन सख्याओं की परम्परा में ही “आईन-अकबरी” की वह सख्या है, जिमें इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, विहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहोर, मुलतान, मालवा साम्राज्य के इन चारह सूबों की कुल आय ३६२६७५५२४६ दाम अर्थात् ६,०७,४३,८८१ रुपये कही गई है। पीछे से विगर, खानदेश और अहमदनगर इन तीन सूबों के और आ जाने से राज्य की आय में वृद्धि हुई होगी। ये आकड़े ऊपर लिखे हुए इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों में बटे होने पर भी

१ भारत का विदेशों के साथ प्रणिधि सवध, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, विक्रमांक उत्तर्गर्ध, नवम् २००१,

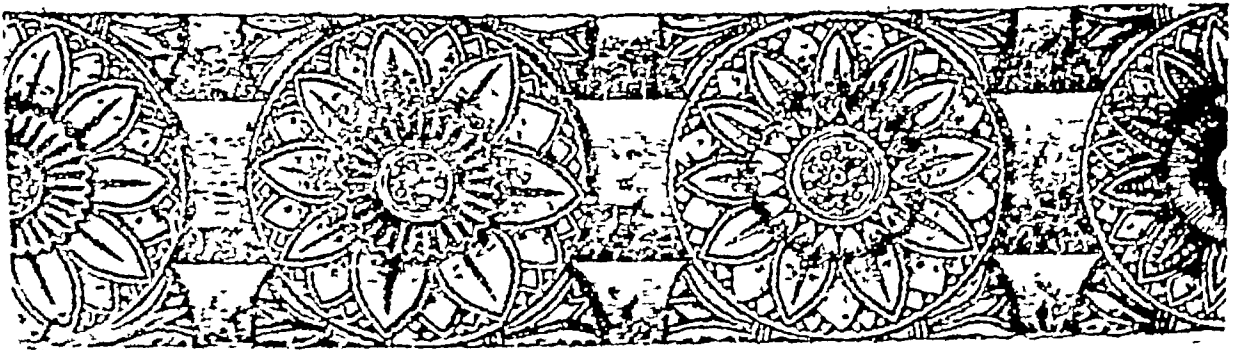
सामूहिक चेतना विद्यमान थी, जिसके अनुसार खुरासान, बलख और पामीर प्रदेश से लेकर लका तक के भूभाग को एक ही देश अर्थात् कुमारी द्वीप के अन्तर्गत माना जाता था। कुमारिका खण्ड की सूची में चार खूंटों के बताने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण नाम दिए हैं, जैसे नेपाल, गाजनक (गाजना या गाजनी-) कम्बोज, बाल्हीक (बल्लु बुखारा), कश्मीर, ब्राह्मणवाहक-ब्रह्मनवा या ब्राह्मणावाद या सिन्ध (राज, शेखर का ब्राह्मणवह), सिन्धु, अति सिन्धु (अर्थात्-सिन्धु के इस पार उस पार के देश) कच्छ, सौराष्ट्र, कोकण, कर्नाट, लका, सिंहलद्वीप, पाण्ड्य, पासुदेश (उडीसा का पासु राष्ट्र), कामरूप, गौड़, बरेन्दुक (बारेन्दी, पूर्वबंगाल), किरात विजय, (आसाम-तिब्बत की सीमा का प्रदेश), अश्वमुख देश (किन्नरों का देश रामपुर बुशहर)—इस प्रकार भारत देश की परिक्रमा इन नामों में आ जाती है।

इस देश का इतिहास गंगा की प्रवाह हिमालय के ऊँचे शिखरों से उतर कर गंगासागर तक प्रवाहित होता रहा है। कहा एक और वैदिक काल और कहा दूसरे छोर पर मध्यकालीन जीवन और सस्कृति? किन्तु यह निश्चय है कि भारतीय सस्कृति अनन्त भेदों के बीच में भी मौलिक एकता और समानता की स्वीकृति और आग्रह के उस व्रत से कभी विचलित नहीं हुई जिसे उसके मनीषी विप्रों ने ऋग्वेद में ही उसके लिये स्थिर कर दिया था—

समान मत्र, समान समिति,
समान मन—समान सवका चित्त ।
सबके लिये समान मत्र अभिमंत्रित ।
सबकी समान हवि से,
यह अग्नि होत्र प्रवृत्त ॥
समान सवकी प्रेरणा, समान सवके हृदय,
समान सवके मानस, अतः साथ सबकी स्थिति ॥ १ ॥

समानो मंत्रः समितिः समानी
समानं मनः सह चित्तमेयाम् ।
समान मत्रमभिमत्रये व
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥

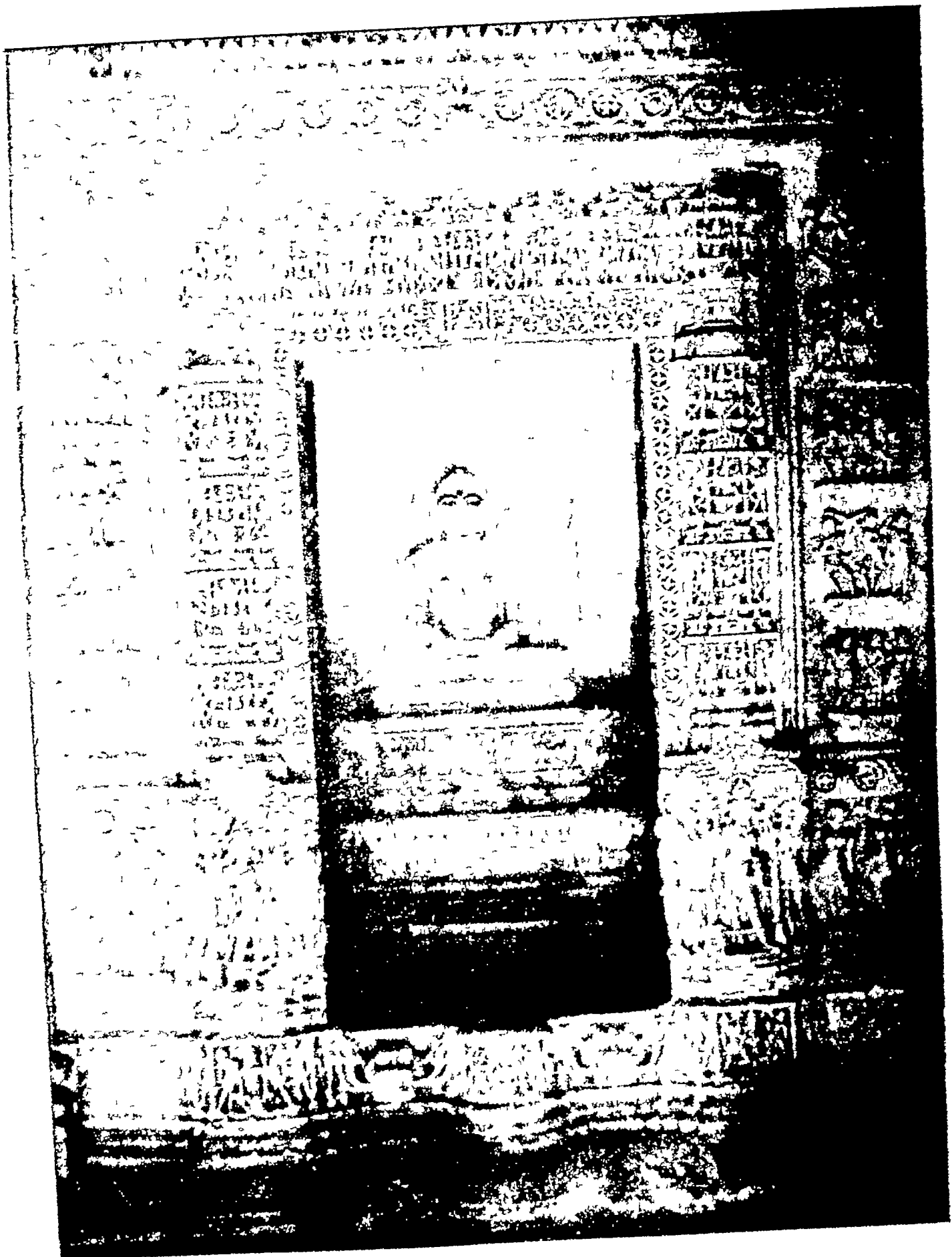
समानी व आकृतिः समाना हृदयानि व ।
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥ (ऋ १०।१२।३-४)

पार्श्वनाथ भगवान, उदयगिरि गुफा, भीलसा
Image of Pārśvanātha, Udayagiri cave, Bhilsa

तसवीर श्री० आर० भारद्वाज]

गर्भद्वार, विमल-वसती, आबु, चारमी सती
Ornamental entrance of cell Vimal-Vasahī. (Ābu), 12th Century

कुभारियाजीना पार्श्वनाथ भगवानना देरामरमा अजितनाथ भगवान कायोत्सर्ग मुद्रामां
नीचे सं ११७६नी सालेनो लेख छे.

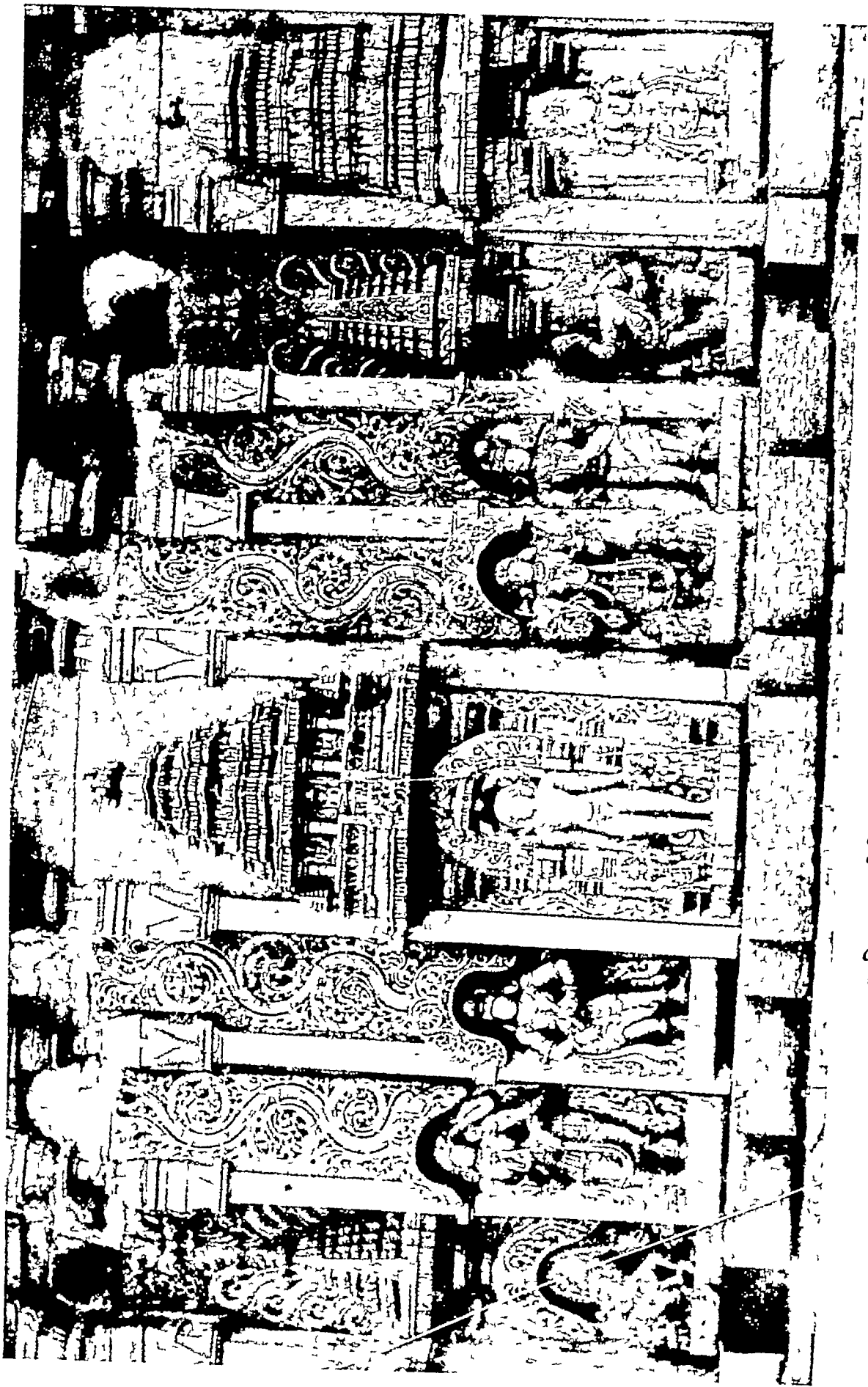
Image of Ajitnātha in Kāyotsarga Mudrā in Pārsvanātha temple, Kumbhārā,
N Guj, bearing inscription of V S 1176

तसवीर . श्री० आर० भारद्वाज

भव्य जैन शिल्पमूर्तियों, ग्वालियर

Colossus Jaina sculptures on the rock of Gwalior Fort

शान्तिनाथ वस्तीनी दिवालपर भावेली शिल्पसमृद्धि, जिनानाथपुर
Sculptures on the north wall of Sāntinātha Basti, Jinānāthpur

लृणवमही-जातु : म्भो परना गणधरो . तैरमी सदी
Pillar bracket dv arfs, Lūna-Vasahī, Ābu, c 13th Century

शेठ हथीसिंगे वन्धावेल जिनप्रासादनी दीवालपरनी कलामय शिल्पमूर्ति, अमदावाद, (१०मी मन्दी)
Reliefs on the walls of Hathising temple, Ahmedabad 19th Century

राणकपुरना चतुर्मुख जिनप्रासादनी दीवाल्लोपरनी जिल्पसमृद्धि, १५मी सदी
Female figures on the walls of the temple at Rānakpur, 15th Century

भट्टारक कनककुशल और कुञ्जरकुशल

श्री अगारचंद्रजी नाहटा

जैन मुनियों ने साहित्य एव समाज की नानाविध सेवाएँ की हैं। उनका जीवन ब्रह्म ही संयमित होता है, अतः उनकी आवश्यकताएँ थोड़े समय के प्रयत्न से ही पूरी हो जाने से अन्य सारा समय वे आत्म-साधना, साहित्य-सृजन और पर कल्याण में ही लगा देते हैं। उनका जीवन आदर्श रूप होता ही है और उनके साहित्य में भी लोक कल्याणकारी भावना का दर्शन होता है। अधिकांश मुनि वाणी द्वारा तो धर्मप्रचार करते ही हैं पर साथ ही साहित्य-सृजन द्वारा भावी पीढ़ियों के लिये भी जो महान् देन छोड़ जाते हैं उसके लिये जितनी कृतज्ञता स्वीकार की जाय, थोड़ी है।

जनभाषा में धर्मप्रचार व साहित्य-सृजन जैन मुनियों का उल्लेखनीय कार्य रहा है। भारत की प्रत्येक प्रधान प्रान्तीय भाषाओं में रचा हुआ जैन साहित्य इसका उज्ज्वल उदाहरण है। श्वेताम्बर जैन मुनियों का विहार राजस्थान एव गुजरात में अधिक रहा अतः राजस्थानी एवं गुजराती को तो उनकी बड़ी देन है ही, पर हिन्दी भाषा के प्रभाव एव प्रचार ने भी उनको आकर्षित किया। फलतः १७ वीं शताब्दी से उनके रचित हिन्दी भाषा के छोटे बड़े ग्रंथ अच्छे परिमाण में प्राप्त होते हैं। ये हिन्दी रचनाएँ विविध विषयों की होने से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनका सक्षिप्त परिचय मेरे “हिन्दी जैन साहित्य” लेख में दिया गया है।

अठारहवीं शताब्दी के अन्त और उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में कच्छ जैसे अहिन्दी भाषी प्रदेश में ब्रज भाषा के प्रचार एव साहित्य सृजन में दो जैन मुनियों का जो उल्लेखनीय हाथ रहा है, उसका परिचय अभी तक हिन्दी एव जैन जगत को प्रायः नहीं है। इसलिये प्रस्तुत लेख में भट्टारक कनककुशल और उनके शिष्य कुञ्जरकुशल की उस विशिष्ट हिन्दी साहित्य सेवा का परिचय करवाया जा रहा है।

कनककुशल नामक एक और तपागच्छीय विद्वान् प्रस्तुत लेख में परिचय दिये जाने वाले कनककुशल से १२५ या १५० वर्ष पूर्व हो चुके हैं। उनसे तो जैन सार परिचित है। वे विजयमेनसरि के शिष्य थे। उनकी रचित “जानपचमी कथा” ब्रह्म प्रसिद्ध है जो सवत् १६५५ में मेडता में रची गई। उनकी अन्य रचनाएँ “जिनस्तुति” (सवत् १६४१), “कल्याणमदिर” टीका, विशाल लोचन स्तोत्र वृत्ति (सवत् १६५३ सादडी), साधारण जिनस्तव अचूरी, रत्नाकर पचविंशतिका टीका, सुरप्रिय कथा (सवत् १६५६), रौहियोय कथा (सवत् १६५७) में रचित प्राप्त हैं। पर जिन कनककुशल का परिचय आगे दिया जायगा। उनकी जानकारी प्रायः जैन समाज को नहीं है। क्यों कि जैन धर्म सम्बन्धी उनका ग्रंथ नहीं मिलता। उनके गुरु का नाम प्रतापकुशल था। सवत् १७६४ के आसपास से इनके हिन्दी ग्रंथ मिलते हैं। आपके शिष्य कुञ्जरकुशल ने “लखपतमजरी” में कविवश वर्णन में अपनी गुरु परंपरा का परिचय अष्टादश पद्यों में दिया है। मूल पद्य लेख के अन्त में दिये जायेंगे। यहाँ उनका सार ही दिया जाता है।

कचिचंश वर्णन का सार

अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहावीर प्रभु के पचपनवें पट्ट पर श्रीहेमत्रिमलसरि^१ हुए। ये गुरु बड़े

१ इनका जन्म स १४३२ बीजा १५३८ आचार्यपद १५४८ स्वर्ग स १५८३ है।

उपकारी और अबू सैद सुल्तान को प्रतिबोध देनेवाले थे। इनके पट्ट पर कुशलमाणिक्य, फिर सहजकुशल^२ हुए जिनके वचन से बाबर बादशाह ने जजिया-कर छोड़ा था। इनके पट्ट पर क्रमशः लक्ष्मीकुशल, देव-कुशल, धीरकुशल हुए। इनके पट्ट पर शील सत्य धारक और तपस्वी गुणकुशल हुए। फिर प्रताप-कुशलजी बड़े प्रतापी हुए, जिनका शाही दरबार में सम्मान था। ये चमत्कारी व वचनसिद्धिधारी थे। एक बार औरगजेब को कोई सिद्धि की बात बतलाई जिससे उसने पालकी और फौज को भेज कर फरमान सहित बुलाया और मिल कर बड़ा खुश हुआ। ये हिन्दी और फारसी भाषा भी पढ़े थे। इन्होंने बादशाह के प्रश्नों के उत्तर समीचीन दिये तथा मन की बातें इष्ट के बल से बतलाईं। बादशाह ने दस पाच गाँव दिये पर इन निर्लौभी गुरु के अस्वीकार करने पर पालकी देकर उन्हें विदा किया। इनके पट्ट पर कविराज “कनक-कुशल” हुए, जिन्हें महा बलवान् महाराज अजमाल व अजमेर का सूवेदार और अन्य राजा लोग मानते थे। नवाब “खानजहाँ” बहादुर तथा जूनागढ़ के सूवेदार बाबीवशी शेरखान ने भी इनका बड़ा सम्मान किया। एकबार सारे यति एक ओर तथा ये एक ओर हो गये तो भी तपों के ६५ वें पाट पर इनके मनोनीत पट्टधर स्थापित किये गये। इन्हें राउल देसल के पुत्र कच्छपति लखा कुमार ने गाँव देकर अपना गुरु माना। इनका बहुत से विद्वान शिष्यों का परिवार था जिसमें “कुंअरेस” कवि को नृपति लखपति बहुत मानते थे। कच्छ नरेश के आग्रह से कवि कुअरेस ने यह “लखपत मंजरी” ग्रंथ बनाया।^३

जैसा कि उपर्युक्त सार से स्पष्ट है कि कनककुशल और कुंअरकुशल दोनों गुरु-शिष्य कच्छ के गावल लखपत से बहुत सम्मानित थे। कनककुशल को लखपत ने एक गाव देकर अपना गुरु माना था। इस प्रसंग का वर्णन एक फुटकर पद्य में भी पाया जाता है। वह इस प्रकार है :

महाराज देसल वसद पाटेत सहसकर, उभय पछु आचार शुद्धसग्राम सूवर
कल्प वृछ कलि माभ्ति प्रगट जादौ पछिम पति, महिपति छत्रिय मुगट छत्रपति तनवह गुन गति ।
लखपति जु राउ लाखनि वकस, कियो कनक को श्रम सफल,
सासन गजेन्द्र दीनो सुपिर, पद भट्टारक जुत प्रवल ॥ १ ॥

० सिद्धान्त हठी के रचयिता

३ उपर्युक्त विवरण के अनुसार कनककुशलजी का प्रभाव पहले अजमेर जूनागढ़ आदि के शासकों पर था। कच्छभुज पीछे पधारे अत यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे भुज कब आये? क्योंकि यहाँ आने बाद तो राज्यसन्मान प्राप्त होने से अधिकतर यहीं रहने लगे ऐसा प्रतीत होता है। विचार करने पर यह समय स १७८० से ६० के बीच का शत होता है। लखपत का राज्यकाल १७६८ से १८१७ का है। कच्छ के इतिहासानुसार स्वर्गवास के समय उनकी आयु ४४ वर्ष की थी, अत लखपत का जन्म स १७७३ होना चाहिये। हमीर कवि रचित यदुवशा वशावलि स १७८० ही है। उसमें कुमार लखपत का उल्लेख है। राउल लखपत कुमार अवस्था में भी बड़े कला व विद्याप्रेमी थे। उनके रचित १ गिवव्याह एव लखपत शृंगार ये दो ग्रन्थ हैं। कच्छकलाधर में आप के रामसिंह मालम द्वारा उद्योग वर्णों व कागा की हुई उन्नति का उल्लेख है। मीना व काच आदि के हुन्नर के लिये कच्छ देश सर्वत्र विख्यात है लिखा गया है। लखपत १ व कनककुशलजी के मन्दन्ध में कच्छबलाधर के पृ ४३४ में लिखा है कि “महाराओ श्री लखपते कलानी नाफक विगाने पण गुरु आश्रय आपेल छे। तेमणे पोते भट्टारकजी कनककुशलजी पासेथी वजभाषाना ग्रन्थोंनो मने ग्रन्थास दागो एतो मने तेमने, ज देखेख नीचे तेमणे जे वजभाषा शासवानी हिन्दभरमा अजोद एने एक उत्तम प्रकारनो सस्थानी न्यापना करा छे। आ गात्रा आज पण कच्छभुजमा हस्ति धरावे छे अने दूर दूरथी चारण बाबको विगत आदि मान्तेनो ग्रन्थास करवा अर्धी आवे छे तेमने सोरार्कीपोसाकी सहित वजभाषानु शिष्य आपवा-म आवे छे। गशागणे श्री लखपत विद्वान होता छता अत्यन्त विनासी एता।”

देसल राउ को नद लखपति जीवौ शतानंद के जु सौलौ
राज करौ महिमडल इकु छत्र शशि रवि सागर तौलौ
शासन दीनो अभाग सुमेरु सो तोहि बखान करे कवि कौलौ
साचो भट्टारक कीनो कनक कनक के पाट परपर जौलौ ।

अर्थात्—राउल लखपति ने कनक कुशल को गाँव का पट्टा और हाथी दिया और साथ ही भट्टारक पद भी । ग्रामका शासन कनककुशल के शिष्यपरपरा तक का था ।

कच्छ के इतिहास में लिखा है कि कनककुशलजी से लखपत ने ब्रज भाषा के ग्रन्थों का अभ्यास किया था और उन्हीं के तत्वावधान में छन्द एव काव्यादि के शिक्षण के लिये एक विद्यालय स्थापित किया था । उस विद्यालय में किसी भी देश का विद्यार्थी ब्रज भाषा के ग्रन्थों का अभ्यास करने आता तो उसे दरवार की ओर से पेटिया (भोजन सामग्री) देने की व्यवस्था की गई थी । इसलिये भाट चारणों के लड़के दूर दूर से यहाँ अध्ययन के लिये आते थे^१ । आत्माराम केशवजी द्विवेदी के कच्छ देश के इतिहास के अनुसार यह विद्यालय सवत् १६३२ तक कनककुशल की परपरा के भट्टारक जीवनकुशलजी की अध्यक्षता में चल रहा था । यद्यपि अब भी एक ऐसा ही विद्यालय चारणों की देखरेख में चल रहा है पर वह वही है या उससे भिन्न, निश्चित ज्ञात नहीं है । करीब डेढ़ सौ वर्षों तक वज्रभाषा के प्रचार व शिक्षण का जो कार्य इस विद्यालय द्वारा हुआ वह हिन्दी साहित्य के इतिहास में विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

हिन्दी साहित्य के परिचायक ग्रन्थ मिश्रबंधु विनोद के पृ. ६६७ में कनककुशल और कुँअरकुशल को भाई एवं जोधपुर निवासी ब्रतलाते हुए इनके 'लखपत जस सिधु' ग्रन्थ का उल्लेख किया है । पर वास्तव में वे गुरु-शिष्य थे व जोधपुर निवासी नहीं थे । हमारे अन्वेषण में उन दोनों के और भी अनेक ग्रन्थों का पता चला है जिनका परिचय आगे कराया जायगा । कुछ फुटकर पद्यों में कनककुशल का यशवर्णन पाया जाता है जिनमें से कुछ यह हैं :

पंडित प्रवीन परमारथ के बात पाऊं, गुहता गभीर गुरु ज्ञान हूँ के ज्ञाता हूँ
पाचु ब्रत पालै राग द्वेष दोऊ दूर टालै, आवै नर पास वाकु ज्ञान दान दाता हूँ
पंच सुमति तीन गुपति के सगी साधु, पीहर छः काय के सुहाय जीव ज्ञाता हूँ
सुगुरु प्रताप के प्रताप पद भट्टारक, कनककुशलसूरि विश्व में विख्याता हूँ ।

भट्टारक के भाव तें, ग्रन्थ बडे की वृष्णि ।
गीत कवित्त अरु दोहरा, सवै परत मन सृष्णि ।
आनन सोहत ज्ञानि सदा, पुनि बुद्धि घनि तिहुँ लोकनि जानि
पिंगल भाषा पुरातनि सस्कृत तो रसना पे इती ठहरानि ।
साहित्य श्री कनकेश भट्टारक, तो वपु गजे सदा रजधानी
जौ लौ है सूरज चंद्र र अंबर, तौ लौ है तेरे सहाय भवानी ।

राज्याश्रय के कारण कनककुशल की शिष्यपरपरा ने हिन्दी साहित्य के सृजन और शिक्षण में विशेष सफलता प्राप्त की । कच्छप्रदेशवर्ती मानकुआ गाव ही संभवतः इनकी जागीरी में था इसलिये वहाँ इनकी शिष्य सन्तति द्वारा लिखित अनेक प्रतियाँ देखने को मिली हैं । इस विद्वद् परपरा का वहाँ अच्छा ज्ञान भटार

१ कच्छ कलाधर, भाग २, पृ ४३४

था जिमझी प्रतिथी गत २।३ वर्ष में ही विकर कुछु तो मुनि जिनविजयजी से खरीदी जाकर राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर के सग्रह में चली गई। अवशेष मुनिवर्य पुरयविजयजी के द्वारा खरीदी जाकर पाटन के हेमचंद्र-सरि ज्ञान मंदिर में सग्रहीत हो चुका है। राजस्थान पुरातत्व मंदिर से, ढाई वर्ष पूर्व आवू समिति के प्रसंग से यहाँ जाने पर मैं कुछु प्रतिथी लाया था और उन में से तीन का परिचय “जीवन साहित्य” के मार्च, जून १९५३ में प्रकाशित किया गया था। तदनन्तर अहमदाबाद के इतिहास सम्मेलन की प्रदर्शनी में पुण्यविजय जी द्वारा सग्रहीत प्रतिये देखने को मिली। उन्हें मगवा कर विवरण ले लिया गया। यहाँ इन दोनों स्थानों से प्राप्त कनककुशल, कुंवरकुशल और लक्ष्मीकुशल की हिन्दी रचनाओं का क्रमशः परिचय दिया जा रहा है।

भट्टारक कुंवरकुशल के हिन्दी ग्रन्थ

१. लखपतमंजरी नाममाला : इसकी पद्य संख्या २०२ है। प्रारम्भ में भुजनगर और महारावल लखपत के वश का वर्णन १०२ पद्यों तक में दिया गया है। फिर नाममाला प्रारम्भ होती है जो २०० पद्यों तक चलती है। अतिम दो पद्य प्रशस्ति के रूप में हैं। इसकी दो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें पाटणवाली पहली प्रति में पद्य-संख्या २०५ है, पत्र-संख्या १४। इसकी प्रशस्ति इस प्रकार है : “इति श्रीमन् महाराज श्री देशलजी सुत महाराज कुमार श्री सात श्री लखपति मजरी नाममाला सम्पूर्ण ॥ सकल पंडित कोटि-कोटीर पंडितेन्द्र श्री १०८ श्री प्रतापकुशल-ग. शिशुना कनककुशलेन रचिता। सवति १७६४ वरसे आसाढ सुदी ३ सोमे।” इससे रचनाकाल १७६४ सिद्ध होता है। दूसरी प्रति जयपुरवाली सवत १८३३ की लिखित है। उसमें पद्य २०२ हैं।

रावल लखपति के नाम से रचे जाने के कारण इसका नाम ‘लखपत-मंजरी’ रखा गया। आदि-अन्त इस प्रकार है :

विवुध वृन्द वदित चरण, निरुपम रूपनिधान।

अतुल तेज आनन्दमय, वदहु हरि भगवान ॥ १ ॥

अन्त .

लखपति जस सुमनस ललित, इकवरनी अभिराम।

सुकवि कनक कीन्ही सरस, नाम-दाम गुण धाम ॥ १ ॥

सुनत जासु है सरस फल, कल्मस रहै न कोय।

मन जपि लखपतिमंजरी, हरि दरसन ज्यो होय ॥ २ ॥

२. सुन्दर शृंगार की रसदीपिका भाषा टीका : शाहजहाँ के सम्मानित महाकविराज सुन्दर के रचित सुन्दर शृंगार की यह भाषाटीका लखपति के नाम से ही रची गई। इसका परिमाण २८७५ श्लोकों का है जिनमें मूल पद्य तो ३६५ ही हैं। इसकी दो प्रतियाँ पाटन से प्राप्त हुई हैं जिनमें एक के अन्तमें “इतिश्री सुन्दर शृंगारिणी टीका भट्टारक श्रीकनककुशलसूरिकृत संपूर्णः” लिखा है इससे टीकाकार कनककुशल गिद्ध होते हैं, अन्यथा प्रशस्ति में तो कुंवर लखपति द्वारा रचे जाने का उल्लेख है। यथा अथ टीकाकृत दोहा—

यद् सुन्दर शिगार की, रसदीपिका सुरग।

रच्यो देशपति गउ सुत, लखपति लहि रसअंग ॥ १ ॥

टीका .

यद् सुन्दर कविकृत सुन्दर शिगारकी टीका रसदीपिका नाउं।

सुगग भले रग की रचि कज्ञ बनाई महाराउ।

देशपति क्य कछु देशपति श्री देशल जू सुत कुवार लखपति ने

लहि रस अंग पाइके रसमय कडी रचिक अंग १।

इति श्री सुन्दर सिणगार नी टीका भट्टारक श्री कनककुशल सरि कृत सम्पूर्ण ॥

यह टीका श्री लखपत के कुमारावस्था में ही रची गई। अतः सवत १७६८ से पहले की है। भट्टारक कनककुशल के ये दो ग्रन्थ ही मिले हैं पर अभी और खोज की जानी आवश्यक है। सम्भव है कुछ और रचनाएँ भी मिल जायें।

भट्टारक कनककुशल के हिन्दी ग्रन्थ

कुवरकुशल कनककुशलजी के प्रधान शिष्य थे। वैसे उनके कल्याणकुशल आदि अन्य शिष्य भी थे। पर उनकी कोई रचना नहीं मिलती। महाराव लखपत और उनके पुत्र गौड़ दोनों से कुवरकुशल सम्मानित थे। इन दोनों राजाओं के लिए इन्होंने ग्रन्थ-रचना की। जिनका समय सवत १७६४ से १८२१ तक का है। कुवरकुशलजी की लिखी हुई कई प्रतियाँ पाटन से प्राप्त हुई थीं। जिनमें पिंगलशास्त्र (सवत १७६१), पिंगलहमीर (स. १७६५), लखपतिपिंगल (स. १८०७), गोहडपिंगल (स १८२१) की लिखित हैं। ये कोश, छन्द, अलंकार आदि के अच्छे विद्वान थे। इन तीनों विषयों के आप के पाँच हिन्दी ग्रन्थ मिले हैं। जिनका परिचय इस प्रकार है।

१. **लखपति मंजरी नाममाला** : इसकी एक ही प्रति वारह पत्रों की जयपुर से प्राप्त हुई। जिसमें १४६ पद्य हैं। प्रात अंश में १२१ पद्यों तक लखपत के वश का ऐतिहासिक वृत्तान्त है और पिछले २८ पद्यों में कवि-वश वर्णन है। मूल नाममाला का प्रारम्भ इसके बाद ही होना चाहिए जो प्रात प्रति में लिखा नहीं मिलता। सवत १७६४ के आसाढ सुदी २ को इनके गुरु ने इसी नाम का ग्रन्थ बनाया और उसके कुछ महीने पश्चात ही सवत १७६४ के माघ वदी ११ को इस नामवाले दूसरे ग्रन्थ की रचना उनके शिष्य ने की। यह विशेषरूप से उल्लेखनीय है। इसकी पूरी प्रति प्राप्त होने पर ग्रन्थ कितना बड़ा है, पता चल सकेगा।

महारावल लखपति के कथनानुसार ही इस नाममाला की रचना हुई है। आदि अन्त के कुछ पद्य इस प्रकार हैं :

आदि : सुखकर वरदायक सरस, नायक नित नवरग ।
लायक गुनगन सौ ललित, जय शिव गिरिजा सग ॥ १ ॥

अन्त : करि लखपति तासौ कृपा, कछौ सरस यह काम ।
मंजुल लखपति मंजरी, कहु नाम की दाम ॥ ४८ ॥

तव सविता को ध्यान धरि, उदित कर्यो आरभ ।
बाल बुद्धि की वृद्धि कौ यह उपकार अदभ ॥ ४६ ॥

२. **पारसात नाममाला** : यह फारसी भाषा के पारसात नाममाला का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद है। पद्य संख्या ३५३ है। इससे कुवरकुशल के फारसी भाषा के ज्ञान का पता चलता है। इसकी भी एक ही प्रति जयपुर-सग्रह से प्राप्त हुई है जो स. १८२७ की लिखित है।

क्रिय लखपति कुञ्जरेस कौ, हित करि हुकम हुजूर ।
पारसात है पारसी, प्रगटहु भाषा पूर ॥ ६ ॥

बल्लित वरदाता विमल, स्रज होहु सहाय ।
पारसात है पारसी, ब्रज भाषा जु बनाय ॥ १० ॥

सूरज सगि सायर सुधिर धुअर जोलौ निरधार ।

तो लौं श्री लखपत्ति कौं, पारसात सौं प्यार ॥ ५३ ॥

इति श्री पारसात नाममाला भट्टारक श्री भट्टारक कुंवरकुशलसूरिकृत संपूर्णः

मूल पारसी ग्रन्थ का एक पद्य का अनुवाद यहाँ दिया जाता है :

खुदा के नाम, दावर खालक है खुदा-रब्बं कीजु रुसूल ।

अलखें जोति भखे कहै, मर्घन जगत को मूल ॥ १ ॥

३. लखपति पिगल : यह छंद ग्रन्थ लखपति के नाम से रचा गया है । इस की संवत् १८०७ के पौष वदी ८ भोम वार को स्वयं कुंवरकुशल के लिखित ७१ पत्रों के प्रति पाटन भण्डार से प्राप्त हुई है । आदि अन्त इस प्रकार है :

आदि : साचै सूर्यदेव की, करहु सेव कुंवरेस
कविताई है कामकी, अधिक बुद्धि उपदेस ॥ १ ॥

अन्त : गोरीपति गुन गुरु, कछ देस सुखकर
सूर चद जो लौं थिर, लखधीर देत वर ॥ ६० ॥

गुरु जव किरपा की गुरव, सुरज भये सहाय
तव लखपति पिगल अचल, भयो सफल मन भाय ॥ ६१ ॥

४. गौड़पिगल : लखपति के पुत्र रावल गौड़ के लिए छंदशास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ बनाया गया है । संवत् १८२१ अक्षय तृतीया में इसकी रचना हुई । और उसी समय की वैसाख शुक्ल १३ ग्रन्थकार की स्वयं लिखी कृति पाटन भण्डार से प्राप्त हुई । लखपति पिगल से यह ग्रंथ बड़ा है । इसमें ३ उल्लास हैं । आदि अन्त इस प्रकार है :

आदि : सुखकर सूरज हो सदा, देव सकल के देव ।
कुंवरकुशल यातै कौं, सुभ निति तुमपय सेव ॥ १ ॥

अन्त . अट्टारह सत ऊपरै, इकइस सवति आहि ।
कुंवरकुशल सूरज कृपा, सुभ जस कियो सराहि ॥ ६४४ ॥

सुदि वैसाखा तीज सुभ, मगल मगलवार ।
कछपति जस पिगल कुवर, सुखकर किय ससार ॥ ६४५ ॥

५. लखपति जस सिन्धु : यह अलकार शास्त्र तेरह तरंगों में रचा गया है । महाराजा लखपति के आदेश से इसकी रचना हुई । आदि-अन्त इस प्रकार है :

आदि : सकल देव सिर सेहग, परम वरत परकास ।
सिधिता कविता दे सफल, इच्छित पूरे आस ॥ १ ॥

अन्त . कवि प्रथम जे जे कहे, अलंकार उपजाय ।
कुंवरकुशल ते ते लहे, उदाहरण सुखदाय ॥ ८२ ॥

इति श्रीमन्त महाराज लक्ष्मपति आदेशात् सकल भट्टारक पुरन्दर म. श्री कनककुशलसूरि शि. कुंवरकुशल विरचिते, लक्ष्मपति जससिन्धु शब्दालकारार्थालकार त्रयोदश तरंग। चुरु के यतिजी के सग्रह मे इसकी प्रति देखी थी।

६. लखपति स्वर्ग प्राप्ति समय : सवत १८१७ में महाराज लखपति जेठ सुदी ५ को कालधर्म प्राप्त हुए। जिसका वर्णन कवि ने ६० पद्यों मे किया है। इस की एक ही प्रति जयपुर सग्रह से प्राप्त हुई है। आदि अत इस प्रकार हैं :

आदि : दौलति कविता देत है, दिन प्रतिदिन कर देव
कविजन याते करत हैं, सुकर-सफल सुभचेव ॥ १ ॥

अन्त : यह समयो लखधीर को, कौ सुनै पढ़ै सुजान
सकल मनोरथ सिद्धि हैं, परमसुधारस पान ॥ ६० ॥

प्रति में लेखक ने इसे “महाराज लखपतिजीना मरसिया” की सजा दी है। जो उचित ही है।

७. महाराज लखपति दुवावैत : इसकी प्रति ओलिये के रूप की हालही में मुनि श्री पुण्य-विजयजी की कृपा से प्राप्त हुई है। यह वर्णनात्मक खड़ी बोली हिंदी गद्य काव्य है। लगभग ५०० श्लोक परिमित यह रचना ‘दुवावैत’ सजक रचनाओं मे सबसे बड़ी और विशिष्ट है। वर्णन की निराली छया पठते ही बनती है। आदि-अत इस प्रकार है :

आदि : अहो आवो वे यार, बैठो दरवार ।
ये चदनी राति, कहे मजलसि की वाति ।
कहो कौन कौन मुलक कौन राजा कौन देखे,
कौन कौन पातस्था देखे ।

अन्त : जिनिकी नीकी करनी, काहू तै न जाय वरनी ।
अतुल तेज उल्लहते च्यारों जुग अमर,
यह सदा सफल असी देत कवि कुंअर ॥

इतिश्री महाराज लखपति दुवावैत सपूर्ण ॥

८. मातानो छन्द : यह तीस पद्यों का है। कच्छ के राजाओं की कुलदेवी आसापुरा की इसमे स्तुति की गयी है। इसकी दूसरी सजा “ईद्वरी छद्” भी है। इसकी भाषा डिंगल है। आदि-अन्त इस प्रकार है :

आदि : बड़ी जोति ब्रह्माण्ड अम्ना विख्याता । तुमै आसपूरा सदा कच्छ वाता ॥
रग्या रग लाली किया पाय राता । भजो श्रीभवानी सदा सुख दाता ॥ १ ॥

अन्त . करी भट्टारक वीनती, धरो अम्बिका कान ।
कुंअर कुशल कवि नै सदा, द्यो सुख सपति दान ॥ ३० ॥

२६ वें पद्य में भुजपति गौहड़राव और उनके पुत्र कुंवर रायधन का उल्लेख है। अतः यह रचना परवर्ती ही है। खोज करने पर कुंवरकुशल के अन्य ग्रन्थ भी मिलने सम्भव हैं।

यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि राज्याश्रय प्राप्त होने के कारण इन्होंने अपनी रचना के प्रारम्भ में कहीं भी जैन तीर्थंकर आदि की स्तुति नहीं कर सूर्य, देवी और शिवशक्ति जो राजा के मान्य थे, उन्हींकी मंगलाचरण में स्तुति की है।

इन दोनों गुरु-शिष्यों का भट्टारक पद एव सूरि-विशेषण भी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करत है। जैन परम्परा के अनुसार ये दोनों पद विशिष्ट गच्छ नायक आचार्य के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। पर भट्टारक पद तो यहाँ राठ लखपति के प्रदत्त है। सूरि पद उसीसे संबन्धित होने से प्रयुक्त कर लिया प्रतीत होता है। जैनपरम्परा के अनुसार उनका पद पन्यास ही था।

इन भट्टारक द्वय की परम्परा का प्रभाव व राज्यसंबन्ध पीछे भी रहा है। यद्यपि पीछे कौन कौन ग्रन्थकार हुए, ज्ञात नहीं हैं। उल्लेखनीय रचनाओं में लक्ष्मीकुशल रचित पृथ्वीराज विवाह ही है, जो संवत् १८५१ एव ५२ पद्यों में रचा गया है। इस की २ प्रतिया जयपुर से प्राप्त हुई थी। आदि अन्त इस प्रकार हैं :

आदि : संवत् अट्टारसे एकावन वैशाख मास वदि दसम दिन्न ।
हिय हरष व्यापि थाप्यो जु व्याह अरवनी कछ लोक तिहु उछाह ॥ १ ॥

अन्त : भोजन कीन्हे बहु भाति भाति पावत जुव राति बैठ पाति ।
परस परी करी पहरावनीय भई वात सत्रै मन भावनीय ॥ ५० ॥

इति श्री महाराज कुमार श्री प्रथीसिंह विवाहोत्सव : पं. लिखमीकुशल कृत संपूर्णः ॥

ये पृथ्वीराज महाराज लखपत के पुत्र गौड़ के पुत्र थे। इन के बड़े भाई रायधनजी गद्दी पर बैठे।

कनककुशल की परंपरा में और भी कोई ग्रन्थकार हुए हो तो उनकी कोई बड़ी रचना मुझे प्राप्त न हो सकी। जयपुर सग्रह से प्राप्त एक गुटके में, जो उसी परम्परा के ज्ञानकुशल शिष्य कीर्तिकुशल का लिखा हुआ है, उसमें कुछ फुटकर रचनाएं अवश्य मिली हैं। जिनमें 'भाईजीनो जम' नामक रचना उपरोक्त पृथ्वीराज की प्रशंसा में लक्ष्मीकुशल के रचित फुटकर पद्यों के रूप में हैं। इसी प्रकार गगकुशल रचित सात श्लोकों का एक स्तोत्र और अन्य कई कवियों की लघु कृतियाँ हैं। उनमें कुछ पद्यों के रचयिता का नाम नहीं है। और कुछ नामवाले कवियों का इस परम्परा से क्या सम्बन्ध रहा है, पता नहीं चल सका, इसलिए यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। यह गुटका स. १८८८ में जानकुशल के शिष्य कीर्तिकुशल ने मानकुंथा में मुनि गुलालकुशल और रगकुशल के लिए लिखा। इसके बाद की परम्परा के नाम ज्ञात न हो सके।

इस परम्परा के यतिजी के ज्ञानभण्डार की समस्त प्रतियों के अवलोकन करने पर संभव है और भी विशेष एव नवीन जानकारो प्राप्त हो। अन्य विद्वानों से अनुरोध है, कि वे अपनी विशेष जानकारी प्रकाश में लाए।

लखपतमञ्जरी का कविवंश वर्णन

गजेसुर पहिलै रिपभ, साधि जोग शुभ ध्यानु ।
ज्योतिरुप भये ज्योतिमिति, विमलज्ञान भगवानु ॥ २२ ॥

सद्गन्तगज्जमण्डल मिगै, सेवत जिन्हें सुचीशु ।
तीर्थंकर तने भये, बहुरि और वाईसु ॥ २३ ॥

महावीर राजनिमुकुट अतुलबली अरिहंत ।
 वैसे ही चौबीस ए, भये आपु भगवंत ॥ २४ ॥
 सेवत जाहि मुनीश सुर प्रभुता कौ नाहिं पारु ।
 जय जय श्री जिनराज जय, साशन को सिंगारु ॥ २५ ॥
 तिनि तें पचपन मे तखत, सिरीपूजि सिरताजु ।
 हेमचिमल स्रीश्वर, जागे धरम जिहाजु ॥ २६ ॥
 पर उपकारी परमगुरु वेतमाह शुभ वेस ।
 अचू सैद सुलतान उनि प्रतिबोधित उपदेस ॥ २७ ॥
 भये कुशल माणिक्यभुव पंडित तिनिंके पाट ।
 तैसे ही तिनिंके तखत, सहज कुशल शुभवाट ॥ २८ ॥
 जाकौ महिमा जगतमे को करि सकै सराहि ।
 तज्यो जेजिया ता बचन, साहिब बव्वर साहि ॥ २९ ॥
 लाइक पुनि लछमीकुशल पदधर तिनिंके पाट ।
 देवकुशल तिनिंके तखत, साधुनि कौ सम्राट ॥ ३० ॥
 तिनिंके पट्टावर नरनि, धीर कुशल भये धीरु ।
 कियो दूर कलिकलुपतम, बडे तपोबल वीरु ॥ ३१ ॥
 गाजे तिनिंके गुण कुशल अचल पट्टधर इन्द्र ।
 शील सत्य तप जप सहित चतुर चातुरी चन्द्र ॥ ३२ ॥
 बखत बली तिनिंके तखत, भये प्रतापगुण मानु ।
 श्री प्रताप कुशल सुगुह, साहि निलय सनमानु ॥ ३३ ॥
 जाकै सपति जनम तैं सदा साथ कै साथ ।
 बचनसिद्धि परसिद्धि सौं भई सिद्धि सब हाथ ॥ ३४ ॥
 अक समै औरंग सो, काहू करी पुकार ।
 कही बात कछु सिद्धि की, सुनी साहि सिरदार ॥ ३५ ॥
 पासि बुलाए पालखी, फौज भेज फुरमान ।
 जवै जुरी चारों निजरि तवै भयो गलतान ॥ ३६ ॥
 पढ़े हिन्दवी पारसी, गुरुजु अकलि गुरात्र ।
 पूछे दिल्लीपति प्रसन जिनके दये जुवात्र ॥ ३७ ॥
 और इष्ट बलिकर कही कितीक मन की बातु ।
 प्रेम निजरि आलिमपना वसु को किय वरसातु ॥ ३८ ॥
 दये गाम दशपच पै लिये न लालच धारि ।
 दे पालख अमोल दुति, विदा किये तिहि वारि ॥ ३९ ॥

प्रनवें तिनिके पाट अत्र जस रस कित्ति जिहाजु ।
भरे भारती भारती कनककुशल कविराजु ॥ ४० ॥

मानै जिन्है महाबली, महाराज अजमाल ।
अरु सूबे अजमेरु के मानै कै महिपाल ॥ ४१ ॥

जानै खान जिहाँ जिन्हे, बहादर बडे नुवात्र ।
सैदनि को मामू सुधर, गुण सौरभ गुलात्र ॥ ४२ ॥

जूनागढ़ सूबे जत्र, बाबी वंश नुवात्र ।
सरेखान जिन सुगुरु कौ अधिक बढायो आत्र ॥ ४३ ॥

अरे जती इक और सब, एकु और कौ आपु ।
पाट तपा पंच सद्धिओं, थप्यो तउ निजु थापु ॥ ४४ ॥

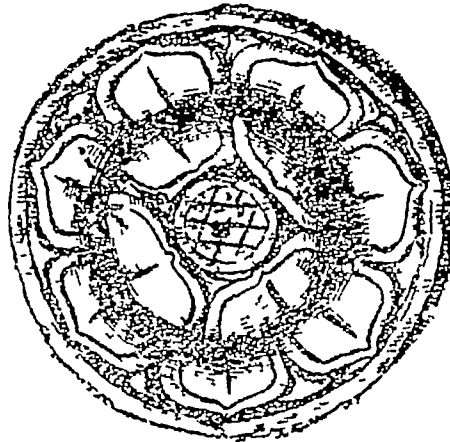
तदनु राउल देसल तनुज, कच्छपति लखाकुमार ।
गुरु कहि राखै गाम दे, परम मान करि प्यार ॥ ४५ ॥

कच्छ इद आजै रहै और उ सुधी अनेकु ।
अखिल शास्त्रवेत्ता अधिकु, एकु एकु तें एकु ॥ ४६ ॥

पूज्य महापुन्यासके, पुष्टि जदपि परिवार ।
तदपि समों कुअरेस को, आनत मन इतवार ॥ ४७ ॥

करि लखपति तासौ कृपा, कह्यौ सरस यह काम ।
मंजुल लखपति मंजरी, करहु नाम की दाम ॥ ४८ ॥

तत्र सविता को ध्यान धरि, उदित कर्यो आरभ ।
बाल बुद्धि की वृद्धि को, यह उपकार अद्भ ॥ ४९ ॥

जिनप्रतिमा और जैनाचार्य

पं० श्रीहंसराजजी शास्त्री

“परस्पराधीतविलोमपाठा सा भारती सा कमलालया च ।
निसर्गदुर्वोधपदार्थविज्ञा, स्वा स्वा विभूति तनुता मयीष्टाम् ॥”

जैन परम्परा में चैत्य शब्द के शिष्टसम्मत प्राचीन मौलिक अर्थ में प्रतिबिम्बित होनेवाली जिन प्रतिमा को जैनागमों में कहा और किस प्रकार से विधेयता प्राप्त है यह एक अलग विषय है। इस विषय के विचार को किसी और समय के लिये सुरक्षित रखते हुए, इस वक्त तो हम यह देखने का यत्न करेंगे कि जैनपरम्परा के विशिष्ट श्रुतसम्पन्न युगप्रधान आचार्यों का इस विषय में क्या मत है।

इस सम्बन्ध में जहा तक हमारा पर्यालोचन है, हमें तो इनके रचे हुए ग्रन्थों में जिन प्रतिमा का समर्थन अधिक स्पष्ट और असदिग्ध शब्दों में किया हुआ दृष्टिगोचर होता है। यह बात उनके रचे हुए ग्रन्थों के कतिपय निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है—

‘प्रशमरति’ प्रकरण—वाचक उमास्वातिने प्रशमरति के २२ वें अधिकरण में गृहस्थ के धार्मिक कर्तव्यों के वर्णन प्रस्ताव में लिखा है—

१ (क) यह ग्रन्थ तत्त्वार्थसूत्र के प्रणेता वाचक उमास्वाति की अन्य प्रौढरचनाओं में से एक है और इसके उमास्वातिरचित होने में निम्नलिखित प्रमाण हैं—

“पसमरइपमुहपथरण पचसया सकया जेहि ।

पुव्वगय वायगाण, तेसिमुमासाइनामारुं” [गणवर सा श गा ५—श्रीजिनदत्तसू.]

अर्थात् प्रशमरति प्रमुख पाच सौ ग्रन्थों की रचना करने वाले वाचक उमास्वातिको—

(ख) प्रशमस्थेन येनेय कृता वैराग्यपद्धति ।

तस्मै वाचकमुख्याय नमो भूतार्थभाषिणे ।

अर्थात् जिसने इस वैराग्य पद्धति (प्रशमरति) का निर्माण किया है ऐसे प्रशात और यथार्थवादी वाचकमुख्य (उमास्वाती) को मैं नमस्कार करता हूँ।

(ग) तत्त्वार्थभाष्य के वृत्तिकार श्रीसिद्धसेन प्रशमरति को भाष्यकार की ही वृत्ति सूचित करते हैं। यथा—
“यत प्रशमरतौ (का. २०८) अनेनैवोक्त परमाणुरप्रदेशो वर्णादिगुणेषु भजन्ति य ।” वाचकमुख्येन त्वेतदेव दल-
सश्याप्रशमरतौ (का. ८) उपात्तम् [५।६ तथा ६।६ की भाष्यवृत्ति] ××× प्रशमरति की १२० वीं कारिका—
“आचार्य आह” कहकर निशीथचूर्णि में उद्धृत की गई है। इस चूर्णि के प्रणेता श्री जिनदास महत्तर का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी है जो कि उन्होंने अपनी नन्दीसूत्र की चूर्णि में बतलाया है। इस पर से ऐसा कह सकते हैं कि प्रशमरति विशेष प्राचीन है। इस से और ऊपर बतलाये गये कारणों से यह कृति, वाचक की ही हो तो इस में कोई इन्कार नहीं” [प श्रीसुखलालजीशास्त्री-तत्त्वार्थपरिचय ५०१७ का नोट]

(घ) श्री हरिभद्रसुरि ने भी प्रशमरति को वाचक उमास्वाति की रचना माना है तथा—“यथोक्तमनेनैव सुरिणा प्रकरणान्तरे” ऐसा कहकर श्रीहरिभद्रसुरि, भाष्यटीका में प्रशमरति की २१० वीं और दोसौ न्यारहवीं कारिका उद्धृत करते हैं [तत्त्वार्थपरिचय ८०३१ का नोट]

चैत्यायतनप्रस्थापनानि कृत्वा च भक्तितः प्रयतः ।
पूजाश्च गन्धमाल्याधिवासधूपप्रदीपाद्याः^२ ॥ ३०५ ॥

अर्थात्-सम्यग् दृष्टिगृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक चैत्य-जिन-प्रतिमा को आयतन-मन्दिर में प्रतिष्ठित करके उनका गन्धपुष्पधूपदीप आदि सामग्री के द्वारा पूजन करे।

प्रशमरति की इस कारिका में वाचक उमास्वाति ने चैत्य शब्द, प्रतिमा के ही अर्थ में प्रयुक्त किया है और “आयतन” का मन्दिर अर्थ तो स्पष्ट ही है। तात्पर्य कि इस स्थान में प्रयुक्त हुए चैत्य शब्द का जिन विम्ब-जिनप्रतिमा के सिवा दूसरा कोई अर्थ सम्भव ही नहीं हो सकता। इस कथन से हमें यह दिखलाना अभिप्रेत है कि वाचक उमास्वाति जैसे पूर्ववित् भी चैत्य का मूर्ति ही अर्थ करते और समझते हैं। इसके अतिरिक्त तत्त्वार्थभाष्य की आरम्भिक सम्बन्धकारिकाओं में उल्लेख की गई निम्नलिखित आठवीं कारिका भी दृष्टव्य है। आचार्य कहते हैं—

“अभ्यर्चनादर्हतो मनःप्रसादस्तथा समाधिश्च ।
तस्मादपि निःश्रेयस-मतो हि तत्पूजन न्याय्यम् ॥”

अर्थात्—अर्हन्तो-तीर्थकरों के पूजन से रागद्वेषादि दुर्भाव दूर होकर चित्त-प्रसन्न होता है-निर्मल बनता है। और मन के प्रसन्न निर्विकार होने से समाधि व्यान में एकाग्रता प्राप्त होती है। एवं समाधि की प्राप्ति से कर्मों की निर्जरा द्वारा मोक्षपद की उपलब्धि होती है। अतः तीर्थकरों का पूजन करना सर्वथा न्यायोचित है।

इस उल्लेख में वाचक उमास्वाति ने द्रव्य और भावरूप दोनों प्रकार की पूजा का निर्देश किया है जिसमें आरम्भ प्रसक्त गृहस्थों के लिये द्रव्य पूजा और आरम्भ के त्यागी मुनियों के लिये भाव पूजा है। इसीको द्रव्यस्तव और भावस्तव के नाम से अन्यत्र उल्लेख किया है।^३

पउमचरिय—श्रीविमलसूरिविरचित पउमचरिय (पञ्चचरित्र)—जो कि विक्रम की प्रथम^४ शताब्दी में रचा गया माना जाता है—में लिखा है कि—

इस के अलावा प्रशमरति पर श्रीहरिभद्रसूरि ने स्वयं व्याख्या लिखी है। यथा—श्रीहरिभद्राचार्यरचितं प्रशम-
रतिविवरणं किञ्चित् परिभाष्य बद्धटीका सुखबोधार्थं समासेन” [प्रशमरति की प्रस्तावना जैन० प्र० स० भावनगर]
इत्यादि प्रमाणों से प्रशमरतिप्रकरण वाचक उमास्वाति की ही कृति निश्चित होता है। उनका [वाचक उमास्वाति
का] समय यद्यपि अभी तक अनिश्चित ही है तो भी वे विक्रम की पहली दूसरी शताब्दी से अर्वाचीन तो नहीं हैं।

२ चैत्य चित्तय प्रतिमा इत्येकार्था, तेषामायतनमाश्रय चैत्यायतनानि। प्रकृतानि स्थापनानि प्रस्थापनानि,
महत्याविभूत्या वादित्रनृत्यतालानुचरस्वजनपरिवारादिकया प्रस्थापन प्रतिष्ठेति, तानि कृत्वा शक्तितः प्रयत्नवान् यथा
प्रवचनोद्भावन भवति तथा कृत्वेति। पूजा सपर्या, गन्धो विशिष्टद्रव्यसम्बन्धि, माल्य पुष्प, अधिवास पटवस्त्रादि,
धूप सुरभिद्रव्यसयोगजः, प्रदीप प्रदीपदानं, आदि ग्रहणादुपलेपन-समार्जन-खडस्फुटित-सस्करण-चित्रकर्माणि
चेति। [कारिका पृ ८३]

३ इसके लिये देखो आवश्यकनिर्युक्ति और भाष्य तथा पूज्य हरिभद्रसूरिजी का निम्न उल्लेख—
द्वत्थय भावत्थयरूव पयमिय होत्ति दट्ठव्व ।

अण्णोण्णसमनुविद्ध णिच्छयतो भणिय विसयतु ॥ पचा ६। २७ ॥

४ पचेव सय वात्तसया, दुत्तमाए वीसवरसत्तजुत्ता ।

वीरे सिद्धिसुपागये तत्रो निवद्ध इमं चरिय ॥ पृ० ३६५ ॥

अर्थात् जब वीर निर्वाण को ५३० वर्ष हो चुके थे (वि सं ६० में) तब इस चरित्र की रचना की गई।

“वंदणविहाणपूयणकमेण काऊण सिद्धपडिमाण ।

अह ते कुमारसीहा चेइयभवणा पइसरति” ॥ [१७० पृ. २४]

अर्थात्—वे राजकुमार सिद्धप्रतिमाओं का यथाक्रम विधिपूर्वक वंदन पूजन करके चैत्यभवन से बाहर आते हैं।

इस उल्लेख से प्रतिमा पूजन को जो समर्थन प्राप्त होता है वह किसी अन्य स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं रखता।

बृहत्कल्प^१ भाष्य—बृहत्कल्प भाष्य की निम्न लिखित गाथा में अष्टदशपूर्व युगप्रधान आचाया तथा विशुद्ध सयमी श्रुत सम्पन्न साधुओं एवं पुराणे और नये चैत्यों—प्रतिमाओं को वन्दनार्थ जाने का उल्लेख है—

“अपुन्ववित्तवहुसुत्रा य परियारवं च आयरिया ।

परिवार वज्रसाहू, चेइय पुन्वा अभिनवा वा । (२७५३ पृ. ७७६)

यहां पर उल्लेख किये गये पुरातन और नवीन चैत्यों का अर्थ पुराणी और नई जिन प्रतिमाये ही समझ हो सकता है। टीकाकार ने भी यही अर्थ किया है—

“चैत्यानि पूर्वाणि वा चिरतनानि जीवत^२स्वामिप्रतिमादीनि अभिनवानि तत्कालकृतानि—एतानि ममाष्टदशपूर्वाणि इति बुध्या तेषा वन्दनाय गच्छति” अर्थात् यहाँ पुरातन से जीवत स्वामी की प्रतिमा आदि को समझना और अभिनव से उस समयकी प्रतिष्ठित प्रतिमायें जाननी।

१ बृहत्कल्पभाष्य के रचयिता युगप्रधान आचार्य सवदास गण्डि क्षमाश्रमण हैं। इनका समय विक्रम को सातवीं शताब्दी के पूर्व है और ये जिनभद्रगण्डि क्षमाश्रमण से कुछ प्राचीन हैं। पंचकल्पभाष्य और वसुदेव हिण्डी ये दोनों इन्हीं की कृतिया हैं। [जैन सा का इतिहास ६.१४१]

२ जीवत स्वामी नाम की तीर्थंकर प्रतिमा का प्राचीन जैनग्रन्थों में अनेक जगह उल्लेख पाया जाता है, उनके देखने से वह अत्यन्त प्राचीन प्रमाणित होती है। निशीथचूर्णि कल्पचूर्णि और आवश्यकचूर्णि के उल्लेखों से सिद्ध होता है कि,—आचार्य महागिरि तथा आचार्य सुहास्ति श्री जीवत स्वामी की प्रतिमा के वादनार्थ विदिशा और उज्जयिनी में गये।

यथा—

(क) अणण्या आयरिया विति दिसे जिय पडिम वदियागता (निशी चू पृ. १६१)

(ख) दोविजणा वितिदिसगया, तत्थ जियपाटिम वदित्ता अज्ज महागिरी एकच्छ गया गयग्ग पठ वदया × × × सुहत्थी वि उज्जेणि जियपडिम वदियागया (आ चूर्णि)

(ग) “इत्तो अज्जसुहत्थी उज्जेणि जियसामि वदथो आगथो” (कल्पचूर्णि) आर्यमहागिरी और आर्य सुहास्ति ये दोनों आर्य स्थूलभद्र के हस्तदीक्षित शिष्य हैं। इनकी दीक्षा वीर निर्वाण १६१ और २२१ में तथा युग प्र २१५ और २४५ में हुआ [वीरानि. सम्वत् और जैनकालमणना पृ ६४] इससे साबित होता है कि विक्रमपूर्व तीसरी शताब्दीसे भी बहुत पहले जीवन स्वामी नाम की तीर्थंकर प्रतिमा जैन परम्परा में विशेष प्रख्यात थी। अताएव दूर दूर से भाविक गृहस्थ तथा संभावित मुनिवर्ग उसके दर्शनार्थ आते थे। इनका सवृत वसुदेव हिण्डी के निम्न लिखित कथांश से भी मिलता है—

“तेण सत्थेण सम बहुसिस्सणीपरिवारा जिणवयणसारदिट्ठपरमत्था सुव्वया नाम गण्णिणी जीवत-सामिवदिया वच्चइ०” [पृ. ६१]

अर्थात् सभ के साथ अनेक शिष्याओं से परिवृत्त जिन प्रवचन के परमार्थ को जानने वाली सुव्रता नाम की गण्णिणी-प्रवर्तिनी जीवन्त स्वामी को वन्दना करने के लिये उज्जयिनी को जा रही थी।

जीतकल्प भाष्य—जीतकल्प और उसके सोपश भाष्य में भी साधु को दूर अथवा नजदीक में रहे हुए चैत्य को वन्दना करने के लिये जाने का उल्लेख है—

(क) “चेइयवदणहेउं गच्छे आसण्णदूरं वा (गाथा ७७४ पृ. ६६)

“चेइयवदणनिमित्त आसन्न दूर वा गच्छेज्जा” (चूर्णि पृ. ७)

(ख) विशेषावश्यकभाष्य के मूर्तिवाद समर्थक प्रकरण में से भी यहा एक गाथा का उल्लेख किया जाता है—

“कज्जा^१ जिणाण पूया परिणामविसुद्धहेउअो निच्चं।

दाणाइउ व्व मग्गप्पभावणाअो य कहरण वा ॥ ३२४७ ॥

इसका भावार्थ यह है कि गृहस्थ को प्रतिदिन जिनपूजा करनी चाहिये। क्यों कि यह दानादि की तरह परिणाम विशुद्धि का हेतु है। विशेषावश्यक भाष्य का यह समग्र स्थल देखने और मनन करने योग्य है।

(ग) आवश्यक भाष्य में द्रव्यस्तव और भावस्तव की व्याख्या इस प्रकार की है—

“द्व्यत्थअो पुप्फाई, सतगुणकित्तणा भावे” (१६१)

अर्थात् पुष्पादि के द्वारा जिनप्रतिमा का अर्चन करना द्रव्यस्तव है^२ और भक्तिभाव से उनका गुणोत्कीर्तन-गुणगान करना भावस्तव कहलाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक चूर्णि और आवश्यक वृत्ति में महाराज उदायी के द्वारा उसकी राजधानी पाटलीपुत्र के मध्य में एक भव्य जिन मन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख है। यथा—

(क) नगरनाभीए उदा^३इणा जिणघर कारितं (पृ. १७८)

(ख) “णयरनाभिए य उदायिणा चेइयहरं काराविय—नगरनाभौ च उदायिना—चैत्यगृह कारित”
[आ. वृ. पृ. ६८६]

आवश्यकचूर्णि और आवश्यक वृत्ति के उपर्युक्त उल्लेखों का समर्थन श्री जिनप्रभसूरि ने अपने

(इ) जीतकल्प और उसके भाष्य के निर्माता की जिनभद्रगणि जमाश्रमण हैं, और विशेषावश्यक भाष्य भी इन्ही की ही रचना है। जैन परम्परा में इन के व्यक्तित्व को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि इनके वचनों को उत्तरवर्ति आचार्यों ने आगमों की समान कक्षा में स्थान दिया है। जैन पट्टावलि के अनुसार इनका समय वीर निर्वाण से १११५ (वि स ४५५) आंका जाता है।

१ छाया—कार्या जिनादिपूजा, परिणामविशुद्धिहेतुतो नित्यम् ।

दानादय इव मार्गप्रभावनातश्च कथनमिव ॥

२ द्रव्यस्तव पुष्पादिभि समभ्यर्चनम् (हरिभद्रसूरि आ. वृ. ४६२)

३ उदायी अज्ञानशत्रु कोणिक का उत्तराधिकारी था। उसका जन्म विक्रम पूर्व ४७८ में हुआ वीर निर्वाण के समय उसकी आयु ८ वर्ष की थी। विक्रमपूर्व ४३८ तथा वीर निर्वाण ३२ में राज्याभिषेक और वि. पूर्व ४१० तथा वीर निर्वाण ५० में स्वर्गवास हुआ।

जैनपरम्परा के प्राचीन इतिहास से ज्ञाना जाता है कि जैन राजाओं का यह नियम था कि जहा कहीं पर वे नवीन नगर या कोट आदि का निर्माण करते वहा साथ ही जिनमन्दिर की स्थापना भी कराते। इसके लिये कागडा, जैमलमेर और जालोर (मारवाड़) आदि के प्राचीन दुर्गवर्ती जिन मन्दिर आज भी उदाहरण रूप में मौजूद हैं।

विविध तीर्थकल्प में “ तन्मध्ये श्रीनेमिचैत्यं राजाकारि ” (अर्थात् राजा उदायी ने पाटलीपुत्र नगर के मध्य में श्री नेमिनाथ का चैत्य बनाया) इन शब्दों में किया है (पाटलीपुत्र कल्प पृ. ६८) श्रीहरिभद्रसूरि—

जैनपरम्परा में श्री हरिभद्रसूरि का स्थान बहुत ऊँचा है, उन्होंने जैन परम्परा के धार्मिक साहित्य में जिस अलौकिक दिव्य जीवन का संचार किया है वह एक मात्र उन्हीं को आभारी है। इनके ग्रन्थों में जो मन्व्यस्थता, गम्भीरता और सत्यप्रियता दृष्टिगोचर होती है वह अन्यत्र कदाचित् ही दिखाई पड़ती है। उनके व्यक्तित्व में रही हुई अलौकिक ज्ञानविभूति से प्रभावित हुए तदुत्तरवर्ति आचार्यों^१ ने—श्री सिद्धर्षि, श्रीजिनेश्वरसूरि, श्रीवादिदेवसूरि, श्रीलधम्मणगणि आचार्य, श्री मलयगिरि, श्री प्रद्युम्नसूरि उपाध्याय, श्री यशोविजयजी आदि विशिष्ट विद्वानों ने इनके विषय में श्रद्धापूरित हृदय से जो भक्तिभाव प्रकट किया है, उसको देखते हुए तो उनके वचनों पर हमारा विश्वास और भो सुदृढ हो जाता है। अस्तु अब हम पूज्य हरिभद्रसूरि के प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध रखने वाले विचारों का अतिसक्षेप से दिग्दर्शन कराते हैं।

पूज्य हरिभद्रसूरि ने अपने सद्ग्रन्थों में द्रव्यस्त्व और भावस्तव अर्थात् द्रव्य और भावरूप से प्रतिमा पूजन को पुष्कल स्थान दिया है वे स्तवविधि—पूजाविधि को आगमशुद्ध^२ और विहितानुष्ठान^३ मानते हैं यह स्तव-पूजा द्रव्य और भाव भेद से दो प्रकार का है। द्रव्यस्तव और भावस्तव। इसीका दूसरा नाम द्रव्यपूजा और भावपूजा है। इनमें द्रव्य पूजा का अधिकारी गृहस्थ है और भाव पूजा का अधिकार साधु को है। परन्तु सूत्रोक्त विधि^४ के अनुसार अनुष्ठान किया गया यह द्रव्यस्तव भावस्तव का कारण होता है। अतः

१. विष विनिर्धूय कुवासनामय, व्यचीचरद्य कृपया मदाराये ।

अचिन्त्यवीर्येण सुवासनासुवा नमोस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ [उपभित्तिभवप्रपच पृ. १६]

येषा गिरं समुपर्जाव्य सुसिद्धविधा-

मास्मिन् सुखेन गहनेऽपि पथि प्रवृत्तः ।

ते सूरयो मयि भवन्तु कृतप्रसादा

श्रीसिद्धसेनहरिभद्रमुखा सुखाय (शास्त्रवार्तासमु टीका)

अन्य आचार्यों के उल्लेख विस्तारभय से नहीं दिये गये ।

२. “थयविहिमागमशुद्धं” (पचाशक ६।१२)

स्तव पूजा तस्य विधिर्विधान प्रकाराः स्तवविधिस्तम् । आगमः स्तवपरिष्ठानार्थं आप्तवचन तेन शुद्धस्तदुक्तानु-
वादेन निर्दाप आगमशुद्धस्तम् (अभयदेवसूरि)

अर्थात् पूजाविधि यह आप्तवचन के अनुसार होने से निर्दाप है ।

३. ततो पडिदिखपूयाविहाणओ तह तहेव कायव्व ।

विहितानुष्ठानं खलु भवविरहफल जहा होति ॥ (पचा ८।१०)

(तत. प्रतिदिनं पूजाविधानत तथा तथा इह कर्तव्यम् ।

विहितानुष्ठानं खलु भवविरहफल यथा भवति ॥)

विहितानुष्ठान—पूजावन्दनयात्रास्नानादि । (अभयदेवसूरि)

४. सुत्तभणिएण विहिया गिहिया निव्वाणमिच्छमाणेन ।

तम्हा जिणाय पूया कायव्वा अप्पमत्तेण ॥ (पचा ४।८६)

व्या. सूत्रभणितेन—आगमोक्तेन विधिना—विधानेन पूजा कर्तव्या केनेत्याह—गृहिया—गृहस्थेन माधोरनधिकार-

गृहस्थ के प्रतिदिन के धार्मिक कर्तव्यों में आचार्य हरिभद्र ने इसे द्रव्यस्तव को मुख्य स्थान दिया है और मुमुक्षु गृहस्थ के लिये आगमोक्त विधि के अनुसार अप्रमत्त भाव से इसके अनुष्ठान का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त द्रव्यस्तव और भावस्तव—द्रव्यपूजा और भावपूजा ये दोनों एक दूसरे से अनुप्राणित हैं—परस्पर अनुस्यूत^१ हैं और साधु तथा गृहस्थ दोनों के लिये अनुष्ठेय है। जैसे द्रव्यपूजा के अनन्तर स्तुतिवन्दनरूप भावपूजा गृहस्थ करता है उसी प्रकार भावस्तव के अधिकारी साधु को भी अनुमोदना रूप में द्रव्यस्तव के अनुष्ठान का अधिकार है। अर्थात् गृहस्थ के द्वारा आचरित द्रव्यस्तव—द्रव्यपूजा की अनुमोदना साधु के लिये इष्ट अथ च विहित^२ है। इस कथन से पूजाविधि को श्रीहरिभद्रसूरि के वचनों में जो शास्त्रीय महत्त्व प्राप्त होता है उसकी कल्पना सहज ही में की जा सकती है।

साधु के लिये अनुमोदन रूप से द्रव्यस्तव का विधान करते हुए श्रीहरिभद्रसूरि ने उसका शास्त्रीय समर्थन इस प्रकार किया है—

३ तंतम्मि वदणाए पूयणसक्कारहेउ उस्सग्गो ।
जतिणो वि हु णिद्धिञ्चो, ते पुणद्व्वत्थयसरूवे ॥

आचार्य कहते हैं कि चैत्यवन्दन नाम के शास्त्र में अर्थात् आवश्यक सूत्रगत^४ “सव्वलोए अरिहंत-चेइयाण करोमि काउस्सग्ग वंदणावत्तियाए पूयण-वत्तियाए सक्कारवत्तियाए सम्माणवत्तियाए” इत्यादि पाठ से अर्हचैत्यो के पूजन और सत्कार के निमित्त-तीर्थकर प्रतिमात्रों की पूजा और सत्कृति के लिये यति को

त्वात् । किं विधेनेत्याह निर्वाण निर्वृत्तिमिच्छता, निर्वाणव्यतिरिक्तरय फलस्योपायान्तरेणापि सुलभत्वात् । तस्माद्धेतो जिनानामर्हतां पूजा-अर्चन कर्तव्या-विधेया अप्रमत्तेन-अप्रमादवता प्रमादपरिहारेणेति यावत् ।
(अभयदेवसूरि)

भावार्थ—निर्वाण की इच्छा रखनवाले गृहस्थ को प्रमाद का परित्याग करके सूत्रोक्त विधि के अनुसार जिनेन्द्रदेवों का पूजन अर्चन करना चाहिये ।

यहा पर सूत्रोक्तविधि से, सम्भवत राजप्रश्रीय सूत्रोक्त पूजाविधि ही अभिप्रेत होनी चाहिये, कारण कि वहीं पर ही विशेष रूप से पूजा विधि का प्रकार वर्णित हुआ है।

१. द्रव्यस्तवभावत्थयरूव पयमिय होति दद्व्व ।

अण्णोण्णसमणुविद्ध णिच्छयतो भणिय विसयंतु ॥ (पचा ६।२७)

२ “ जइणो वि हु द्रव्यत्थयभेदो अणुमोयणेण अत्थि त्ति ।

एव च एत्थ येय इय सुद्ध ततजुत्तीए ” (पचा ६।२८)

(छा यतेरपि खलु द्रव्यस्तवभेद अनुमोदनेन अस्ति इति ।

एतच्च अत्र श्रेयं अनया शुद्ध तत्रयुक्त्या ।)

अर्थात्—भावस्तव में आरूढ होनेवाले साधु को भी अनुमोदन रूप से द्रव्यस्तव का अधिकार शास्त्रसम्मत है—(यतेरपि भावस्तवारूढसाधोरपि, न केवल गृहिण एव, द्रव्यस्तवभेदो-द्रव्यस्तवविशेषः, अनुमोदनेन-जिनपूजादिदर्शनजनितप्रमोदप्रशसादिलक्षणयाऽनुमत्या, अस्ति-विद्यते×××तत्रयुक्त्या-शास्त्रगर्भोपपत्त्या ”

(श्री अभयदेवसूरि)

३ तत्रे वन्दनाया पूजनसत्कारहेतुरत्सर्ग ।

यतेरपि खलु निर्दिष्ट ती पुनः द्रव्यस्तवस्वरूपौ ॥ ६।२९ ॥

४. सर्वलोके अर्हचैत्याना करोमि कायोत्सर्गं वन्दनप्रत्ययं, पूजनप्रत्यय सत्कारप्रत्ययं संमानप्रत्ययम् ॥

भी—भावस्तवारूढ साधु को भी कायोत्सर्ग करने का निर्देश श्रीतीर्थकरादि ने किया है। पूजनसत्कार ये दोनों द्रव्यस्तत्र-द्रव्यपूजा रूप ही हैं।

श्रीहरिभद्रसूरि आगमविरुद्ध या आगमत्राह्य किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते। जो आचार शास्त्र विधिनिष्पन्न नहीं, वह अगर तीर्थोद्देशक भी हो तो भी आचार्य को वह मान्य नहीं। आप लिखते हैं—

१“समितिपविच्चीसव्वा, आणावज्झ त्ति भवफला चेव”

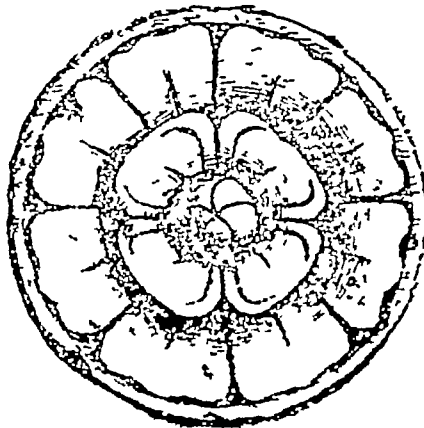
तित्थगरुद्धेसेणवि ण तत्तत्रो सा तदुद्देशा” (पचा. ८।१३)

भावार्थ—अपनी बुद्धिकल्पित, शास्त्राज्ञा से बाहर की जो भी प्रवृत्ति है वह सब भवफला—अर्थात् ससार की जन्ममरणपरम्परा को बढ़ानेवाली है, इस प्रकार की आज्ञात्राह्यप्रवृत्ति अगर तीर्थकरभक्ति मूलक भी हो तो भी वह स्वीकार करने योग्य नहीं, और वस्तुतः उसमें तीर्थकर भक्तिका उद्देश होता ही नहीं। इस उल्लेख से आचार्य हरिभद्रसूरि की आगमनिष्ठा का अनुमान बड़ी सुगमता से किया जा सकता है। वे आगमविरुद्ध किसी भी प्रवृत्ति के समर्थक नहीं हैं। इस पर से उनके ग्रन्थों में उपलब्ध होनेवाले पूजा-विधायक उल्लेखों का आगममूलक होना भी अनायास ही प्रमाणित हो जाता है। वाचक श्रीउमास्वाति से लेकर श्रीहरिभद्रसूरि तक के आचार्यों ने जिन प्रतिमा के सम्बन्ध में जो विचार प्रदर्शित किये हैं उनका हमने अति सक्षेप से दिग्दर्शन करा दिया है। श्रीहरिभद्रसूरि ने तो इस विषय में बहुत कुछ लिखा है, जो कि विस्तार भय से यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। जैन परम्परा के इन सभावित आचार्यों ने जिन प्रतिमा को जितना आदरणीय स्थान दिया है उसपर दृष्टिपात करते हुए जिनाप्रतिमा की शास्त्रीयता और पूज्यता में सन्देह को कोई अवकाश नहीं रहता ॥

अगर वैसे विचार किया जावे तो भगवान महावीर से लेकर विक्रम की सोलवीं प्राताब्दी से पूर्व तक जैन परम्परा में जितने भी विशिष्ट और साधारण आचार्य हुए हैं उनमें से किसीने भी जिनप्रतिमा के विरुद्ध कुछ लिखा हो ऐसा हमारे देखने में नहीं आया और विपरीत इसके परम्परा के सुप्रसिद्ध आचार्यों ने इसको कहा तक उपादेय बतलाया है यह ऊपर दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट ही है।

१ स्वमतिप्रवृत्ति सर्वा आशावाह्येति भवफला चेव ।

तीर्थकरोद्देशेनापि न तत्त्वतः सा तदुद्देशा ॥

तिरुवल्लुवर तथा उनका अमर ग्रंथ तिरुक्कुरल

पं. महेन्द्रकुमार जैन, न्यायशास्त्री

वर्तमान काल में जिस प्रांत को हम तमिलनाडु के नाम से पुकारते हैं उसमें मुख्यतः कावेरी नदी के आसपास का प्रदेश सम्मिलित है। उसके एक ओर आन्ध्र, एक ओर कर्नाटक और उससे सटा हुआ मलानार या केरल प्रांत है। इस प्रदेश की मूल संस्कृति द्रविड़ है। इसकी पुरातनता के संबंध में अनुमान लगाना कठिन है। यह आर्य लोगो के हिंदुस्तान में आने के बहुत पहले से प्रचलित थी।

द्रविड़ संस्कृति की तरह इस प्रदेश की मुख्य भाषा तमिल भी संस्कृत की तरह बहुत पुरानी है। सन् ईस्वी से बहुत पहले तमिल भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना हो चुकी थी। फिर भी दण्डकारण्य के उस पार की मराठी, गुजराती, बंगाली और हिंदी आदि भाषाओं की तरह तमिल भाषा का संस्कृत के साथ कोई संबंध नहीं है। भारतवर्ष में संस्कृत से सर्वथा अलित रहकर अपना स्वतंत्र रूप से विकास करनेवाली यदि कोई भाषा है तो वह है तमिल। तमिल के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं में संस्कृत के ५० प्रतिशत शब्द हैं, परंतु तमिल भाषा में यह खिचड़ी नहीं होने पाई। आन्ध्र लोग अपने देश को आन्ध्र देश या आन्ध्र सीमा कहते हैं। 'सीमा,' 'देश' आदि शब्द संस्कृत के हैं, परंतु तमिलनाडु में प्रयुक्त 'नाडु' शब्द देश के अर्थ में प्रयुक्त है, जो कि आर्येतर भाषा का सूचक है। तमिल में संस्कृत के शब्द बहुत कम हैं। उसमें विविध अर्थों को प्रकट करनेवाले अपने स्वतंत्र शब्द हैं। दुष्ट राजा और अच्छा राजा आदि के लिए कोडुंगोल मन्त्रन अलग शैगोल मन्त्रन जैसे अलग स्वतंत्र शब्द-कोश और स्वतंत्र वाक्य-विन्यास हैं। उसकी रचना तथा साज-सज्जा स्वावलम्बन के आधार पर स्थित है जो संस्कृत जितनी ही पुरानी है।

प्राचीन तमिल वाङ्मय तीन भागों में विभाजित है। सगीत, नाट्य और साहित्य। साहित्य की तरह सगीत और नाट्यकला पर भी इस प्रांत में अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। चिदंबरम् के नटराज के भव्य मंदिरवाले प्रांत में ऐसे ग्रंथों की रचना होना सहज था। नृत्यकला भी अपनी चरम सीमा पर पहुँची हुई थी। दूसरे प्रांतों में अप्राप्य यहाँ हजार हजार तारोंवाले तंतुवाद्य थे और उनसे सुमधुर सगीत की तरंगे तरंगित होती रहती थी। इन तीन प्रकार के विभाजन के अतिरिक्त साहित्य में एक अन्य प्रकार का विभाग होता था—प्रेम वाङ्मय और प्रेमविहीन वाङ्मय। साहित्य के इन तीनों विभागों के उनके अनुकूल भिन्न भिन्न व्याकरण भी होते थे। तमिल का यह पुरातन वाङ्मय टीका या भाष्य के बिना समझ में नहीं आता। जिस प्रकार प्राचीन संस्कृत और प्राकृत के ग्रंथों पर टीका, भाष्य, चूर्णि, विवरण, टिप्पणी और समालोचना आदि हैं उसी प्रकार तमिल के ग्रंथों पर भी हैं।

प्राचीन तमिल वाङ्मय को समृद्ध करने में जैन आचार्यों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने सन् ईस्वी से पहले ही यहाँ की भूमि के साथ आत्मसात् होकर तमिल साहित्य की भी श्रीवृद्धि करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने श्रमण संस्कृति के प्रचार के साथ तमिल साहित्य को श्रेष्ठ महाकाव्य, कोश और व्याकरण आदि ग्रंथ दिये। ईस्वी सन् के पहले प्रथम सघ काल में तमिल साहित्य की जो रचना हुई वह काल कवलित हो गई उसके बाद जो साहित्य रचा है उसमें तमिल के श्रेष्ठ कवि, व्याकरणकार तथा कोश-निर्माता जैन आचार्य ही हैं। जैन आचार्यों द्वारा ईसी की सातवीं-आठवीं शती तक तमिल साहित्य की बहुत सेवा की गई। उसके बाद तमिलनाडु में निरंतर अचिरत युद्ध चलता रहा। उस युद्ध की ज्वाला में तमिल साहित्य का

बहुत कुछ भाग नष्ट हो गया। जैन साहित्य की ही इससे सर्वाधिक हानि हुई। उसके बाद बौद्ध साहित्य का नवर आता है।

तमिल साहित्य के सगम काल का कुरल नामक एक उत्कृष्ट काव्य है जो दक्षिण भारत में तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। उसके रचयिता तिरुवल्लुवर नामक एक सत थे। पहले प्रत्येक धर्मवाले इसे अपना धर्मग्रन्थ सिद्ध करने में गौरव मानते थे। परंतु अब अनेक साहित्यिक प्रमाण इस बात के मिले हैं कि इस ग्रंथ के रचयिता जैन सत ही हैं। नीलकेशी की टीका में इसे स्पष्ट रूप से जैन शास्त्र कहा गया है। शिलापधिकारम् और मणिमेखलै इन दो ग्रंथों में भी जो दूसरी शती में लिखे गये थे, इसका जैन ग्रंथ रूप से उल्लेख है, बल्कि इन तीनों ग्रंथों के रचयिताओं ने अपनी प्रमाण पुष्टि के लिए कुरल के यत्र तत्र साठ से अधिक पद्य उद्धृत किये हैं। शिलापधिकारम् और मणिमेखलै में कुरल की ५५ कविताएँ उद्धृत की गयी हैं। जीवक चिंतामणि में भी कुरल का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त कई जैन आचार्यों ने इस पर अपनी टीकाएँ लिखी हैं।

कुरल नामक इस अलौकिक ग्रंथ का रचयिता तिरुवल्लुवर मद्रास के समीप मैलापूर का निवासी था। वहाँ पहले भगवान नेमिनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर था। उसे गिराकर बहुत-सी शताब्दियों पहले कपालेश्वर का मंदिर बना दिया गया है। तिरुवल्लुवर का बाल्य काल कैसे बीता इस सवध में कोई प्रमाण नहीं मिलता। पर उसने शादी अवश्य की थी। उसकी स्त्री सांन्वी तथा पतिपरायणा थी। इसलिए उसका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय था। पति का शब्द उसके लिए ईश्वर की आज्ञा के समान था। एक बार जब किसी साधु ने तिरुवल्लुवर के इस सुखी गृहस्थ जीवन के बारे में सुना तब वह उसके पास आकर पूछने लगा—‘यदि आप गृहस्थाश्रम को अच्छा कह दें तो मैं वैवाहिक बंधन में बचने के लिए तैयार हूँ।’ भला तिरुवल्लुवर इसका हों या ना में कैसे उत्तर देता ? वह तो उसे अपने जीवन की अनुभूतियों ही बता सकता था। इसलिए उसने उस साधु को अपने जीवन के अनुभव बताने के लिए कुछ दिनों तक अपने यहाँ रोक लिया। वह वैरागी भी वहाँ रह गया। एक दिन तिरुवल्लुवर ने अपनी पत्नी को मुट्ठीभर नाखून और लोहे के टुकड़ों का भात पकाने के लिए कहा। उनकी पत्नी वासुकी ने किसी प्रकार की शका-कुशका के बिना उन चीजों को चूल्हे पर चढ़ा दिया और उसने उन्हें पकाने का प्रयास किया। किसी अन्य दिन वह साधु और तिरुवल्लुवर साथ-साथ खाने बैठे थे। वासुकी पास ही कुएँ से पानी खींच रही थी। परसा हुआ भात ठंडा था, फिर भी ‘अरी ओ ! देखो तो, भात कितना गर्म है। छूते ही मेरा हाथ जल गया।’ इस प्रकार तिरुवल्लुवर चिल्लाया। बेचारी सांन्वी पत्नी तिरुवल्लुवर की इस चिल्लाहट को सुन आवे में लटकती हुई गागर वैसी ही छोड़ दौड़ती हुई आकर थाली पर पखा भलने लगी। एक दिन मध्याह्नकाल में तिरुवल्लुवर अपने करवे पर कपड़ा बुन रहा था। एकाएक उसने अपनी पत्नी से कहा—‘देखो तो बहुत अचेरा हो गया है, अभी जल्दी दीया जलाकर ला, मुझे इन धागों को जोड़ना है।’ कोई दूसरी होती तो भर दुपहरी में पति की इस आज्ञा को सुन उसकी बुद्धि के सवध में कुछ विचार करती। सभवतः उसे पागल मान बैठती। परंतु वासुकी के मन में इस प्रकार की धुंधली कल्पना तक नहीं आई। वह जल्दी ही दीपक जलाकर लाई। इन सब बातों को देख साधु समझ गया कि जब तक पति-पत्नी में पूर्ण एकता रहती है, लेश-मात्र भी सदेह नहीं रहता तभी तक विवाहित जीवन सुख का सागर है। इन सब घटनाओं को देख वह साधु बोला—‘मैं आपके सुखी विवाहित जीवन का मर्म समझ गया हूँ।’ इतना कह वह वहाँ से चला गया।

परंतु गार्हस्थ्य-जीवन के इस सुख का अनुभव वह अपने जीवन के अंतिम काल तक नहीं कर सका। बीच ही में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। उसकी मृत्यु से उसे अत्यंत दुःख हुआ। वह अपनी पत्नी के

संबंध में कहता है : 'ओ स्नेहमयी, तुम मेरे लिए सुस्वादु भोजन बनाती थी। मेरी आज्ञा का तुमने सदा पालन किया। तुम मेरे पाँवों को रोज दबाती और मेरे सोने के बाढ़ सोती थी, मेरे उठने के बाद उठती थी। तुम्हारे पास कपट नहीं था। तुम्हारा स्वभाव सुंदर और सरल था। परंतु आज तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। अब क्या कभी मेरी इन आँखों को आराम से नींद आयेगी?' पत्नी के देहात के बाद तिरुवल्लुवर ने वैराग्य धारण कर दीक्षा ले ली और अंत समय तक संसार को उपदेश देते हुए स्वर्गवासी हुए।

कुरल की रचना कर तिरुवल्लुवर ने संसार को अपनी ओर से एक अमूल्य मेट दी। इसका अनुवाद संसार की प्रायः सब भाषाओं में हो चुका है। इस बात का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि जैन संत की इस रचना को तमिलभाषाभाषी तमिल वेद कहते हैं। कुरल के कुल तीन भाग हैं। पहले में धर्म, दूसरे में अर्थ और तीसरे में काम। इस प्रकार चतुर्विध पुरुषार्थों में से प्रथम तीन का ही इस ग्रंथ में काव्यपूर्ण वर्णन किया गया है।

कुरल के इन तीन भागों में कुल १३३ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में १० पद्य हैं। कुल १३३० पद्य हैं। प्रत्येक कविता में दो चरण हैं। ये छोटे छोटे पद्य गंभीर तथा विशाल अर्थों से परिपूर्ण हैं। इस काव्य में एक प्रकार की असीमता, उदारता और सहृदयता है। अंतिम के प्रेम-संबंधी प्रकरणों में अश्लीलता का नामोनिशान नहीं। संसार के श्रेष्ठ ग्रंथों में अश्लीलता की छाया से रहित शुद्ध प्रेम-तत्त्व का वर्णन करनेवाला केवल अकेला यही ग्रंथ है।

इस ग्रंथ में प्रथम भाग को आरंभ करने के पूर्व मंगलाचरण के रूप में चार परिच्छेदों में ईश्वर की स्तुति की गयी है। स्तुति करते समय ग्रंथकार ने जैन परंपरा में अनेकानेक दृष्टि का अवलंबन लेकर सब धर्मों का समन्वय करनेवाले सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्रसूरि, हेमचंद्राचार्य और आनंदधन की परिपाटी अपनाई है। उसे पढ़ने पर वह कुछ स्थलों पर परमात्मा को लागू होता है और कुछ स्थलों पर ऋषभदेव, सिद्ध, बुद्ध, महावीर आदि तीर्थंकर और विश्व के अन्य पथ-प्रदर्शकों को लागू होता है। इसलिए बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव आदि सब तिरुवल्लुवर को अपने अपने संप्रदाय का मानते हैं। ईसाई लोग भी कहते हैं कि कुरल पर बाईबल के विचारों की छाया है। लेकिन मंगलाचरण को पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि तिरुवल्लुवर जैन ही थे। उदाहरण के लिए मैं यहाँ मंगलाचरण के प्रथम अध्याय को अविकल उद्धृत करता हूँ।

अकर मुदल एषुत्तल्लाम् आदि
भगवन् मुदट्टे उलकु

अकार सभी अक्षरों का मूल है। इसी तरह जगत का मूल वही आदि भगवान् है।

कट्टरदनालाय पयनैन्कोळ वालखिन्
नट्टाळ् तौळा अर ऐनिन् ॥

शास्त्रज्ञ अथवा बहुश्रुत होने से क्या (फल) हुआ, (अगर) चिन्मय या केवलज्ञानसंपन्न (भगवान्) की पद-वंदना न की।

मलर्मिश एहिनान् माणडि शेन्दार्
निलमिशै नीडुवाळ् वार् ॥

जो भक्तों के हृदयकमल में निवास करनेवाले के महनीय चरणों के पूजक हैं। वे परमधाम में अमर रहेंगे।

वेण्डुदल् वेण्डामै इलान् अडि शेर्न्दाकर्कु
याण्डुम् इडुम्बै इल ॥

रागद्वेषरहित (ईश्वर) के चरणों में शरण पानेवाले भक्तों को त्रिदोष (मानसिक, वाचिक और कायिक) नहीं लगते ।

इरुळ् शेरिरुविनैयुम् शेरा इरैवन्
प्रौरुळ् शेर् पुकळ् पुरिन्दार् माट्टु ॥

शुभ फल और अशुभ फल दोनों मिथ्यात्व और अज्ञानरूपी अधकार के मूल हैं। जो सर्वरक्षक के सत्य प्रकाश या सत्यकीर्ति के अभिलाषी हैं उनके पास दोनों कर्मफल नहीं फटते ।

पौरि वायिळ् ऐन्दवित्तान् पाय् तीरौळ्क
नेरि निगर् नीडु वाळ्वार् ॥

पचेन्द्रियनिग्रही तथा असत्यरहित के नियमों पर चलनेवाले अमर बनते हैं ।

तनकुत्रमै इल्लादान् ताळ् शेर्न्दारकल्लाल
मनक्कवल्लै माट्टुलरिदु ॥

निरुपम (ईश्वर) के चरण सेवकों को छोड़ इतर जनों द्वारा मानसिक चिंता दूर होना कठिन है ।

अरवाळि अन्दरणन् ताळ् शेर्न्दारकल्लाल्
पिरवाळि नीन्दलरिदु ॥

धर्मसमुद्र अथवा धर्मस्वरूप और दयानिधि के चरणसेवकों को छोड़ अन्य लोग इतर (अर्थकामरूपी) समुद्रों को तैरकर पार न पहुँच सकते हैं ।

कोळिल् पोरियिर् गुणमिलवे एण् गुणत्तान्
ताळै वणङ्गात्तलै ॥

जिस तरह गुणरहित इन्द्रिय निष्फल है, उसी तरह अष्टगुणवाले (अनतज्ञान अनतदर्शन आदि अष्टगुणयुक्त सिद्ध भगवान) की बदना न करनेवाला सिर भी निष्फल है ।

पिर्विप् पेरुङ्गडल् नोन्दुवर् नीन्दार्
इरैवनाडि शेराटार् ॥

सर्वरक्षक (ईश्वर) के चरणसेवी यह भवमहासागर तिर जाते हैं, दुसरे नहीं ।

पाठक देखेंगे कि ऊपर के मंगलाचरण में आदि भगवान्, केवलज्ञानसपन्न, मिथ्यात्व, पचेन्द्रियनिग्रही, रागद्वेषरहित और अष्टगुणयुक्त आदि शब्द जैन परंपरा से ही सत्रध रखते हैं । निर्ग्रन्थ संप्रदाय में ऋषभदेव आदिदेव या आदि भगवान् के नाम से प्रसिद्ध हैं । प्रायः सब जैनाचार्यों ने ऋषभदेव की आदि भगवान् के रूप से ही स्तुति की है । ज्ञानावरणीय कर्म के विलय होने पर जो संपूर्ण ज्ञान होता है उसे केवलज्ञान कहते हैं ईश्वर के लिए इस शब्द का प्रयोग केवल जैन परंपरा में ही है । कर्म के कारणों में मिथ्यात्व का सबसे प्रमुख स्थान है । मिथ्यात्व का नाश होने पर ही प्राणी गुणविकास द्वारा गुणस्थान के सोपानों पर आरोहण करता है । मुमुक्षु के लिए जैनपरंपरा में पचेन्द्रियों पर दमन करने के लिए जगह-जगह भारपूर्वक कष्ट गया है । इसी प्रकार ईश्वर के लिए जैन परंपरा में वीतराग या रागद्वेषरहित इन दोनों विशेषणों का प्रयोग होता

है। सिद्धों के आठ गुण प्रसिद्ध हैं। जैन परंपरा में आठ कर्म माने गये हैं। चार घाती और चार अघाती। उनमें चार घाती कर्म ही विशेष हैं। उनके विलय से अष्ट गुणों की प्राप्ति होती है। वे हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। इनमें केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, केवल दर्शनावरण के क्षय से केवलदर्शन, पंचविध अंतराय के क्षय से दान, लाभ भोग, उपभोग, वीर्य आदि पाँच लब्धियाँ और मोहनीय कर्म के क्षय से सम्यक्त्व तथा चारित्र का आविर्भाव होता है। प्रति दिन पंच नमस्कार के समय सिद्धों की स्तुति करते हुए इन आठ गुणों का उच्चारण किया जाता है—अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, निरावाध, अटल, अवगाहन, अमूर्त और अगुरुलघु। कुछ लोग आठ गुणों का अर्थ योगियों की अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि सिद्धियाँ करते हैं। पर अणिमा आदि गुण नहीं, वे योग से प्राप्त सिद्धियाँ हैं। योगभ्रष्ट होने पर ये सिद्धियाँ लुप्त हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर को भी विनश्वर मानना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर के आठ गुण जैनपरंपरा में सिद्धों के बताये हुए आठ गुणों से अतिरिक्त नहीं हो सकते। तिरुवल्लुवर के बाद प्रायः सब जैन सतों ने इसी प्रकार की व्यापक भावना अपनाकर स्तुति की है।

जैन परंपरा में चार आश्रमों में से जिस प्रकार सिर्फ सागार और अनगार धर्म की ही चर्चा है, उसी प्रकार तिरुवल्लुवर ने धर्म प्रकरण में गृहस्थ धर्म और यति धर्म का ही वर्णन किया है। धर्म शीर्षक प्रथम खंड में सागार धर्म अर्थात् गृहस्थ जीवनात्मक उत्तम पत्नी, उत्तम पिता, उत्तम प्रतिवासी तथा उत्तम मनुष्य बनने के लिए जितने गुण आवश्यक हैं उनकी शिक्षा १६ अध्यायों में दी गयी है और अत के २४ वें परिच्छेद में बताया गया है कि यश की आकांक्षा से मनुष्य कैसे अच्छे काम में प्रवृत्त हो सकते हैं। सागार धर्म के बाद अनगार धर्म अर्थात् तपस्वियों के गुणों का विवेचन १३ अध्यायों में किया गया है। इस खंड के अंतिम अडतीसवें परिच्छेद में भाग्य का विवेचन है।

‘कुरल’ के पहले अंश धर्म की विशेषता यह है कि उसमें मनुष्य जीवन के संबंध में आशापूर्ण भाव व्यक्त किया गया है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता बतलाते हुए कवि ने लिखा है—‘मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर है सुसम्मानित पवित्र गृह और उसके महत्त्व की पराकाष्ठा है गुणशाली सतति।’ कवि का वात्सल्य भाव कैसा मधुर है। वह कहता है—‘मनुष्य की सच्ची सपत्ति उसकी सतान है। पिता का पुत्र के प्रति सच्चा कर्तव्य यही है कि वह उसे विद्वानों की परिषद् में सर्व प्रथम सम्मान के योग्य बतावे। पुत्र की रहन-सहन कैसी होनी चाहिए इसके लिए सब उसके पिता से प्रश्न करें कि किस पुण्य से आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। बालकों के स्पर्श से परमानंद के सुख की प्राप्ति होती है और उनकी बोली से कानों की तृप्ति। जिसने बालक की तुलनाती बोली नहीं सुनी, क्या वह कह सकता है कि वासुरी मधुर तथा सितार सुरीली है।’ इसके आगे वह लिखता है—‘सर्व भूतों के प्रति दया और अतिथि-सत्कार ये दोनों मनुष्य के प्रधान कर्तव्य हैं और मधुर सभापण है उसका आभूषण। कृतज्ञता, न्याय-निष्ठता, आत्म-सयम, क्षमा, दान तथा परोपकार उसके अमूल्य गुण हैं। किंतु परदाररति, ईर्ष्या, लोभ, वृथा भाषण, अनिष्ट चिन्ता इत्यादि उसके अति भयानक दूषण हैं।’

प्राणी मात्र जिसे मृत्यु कहते हैं वह तो केवल जीव के शरीर का विनाश है। शरीर के नाश से जीवात्मा का अवसान नहीं होता। वार्तमानिक जीवन के बाद उसका भविष्यत् जीवन भी अनुस्यूत रहता है।

अपनी सतति को योग्य बनाने तक गृहस्थ अपने साधु आचरण के फलस्वरूप गुणस्थान के अनेक सोपान अतिक्रमण कर डालता है। कुछ ऊँचे स्थान पर पहुँचने के कारण वह अब अपने सामने साधु जीवन के उच्चतर क्षेत्र को फैला हुआ देखता है और उस क्षेत्र के उपयुक्त बनने के लिए वह स्वयं अपने

आप पर कठोर नियंत्रण रखता है। उसके लिए वह अत्र सर्व प्राणियों के प्रति दया, निरामिप भोजन, आत्म-निग्रह, ध्यान तथा योग का अभ्यास और इस प्रणाली द्वारा आध्यात्मिक बल तथा दृष्टि शक्ति प्राप्त कर दम, असत्य, क्रोध, हिंसा, परपीड़न इत्यादि से पराङ्मुख होकर अपने मन को विशुद्ध बनाता है। इस प्रकार के नियंत्रण से मिथ्यात्व के अनेक स्तर अपने आप नष्ट हो जाते हैं और साधु की अन्तर्ज्योति विकसित हो जाती है। वह अपने अंतर में अनुभव करता है कि यह परिदृश्यमान जगत स्वप्नवत् है—आज्ञ है, कल अन्तर्हित हो जायगा। इस कारण से सासारिक वस्तुओं के प्रति उसकी जो आसक्ति होती है वह दूर हो जाती है और उसके मनश्चक्षु के सामने सत्य की यथार्थ मूर्ति प्रकाशित होती है। किंतु फिर भी सूक्ष्म वासना (लोभ) उसका पिंड नहीं छोड़ती। वह नाना रंगों में, नाना आकृतियों में प्राणियों को धोखा देती रहती है। बड़े बड़े धार्मिक भी उसके पजे से झुटकार नहीं पाते। और जब तक उसका संपूर्ण विलय नहीं होता तब तक आत्मा पूर्ण आनंद की अधिकारिणी नहीं हो सकती। इसी लिए इस अत्र का उपसंहार करते कवि ने लिखा है—‘वासना कभी तृप्त नहीं होती, किंतु यदि कोई व्यक्ति वासना का त्याग करने के लिए समर्थ हो जाय तो वह तत्काल ही संपूर्णता प्राप्त कर लेता है।’

इस प्रकरण के अंत में कवि ने कर्म का जो वर्णन किया है वह जैन परंपरा का खास विचार है—प्राणी में कर्म के कारण कुछ सचित या अव्यक्त शक्तियाँ रहती हैं, जो उपयुक्त उत्तेजन प्राप्त कर व्यक्त हो जाती हैं। ये सचित प्रवृत्तियाँ जीव को भले-बुरे काम करने की ओर प्रवृत्त करती हैं। जन्म-जन्मान्तरो में जितने भले-बुरे काम किये, भली-बुरी चिन्ताओं को मन में स्थान दिया, और इस जन्म में वह जितने कामों तथा जितनी चिन्ताओं से युक्त होता है, उनकी एक समष्टि बनकर कुछ अव्यक्त रूप में रहती है, और कुछ व्यक्त रूप में परिणत होती हुई उदीयमान होती रहती है। इस जीवन के अंत में जितना कर्मफल अव्यक्त रहता है, उसी को वह भविष्यत् जीवन में अपने साथ ले जाता है, और वही उसके उस जीवन का प्रारम्भ या प्राक्तन कर्मफल अथवा भाग्य कहलाता है। इस परिच्छेद का सार यही है कि कर्म ही प्रधान है और कर्म के हाथ से वचना असंभव है। सताईसवें अध्याय में कर्म का विलय करने के लिए तप के प्रभाव का वर्णन किया गया है। कृच्छ्रसाधन अर्थात् बाह्य और आन्तरिक तप से कर्म बधन शिथिल हो जाते हैं और मनुष्य अपने आपको मुक्त कर सकता है। अंत के तिरसठवें परिच्छेद में कहा गया है कि मनुष्य दृढ़ सकल्प के द्वारा मद भाग्य पर विजय प्राप्त कर सकता है।

प्रथम अध्याय के बाद द्वितीय अध्याय में दूसरे पुरुषार्थ अर्थ का वर्णन है। इस खंड में राजा और उसकी योग्यता, मंत्री की नियुक्ति, सेना, जासूस, मित्र की पहचान, मित्र का महत्त्व, अत्याचार का परिणाम, शत्रु से सावधान इन परिच्छेदों के बाद कृषि, भिखारी, दान, यश आदि विषयों का वर्णन छोटे छोटे प्रकरणों में किया गया है। प्रजा का रजन करनेवाला, चतुर और दयावान् राजा, उद्यमी और खेती में प्रवीण लोग, धीरज, वीरता, साहस आदि गुण इन सब का वर्णन इस खंड में है।

कुरल के तृतीय काम खंड में किसी विशिष्ट प्रणयी युगल की प्रेम-गाथा है। इसमें नायक-नायिका के प्रथम साक्षात्कार से लेकर अंतिम मिलन तक का वर्णन बड़े निपुण ढंग से किया गया है। इस खंड का प्रारम्भ बड़े विचित्र ढंग से किया गया है। पहले एक रम्य उद्यान में नायक के सामने नायिका पड़ जाती है। दोनों की चार आँखें होते ही परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम का संचार होता है। युवती का लावण्य, युगल विशाल नेत्र, आँखों की चितवन, उन्नत उरस्थल, युवक को पागल बना देते हैं। इसके बाद एक दो नार युवती उस युवक के सामने और आई, पर प्रत्येक नार उसने अपने भावों को छिपाकर उसके प्रति अपनी अरुचि बताई, इस पर नायक कहता है—‘वह मुझे जानने नहीं देती कि उसने मुझे देखा है किंतु जब अपाग दृष्टि ने

देखकर न देखने का बहाना करती है तब मुझे ऐसा जान पड़ता है कि वस्तुतः उसके हृदय में मुझे देखकर आनन्द लहरे मारता है। वह ऊपर ऊपर से विरक्ति का प्रदर्शन करती है, किंतु हृदय में गहन प्रेम का पोषण करती है।' बाद में अपने प्रेमी के अनुनयपूर्ण मुँह को देखकर वह भी द्रवीभूत हो उठती है और अंत में वह अपनी आँखों द्वारा विवाह की सम्मति भी दे देती है। फिर उन दोनों का गोपनीय विवाह हो जाता है।

गोपनीय विवाह हो जाने पर भी यह घटना दोनों के माता-पिता से गुप्त राखी गयी। दोनों किसी ऐसे प्रसंग की प्रतीक्षा में रहे जिससे कि बिना किसी कठिनाई के दोनों के माता-पिता परस्पर मिलने की अनुमति दे दे, परंतु बहुत समय तक वह शुभ प्रसंग नहीं आया। अतः मे यह प्रेमी उस समय तमिल देश में प्रचलित एक बर्बर उपाय की शरण लेता है। वह डंबल सहित कुछ ताल के पत्ते काटकर एक गद्दर बनाता और उस पर घोड़े पर सवार होने की तरह बैठता है। उसी अवस्था में उसके कुछ मित्र प्रेम-संगीत गाते हुए उसे गाँव के भीतर ढोकर ले जाते हैं। एक ओर बेचारा युवक नुकीले ताड़पत्रों पर छटपटाता रहता है, दूसरी ओर गाँव के अनेक बालक और युवक उस प्रेमी युवक को चारों ओर से घेरकर अनेक प्रकार के वाक्प्राणों से उसके हृदय को छिड़ते रहते हैं। बीच बीच में उसकी प्रणयिनी का भी नाम लिया जाता है। अंत में अपकीर्ति के डर से प्रेमिका के माता-पिता उस प्रेमी के साथ अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं।

कुछ समय तक नवीन दंपति को परस्पर के मधुमय साहचर्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। थोड़े ही समय तक वे आनंदोपभोग करते हैं कि इतने ही में निरानंद की काली घटा उनके प्रेम के नभोमंडल को घेर लेती है। राजा की ओर से युवक के पास शीघ्र ही युद्ध में सम्मिलित होने के लिए बुलाहट आती है। इस अरुचिकर घटना से थोड़ी देर के लिए दोनों विचलित हो उठते हैं। युद्ध में जाने की आज्ञा मागने पर युवती कहती है—'मुझे छोड़ कर जाने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, यदि अलग होने की बात के अतिरिक्त कुछ कहना हो तो कहो। इसके सिवाय यदि जल्दी लौटने की बात कहना चाहते हो तो वह भी उसे ही कहो जो तब तक जीवित रहने की आशा रखती हो।' युवती द्वारा इतना अनुनय-विनय किया जाने पर भी युवक विदाई की प्रार्थना करके चल देता है। इसके बाद तरुणी की दारुण विरह-यातना का वर्णन ग्यारह परिच्छेदों में किया गया है। वियोगावस्था में वह अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट करती है—'मैं आज तक जीती हूँ, केवल उनके प्रत्यागमन की आशा से। शीघ्र उनके आने की चिंता से मेरा हृदय अधीर हो उठता है। मैं अहर्निश यही कामना करती हूँ उनकी रूप-सुधा-पान कर मेरे उपोषित नेत्र तृप्त हो जायँ। मेरे शीर्ष बाहु की विवर्णता दूर हो जाय। अग्नि में धृत के समान जिसका चित्त प्रेम के उत्ताप से पिघल गया है, क्या वह प्रियतम के साथ विवाद कर सकती है?'

उधर युद्ध-स्थल में नायक भी घर लौटने के लिए छटपटाता है। वह तत्काल उड़कर घर पहुँचना चाहता है। अपने वियोग में पत्नी की दशा की कल्पना कर वह कातर और भयभीत हो उठता है। वह मन ही मन कहता है—'मेरे पहुँचने के पहले ही यदि उसका वुसुम पल्लव हृदय टूट गया तो घर पहुँचने से क्या लाभ?'

युद्ध से लौटकर जब उसका हृदय-देवता घर पहुँचता है, तब प्रेमिका दौड़कर उसके सामने नहीं आती। वह मान करके बैठ जाती है। पाँच परिच्छेदों में कवि ने पाठकों को मान के लीला-माधुर्य का आस्वादन कराया है। इन परिच्छेदों को पढ़ने पर एक एकाकी को पढ़ने का आनंद प्राप्त होता है। रसपरिपाक के लिए एक तृतीय व्यक्ति की सृष्टि की गयी है—वह है नायिका की सखी। जिसे सवोधन कर नायक तथा नायिका अपने अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं और सखी आवश्यकतानुसार बीच बीच में कुछ कह कर दोनों में सुलह कराती है।

इस खंड में एक पतिपरायणा साध्वी रमणी के शुद्ध आचरण तथा पवित्र हृदयोद्धारों का सजीव चित्र है। इसमें कहीं पर असयम, प्रगल्भता, उच्छृंखलता तथा अपवित्रता की गंध तक नहीं। यह प्रकरण पिछले साहित्यिक ग्रंथों में वर्णित अवैध परकीया प्रेम से कोसों दूर है। दोनों प्रेमी-युगल का वर्णन होने पर भी इसमें अश्लीलता की छाया तक नहीं दिखायी देती। प्रायः देखा जाता है कि अनेक बार उपदेश व्यर्थ होते हैं। उपदेशों की इन व्यर्थता को देख कवि ने दो प्रेमी युगल के वर्णन द्वारा शुद्ध प्रेम-राज्य का वास्तविक स्वरूप उद्घाटित किया है और प्रेम-विधि के यथोचित निर्वाह के लिए एक पथ-प्रदर्शक आदर्श युवक युवतियों के सामने रखा है।

पहले धर्म-खंड में सत्र जीवों के प्रति प्रेम करना, जीवदया, अहिंसा, मासभक्षणत्याग आदि विषयों का सुंदर वर्णन है। प्रेम का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—‘प्रेम का द्वार बंद करनेवाली रुकावट कहाँ है ? एक दूसरे पर प्रेम करनेवालों की आँखों में छलकनेवाले आँसू उनके हृदय में लहरानेवाले प्रेम सागर के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। प्रेम की मधुरता चखने के लिए ही यह जीव अपने आपको बार-बार इस हाड़-मांस के पिंजड़े में बंद कर लेता है।’ दूसरों के हृदय को पीडा न पहुँचाने का उपदेश करता हुआ कवि कहता है—‘तुम्हारे एक शब्द से यदि किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुँचा तो तुम्हारी अच्छाई जलकर खाक हो जायगी। अग्नि से जला हुआ जखम भर जाता है, परंतु जिह्वा से जली हुई जगह कभी ठीक नहीं होती। जब दो मीठे बोल बोलकर आसानी से काम होने की सभावना होती है तब फिर मनुष्य क्यों कठोर वाणी का उपयोग करता है ?’ मित्रता का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—‘जिस प्रकार कमर से बधा हुआ वस्त्र हवा से उड़ने लगते ही हमारा हाथ उसे सभालने के लिए तुरंत आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मित्र की लज्जा छिपाने के लिए सच्चा मित्र उस पर पर्दा डालता है।’ दुश्मन को केवल ऊपरी व्यवहार से नहीं पहचाना जा सकता, यह बताते हुए कवि कहता है—‘तीर सीधा दीखता है परंतु हत्या करता है। वीणा टेढ़ी रहती है परंतु मधुर सगीत सुनाती है।’ इसी प्रकार एक यह उद्धरण पढ़िये—‘फूलों की ताजगी से मालूम होता है कि उन्हें कितना पानी दिया गया होगा। उसी भाँति मनुष्य के वैभव से अदाज लगाया जा सकता है कि उसने कितना परिश्रम किया होगा।’

इस प्रकार तिरुवल्लुवर उदार विचार, परिस्थित्यनुकूल दृष्टांत और रसपूर्ण वर्णन करने में प्रसिद्ध है। तिरुवल्लुवर के डेढ़ सौ वर्ष बाद एक जैन कवि ने कुरल के सत्रध में लिखा है ‘कुरल ग्रंथ के दोहों की सीमा में असीम अर्थ भरा हुआ है। मानों राई को खोदकर उसमें सप्त सिंधु की विशालता को आनंद किया गया है।’ तमिल साहित्य की महान् सत कवयित्री अन्नयार उसके बारे में कहती है—‘जिस प्रकार घास के पत्ते पर रहनेवाले ओसकण में गगन को छूनेवाले ताड़वृक्ष का प्रतिबिंब होता है, उसी भाँति कुरल के इन छोटे पद्यों में महान् अर्थ भरा हुआ है।’ ऐसे थोड़े से उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। जिस आँख में मधुरता नहीं, वह गड्ढा है। बड़े आदमियों की लक्ष्मी गाँव के बीच चौराहे पर फलों से झुके हुए वृक्ष की तरह होती है। केवल हसी का नाम मित्रता नहीं, हृदय को हँसानेवाली सच्ची प्रीति ही मित्रता है। जो दुख से दुःखी नहीं होता वह दुःख को दुःखी करता है। जो किसान बार-बार अपने खेतों पर नहीं जाता उसके खेत अकेली जीवन वितानेवाली पत्नी की तरह उससे नाराज हो जाते हैं। सिर्फ किसान ही अपने परिश्रम की रोटी खाता है। चाकी सारी दुनिया दूसरों के उपकारों से दबी है। दानों से परिपूर्ण भुट्टों की छाया में आराम करनेवाले हरे-भरे खेत जिस राज्य में हैं उसके आगे दूसरे राज्य के सिर झुक जायेंगे। मेरा पेट खाली है यह शब्द सुनकर धरती माता हँसती है।

कुरल के धर्म, अर्थ और काम खंडों का ऊपर जो टिग्दर्शन किया गया है वह उसकी केवल एक

भाकी है। एक छोटे से लेख में इस ग्रंथ रत्न का संपूर्ण विवरण देना शक्य नहीं। इस ग्रंथरत्न में मयलापुर के एक प्रतिभासपन्न अस्पृश्य जुलाहे ने मनुष्य के नैतिक, पारिवारिक या नागरिक जीवन का जो वर्णन किया वह विश्व-साहित्य में अद्वितीय है। ग्रंथ में प्रत्येक देश के मानव-मन की उर्मियों का स्पंदन है। सत्तेप में सादी रहन-सहन और उच्च विचारशक्ति इस ग्रंथ का ध्येय है। इस काव्य के छोटे छोटे पद्य तमिल प्रात के छोटे-बड़े हर एक की ज्ञान पर चढे हुए हैं। एक ओर इस ग्रंथ में श्रमण या सत संस्कृति के सतो के उपदेशों की भाँति जीवनोपयोगी उपदेश है, दूसरी ओर वह भीष्म, चाणक्य और वात्स्यायन इत्यादि नीति विशारदों के साथ एक आसन पर बैठने योग्य है, तीसरी ओर अश्वघोष, कालिदास और सिद्धसेन दिवाकर जैसे वागीश्वरों की योग्यता का भावपूर्ण कल्पना सामर्थ्य इस काव्य में है। इस ग्रंथ को पढकर मन में यह भावना दृढीभूत हो जाती है कि साधुता, पौरुष, सयम, कष्टपूर्ण जीवन और आत्म-गौरव से बढ कर इस दुनिया में और कोई गुण नहीं, इनके विकास के लिए दुष्टता तथा पाप का परित्याग करना चाहिए। अब तो तिरुवल्लुवर का यह ग्रंथ केवल तमिलनाडु का ही नहीं, बल्कि सारे विश्व का है। कुरल की रचना कर तिरुवल्लुवर ने विश्व साहित्य को एक अमूल्य सपत्ति दी है।

सुवर्णभूमि में कालकाचार्य

डॉ. उमाकान्त प्रेमानन्द शाह, एम्. ए., पीएच्. डी.

श्री. सङ्घदास गणिविजयश्रमणकृत बृहत्कल्पभाष्य^१ (विभाग १, पृ. ७३-७४) में निम्नलिखित गाथा है :

सागरियमपाहण, सुवच्च सुयसिस्स खतलक्खेण ।
कहणा सिस्सागमणं, धूलीपुजोवमाणं च ॥ २३६ ॥

इस गाथा की टीका में श्रीमलयगिरि (वि० स० १२०० आसपास) ने कालकाचार्य के सुवर्णभूमि में जाने की हकीकत विस्तार से बतलाई है जिसका सारांश यहाँ दिया जाता है।

उज्जयिनी नगरी में सूत्रार्थ के ज्ञाता आर्य कालक नाम के आचार्य बड़े परिवार के साथ विचरते थे। इन्हीं आर्य कालक का प्रशिष्य, सूत्रार्थ को जाननेवाला सागर (सजक) श्रमण सुवर्णभूमि में विहार कर रहा था। आर्य कालक ने सोचा, मेरे ये शिष्य जब अनुयोग को सुनते नहीं तब मैं कैसे इनके बीच में स्थिर रह सकूँ? इससे तो यह अच्छा होगा कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ अनुयोग का प्रचार कर सकूँ, और मेरे ये शिष्य भी पिछे से लज्जित हो कर सोच समझ पाएँगे। ऐसा खयाल कर के उन्होंने शय्यातर को कहा : मैं किसी तरह (अज्ञात रह कर) अन्यत्र जाऊँ। जब मेरे शिष्य लोग मेरे गमन को सुनेंगे तब तुम से पृच्छा करेंगे। मगर, तुम इनको कहना नहीं और जब ज्यादा तंग करे तब तिरस्कारपूर्वक बताना कि (तुम लोगों से निर्वेद पा कर) सुवर्णभूमि में सागर (श्रमण) की ओर गये हैं। ऐसा शय्यातर को समझाकर रात्रि को जब सत्र सोये हुए थे तब वे (विहार कर के) सुवर्णभूमि को गये। वहाँ जा कर उन्होंने स्वयं 'खंत' मतलब कि वृद्ध (साधु) हैं ऐसा बोल कर सागर के गच्छ में प्रवेश पाया। तब यह वृद्ध (अति वृद्ध—मतलब कि अत्र जीर्ण और असमर्थ-नाकामीयात्र होते जाते) हैं ऐसे खयाल से सागर आचार्य ने उनका अभ्युत्थान आदि से सन्मान नहीं किया। फिर अर्थ-पौरुषी (व्याख्यान) के समय पर (व्याख्यान के बाद) सागर ने उनसे कहा : हे वृद्ध! आपको यह (प्रवचन) पसंद आया? आचार्य (कालक) बोले : हाँ! सागर बोला : तब अवश्य व्याख्यान को सुनते रहो। ऐसा कह कर गर्वपूर्वक सागर सुनाते रहे।

अब दूसरे शिष्यलोग (उज्जैन में) प्रभात होने पर आचार्य को न देखकर सम्भ्रान्त हो कर सर्वत्र ढूँढते हुए शय्यातर को पृच्छने लगे मगर उसने कुछ बतलाया नहीं और बोला : जब आप लोगों को स्वयं आचार्य कहते नहीं तब मेरे को कैसे कहते? फिर जब शिष्यगण आतुर हो कर बहुत आग्रह करने लगा तब शय्यातर तिरस्कारपूर्वक बोला : आप लोगों से निर्वेद पा कर सुवर्णभूमि में सागर श्रमण के पास चले गये हैं।

फिर वे सब सुवर्णभूमि में जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में लोग पृच्छते कि यह कौनसे आचार्य विहार कर रहे हैं? तब वे बतते थे : आर्य कालक। अब इधर सुवर्णभूमि में लोगों ने बतलाया कि आर्य कालक नाम के बहुश्रुत आचार्य बहु परिवार सहित यहाँ आने के खयाल से रास्ते में हैं। इस बात को सुनकर सागर ने अपने शिष्यों को कहा : मेरे आर्य आ रहे हैं। मैं इनसे पदार्थों के विषय में पृच्छा करूँगा।

थोड़े ही समय के बाद वे शिष्य आ गये। वे पृच्छने लगे : क्या यहाँ पर आचार्य पधारे हैं? उत्तर

^१ मुनि श्रीपुरयविजयजी-संपादित, "निर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्त्युपेत-बृहत्कल्पसूत्रम्" विभाग १ से ६, प्रकाशक, श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर

मिला : नहीं मगर दूसरे वृद्ध आये हैं। पृच्छा हुई : कैसे हैं ? (फिर वृद्ध को देख कर) यही आचार्य हैं ऐसा कह कर उनको वन्दन किया। तत्र सागर बड़े लज्जित हुए और सोचने लगे कि मैंने बहुत प्रलाप किया और क्षमाश्रमणजी (आर्य कालक) से मेरी वन्दना भी करवाई। इस लिए “आपका मैंने अनादर किया” ऐसा कह कर अपराह्वेला के समय “मिथ्या दुष्कृतं मे” ऐसे निवेदनपूर्वक क्षमायाचना की। फिर वह आचार्य को पूछने लगा : हे क्षमाश्रमण ! मैं कैसा व्याख्यान करता हूँ ? आचार्य बोले : सुन्दर, किन्तु गर्व मत करो। फिर उन्होंने धूलि-पुञ्ज का दृष्टान्त दिया। हाथ में धूलि लेकर एक स्थान पर रख कर फिर उठा कर दूसरे स्थान पर रख दिया, फिर उठा कर तीसरे स्थान पर। और फिर बोले कि जिस तरह यह धूलिपुञ्ज एक स्थान से दूसरे स्थान रक्खा जाता हुआ कुछ पदार्थों (अंश) को छोड़ता जाता है, इसी तरह तीर्थङ्गरो से गणधरों और गणधरों से हमारे आचार्य तक, आचार्य-उपाध्यायो की परम्परा में आये हुए श्रुत में से कौन जान सकता है कि कितने अंश बीच में गलित हो गये ? इस लिए तुम (सर्वज्ञता का—श्रुत के पूर्ण विज्ञाता होने का) गर्व मत करो। फिर जिनसे सागर ने “मिथ्या दुष्कृत” पाया है और जिन्होंने सागर से विनय अभिवादन इत्यादि पाया है ऐसे आर्य कालक ने शिष्य-प्रशिष्यों को अनुयोग-ज्ञान दिया।

मलयगिरिजी का दिया हुआ यह वृत्तान्त निराधार नहीं है। पहले तो उनके सामने परम्परा है, और दूसरा यह सारा वृत्तान्त मलयगिरिजी ने प्राचीन बृहत्कल्प-चूर्णि से प्रायः शब्दशः उद्धृत किया है। सूत्र के बाद निर्युक्ति, तदनन्तर भाष्य और तदनन्तर चूर्णि की रचना हुई। फिर एक और महत्त्वपूर्ण आधार उत्तराध्ययन-निर्युक्ति का भी है जिस में सुवर्णभूमि में सागर के पास कालकचार्य के जाने का उल्लेख है—“उज्जैणि कालखमणा सागरखमणा सुवर्णभूमीए” (उत्तराध्ययन-निर्युक्ति, गाथा १२०). उत्तराध्ययन-चूर्णि में यही वृत्तान्त मिलता है।^२ खुद बृहत्कल्प-भाष्य में कालक-सागर और कालक-गर्दभिल्ल का निर्देश तो है किन्तु उपलब्ध ग्रन्थ में निर्युक्ति और भाष्य गाथाओं के मिल जाने से इस बात का निश्चय नहीं किया जाता कि उपर्युक्त गाथा निर्युक्ति-गाथा है या भाष्य-गाथा। अगर निर्युक्ति-गाथा है तब तो यह वृत्तान्त कुछ ज्यादा प्राचीन है। उत्तराध्ययन निर्युक्ति की साक्षी भी यही सूचन करती है।

यह एक महत्त्वपूर्ण उल्लेख है जिस की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। पहिले तो भारत की सीमा से बाहिर, अन्य देशों में जैन धर्म के प्रचार का प्राचीन विश्वसनीय यह पहला निर्देश है। बृहत्कल्प-भाष्य ईसा की ६ वीं सदी से अर्वाचीन नहीं है यह सर्वमान्य है। और दूसरा यह कि अगर यह वृत्तान्त उन्ही आर्य कालक का है जिनका गर्दभिल्लों और कालक वाली कथा से सम्बन्ध है तब सुवर्णभूमि में जैन धर्म के प्रचार की तवारिख हमें मिलती है। कालक और गर्दभिल्लों की कथा कम से कम चूर्णि-ग्रन्थों से प्राचीन तो है ही, क्यों कि दशाचूर्णि और निशीथ-चूर्णि में ऐसे निर्देश हमें मिलते हैं।^३ और इसी बृहत्कल्पभाष्य में भी निम्नलिखित गाथा है जिसका हमें खयाल करना चाहिये—

२ उत्तराध्ययन-चूर्णि (रतलाम से प्रकाशित), पृ० ८३-८४.

३ कालकाचार्य कथा (प्रकाशक, श्री. साराभाई नवाव, अहमदाबाद) पृ० १-२ में निशीथचूर्णि, दशम उद्देश से उद्धृत प्रसंग

दशाचूर्णि, व्यवहार-चूर्णि और बृहत्कल्पचूर्णि में से कालक-विषयक अवतरणों के लिए देखो, वही, पृ. ४-५.

वही, पृ० ३६-३८ में भद्रेश्वरकृत कदावली में से कालक-विषयक उल्लेखों के अवतरण है। कदावली वि० स० ८००-८५० की रचना है। इस विषय में देखो, श्री उमाकान्त शाह का लेख, जैन सत्य-प्रकाश, (अहमदाबाद) वर्ष १७, अंक ४, जान्युअरी १९५२, पृ० ८६ से आगे

विज्जा ओरस्सवल्ली, तेयसलद्धी सहायलद्धी वा ।
उप्पादेउ सासति, अतिपत कालकज्जो वा ॥ ५५६३ ॥

—बृहत्कल्पसूत्र, विभाग ५, पृ १४८०

उपर्युक्त भाष्य-गाथा कालकाचार्य ने विद्या-ज्ञान से गर्दभिल्ल का नाश करवाया इस बात की सूचक है और टीका से यह स्पष्ट होता है। बृहत्कल्पभाष्य-गाथा ई० स० ५०० से ई० स० ६०० के बीच में रची हुई मालूम होती है।^४ और जैन परम्परा के अनुसार कालक और गर्दभ का प्रसंग ई० पू० स० ७४-६० आसपास हुआ माना जाता है।

अत्र देखना यह है कि सागरश्रमण के दादागुरु आर्य कालक और गर्दभिल्ल-विनाशक आर्य कालक एक हैं या भिन्न। बृहत्कल्पभाष्यकार इन दोनों वृत्तान्तों की सूचक गाथाओं में दो अलग अलग कालक होने का कोई निर्देश नहीं देते। अगर दोनों वृत्तान्त भिन्न भिन्न कालकपरक होते तो ऐसे समर्थ प्राचीन ग्रन्थकार जरूर इस बात को बतलाते। टीकाकार या चूर्णिकार भी ऐसा कुछ बतलाते नहीं। और न ऐसा निशीथचूर्णिकार या किसी अन्य चूर्णिकार या भाष्यकार बतलाते हैं। क्यों कि इनको तो सन्देह उत्पन्न ही न हुआ कि सागर के दादागुरु कालक गर्दभविनाशक आर्य कालक से भिन्न हैं जैसा कि हमारे समकालीन पण्डितों का अनुमान है।

बृहत्कल्पभाष्य और चूर्णिका में मिलती कालक के सुवर्णभूमि-गमन वाली कथा में कालक के 'अनुयोग' को उज्जैनवाले शिष्य सुनते नहीं थे ऐसा कथन है। आखिर में सुवर्णभूमि में भी कालक ने शिष्य-प्रशिष्यों को अनुयोग का कथन किया ऐसा भी इस वृत्तान्त में बताया गया है।^५ यहाँ कालक के रचे हुए अनुयोग-ग्रन्थों का निर्देश है। 'अनुयोग' शब्द से सिर्फ 'व्याख्यान' या 'उपदेश' अर्थ लेना ठीक नहीं। व्याख्यान करना या उपदेश देना तो हरेक गुरु का कर्तव्य है और वह वे करते हैं और शिष्य उन व्याख्यानों को सुनते भी हैं। यहाँ क्यों कि कालक की नई ग्रन्थरचना थी इसी लिए पुराने खयालवाले शिष्यों में कुछ अश्रद्धा थी। चूर्णिकार और टीकाकार ने ठीक समझ कर अनुयोग शब्द का प्रयोग किया है।

हम आगे देखेंगे कि कालक ने लोकानुयोग और गरुडकानुयोग की रचना की थी ऐसा पञ्चकल्पभाष्य का कथन है। इसी पञ्चकल्पभाष्य का स्पष्ट कथन है कि अनुयोगकार कालक ने आजीविकों से निमित्तज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह सुवर्णभूमि जाने वाले कालक पञ्चकल्पनिर्दिष्ट अनुयोगकार कालक ही हैं और वे निमित्तज्ञानी भी थे। गर्दभ-विनाशक कालक भी निमित्तज्ञानी थे ऐसा निशीथचूर्णिकार वृत्तान्त से स्पष्टतया फलित होता है।^६ इस तरह निमित्तज्ञानी अनुयोगकार आर्य कालक और निमित्तज्ञानी गर्दभ-विनाशक आर्य कालक भिन्न नहीं किन्तु एकही व्यक्ति होना चाहिये क्यों कि दोनों वृत्तान्तों के नायक आर्य कालक नामक व्यक्ति हैं और निमित्तज्ञानी हैं। पहले हम कह चुके हैं कि प्राचीन ग्रन्थकारों ने दो

४ विशेष चर्चा के लिए देखो मुनिश्री पुण्यविजयजी लिखित प्रस्तावना, बृहत्कल्पसूत्र, विभाग ६, पृ० २०-२३.

५ देखो—“ ताहे अज्जकालया चित्तेति—एए मम सीसा अणुओग न सुणति × × × × । ” और, “ ताहे मिच्छा दुक्कड करित्ता आढत्ता अज्जकालिया सीसपसीसाण अणुओगं कहेउ । ”—बृहत्कल्पसूत्र, विभाग १, पृ० ७३-७४

६ देखो, निशीथचूर्णिका, दशम उद्देश में कालक-वृत्तान्त—“ तत्थ एगो साहि त्ति राया भणत्ति । त सम-ह्णीयो णिमित्तादिण्हि आउट्टेत्ति ”।—नवाव प्रकाशित, कालिकाचार्य कथा, संदर्भ १, पृ० १

अलग अलग आर्य कालक होने का कोई ईशारा भी नहीं दिया। यही कालक जो शक-कुल पारसकुल तक गये वही कालक सुवर्णभूमि तक भी जा सकते हैं। कालकाचार्य का यह विशिष्ट व्यक्तित्व था।

हम आगे देखेंगे कि इस कालक का समय ई० स० पूर्व की पहली या दूसरी शताब्दी था। उस समय में भारत के सुवर्णभूमि और दक्षिण-चीन इत्यादि देशों से सम्बन्ध के थोड़े उल्लेख मिलते हैं मगर कालक के सुवर्णभूमिगमन वाले वृत्तान्त की महत्ता आज तक विद्वानों के सामने नहीं पेश हुई।

ग्रीक लेखक टॉलेमी और पेरिप्लस ऑफ थ इरिथ्रीअन सी के उल्लेख से, जैन ग्रन्थ वसुदेव-हिण्डि मे चारुदत्त के सुवर्णभूमिगमन के उल्लेख से, और महानिद्देस इत्यादि के उल्लेख से यह बात निश्चित हो चुकी है कि ईसा की पहली दूसरी शताब्दियों में भारत का पूर्व के प्रदेशों (जैसे कि दक्षिण-चीन, सियाम, हिन्दी-चीन, वर्मा, कम्बोडिया, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि प्रदेशों) से घनिष्ठ व्यापारी सम्बन्ध था। चारुदत्त की कथा का मूल है गुणाढ्य की अप्राप्य वृहत्कथा जिसका समय यही माना जाता है। बहुत सम्भवित है कि इससे पहिले—अर्थात् ई० स० पूर्व की पहली दूसरी शताब्दी में—भी भारत का सुवर्णभूमि से सम्बन्ध शुरू हो चुका था। बॅक्ट्रिया में ई० स० पूर्व १२६ आसपास पहुँचे हुवे चीनी राजदूत चांग कीयेन (Chang Kien) की गवाही मिली है कि दक्षिण-पश्चिम चीन की बनी हुई ब्रास और रूई की चीजें हिन्दी सार्थवाहों ने सारे उत्तरी भारत और अफघानिस्तान के रास्ते से ले जा कर बॅक्ट्रिया में बेची थी।^७ कालकाचार्य और सागरश्रमण के सुवर्णभूमि-गमन का वृत्तान्त हमारे राष्ट्रीय इतिहास में और जैनधर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक निर्देश है।

सुमात्रा के नजदीक मे वका नामक खाड़ी है। डॉ० मोतीचन्द्रजी ने बताया है कि महानिद्देस में उल्लिखित वंकम् या वंकम् यही वका खाड़ी का प्रदेश है।^८ हमें एक अतीव सूचक निर्देश मिलता है जिसका महत्व वृहत्कल्पभाष्य के उपर्युक्त उल्लेख के सहारे से बढ जाता है। सब को मालूम है कि आर्य कालक निमित्तज्ञ और मन्त्रविद्या के ज्ञाता थे। आजीविको से इन्होंने निमित्तशास्त्र-ज्योतिष का ज्ञान पाया था ऐसे पञ्चकल्पभाष्य और पञ्चकल्पचूर्णि के उल्लेख हम आगे देखेंगे। खास तौर पर दीक्षा-प्रव्रज्या देने के मुहूर्त विषय में इन्होंने आजीविको से शिक्षा पाई थी। अब हम देखते हैं कि वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पलभट्ट (ई० स० ६ वीं शताब्दी) ने एक जगह टीका में बङ्गालकाचार्य के प्रव्रज्या-विषयक प्राकृतभाषा के विधान का सहारा दिया है और मूल गाथायें भी अपनी टीका में अवतारित की है।^९ वह विधान निम्न-लिखित शब्दों में है :

“एते बङ्गालकमताद् व्याख्याताः । तथा च बङ्गालकाचार्यः—
तावसिधो दिग्गणाहे चन्दे कावालित्रो तहा भणित्तो ।
रत्तवडो भुमिसुवे सोमसुवे एअदडीआ ॥
देवगुरुसुक्कोणे कमेण जइ-चरअ-खमणाई ।

अस्यार्थः तावसिधो तापसिकः दिग्गणाहे दिननाथे सूर्ये चन्दे चन्द्रे कावालित्रो कापालिकः तहा भणित्तो तथा भणितः । रत्तवडो रक्तपटः । भुमिसुवे भूमिसुते सोमसुवे सोमसुते बुधे एअदडीआ एकदण्डी ।.. कमेण

७. डॉ० पी० सी० वागची, इन्डिया अँड चाइना (द्वितीय संस्करण, बम्बई, १९५०), पृ० ५-६, १६-१७, १९-२७

८. कल्पना, फरवरी, १९५२, पृ० ११८

९. महामहोपाध्याय पा० वा० काणे, वराहमिहिर एन्ड उत्पल, जर्नल ऑफ थ बॉम्बे ब्रान्च ऑफ थ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, १९४८-४९, पृ० २७ से आगे ।

क्रमेण जई यतिः चरत्र चरकः खवणाई क्षपणकः। अत्र वृद्धश्रावकग्रहण माहेश्वराश्रिताना प्रव्रज्यानामुप-
लक्षणाथं। आजीविकग्रहण च नागयणाश्रितानाम्। तथा च वङ्कालके संहितान्तरे पठ्यते—

जलण-हर-सुगध केसव सूई ब्रह्मण राग मग्गेषु।
दिक्खाराणं राअच्चा सूराइग्गहा कमेण राहगत्था ॥

जलण ज्वलनः सामिक इत्यर्थः। हर ईश्वरभक्तः भट्टारकः सुगत्र सुगत बौद्ध इत्यर्थः। केसव केसवभक्त
भागवत इत्यर्थः। सूई श्रुतिमार्गगतः मीमांसकः। ब्रह्मण ब्रह्मभक्तः वानप्रस्थः। राग नम्र-क्षपणकः। XXXX^{१०}

वराहमिहिर ने अपने बृहज्जातक, १५.१ में प्रव्रज्या के विषय में जो विधान दिया है वह उत्पल भट्ट के
कथन के अनुसार वङ्कालक के मतानुसार वराहमिहिर ने दिया है। उसी बात के स्पष्टीकरण में उत्पलभट्ट
वङ्कालक की प्राकृत गाथायें उद्धृत करते हैं। यहाँ कालकाचार्य (वङ्कालकाचार्य) ऐसा पाठ होने से इस
प्राकृतविधान (गाथायें) के कर्ता के जैन आर्य कालक होने के बारे में विद्वानों में सदेह रहा है। महामहो-
पाध्याय श्री पा० वा० काणे ने यह अनुमान किया है कि कालकाचार्य का कालकाचार्य होना सम्भवित है।^{११}
हम देखते हैं कि कालकाचार्य और इनके प्रशिष्य सुवर्णभूमि गये थे। सुवर्णभूमि से यहाँ वस्तुतः किस
पूर्वी प्रदेश का उल्लेख है यह तो पूरा निश्चित नहीं है किन्तु, विद्वानों का खयाल है कि दक्षिण बर्मा से
लेकर मलाया और सुमात्रा के अन्त तक का प्रदेश सुवर्णभूमि बोला जाता था (देखो, डॉ० मोतीचन्द्र कृत,
सार्थवाह, नकशा) जिसमें “वक्कम्” या वका की खाड़ी भी आ जाती है। पॉलेमन्न के इस्टुअरी के-
सामने वंका द्वीप है। वका का जलडमरूमध्य मलाया और जावा के बीच का साधारणपथ है। डॉ० मोती-
चन्द्रजी लिखते हैं : वका की रॉगे की खदानें मशहूर थीं। संस्कृत में वंग के माने रॉगा होता है और
सम्भव है कि इस धातु का नाम उसके उद्गमस्थान पर से पडा हो।^{१२}

उत्पल-टीका की हस्तप्रतों का पाठ—‘वङ्कालकाचार्य’ और ‘वङ्कालक-सहिता’ उन आचार्य
का सूचक हो सकता है जो सुवर्णभूमि में गये थे और जिनके प्रशिष्य सागरश्रमण सपरिवार सुवर्णभूमि में
(इस में “वङ्का” आ जाता है) रहते थे। सम्भव है येही आचार्य कालक के अलावा “वङ्कालक”
या “वङ्का-कालक” नाम से भी पिलाने जाते हों। यह भी हो सकता है कि शुद्ध पाठ कालकाचार्य
और कालक-सहिता हो किन्तु कालक के वङ्का-गमन की स्मृति में पाठ में अशुद्धि हो गई हो।
उत्पलभट्ट का कहना है कि वराहमिहिर ने प्रव्रज्या के विषय में (बृहज्जातक, १५. १) वङ्कालकाचार्य
(कालकाचार्य) के मत का अनुसरण किया है। पञ्चकल्पभाष्य और पञ्चकल्पचूर्णि गवाही देते हैं कि
कालकाचार्य ने उसी प्रव्रज्या के विषय का आजीवकों से सविशेष अव्ययन किया था। अतः उत्पल-टीका के
वङ्कालकाचार्य कालकाचार्य हैं ऐसा मानना समुचित है।

ईसा की सातवीं शताब्दि आसपास रची हुई पञ्चकल्प-चूर्णि में लिखा है—^{१३}

लोगाणुओगे, अज्जकालगा सज्जेतवासिणा भणिया एत्तियं। सो न नाओ मुहुत्तो जत्थ

१० बृहज्जातक (वेङ्कटेश प्रेम, बम्बई, स. १९८०) उत्पलकृत टीका सह, पृ० १५६

११ देखो, महा पा० वा० काणे, वराहमिहिर पन्ड उत्पल, जर्नल ऑफ द बॉम्बे ब्रान्च ऑफ द आर० ए०
एस० १९४८-४९ पृ० २७ से आगे

१२ डॉ० मोतीचन्द्र, सार्थवाह, पृ० १३०-१३१, १३४.

१३ श्री आत्मारामजी जैन ज्ञानमंदिर, बढीदा, प्रवर्तक श्री कान्तिविजयजी शास्त्रसङ्ग्रह, हस्तलिखित
प्रति न० १२८४, पत्र २९ में उद्धृत.

पन्वावित्रो थिरो होज्जा। तेण निव्वेएण भाजीवगपासे निमित्तं पढिय। पच्छा पइट्टारो ठिओ। सायवाहणेण रत्ता तिन्नि पुच्छाओ मामगा सयसहसेण—एगा पसुलिंडिया को वलेइ। विइया समुदे केत्तिय उदय। प्रत्ययात्फल पुच्छइ—महुरा किच्चिरेणं पडइ न वा। पटमाए कडग लक्खमुल्ल। त्रिइ[य-तइ]याए कुडलाइं। आयरिएण भणियं—“अलाहि मम एएण।” कि पुण निमित्तस्स उवयारो एस। आजीवगा उवट्टिया—अह एस गुरुदक्खिणाए। पच्छा तेण सुत्ते णट्टे गंडियाणुयोगा कया। पाडलिपुत्ते संघमज्जे भणई—मए किचि कय त निसामेह। तत्थ पयट्टिय। संगहणीओ वि ण कप्पट्टियाण अप्पधारणां उवग्गहकराणि भवंति। पढमाणुयोगमाई वि तेण कया।

उपर्युक्त चूर्ण का साराश यह है कि, अपने मेधावी शिष्य प्रब्रज्या में स्थिर न रहने से, उनके सहाध्यायी ने जब आर्य कालक को यह मार्मिक वचन सुनाया कि आपने ऐसा सुहूर्त निकालना नहीं सीखा जिसमें प्रवाजित शिष्य प्रब्रज्या में स्थिर रहे तब कालकाचार्य आजीविकों के पास गये और उनसे निमित्त-शास्त्र पढा। पिछे प्रतिष्ठानपुर गये जहाँ सातवाहन राजा ने उनको तीन प्रश्न पूछे और हरेक प्रश्न का ठीक उत्तर होने पर एक एक लक्ष (सुवर्णमूल्य) देने को कहा। पहले प्रश्न का उत्तर मिलने से लक्षमूल्य अपना कटक दिया। दूसरे और तिसरे प्रश्न के उत्तर मिलने पर अपना एक एक कुडल दिया। सातवाहन को पहले दो प्रश्न के उत्तर मिलने मे जो प्रतीति हुई इससे उसने तीसरा प्रश्न यह किया कि मथुरा कब (कितने समय के बाद) पड़ेगी और पड़ेगी या नहीं? यह तीसरे प्रश्नवाली हकीकत सविशेष महत्त्व की है जिसके बारे में आगे विचार होगा।

कटक और कुडल को देख कर कालकाचार्य ने कहा कि उनको इन चीजों की जरूरत नहीं (उनको तो अग्राह्य थीं)। इतने मे (कालकाचार्य को निमित्तज्ञान देनेवाले) आजीविक आ पहुँचे और अलङ्कारों को देखकर बोले—(हमे गुरुदक्षिणा अभी तक मिली नहीं) यही हमारी गुरुदक्षिणा (होगी)। पिछे कालकाचार्य ने गण्डिकानुयोग की रचना की और पाटलिपुत्र में सङ्घ के समक्ष निवेदन किया : मैंने कुछ रचानयें की हैं, आप इनको सुनिये। सुनकर सङ्घने इस रचना को मान्य किया। कालकाचार्य ने अल्पधारणाशक्तिवाले बालकों (बालकतुल्यों) के लिए संग्रहणीयाँ (सङ्ग्रहणी-गाथायें) बनाई वे उपकारक हुईं! उन्होंने प्रथमानुयोग भी बनाया।

पञ्चकल्पचूर्ण का कालकपरक वृत्तान्त कुछ विस्तारपूर्वक पञ्चकल्पभाष्य मे पाया जाता है। वस्तुतः सङ्घदास गणिकृत पञ्चकल्पभाष्य पञ्चकल्पचूर्ण से प्राचीन है और ई० स० की ६ वीं सदी में बना हुआ है। पञ्चकल्पभाष्य की प्रस्तुत गाथायें निम्नलिखित हैं—

मेहावीसीसम्मी, ओहातिए कालगज्ज थेराण् ।
 सज्भंतिएण अह सो, खिसतेणं इम भणिओ ॥
 अतिबहुत तेऽधीतं, ण य णातो तारिसो मुहुत्तो उ ।
 जत्थ थिरो होइ सेहो, निक्खतो अहो ! हु वोद्धव्वं ॥
 तो एव स ओमत्थ, भणिओ अह गतु सो पतिट्टारं ।
 आजीविसगासम्मी, सिक्खति ताहे निमित्तं तु ॥
 अह तम्मि अहीयम्मी, चडहेट्ट निविट्टकऽन्नयकयाति ।
 सालाहणो णरिंदो, पुच्छतिमा तिणिएण पुच्छाओ ॥
 पसुलिंडि पटमयाए, वितिय समुदे व केत्तिय उदयं ।
 ततियाए पुच्छाए, महुरा य पडेज्ज व ण वत्ति ॥

पदमाए व से कडग, देइ मह सयसहस्समुल्ल तु ।
 त्रितियाए कुडल तू, ततियाए वि कुडल वितिय ॥
 धाजीविता उवद्धित, गुरुदक्खिणण तु एय अग्रहं ति ।
 तेहि तय तु गहित, इयरोचितकालकज्ज तु ॥
 णट्ठम्मि उ सुत्तम्मी, अत्थम्मि अण्णहे ताहे सो कुणइ ।
 लोमणुजोग च तहा, पढमणुजोग च दोऽवेए ।
 बहुहा णिमित्त तहियं, पढमणुओगे य हांति चरियाइं ।
 जिण-चक्कि-दसाराण, पुव्वभवाइ णिन्नद्धाइ ॥
 ते काऊण तो सो, पाडलिपुत्ते उवद्धितो सघ ।
 वेइ कत मे किची, अणुगहद्धाए त सुणइ ॥
 तो सघेण णिसत्तं, सोऊण य से पडिज्जितं त तु ।
 तो त पतिद्धित तू, णगरम्मी कुसुमणामम्मि ॥
 एमादीण करण, गहणा णिज्जूट्ठणा पकप्पो उ ।
 सगहणीण य करण, अप्पाहाराण उ पकप्पो ॥' ४

पहले पञ्चकल्पचूर्णि का बताया हुआ वृत्तान्त यहाँ पर है, और यह भाग्यगत वृत्तान्त ही चूर्णि का मूल है। भाष्यगाथा में स्पष्टीकरण है कि निमित्त सिखने के लिए कालकाचार्य प्रतिष्ठान नगर को गये और वहाँ उन्होंने आजीविको से निमित्त पढा। पढने के बाद किसी समय वे वट-दृक्ष के नीचे स्थित थे जहाँ 'सालाहण-नरिन्द' जा पहुँचा और कालक से तीन प्रश्न पूछे। प्रश्न और गुरुदर्शना वाली बात दोनों ग्रन्थों में समान है किन्तु भाष्य में आगे की बातें कुछ विस्तार से हैं। भाष्यकार कहते हैं कि इस प्रसङ्ग के बाद कालकाचार्य अपने उचितकार्य में—धर्मकार्य में धर्माचरण में—लगे। सूत्र नष्ट होने से और अर्थ अनष्ट होने से (मतलब कि सूत्र दुर्लभ हो गये थे किन्तु प्रतिपाद्य विषय का अर्थज्ञान शेष था।) इन्होंने लोकानुयोग और प्रथमानुयोग इन दोनों शास्त्रों की रचना की। लोकानुयोग से निमित्तज्ञान था, और प्रथमानुयोग में जिन, चक्रवर्ती, दशार इत्यादि के चरित्र थे। इस रचना के बाद वे पाटलिपुत्र में सङ्घ के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी ग्रन्थरचना सुनने की विजति की। ग्रन्थों को सुनकर इनको सङ्घ ने प्रमाणित किये—मान्य रखे। वे शास्त्रग्रन्थ माने गये। इन सूत्र का करना, निर्यूहन करना इत्यादि को जैन परिभाषा में 'प्रकल्प' कहते हैं। और सद्ग्रहणी इत्यादि की रचना भी प्रकल्प बोली जाती है।

इस तरह हम देखते हैं कि आर्य कालक निमित्तशास्त्र के बड़े परिद्वत थे और प्रव्रज्या के विषय में (निमित्तशास्त्र का) इन्होंने आजीविको से सदिशेष अध्ययन किया था। वे बड़े ग्रन्थवर्ता थे जिन्होंने प्रथमानुयोग, लोकानुयोग इत्यादि की रचना की। इस लोकानुयोग में निमित्तशास्त्र अता है। अतः द्यो कि प्रव्रज्या के विषय में ही वराहमिहिर बड्कालक के मत का अनुसरण करते हैं और उसी विषय की उनकी रची हुई गाथायें उत्पलमट्ट ने उद्धृत की हैं। हमें विश्वास होता है कि 'बड्कालक' से आर्य कालक ही उद्दिष्ट हैं। हमें यह भी खयाल रखना चाहिये कि उत्पलमट्ट ने अवतारित की हुई गाथायें उसी प्राकृत में हैं जिसमें जैनशास्त्र रचे गये हैं।

इस चर्चा से यह फलित होता है कि आर्य कालक, अनुयोग-कार कालक, निमित्तवेत्ता कालक

१४. पञ्चकल्पभाष्य, मुनिश्री हस्तविजयजी शास्त्रसग्रह (श्री आत्मारामजी जैन ज्ञानमन्दिर, बटोदा), हस्तलिखित प्रति न० १६७३, पत्र ५०.

ऐतिहासिक व्यक्ति थे, उनकी रचनायें वराहमिहिर ने देखी थीं और ई० स० की ६ वीं शताब्दी में उत्पलभट्ट के सामने भी कालक की रचनायें या इनका अंश मौजूद था।

यह कालक वराहमिहिर के वृद्धसमकालीन या पूर्ववर्ती होंगे। अनुयोग के चार विभाग करने वाले आर्यरक्षित^{१५} से आर्य कालक पूर्ववर्ती होने चाहिये। आर्य रक्षित का समय ईसा की प्रथम शताब्दी के अन्त में माना जाता है। अतः कालकाचार्य वराहमिहिर के पूर्ववर्ती हैं। वराहमिहिर का समय शक सवत् ४२७ या ई० स० ५०५ आसपास माना गया है।^{१६} इस समय के आसपास कालक शकों को भारत में लाये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ईसा की पहली सदी में भारत में शक जरूर बसे हुए थे और जगह जगह पर उनका शासन भी था। अतः आर्य कालक वराहमिहिर के पूर्ववर्ती ही थे। हम देख चूके हैं कि अनुयोगकार निमित्तज्ञ कालक और गर्दमित्तल-विनाशक निमित्तज्ञ कालक एक ही हैं और वही सुवर्ण-भूमि में गये थे।

डॉ० आर० सी० मजुमदार लिखते हैं : "An Annamite text gives some particulars of an Indian named Khauda-la He was born in a Brāhmana family of Western India and was well-versed in magical art He went to Tonkin by sea, probably about the same time as Jivaka He lived in caves or under trees, and was also known as Ca-la-cha-la (Kālāchārya—black preceptor ?)"^{१७}

इसका मतलब यह है कि अनाम-चम्पा के किसी ग्रन्थ में लिखा है कि पश्चिमी भारत की ब्राह्मणजाति का कोई खऊड-ल नामक व्यक्ति वहाँ गया था और वहाँसे दरियाई रास्ते टोन्किन (दक्षिण चीन) गया था। यह व्यक्ति जादू-गुह्यविद्या-मन्त्रविद्या में निपुण था। पेड़ों कि छाँय में या तो गुफाओं में वह पुरुष निवास करता था और उसको कालाचार्य कहते थे।

डॉ० मजुमदार का कहना है कि यह कालाचार्य शायद उसी समय में अनाम और टोन्किन गये जिस समय बौद्ध साधु जीवक गया था। जीवक या मारजीवक ई० स० २९० आसपास टोन्किन में था।^{१८} इसी अनाम की परम्परा के विषय में डॉ० पी० सी० वागची से विशेष पृच्छा करने से इन्होंने मुझे लिखा है—

"Khaudala is not mentioned in any of the authentic Chinese sources which speak of the other three Buddhist monks Mārajivaka, Sangha-Varman and Kalyānaruci who were in Tonkin during the 3rd century A D But he is referred to for the first time (loc cit P 217) in an Annamese book—*Cho Chau Phap Van Phat Bah hanh ngi lue* of the 14th century The text says "Towards the end of the reign of Ling Han (168-188 A D) Jivaka was travelling Khau-da-la (Kiu-to-lo = Ksudra) arrived about

१५. देविंद वदिपहिं, महाणुभावेहिं रक्खिअ अज्जेहिं ।

जुगमासज्ज विहत्तो, अणुओगो ता कहो चउहा ॥

—आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ७७४

१६. वराहमिहिर का समय शक स० ३२७ या ई० स० ४०५ आसपास है ऐसा एक मत के लिए देखो, इन्डियन कल्चर, वॉल्युम ६, पृ० १६१-२०४.

१७ एज ऑफ इम्पीरियल युनिटि, पृ० ६५० इटालिक्स मेरे हैं

१८ वही, पृ० ६५० और देखिये, *Le Bouddhisme en Annam, Bulletin d'ecole Francaise d'Extreme-Orient, Vol XXXII*

the same time from Western India He had another name Ca-la-cha-lo (Kia-lo-cho-lo = Kālācārya) ”

डॉ. वागची आगे अपने पत्र में लिखते हैं कि 'क्यों कि मारजीवक चीनी आधार से ई० स० २६० और ई० स० ३०६ के बीच में वहाँ दौरा लगाता था इस लिए अनाम के इस ग्रन्थ में पायी जाती हकीकत ठीक नहीं लगती।'^{१९} यह ठीक है कि जीवक का समय ई० स० २६० से ३०६ मानना चाहिये न कि ई० स० १६८-१८८ जो अनाम के ग्रन्थ का कहना है। किन्तु ई० स० १४ वीं शताब्दी में बने हुए इस ग्रन्थ के कर्ता को पूरी हकीकत वास्तविक रूप में मिलनी मुश्किल है। फिर भी जिस तरह जीवक के अनाम और टोन्किन में जाने की बात विश्वसनीय है इसी तरह कालाचार्य के अनाम जाने की हकीकत सम्भवित हो सकती है।

क्या यह अनाम की परम्परा में इन्हीं कालकाचार्य की स्मृति तो नहीं जो विद्या-मन्त्र-निमित्त के ज्ञाता थे, जो सुवर्णभूमि में विचरे थे, जिनका गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहना मानना युक्तिसङ्गत है और जो पश्चिमी भारत के रहनेवाले थे ? वे जन्म से ब्राह्मण हो सकते हैं, कई सुप्रसिद्ध जैनाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे। जैन साधु गुफाओं में भी रहते थे। और पेड़ों के नीचे रहने वाली हकीकत कालकाचार्य के बारे में सच्ची है। उपर्युक्त पञ्चकल्पभाष्य में स्पष्ट लिखा है कि सातवाहन नरेन्द्र कालकाचार्य को मिले तब आर्य कालक वटवृक्ष के नीचे निविष्ट थे। **कालकाचार्य पेड़ों के नीचे रहते थे।** अनाम के ग्रन्थ का यह कहना कि कालाचार्य गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहते थे वह इस वस्तु का द्योतक है कि वे पुरुष गृहस्थी नहीं किन्तु साधु-जीवन गुजारने वाले थे। और जब हम प्राचीन जैनग्रन्थों (उत्तराध्ययननिर्युक्ति, वृहत्कल्पभाष्य इत्यादि) की साक्षी मिलती है कि कालकाचार्य सुवर्णभूमि में गये थे तब अनाम-परम्परा के कालाचार्य वाली हकीकत में इसी कालकाचार्य के सुवर्णभूमि-गमन की स्मृति मानना उचित होगा।

कालाचार्य या कालकाचार्य के सुवर्णभूमिगमन का कारण भी दिया गया है। कालक की ग्रन्थरचनायें जिनको पाटलिपुत्र के सङ्घ ने भी प्रमाणित की थीं उन्हें खुद उनके शिष्य भी (उज्जैन में) नहीं सुनते थे। आर्य कालक इसी से निर्विण्ण हो कर देशान्तर गये। सुवर्णभूमि में जहाँ उनके मेधावी श्रुतज्ञानी प्रशिष्य सागरश्रमण थे वहाँ जाना आर्य कालक ने उचित माना।

अनाम की परम्परा का जो निर्देश है कि कालाचार्य पश्चिमी भारत के ब्राह्मण थे उसको भी सोचना चाहिए। कालक-कथानको से यह तो स्पष्ट है कि इनका ज्यादा सम्बन्ध उज्जैन, भरुच (भरुकच्छ) और प्रतिष्ठानपुर से रहा। अतः आर्य कालक पश्चिमी भारत के हो सकते हैं, और पूर्व में अनाम परम्परा उनको पश्चिमी भारत के मान ले यह स्वाभाविक है। कालाचार्य-कालकाचार्य के जन्म से ब्राह्मण होने के विषय में हम देख चुके हैं कि यह बात असम्भव नहीं, कई प्रभाविक जैन आचार्य पहले श्रोत्रिय ब्राह्मण परिणत थे। और आर्य कालक के विषय में एक कथानक भी है जिससे वह ब्राह्मणजातीय थे ऐसा मान सकते हैं। आवश्यक-चूर्णि और क्हावली (ई० स० १२०० के पहिले रचा हुआ, शायद ई० स० ६ वीं शताब्दि में रचित) में एक कथानक है जिस में बताया गया है कि कालक तुरुमिणी नगरी में भद्रा नामक ब्राह्मणी के सहोदर थे। भद्रा के पुत्र दत्त ने उस नगरी के राजा को पदभ्रष्ट करके राज्य ले लिया और उसने बहुत यज्ञ किये। इस दत्त के सामने कालकाचार्य ने यज्ञ कि निन्दा की और यज्ञ का चूरा फल कहा। इस से दत्त ने आचार्य को कैद किया। आचार्य के भविष्यकथन के अनुसार राजा दत्त चूरे हाल मरा।^{१०} यज्ञफल और दत्त के भविष्य-

१९ टा वागचीजी द्वारा दी गई प्रस्तुत सूचना के लिए मैं उनका ऋणी हूँ।

१९अ देखो, कालकाचार्य-कथा (श्री नवाव प्रकाशित) पृ० ४० आवश्यक-चूर्णि, भाग १, पृ ४६५-४६६ में भद्रा को "धिग्जातिणी" कही है। भद्रा ब्राह्मणधर्मी होने से इसके लिए जैन लेखक ने

कथन के वर्णन से स्पष्ट होता है कि यह कालक निमित्त के, ज्योतिष के, जानने वाले थे। इस तरह दत्त के मातुल आर्य कालक और अनाम-परम्परा के कालाचार्य ब्राह्मण होने की सगति मिलती है। दोनों वृत्तान्तों में कालक को निमित्त-मन्त्र-विद्या-ज्ञान होने का भी साम्य है।

गर्दभिह्रोच्छेदक कालक का भागिनेय बलमित्र राजा था। यहाँ कहावली,^{२०} आवश्यक चूर्णि^{२१} इत्यादि के उपर्युक्त कथानक में कालकाचार्य का भागिनेय दत्त भी राजा होता है। यह भी विचारणीय है।

बलमित्र का धर्म कौनसा था? और बलमित्र-भानुमित्र क्या सचमुच कालक के भागिनेय थे? निशीथचूर्णि कहती है कि कितनेक आचार्यों के कथनानुसार वे (बलमित्र-भानुमित्र) कालकाचार्य के भागिनेय थे। मगर निशीथचूर्णिंकार भगवज्जिनदास महत्तर को (ई० स० ६७६ आसपास) यह पक्का मालूम नहीं था इसी लिए इन्होंने निश्चितरूप से नहीं बताया।^{२२} कालकाचार्य और जिनदास के सत्तासमय के बीच में ठीक ठीक अन्तर होगा जिससे जिनदास को इस विषय में अविच्छिन्न विश्वसनीय परम्परा मिल न सकी। आगे जिनदास कहने हैं कि बलमित्र के भागिनेय बलभानु ने जैनी दीक्षा ली जिससे बलमित्र का पुरोहित और दूसरे नाराज हुए। पुरोहित ब्राह्मणधर्मी होने से बलमित्र-भानुमित्र भी ब्राह्मणधर्मी होंगे। अगर कालकाचार्य के इन दोनों भागिनेय जैनधर्मी होते तो कालकाचार्य के लिये उज्जैन से बाहिर चले जाने की परिस्थिति खड़ी न होती जैसा कि आवश्यक-चूर्णि अन्तर्गत (तिथि बदलनेवाली) कथानक में वर्णित है। भागिनेय होने पर भी अगर बलमित्र-भानुमित्र ब्राह्मणधर्मी हो तब वे सब बातें होनी असम्भव नहीं। अगर कालक खुद जन्म से ब्राह्मणजातीय हों तब तो उनके भागिनेय बलमित्र-भानुमित्र ब्राह्मणधर्मी होने का सुसगत ही होता है। ब्राह्मणधर्मी होने पर भी क्योंकि बलमित्र-भानुमित्र कालक के भागिनेय थे, इन दोनों ने गर्दभोच्छेदन में कालक को सहायता दी। दत्त और बलमित्र दोनों अलग अलग कथानकों में कालक के भागिनेय कहे गये हैं। वे दोनों एक थे या भिन्न भिन्न व्यक्ति? कथानकों के ढग से तो उनके अलग अलग व्यक्ति होने का अनुमान होता है।

तुरुमिणी (या तुरुविणी) नगरी कहाँ थी? वह शायद हाल में मध्यभारत में तुमैन (Tumain नाम से पिछानी जाती नगरी होगी।^{२३} कालकाचार्य का ज्यादा सम्बन्ध उज्जैन, भरकच्छ और प्रतिष्ठानपुर से रहा इस से तुरुमिणी का मध्य या पश्चिम भारत में होना सम्भवित है किन्तु वह कहाँ थी यह निश्चितरूप से कहना शक्य नहीं।

श्री नवाव प्रकाशित कालकाचार्य कथा में दिखे हुए मध्यकालीन (सवत् ११०० के पिछे रचे गये)

ऐसा शब्दप्रयोग आचार्य हरिभद्र और शीलाङ्क के टीकाग्रन्थों में ब्राह्मणों को 'धिग्जातीय' ही कहा गया है अत एव नवाव प्रकाशित अन्य कथाओं में पिछे के (मध्यकालीन) लेखकों ने कालकाचार्य की भगिनी (दत्त की माँ) को ब्राह्मण जातीय बताया है वह ठीक ही है।

२० नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, पृ० ४०

२१ वही, पृ० ४०

२२ 'केपि आयरिया भगति, जहा-बलमित्त-भाणुमित्ता कालगायरियाण भागिणेज्जा भवति। मातुलो ति काउ महत्त आदर करेति अस्सुठट्ठाणादियं।'—निशीथचूर्णि, उद्देश १०, कालकाचार्यकथा (नवाव प्रकाशिक), पृ० २ देवचन्द्रसूरिविरचित कालककथा (स० ११४६) में बलमित्र-भानुमित्र को कालक के भागिनेय कहे हैं, देखो, कालकाचार्यकथा, (नवाव), पृ० १४. वही, पृ० ३७ में कहावली-अन्तर्गत कथानक में भी वही कहा गया है।

२३ मूल खालिन्नर रियासत का यह तुमैन एक प्राचीन स्थल है जहाँ से उत्तरगुप्तकालीन शिल्प इत्यादि मिले हैं।

कथानकों से प्रतीत होता है कि इन लेखकों को सुवर्णभूमि का ठीक पता नहीं रहा होगा। इसी लिए प्रभावक-चरित्र के कर्ता (समय वि० स० १३३४ = ई० स० १२७७) सागर को उज्जैनी में बसे कहते हैं। और दूसरे लेखक सुवर्णभूमि के वजाय स्वर्णपुर कहते हैं। कई लेखक प्रदेश का नाम छोड़ देते हैं या दूर-देश या देशान्तर ऐसा अस्पष्ट उल्लेख करते हैं। इस से यह स्पष्ट होता है कि इन पिछले लेखकों के समय में कई परम्परायें विच्छिन्न थीं। और कई बातें उनकी समझ में आ न सकीं। ऐसे सयोग में हमारे लिए यही उचित है कि हम भाष्यकार, चूर्णिकार, कहावलीकार और मलयगिरि के कथनों में ज्यादा विश्वास रखें और हो सके वहाँ तक इन्हीं साक्षियों से कालकविप्रयक खड़ी होती समस्याओं को सुलभाने का प्रयत्न करें। हम देख चुके हैं कि कालक ऐतिहासिक व्यक्ति थे न कि काल्पनिक। निमित्तज्ञानी, अनुयोगकार आर्य कालक सुवर्णभूमि में गये थे ऐसा निर्युक्ति-कार, भाष्यकार और चूर्णिकार का कहना है जिसमें सन्देह रखने का कोई कारण नहीं।

लेकिन सुवर्णभूमि किस प्रदेश को कहते थे ? सुवर्णभूमि का निर्देश हमें महानिद्देस जैसे प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। डॉ० मोतीचन्द्र लिखते हैं—“महानिद्देस के सुवर्णकूट और सुवर्णभूमि को एक साथ लेना चाहिये। सुवर्णभूमि, बगाल की खाड़ी के पूरव के सब प्रदेशों के लिए एक साधारण नाम था, पर सुवर्णकूट एक भौगोलिक नाम है। अर्थशास्त्र (२।२।२८) के अनुसार सुवर्णकुड्या से तैलपर्णिक नाम का सफेद या लालचन्दन आता था। यहाँ का अगर पीले और लाल रंगों के बीच का होता था। सबसे अच्छा चन्दन भैकासार और तिमोर से, और सबसे अच्छा अगर चम्पा और अनाम से आता था। सुवर्णकुड्या से दुकूल और पत्रोर्ण भी आते थे। सुवर्णकुड्या की पहचान चीनी किन्लिन से की जाती है जो फूनान के पश्चिम में था।”^{२४}

सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप ये दोनों नाम सागरपार के पूर्वी प्रदेशों के लिए प्राचीन समय से भारत-वासियों को सुपरिचित थे। जातककथायें, गुणाढ्य की (अभी अनुपलब्ध) बृहत्कथा के उपलब्ध रूपान्तर, कथाकोश और विशेषतः बौद्ध और दूसरे साहित्य के कथानकों में इनके नाम हमेशा मिलते रहते हैं। एक जातककथा के अनुसार महाजनक नामक राजकुमार धनप्राप्ति के उद्देश से सोढागरो के साथ सुवर्णभूमि को जानेवाले जहाज में गया था। दूसरी एक जातककथा भरुकच्छ से सुवर्णभूमि की जहाजी मुसाफिरी का निर्देश करती है। सुप्पारक-जातक में ऐसी ही यात्रा विस्तार से दी गई है।^{२५}

गुणाढ्य की बृहत्कथा तो अप्राप्य है किन्तु उससे बने हुए बुधत्वामि-लिखित बृहत्कथाश्लोकसङ्ग्रह में सानुदास की सुवर्णभूमि की यात्रा बताई गई है। कथासरित्सागर में सुवर्णद्वीप की यात्राओं के कई निर्देश हैं। कथाकोश में नागदत्त को सुवर्णद्वीप के राजा सुन्द ने बताया ऐसी कथा है।^{२६}

बृहत्कथा के उपलब्ध रूपान्तरों में सबसे प्राचीन है सङ्घदास वाचक कृत वसुदेवहिण्डि (रचना-काल-ई० स० ३०० से ई० स० ५०० के बीच)। सार्थ के साथ उत्कल से ताम्रलिप्ति (वर्तमान तामलुक) की ओर जाते हुए चारुदत्त को रास्ते में लूटेरों की भेंट होती है, लेकिन वह बच जाता है। सार्थ से उसे अलग होना पड़ता है और वह अकेला प्रियगुपट्टण पहुँचता है जहाँ पहचानवाले व्यापारी की सहाय से वह नया माल ले कर तरौ रास्ते व्यापार के लिए जाता है। चारुदत्त अपना वृत्तान्त देता है—“पिछे . मैंने जहाज को सज किया, उस में माल भरा, खलासियों के साथ नाकर भी लिये . राज्यशासन का पट्टक (पासपोर्ट)

२४. टा० मोतीचन्द्र, सार्थवाह, पृ० १३४

२५. जातक, भाग ६ (इंग्लिश में), पृ० २०, वही, भाग ३, पृ० १०४, भाग ४ पृ० ८६, और जातकमाला, न० १४

२६. कथासरित्सागर (बम्बई-प्रकाशन), तरङ्ग ५४, श्लो० ८६ से आगे, ६५ आगे, तरङ्ग, ५७, ७० से आगे, पृ० २७६, २६७, तरङ्ग, ८६, ३३, ६२, तरङ्ग, १०३ ११० कथाकोश (Tawney's Ed) पृ० ८८-९६.

भी लिया और चीनस्थान की ओर जहाज को चलाया ..जलमार्ग होने से (चारों ओर) सारा जगत् जलमय सा प्रतीत होता था। फिर हमलोग चीनस्थान पहुँचे। वहाँ व्यापार कर के मैं सुवर्णद्वीप गया। पूर्व और दक्षिण दिशा के पत्तनों के प्रवास के बाद कमलपुर (ख्मेर), यवद्वीप (जवद्वीप—जावा) और सिंहल (सिलोन—लंका) में और पश्चिम में बर्बर (भास्कीवार?) और यवन (अलेक्झाण्ड्रिया)^{२७} में व्यापार कर, मैंने आठ कोटि धन पैदा किया .. .जहाज में मैं सौराष्ट्र के किनारे जा रहा था तब किनारा मेरी दृष्टिमर्यादा में था उसी समय भूभावात हुआ और वह जहाज नष्ट हुआ। कुछ समय के बाद एक काष्ठफलक मेरे हाथ आ गया और (समुद्र के) तरंगों की परम्परा से फैकाता हुआ मैं उस अवलम्बन से जी बचाकर सात रात्रियों के बाद आखिर उम्बरावती-वेला (वेला=खाड़ी) के किनारे पर डाला गया। इस तरह मैं समुद्र से बाहर आया।”^{२८}

यह व्यान महत्त्व का है। प्रियगुपट्टण बंगाल की एक प्राचीन बन्दरगाह थी। वहाँ से चारुदत्त चीन और हिन्द-एशिया की सफर करता है। चीन से सुवर्णद्वीप जाता है और पूर्व और दक्षिण के बन्दरगाहों, व्यापारकेन्द्रों में सोदा कर ख्मेर, वहाँ से यवद्वीप और फिर वहाँ से सिंहल को जाता है। इस तरह चीन और ख्मेर के बीच में सुवर्णद्वीप होना सम्भवित है।

वसुदेवहिण्डि की रचना बृहत्कल्पभाष्य से प्राचीन है।^{२९} वसुदेवहिण्डि अन्तर्गत चारुदत्त के बयान से प्रनीत होता है कि जैन ग्रन्थकार इन पूर्वीय देशों से सुपरिचित थे। बृहत्कल्पभाष्य-गाथा में “सुवर्ण” शब्द-प्रयोग से ग्रन्थकार की अपनी सूत्रात्मक शैली का काम चल जाता है क्योंकि लिखने और पढ़नेवाले इसके मतलब से (सुवर्ण शब्द से सूचित सुवर्णभूमि अर्थ से) सुपरिचित थे। और उत्तराध्ययननिर्युक्ति तो स्पष्ट रूप से सुवर्णभूमि का निर्देश करती है।

सुवर्णभूमि के आगर के बारे में कौटिल्य के निर्देश (अर्थशास्त्र, २, ११) का उल्लेख पहिले किया गया है। मिलिन्दपण्ह भी, समुद्रपार तक्कोल, चीन, सुवर्णभूमि के बन्दरगाहों, जहाँ जहाज इकट्ठे होते हैं, का उल्लेख करता है।^{३०}

निर्देश में सुवर्णभूमि और दूररे देशों की जहाजी मुसाफरी का निर्देश है। महाकर्म-विभङ्ग में देशान्तर-विपाक के उदाहरण में महाकोसली और ताम्रलिपि से सुवर्णभूमि की ओर जहाजी रास्ते से जानेवाले व्यापारियों को होती हुई आपत्तियों की बातें हैं। सिलोनी महावंश में थेर उत्तर और थेर सोण के सुवर्णभूमि में धर्मप्रचार का निर्देश है।^{३१}

२७ यवन असल में आयोनिआ के लिए प्रयुक्त था। जिस समय वसुदेवहिण्डि और गुणाढ्य की बृहत्कथा रची गई उस समय यवन से अलेक्झाण्ड्रिया उदित होगा।

२८ वसुदेवहिण्डि, भाग १, पृ० १३२-१४६

२९ आगम प्रभाकर मुनिश्री पुण्यविजयजी की प्रस्तावना, बृहत्कल्पसूत्र, विभाग ६.

३० मिलिन्दपण्ह (भाषान्तर), सेक्रेड बुक ऑफ थ इस्ट मिरीऊ, वॉल्युम ३६, पृ. २६६—

—“As a ship-owner, who has become wealthy by constantly levying freight in some sea-port town, will be able to traverse the high-seas and go to Takkola or Cina or Suvarṇabhumi or any other place where ships may congregate ”

देखो, डा० मिल्वॉ लेवि, E'tudes Asiatiques, वॉ० २, पृ० १-५५, ४३१.

३१. महाकर्म-विभङ्ग, डा० सिल्वॉ लेवि प्रकाशित, पृ० ५० से आगे देखो, महावंश, गाङ्गर प्रकाशित, पृ० ८६ सुवर्णद्वीप (डा० रमेशचन्द्र मजुमदार कृत) विभाग १, पृ० ६-४०.

ग्रीक-लाटिन ग्रन्थकार भी सुवर्णभूमि, सुवर्णद्वीप का उल्लेख करते हैं। क्रिसी (Chryse जिसका अर्थ सुवर्ण होता है) द्वीप का, पोम्पोनिअस मेल (ई० स० ४१-५४) अपने De Chorographia में उल्लेख करता है। प्लिनी, टॉलेमी वगैरह ग्रन्थकारों के ग्रन्थों में, और पेरिप्लस में भी, इसका उल्लेख है। टॉलेमी सिर्फ क्रिसी-द्वीप के बजाय Chryse Chora (सुवर्णभूमि) और Chryse Chersonesus (सुवर्ण-द्वीपकल्प) का निर्देश करता है।

अरबी ग्रन्थकारों के पिछले ग्रन्थों को यहाँ विस्तारभय से छोड़ देगे। किन्तु इन सब साक्षियों की विस्तृत समीक्षा के बाद डाक्टर रमेशचन्द्र मजुमदार ने जो लिखा है वही देख लें। आप लिखते हैं—

“The Periplus makes it certain that the territories beyond the Ganges were called Chryse It does not give us any means to define the boundaries more precisely, beyond drawing our attention to the facts that the region consisted both of a part of mainland as well as an island, to the east of the Ganges, and that it was the last part of the inhabited world To the north of this region it places “This” or China In other words, Chryse, according to this authority, has the same connotation as the Trans-Gangetic India of Ptolemy, and would include Burma, Indo-China and Malaya Archipelago, or rather such portions of this vast region as were then known to the Indians Ptolemy’s Chryse Chersonesus undoubtedly indicates Malaya Peninsula, and its Chryse Chora must be a region to the north of it Now we have definite evidence that a portion of Burma was known in later ages as Suvarnabhūmi According to Kalyāni Inscriptions (Suvarnabhūmi-raṭṭa-samkhāta Rāmaññadesa), Rāmaññadesa was called Suvarnabhūmi which would then comprise the maritime region between Cape Negrais and the mouth of the Salvin There can also be hardly any doubt, in view of the statement of Arab and Chinese writers, and the inscription found in Sumātrā itself, that the island was also known as Suvarnabhūmi and Suvarnadvīpa There are thus definite evidences that Burma, Malaya Peninsula and Sumātrā had a common designation of Suvarnabhūmi, and the name Suvarnadvīpa was certainly applied to Sumātrā and other islands of the Malaya Archipelago”³²

इस तरह डा० मजुमदार के अन्वेषण से बर्मा, मलय द्वीपकल्प, सुमात्रा और मलय द्वीपसमूह से अभी पिछाने जाते प्रदेशों के लिए सुवर्णभूमि शब्द प्रचलित था, और विशेष सुमात्रा और मलयसामुद्रधूनि (Malaya Archipelago) का द्वीपसमूह सुवर्णद्वीप कहा जाता था।

वृहत्कल्पसूत्र की भाष्य-गाथा में, और उत्तराध्ययननिर्युक्ति में “सुवर्ण” शब्द है जिससे सुवर्ण-भूमि या सुवर्णद्वीप दोनों अर्थ घटमान होते हैं। किन्तु चूर्णिकार और टीकाकार (मलयगिरि) जैसे बहुश्रुत विद्वानों ने अपने को प्राप्त आधारग्रन्थ और प्राचीन-परम्परागत ज्ञान के अनुसरण में सुवर्णभूमि अर्थ दिया है। इस लिए कालकाचार्य दक्षिण-बर्मा, उसके पूर्व के और दक्षिण के प्रदेशों में विचरे थे ऐसा अर्थ घटाना ठीक होगा। वहाँ से आगे वे कहाँ तक गये, और “अज्ज कालग”ने शेष जीवन में क्या क्या किया,³³

३२. डा० रमेशचन्द्र मजुमदार, सुवर्णद्वीप, भाग १, पृ० ४८

३३ आर्य कालक के शेष जीवन के बारे में अगरे भाष्यकार और चूर्णिकार को कुछ और भी पता होगा

कहाँ कहाँ विहार किया इत्यादि व तब हमारे सामने उपस्थित न होने से यह खयाल करना कि अनाम (चम्पा) में कालाचार्य (कालकाचार्य) के जाने की परम्परा निराधार है या वह कालक-पर की नहीं हो सकती यह शक्य निरर्थक होगी। और जैसा आगे बताया है, अज्ज कालक के ब्राह्मणकुल में जन्म होने की जैन परम्परा, कालक को निमित्त और मन्त्रज्ञान होने की परम्परा, वटवृक्ष के नीचे रहने की पञ्चकल्पभाष्य की ग्याही इत्यादि से कालक के अनाम जाने के अनुमान को पुष्टि मिलती है। उत्पलभट्ट की टीका की हस्तप्रतों में वट्कालक से यदि वट्का से कालक के सम्बन्ध का निर्देश हो तब तो इसको और भी पुष्टि मिलती है।

कालक के व्यक्तित्व को ठीक समझा जाय तब प्रतीत होगा कि उनके लिए यह सब करना शक्य था। वहाँ से वे टोन्किन (दक्षिण चीन) गये यह अनाम (चम्पा) की उस परम्परा का कहना है। जो कालक सिन्धु के उस पार शकस्थान शककूल-पारसकूल को गये सो कालक पूर्व में बगालसे बर्मा होकर इन सब प्रदेशों में भी गये यह समझने में कोई असङ्गतिदोष नहीं रहता।

मगध से आगे जैनधर्म के क्रमशः विस्तार के इतिहास को बिना देखे यह वस्तुस्थिति सम्भवित न लगेगी। महावीर गये थे राढा में—पश्चिमी बगाल में। वह प्रदेश अनार्यों से, असस्कृत जनो से भरा पडा था। महावीर को वहाँ काफी उपसर्ग सहन करने पड़े। वे राढा या लाढ़-वासी लोग, जिनको हम primitive peoples कहते हैं, वैसे थे। पूर्वीय प्रदेशों में बर्मा, आसाम, सयाम, हिन्दी-चीन, मलाया इत्यादि देशों में नाग इत्यादि जाति की प्रागैतिहासिक असस्कृत प्रजाओं में भारतीय सस्कृति ने जा कर अपने सस्कार फैलाये। यह तो चम्पा, कम्बोज (कम्बोडिया) इत्यादि के इतिहास से सुप्रतीत है। प्राचीन काल में दक्षिण में जैसे अगस्त्य बगैरह ने यह कार्य किया, पूर्वीय प्रदेशों की ओर महावीर की नजर दौड़ी। सम्भव है कि वे बगाल की पूर्वीय सीमा तक (शायद बर्मा सरहद तक) गये। राढा और उसके प्रदेशों में महावीर-विहार का विस्तृत ग्रन्थान ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है।

महावीर के अनुगामी स्थविरों ने यह कार्य चालू रखा। तब ही तो हम स्थविरावली में ताम्रलिप्ति, कोटिवर्ष और पुरइवर्द्धन की शाखाओं के निर्देश पाते हैं। छेदसूत्रकार स्थविर आर्य भद्रवाहु (महावीर निर्वाण वर्ष १७०) नेपाल को गये थे यह भी इसी प्रवृत्ति का सूचक है। पञ्चकल्पभाष्य में गाथा है—“वदामि भद्रवाहु, पाईण सयलसुयनाणि”—इत्यादि। यहाँ “पाईण” का ‘प्राचीन-गोत्रीय’ ऐसा अर्थ पिछले ग्रन्थ-कारों ने बतलाया है और “प्राचीनो जनपदः” ऐसा कहते हैं^{३४}। पाहरपुर (बगाल) से उत्खनन में गुप्त-कालीन ताम्रपत्र-दानपत्र मिला है जिस में पञ्चस्तूपान्वय (सम्भवतः मथुरा का) के जैनाचार्यों के वहाँ तक के विहार की साक्षी मिलती है।^{३५}

कम से कम गुप्तराजाओं के शासनकाल तक पूर्वीय भारत में जैन धर्म का प्रचार चालू रहा। फिर दूसरे दूसरे किन्हीं राजकीय प्रवाहों के प्रभाव से जैन सङ्घ का जभाव पश्चिम और दक्षिण भारत की ओर बढ़ता गया। पूर्व-भारत में वर्तमान सराक (श्रावक) जाति के लोग प्राचीन श्रावक (जैन) थे ऐसा कहा जाता है।

किन्तु अपने विवरणात्मक ग्रन्थ में उन बातों का प्रसंग उपस्थित न होने से (अनीचित्य समझ कर) वे कुछ आगे न लिख सके। दत्त वाली घटना के अन्त में कडावली-कार सिर्फ इतना ही लिखते हैं “कालयसूरि वि विहिणा काल काञ्चण गञ्चो देवलोग।” शायद कालक का शेष जीवन इन पूर्वीय प्रदेशों में गुजरा। इस विषय में निश्चयात्मक कुछ कहना शक्य नहीं।

३४ इम विषय में देखिये, बुलेटिन ऑफ ध प्रिन्स ऑफ वेल्स न्युझियम, वॉ० १ न० १, पृ० ३०-४०.

३५ एपिग्राफिका इन्डिका, वॉ० २०, पृ० ५६ से आगे, हिस्टरी ऑफ वेन्गाल, वॉ० १, पृ० ४१०.

इस तरह हम देखते हैं कि महावीर-स्वामी के पश्चात् करीब पाँचसौ वर्ष में दूसरे सम्प्रदायों के साथ जैनों ने भी पूर्व में और उत्तरपूर्व में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के प्रयत्न किये होंगे, और बंगाल में ई० स० की पाँचवीं शताब्दी तक जैनों के वह प्रयत्न चालू थे। अतः इससे भी पूर्व में बर्मा, अनाम इत्यादि में तथा सुवर्णभूमि से पिछाने जाते प्रदेशों में ऐसा प्रयत्न होने का अगर प्राचीन जैन ग्रन्थों का प्रमाण मिले तब वह असङ्गत और अशक्य नहीं लग सकता। कम से कम बर्मा, आसाम और नेपाल में जैनाचार्यों के जाने का अनुमान तो हरेक को ग्राह्य होगा। दक्षिण बर्मा से पैदल रास्ते से जैनाचार्य, आगे भी, सुवर्णभूमि से पिछाने जाते प्रदेशों में, जा सकते थे और गये होंगे।

आर्य कालक के समय के बारे में आगे विचार होगा। उनका समय, जैसा कि आगे देखेंगे, ई० स० पूर्व १६२ से १५१ या ई० स० पूर्व १३२ से ६१ की आसपास का है: उस समय में भारतीय व्यापारी इन प्रदेशों में जाते थे यह हम देख चुके हैं। डॉ० मजुमदार लिखते हैं—

“The view that the beginnings of Indian Colonisation in South-East Asia should be placed not later than the first century A D is also supported by the fact that trade relations between India and China, by way of sea, may be traced back to the second century B C ³⁶ As the Chinese vessels did not proceed beyond Northern Annam till after the first century A D, it may be presumed that the Indian vessels plied at least as far as Annam even in the second century B C As the vessels in those days kept close to the coast, we may conclude that even in the second century B C Indian mariners and merchants must have been quite familiar with those regions in Indo-China, and Malaya Archipelago, where we find Indian colonies at a later date ^{36A}

मगर जैनाचार्यों की जहाजी सफर का, समुद्रयान का, अनुमान करना मुश्किल है। किन्तु वे खुशकी रास्ते से जा सकते थे। इस में भी बड़ी बड़ी नदियाँ तो आती ही हैं। बड़ी बड़ी नदियों के पार करने में जैन श्रमण नाव में बैठ सकते हैं। इस विषय की विस्तृत चर्चा बृहत्कल्पसूत्र, उद्देश ४ सूत्र ३२ से आगे, और इन सूत्रों की भाष्यगाथाओं (गाथा ५६२०) में मिलती है। गङ्गा या शोण (और सिन्धु, नर्मदा) जैसी भारतीय बड़ी नदियों पार करनेवाले जैनाचार्यों ने ब्रह्मपुत्रा, ईरावदी जैसी नदियाँ भी नाव में पार की होगी। इस में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किनारा सामने नजर में आ सके ऐसे जलमार्ग में नाव का उपयोग हो सकता है। बड़ी बड़ी ऐसी नदियों के रास्ते में भी ऐसी कई जगह (या पहाड़ी दून प्रदेश) होती हैं जहाँ जल खूब गहरा होता है लेकिन सामनेवाला किनारा नजरों से दूर नहीं होता। और इन्हीं नदियों में ऐसे भी जलमार्ग होते हैं जहाँ पाँव ऊपर ऊठा कर चल कर भी उनको पार कर सकते हैं जैसी कि बृहत्कल्पसूत्रकार “एग पाय जले किच्चा एग पाय थले किच्चा” इत्यादि शब्दों में अनुज्ञा देते हैं। इस तरह अगर खुशकी रास्ते से, बीच में आनेवाली नदियों को नाव में बैठकर या चलकर पार करके, दक्षिण बर्मा, चम्पा, मलाया इत्यादि प्रदेशों में जाना शक्य होता था तब अज कालग, सागर श्रमण और दूसरे जैन श्रमणों का सुवर्णभूमि-गमन धर्मविरुद्ध, शास्त्रविरुद्ध नहीं था।

३६. तोउंग पओ (T'oung Pao), १३ (१९१२), पृ० ४५७-६१, एन्टियन हिस्टोरिकल क्वार्टरलि, १४, पृ० ३८०

३६ अ डॉ० आर० सी० मजुमदार, ऐन्डिअन इन्डिया कॉलनायभेशन इन साउथ-ईस्ट एशिया (१९५५), पृ० १३

वृहत्कल्पसूत्र के कर्ता है प्राचीन गोत्रीय या प्राचीन जनपद के स्थविर आर्य भद्रबाहु। अपने बनाये हुए इस छेदसूत्र के चतुर्थ उद्देश में साधुओं के जलयान की चर्चा करते हुए आप लिखते हैं—“नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण वा इमाओ पच्चमहण्णवाओ महानदीओ उद्दिट्ठाओ गणियाओ वजियाओ अंतो मासा दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तेण वा सतरित्तेण वा। त जहा—गंगा, जउणा, सरउ, कोसिया मही।” इस सूत्र के ऊपर निर्युक्ति भी देखनी चाहिये—

पंचण्हं गहणेणं सेसा वि उ सृइया महासलिला।

तत्थ पुरा विहरिंसु य, ण य तातो कयाइ सुक्खंति ॥ ५६२० ॥^{३७}

फिर आगे इसी विषय की विस्तृत चर्चा आती है। नावसन्तरण के भिन्न भिन्न दोष दिखलाते हुए वृहत्कल्पसूत्र के (निर्युक्तिकार या) भाष्यकार कहते हैं—

वीरवरस्स भगवतो, नावारूढस्य कासि उवसग्ग।

मिच्छद्दिट्ठि परदो, कवल्ल-सवल्लेहिं तारिओ भगव ॥ ५६२८ ॥^{३८}

भगवान् महावीर भी नाव में चढे थे इस की प्रतीति आवश्यक-निर्युक्ति गाथा ४६६-७१^{३९} से भी होती है।

उपर्युक्त भाष्यगाथाओं में प्रत्यनीकादि दोषों की चर्चा और इनसे बचने के लिए जहाँ तक हो सके, स्थल-रास्ता (खुश्की-रास्ता) ग्रहण करने के उपदेश के साथ ही नाव से या चलते ही नदी पार करने की चर्चा है। जहाँ जल की गहराई विलकुल कम हो और जानू से भी नीचे जल हो, मतलब कि जहाँ पाँव को जल से ऊपर ऊठा कर फिर आगे रख कर नदी में चल सकें वहाँ कीचड़ से बच सकते हैं और गिरने की या जीवहिंसा की सम्भावना अतीव कम हो जाती है। किन्तु इस सारी चर्चा में नावारोहण—नाव से नदी पार करने का—सम्पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं रक्खा गया।

कालकाचार्य और सागर-श्रमण समुद्रमार्ग से—जहाजी रास्ते से—नहीं किन्तु खुश्की रास्ते से गये होंगे ऐसा हमारा खयाल है। और वृहत्कल्पभाष्य की चूर्ण और टीका के वृत्तान्तों का ध्वनि यही है। रास्ते में कालक के शिष्यों को लोग पूछते हैं, “ये कौन से आचार्य जा रहे हैं ?” इसका मतलब यही है कि वे खुश्की रास्ते से गये। ईसा के पूर्व की शताब्दियों में खुश्की रास्ता ज्यादा इस्तेमाल होता था। जहाजी व्यापार क्रमशः बढ़ा होगा। खुश्की रास्ते से जो चीन (दक्षिण चीन) तक ले जाते थे। खुश्की रास्ते के विषय में डा० मजुमदार लिखते हैं—

“From early times there was a regular trade-route by land between Eastern India and China through Upper Burma and Yunnan We know from Chinese Chronicles that in the second century B C merchants with their ware travelled from China across the whole of North India and Afghanistan to Bactria Through this route came early Chinese priests for whom, according to I-tsing, an Indian king built a temple in the third or fourth century A D From different points along this route one could pass to Lower Burma and other parts of Indo China, and a Chinese writer

३७ वृहत्कल्पसूत्र, उद्देश ४, सू० ३२, विभाग ५, पृ० १४८७, गाथा ५६२०

३८ वही, पृ० १४८६, गाथा, ५६२८.

३९. आवश्यक-सूत्र, हारिभद्रीय वृत्ति, पत्र १६०-१

Kia Tan, refers to a land route between Annam and India (Journal Asiatique, II-XIII, 1919, p 461) ⁴⁰

श्रावकों के लिए तो सागर-गमन और नावारोहण निषिद्ध मालूम नहीं होता है।⁴¹ वसुदेवहिण्ड-अन्तर्गत चारुदत्त-कथानक का भी यही ध्वनि है, व्यापार के लिए जैन श्रावक द्वीपान्तरों में जहाजों से जाते थे। ज्ञाताधर्मकथासूत्र में भी रत्नद्वीप पहुँचे हुए वणिकों का प्रसंग है। अगर किसी प्रदेश में जैन गृहस्थों की वसति न हो तो वहाँ जैन साधु साध्वियों का विहार अतीव कठिन होता है क्योंकि आहार के बारे में नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। सागरश्रमण सपरिवार सुवर्णभूमि में थे ऐसे निर्देश का मतलब यह भी है कि वहाँ जैन गृहस्थ (साहसिक सोदागर) ठीक ठीक संख्या में मौजूद थे। इस तरह इस समय में (ई० स० पूर्व १५१-६०) भारतीय व्यापारियों का सुवर्णभूमि में जाना शुरू हो चुका था। व्यापार के लिए हरेक सम्प्रदाय के वणिक जाते थे—जैन, बौद्ध या हिन्दू कोई भी हो। जैनाचार्य के वहाँ सपरिवार विहार के इस विश्वसनीय बयान का निष्कर्ष यह है कि ईसा के पूर्व की पहली-दूसरी शताब्दियों में भारतीय सोदागर और भारतीय सस्कृति के सुवर्णभूमिगमन का हमें एक और प्रमाण मिलता है।

धर्म के प्रचार के लिए सिद्धि—विद्यासिद्धि या मन्त्रसिद्धि—इत्यादि के प्रयोग करने का जैनाचार्यों के लिए निषिद्ध नहीं था। ऐसी प्रभावना के कई दृष्टान्त मिलते हैं और ऐसे आचार्यों को प्रभावक आचार्य कहते हैं। आर्य वज्र, आर्य खपुट, आर्य पादलित जैसे प्राचीन आचार्यों के ऐसे कार्य सङ्घ को मान्य रहे थे। साञ्ची को बचाने के लिए आर्य कालक ने जो किया वह भी धर्मविरुद्ध नहीं गिना गया। शककूल में और भारत में भी कालकाचार्य ने अपने विद्या, मन्त्र और निमित्त-ज्ञान का परिचय दिया। ऐसे बड़े बड़े आचार्यों को प्रभावक आचार्य कहते हैं। ऐसे बहुश्रुत आचार्यों के आचरण में⁴² गङ्गा की वात तो दूर रही, वे आगे दूसरे आचार्यों और मुनिश्रों के मार्गदर्शक भी गिने जाते हैं। आर्य वज्र, आर्य पादलित, आर्य कालक आदि स्थविर प्रभावक आचार्य माने गये और प्रभावक-चरित्र में इनके चरित्र भी दिये गये। प्रभावशाली, बहुश्रुत, बृद्ध जैन आचार्य धर्माचरणविषयक मामले में प्रमाणभूत गिने जाते हैं और जहाँ शास्त्रों का पूरा खुलासा अनुपलब्ध हो या शास्त्रवचन समझ में न आवे वहाँ ऐसे पट्टधरों, युगप्रधानों, स्थविरों के मार्गदर्शन और कार्य प्रमाणभूत होते हैं।

श्रुतधर अनुयोगकार स्थविर आर्य कालक साञ्ची को बचाने के लिए पारसकूल-शककूल गये और वहाँ से शकों को ले आये और गर्दभ का उच्छेद करवाया। आज तक आर्य कालक का यह कथानक जैन समाज में (विशेषतः श्वेताम्बर जैन सङ्घ में) अतीव प्रचलित है। कालक-कथा की कई सचित्र प्राचीन हस्तप्रतें मिलती हैं। सचित्र प्रतियों में कल्मसूत्र के साथ कालककथा की प्रतियाँ मिलती रहती हैं, यह पर्युषणापर्वतिथि के साथ कालक का सम्बन्ध होने के कारण होगा। किन्तु शकों को लाने वाले कालक को इतना सन्मान मिलता है यही सूचक है।

४०. डॉ० आर० सी० मजुमदार, एन्शिअन्ट इन्डियन कॉलनाइझेशन इन साउथ-ईस्ट एशिया (वटोदा १९५५), पृ० ४

४१ श्री वीरचन्द गाधी जब अमरिका सर्वधर्मपरिषद में जा कर आये तब जैन सङ्घ ने उनको प्रायश्चित्त करने का कहा। उस समय सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री विजयानन्दसरिजी (श्री आत्मारामजी महाराज) ने यही अभिप्राय दिया कि उनका समुद्रपार जाना निषिद्ध नहीं था। श्री आत्मारामजी महाराज का यह पत्र गुजराती साप्ताहिक 'जैन' (भावनगर) के ता० २८-११-१९५३ के अङ्क में प्रकाशित हुआ है।

४२ जैसे कि आर्य वज्र चैत्यपूजा के लिए पुष्प ले आये थे।

आर्य कालक के जीवनकाल में उनके शकों को लाने के कार्य के विरुद्ध (और दूसरे कार्यों के विरुद्ध) कुछ आन्दोलन हुआ होगा। मन्त्र-विद्या और निमित्त के प्रयोग आम तौर पर जैन साधुओं के लिए उचित नहीं माने गये हैं। विद्यापिण्ड को तो निषिद्ध ही माना गया है। और फिर परदेश से शकों को इस देश में लाने का कार्य बहुत से लोगों को (जैनधर्मावलम्बी को भी) पसन्द न भी हो।

गर्दभराजोच्छेदक कालकाचार्य के जीवन में साहस (adventure) का—पराक्रम का—तत्त्व स्पष्ट दिखाई देता है। वे कोई असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने जब देखा कि सत्र नष्ट होते जा रहे हैं तब उन्होंने अनुयोग-ग्रन्थों की रचना की। बृहत्कल्पचूर्णि और टीका के अनुसार उनके अनुयोग को उनका शिष्यसमुदाय सुनता नहीं था। क्यों? अनुयोग के यहाँ दो अर्थ हैं—उपदेश-प्रवचन और आर्य कालक के रचे हुए अनुयोग ग्रन्थ जिनका व्याख्यान आप करते होंगे। हम सुनते हैं कि आर्य कालक के शिष्य प्रव्रज्या में स्थिर नहीं रहते थे। क्यों? क्या इन सत्र निर्देशों से यही सूचित नहीं होता कि कालक के क्रान्तिकारी असाधारण खयाल और कार्य, पुराने रास्ते को छोड़ कर नये रास्ते पर चलने के साहस इत्यादि से सङ्कुचित मनोवृत्ति वाले और प्रगतिविरोधी तत्त्व नाराज थे? हरेक मजहब की तवारिख में हम देखते हैं कि बड़े बड़े महात्माओं को ऐसे विरोध अपने जीवन में सहन करने पड़े यद्यपि आगे चलकर वे युगप्रधान माने गये। क्राइस्ट, महात्मा गांधी, तुकाराम, मीरा, कबीर आदि अनेक दृष्टान्त हमारे सामने मौजूद हैं। कालकाचार्य को भी ऐसी विपत्तियों का सामना करना पडा होगा।

जैन तवारिख में भी हम देखते हैं कि आर्य सुहस्ति के आचरण से आर्य महागिरि नागज हुए थे। आर्य वज्र जब पूजा के लिए पुष्प ले आये तब उनका यह कार्य आम तौर से साधुओं के लिए उचित न था। उनका भी विरोध हुआ होगा। शकों को लानेवाले, आजीविका से निमित्त पढनेवाले, निमित्तकथन और विद्याप्रयोग करनेवाले, पर्यषगापर्व की पञ्चमी तिथि को बदल कर चतुर्थी को यह पर्व मनानेवाले, नये अनुयोग-ग्रन्थ रचनेवाले आर्य कालक के सामने जरूर विरोधी तत्त्व खड़े हुए होंगे।^३ मगर आर्य कालक डरनेवाले थे ही नहीं। उनकी प्रकृति कोई असाधारण किसम की थी। जब उन्होंने देखा कि अपने ही शिष्य अपना ही अनुयोग सुनते नहीं थे तब उनको निर्वेद अवश्य हुआ मगर वे बैठे रहनेवाले या दबनेवाले नहीं थे। उन्होंने नये कार्यप्रदेश की ओर दृष्टि डाली। वे सुवर्णभूमि जा पहुँचे जहाँ भारतीय व्यापारी गये हुए थे ही, जहाँ उनका प्रशिष्य भी भेजा हुआ था ही और जहाँ भारत के ग्रन्थ धर्मावलम्बी सोदागर और साधु भी पहुँच चूके होंगे।

शङ्का यह उपस्थित होगी कि अगर कालक के सुवर्णभूमिगमनवाली परम्परा सच्ची है तो फिर हमें सुवर्णभूमि में क्यों जैनधर्म के अवशेष मिलते नहीं? लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता कि भविष्य में मिलना असम्भव है। हम यह तो जानते ही हैं कि ईसा की पहली दूसरी शताब्दी से लेकर भारतीय सभ्यता के अग्रगण्य इन प्रदेशों में मिले हैं और भारतीय सभ्यता का ठीक ठीक प्रचार इस समय में इन प्रदेशों में हो चूका था। इस समय में वहाँ जानेवाले व्यापारियों में जैन भी अवश्य होंगे यह तो सर्व-

४३. हमारे खयाल से कालक के शकों को लानेवाली वटना से ही ज्यादा विरोध हुआ होगा, परदेशी शासन को पसन्द करे ऐसी प्रजा गिरी हुई न थी। और न कोई भी प्रजा परदेशी-शासकों को लानेवाले को सन्मान देती है। साधु को बचाने के लिये जो करना पडा वह प्रभावना का कार्य था पर इस कार्य में राजकीय स्वार्थ न था इस लिए विरोध सार्वत्रिक न होगा। विरोध होने पर भी श्रुतधर स्थविर आर्य कालक को समझनेवाले, उनका सन्मान करनेवाले भी होंगे ही। कालक देशद्रोही नहीं गिने जा सकते।

सम्मत होगा। सातवीं सदी में हरिभद्रसूरि ने अपनी समराइचकहा में भी व्यापारियों के परदेशगमन के दिये हुए व्रथान भी यह सूचित करते हैं कि जैन सोढागर भी जाते थे। और इनके भी कोई अवशेष, जैन-प्रतिमा इत्यादि मिलना असम्भव नहीं। किन्तु हमें याद रखना चाहिये कि आर्यकालक और सागरश्रमण जैसे साहसिक स्थविरों की परम्परा भी न रही जो सुवर्णभूमि को जायें। और जब मगध और वगाल में जैन सङ्घ को आपत्तियाँ आईं तब जैनसाधु ज्यादा करके मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत को अपने केन्द्र बनाते रहे। सुवर्णभूमि का खुकी रास्ता था पर मगध और वगाल की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण बर्मा जानेवाले जैन साधुओं की परम्परा टूट गई।

२

कालकाचार्य का समय

अब हमें यह सोचना चाहिये कि कालकाचार्य कब सुवर्णभूमि में गये। कालकाचार्य के बारे में विद्वानों ने खूब चर्चा की है। जैन सम्प्रदाय में अनेक कालकाचार्य-कथानक मिलते हैं। डा० डब्ल्यू० नॉर्मन ब्राउन ने अपने “स्टोरि ऑफ कालक” नामक ग्रन्थ में ऐसे कई कथानको, और कहावलीग्रन्तगत कालक कथानक और चूर्णग्रन्थों में से भी कितनेक उल्लेख उद्धृत किये हैं। डा० ब्राउन ने इस विषय में पूर्वमें हुई चर्चा की सूची भी दी है। मुनिश्री कल्याणविजयजी ने प्रभावक-चरित्र के गुजराती भाषान्तर की प्रस्तावना में कालकाचार्य के विषय में चर्चा की है। और फिर द्विवेदीअभिनन्दन ग्रन्थ में कितने कालकाचार्य हुए और कब इस विषय में मुनिश्री कल्याणविजयजी ने विस्तार से लिखा है। श्री साराभाई नवात्र प्रकाशित कालकाचार्यकथा में इन सब कथानको-चूर्णियों के (पञ्चकल्पभाष्य और पञ्चकल्पचूर्ण को छोड़ कर) पाठ दिये हैं किन्तु चूर्णियों के कुछ सदर्भ सन्निहित हैं। खास कर के यवराज, गर्दभ और अडोलिया वाला, जिराका कालक से ज्यादा सम्बन्ध न मान कर सन्नेप किया है। इस प्रकाशन को सम्पादन करने वाले प० अम्बालाल शाहने मुनिश्री कल्याणविजय जी के प्रतिपादनों का साराश दिया है। आशा है कि इन प्रकाशनो को सामने रख कर विद्वद्गण आगे की चर्चा को पढेंगे।

कालकाचार्य के विषय में उपलब्ध सब निर्देशों (सदर्भों) को दो विभाग में बाँटना आवश्यक होगा। एक तो है निर्युक्ति, भाष्य, चूर्ण और कहावली का विभाग जो दूसरे विभाग से प्राचीन है और प्राचीनतर परम्पराओं का बना हुआ है। इसको ज्यादा विश्वसनीय मानना चाहिये। दूसरा है नवात्र के प्रकाशन में दिया हुआ कालकाचार्य कथा प्राकृत विभाग, जिसमें न. ३ वाले कहावली से लिये हुए सदर्भ को पहले विभाग में शामिल करना होगा और इस से अतिरिक्त सब कथानकों को दूसरे विभाग में।

कहावली को दूसरे विभाग से प्राचीन गिननी चाहिये। भाषा की दृष्टि से वह चूर्णियों से ज्यादा मिलती है। और इसमें जिनभद्रगण क्षमाश्रमण के बारे में ग्रन्थकार ने “स्वंपयं देवलोय गत्रो” ऐसा निर्देश किया है। अतः कहावलीकार और जिनभद्रगण क्षमाश्रमण के बीच में पाँच शताब्दि का अन्तर मान लेना उचित नहीं। ‘५

पहले विभाग से सम्बन्ध रखनेवाली हैं कल्पसूत्र-स्थविरावली, और नन्दीमंत्र की पट्टावली। दूसरी पट्टावलियों से ये दोनों ज्यादा प्राचीन हैं। दु.पमाकाल श्रीश्रमणसवस्तोत्र और हेमचन्द्राचार्य की स्थविरावली

४४ विशप चर्चा के लिए देखिये, जैन सत्यप्रकाश (अहमदाबाद), वर्ष १७ अंक ४ (जान्चुआरी, १९५२), पृ० ८६-९१।

भी इस विभाग से ज्यादा सम्बन्ध रखनेवाले हैं। मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि इत्यादि दूसरे विभाग में हैं क्यों कि उन ग्रन्थकारों के लिए परम्परा ज्यादा विच्छिन्न रूप में थी।

हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों प्राचीन आचार्यों के साथ उत्तरकालीन ग्रन्थकारों का अधिक व्यवधान होता जाता है त्यों त्यों प्राचीन परम्परा की बातों का अधिक लोप होता जाता है। और पट्टावली जितनी अर्वाचीन उतनी ही अधिक अविश्वसनीय होती है। रत्नसञ्चयप्रकरण (विक्रम की १५-१६ शताब्दी) में चार कालकाचार्यों का समय निर्दिष्ट है। जब उनसे प्राचीन ग्रन्थकारों का समय देते हैं। मेरुतुङ्ग के सामने भी विच्छिन्न परम्परा थी और बहुत विरोधाभासवाली बातें भी इनकी लिखी हुई विचारश्रेणि में देखने मिलती हैं। मुनि कल्याणविजयजी ने अपने “वीर निर्वाण सवत् और जैन काल-गणना” के पृ. ५५-५७, पादनोध ४७ में यह स्पष्ट रूप से बताया है।

ऐसी परिस्थिति में हमें प्रथम विभाग के ग्रन्थों और ग्रन्थकारों के आधार से ही छानबिन करके अनुमान करना ठीक होगा।

आर्य कालक के जीवन की घटनायें मुख्यतः सात हैं। दूसरे दूसरे सदभों में और कथानकों में ये सात घटनायें मिलती हैं, जैसा कि मुनि कल्याणविजय ने भी बताया है। वे घटनायें निम्नलिखित हैं—

- (१) दत्त राजा के सामने यज्ञफल और दत्त मृत्यु-विषयक भविष्य-कथन (निमित्त कथन)।
- (२) इन्द्र के सामने निगोद-व्याख्यान शक्र-सस्तुत निगोद-व्याख्याता आर्य कालक।
- (३) आजीविकों से निमित्त पठन और तदनन्तर सातवाहन राजा के तीन प्रश्नों का निमित्त-ज्ञान से उत्तर देना।
- (४) अनुयोगग्रन्थ-निर्माण।
- (५) गर्दभ-राजा का उच्छेदन।
- (६) प्रतिष्ठानपुर जा कर वहाँ सातवाहन की विशक्ति से पर्यूषणा पर्वतिथि जो पञ्चमी थी उसके वजाय चतुर्थी करना।
- (७) अविनीतशिष्य-परिहार और सुवर्णभूमि-गमन।

(१) तुरुविणी (या तुरुमिणी) नगरी के राजा जितशत्रु को प्रपञ्च से हठाकर कालक के भागिनेय दत्त ने राज्य लिया और बहुत यज्ञ किये। गर्व से दत्त ने कालकाचार्य को इन यज्ञों का फल पूछा। जब कालक ने कहा कि सात दिन में दत्त वूरी तरह मरेगा तब कालकाचार्य को कैद किया गया मगर ठीक वैसे ही बुरे हाल दत्त मारा गया जैसा कि कालक का कथन था। सत्य-कथन, सम्यक्-कथन के दृष्टान्त में यह कथा दी गई है।

(२) इस घटना में चमत्कार का तत्त्व ज्यादा होने से इसका ऐतिहासिक अर्थ पकड़ना मुश्किल है। कथा ऐसी है कि एक समय इन्द्र ने पूर्वविदेहक्षेत्र में विहरमान तीर्थङ्कर सीमन्धरस्वामी से निगोद जीवों के विषय में सूक्ष्म निरूपण सुना। फिर इन्द्र ने पूछा तब उत्तर मिला कि उस समय भारत में ऐसा सूक्ष्म निरूपण करनेवाले सिर्फ कालकाचार्य थे। कुतूहल से इन्द्र ब्राह्मण के रूप में आर्य कालक के पास गया और पृच्छा करके निगोद-व्याख्यान इनसे सुना। बाद में इन्द्र ने अपना शेष आयुष्य कितना रहा है ऐसी जब पृच्छा की तब आचार्य ने अपने ज्ञान से देखा कि दो सागरोपम आयुष्य अभी उस ब्राह्मण के लिए शेष था जो इन्द्र का ही हो सकता है। अतः आचार्य ने कहा—“आप तो इन्द्र हैं।” प्रसन्न हो कर इन्द्र चला गया। कथा के चमत्कारिक तत्त्व को छोड़ दें तो इस में से दो बातें फलित होती हैं वह याद रखना चाहिये—एक है कालकाचार्य का निगोद-जीवों के बारे में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और दूसरा है उनका ज्योतिषज्ञान-निमित्तज्ञान।

(३ और ४) प्रसङ्गों का वृत्तान्त हम पञ्चकल्पभाष्य और चूर्णि के आधार से देख चुके हैं। इन दोनों घटनाओं में आर्य कालक के निमित्तज्ञान का स्पष्ट निर्देश है और इनके अनुयोग-निर्माण का उल्लेख भी है। इनके लोकानुयोग में भी निमित्तशास्त्र था।

घटना (२) में आर्य कालक के निमित्तज्ञान का महत्त्व सूचित है ही। अतः (३) और (४) घटनाओं को भी (२) के साथ ही जोड़ना होगा। यज्ञफलकथनवाली घटना (१) में भी निमित्तज्ञान का महत्त्व बताया गया है। अतः घटना (१) से (४) एक ही कालक के जीवन की होनी चाहिये।

निगोदव्याख्याता आर्य कालक के विषय में मुनिश्री कल्याणविजयजी लिखते हैं:—“इनको निर्वाण से ३३५ वर्ष के अन्त में युगप्रधानपद मिला और ४१ वर्ष तक ये इस पद पर रहे, जैसा कि स्थविरावली की गाथा में कहा है। ४८ परन्तु विचारश्रेणि के परिशिष्ट में एक गाथा है जो इनका वी० नि० ३२० में होना प्रतिपादित करती है। पाठकों के विलोकनार्थ वह गाथा नीचे उद्धृत की जाती है—

सिरिवीरजिणिंदाओ, वरिससया तिन्निवीस (३२०) अहियाओ।

कालयसूरी जाओ, सक्को पडिवोहिओ जेण ॥ १ ॥

मालूम होता है कि इस गाथा का आशय कालकसूरि के दीक्षा समय को निरूपण करने का होगा।” आगे मुनिजी लिखते हैं—“रत्नसञ्चय में ४ सगृहीत गाथाएँ हैं, जिन में वीर निर्वाण से ३३५, ४५४, ७२०, और ६६३ में कालकाचार्यनामक आचार्यों के होने का निर्देश है। इन में पहले और दूसरे समय में होनेवाले कालकाचार्य क्रमशः निगोद व्याख्याता और गर्दभिह्लोच्छेदक कालकाचार्य हैं। ४७ इसमें तो कोई सन्देह नहीं है पर ७२० वर्षवाले कालकाचार्य के अस्तित्व के बारे में अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। दूसरे इस गाथोक्त कालकाचार्य को शक्र-सस्तुत लिखा है जो ठीक नहीं क्योंकि शक्रसंस्तुत और निगोद-व्याख्याता एक ही थे जो पञ्चवणाकर्ता और श्यामाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे और उनका समय वीरात् ३३५ से ३७६ तक लिखित है। इससे इस गाथोक्त समय के कालकाचार्य के विषय में सम्पूर्ण सन्देह है।” ४८

मुनिजी उत्तराध्ययन-निर्युक्ति की निम्नलिखित गाथा (न. १२०) को उद्धृत करते हैं—

“उजेणि कालखमणा, सागरखमणा सुवन्नभूमिण ।

इंदो आउयसेस पुच्छइ साटिव्वकरण च ॥”

उत्तराध्ययन-सूत्र, विभाग १, (दे. ला. पु० न. ३३, बम्बई १६१६), पृ० १२५-१२७.

इस निर्युक्ति-गाथा से स्पष्ट है कि निर्युक्तिकार के मत से सुवर्णभूमि जानेवाले, सागर के दादागुरु आर्यकालक और निगोद-व्याख्याता शक्र-संस्तुत आर्यकालक एक ही व्यक्ति हैं। किन्तु मुनिजी को यह मजूर नहीं है, वे इस निर्युक्तिगाथा पर लिखते हैं—“इस गाथा में सागर के

४५. मुनि कल्याणविजय, “वीर निर्वाण संवत् और जैन कालगणना (जालोर, वि० सं० १६८१), पृ० ६४, पादनोध ४६.

४६. गाथा के लिए देखो, वही, पृ० ६१. यहाँ आर्यसुहस्ति के बाद गुणसुन्दर वर्ष ४४ और उनके बाद निगोदव्याख्याता कालकाचार्य वर्ष ४१, उनके बाद खडिल (सडिल या साटिव्व) ३८ वर्ष तक युगप्रधान रहे ऐसा कहा गया है। सडिल के बाद रेवतीमित्र युगप्रधान रहे।

४७. रत्नसचयप्रकरण की गाथाएँ आगे दी गई हैं।

४८. वीर निर्वाणसंवत् और जैन कालगणना पृ० ६४-६५।

दादागुरु कालकाचार्य के साथ इन्द्र का प्रश्न आदि होना लिखा है, गर्दभिल्लोच्छेदक, चतुर्थी पर्यूपणाकारक और अविनीत-शिष्य परिहारक एक ही कालकाचार्य थे, जो ४५३ में विद्यमान थे और श्यामाचार्य की अपेक्षा दूसरे थे। प्रस्तुत स्थविरावली की गाथा में प्रथम कालकाचार्य को निगोद्व्याख्याता लिखा है जो कि इस विषय का एक स्पष्ट मतभेद है।” ४०

वास्तव में मुनिजी के लिए उत्तराध्ययन निर्युक्ति के इस विधान को छोड़कर अन्य कल्पना करने का उचित नहीं है क्योंकि निर्युक्ति का प्रमाण मेस्तुङ्ग की और दूसरी मध्यकाली पट्टावलियों से प्राचीन और ज्यादा विश्वसनीय है। फिर भी यहाँ एक बात को देखना जरूरी होगा कि मुनिजी के खयाल से भी गर्दभिल्लोच्छेदक, अविनीतशिष्य-परिहारक (सुवर्णभूमि को जानेवाले) और चतुर्थी पर्यूपणाकारक कालकाचार्य एक ही व्यक्ति थे।

(५) अब न ५ आदि घटनायें देखें। शककुलो को भारत में ला कर गर्दभराजा का उच्छेद करने की कथा इतिहासविदों को सुप्रतीत है। वहाँ भी निमित्त और विद्याज्ञान का उपयोग होता है। हम देख चुके हैं कि बृहत्कल्पभाष्य और चूर्णि में इस घटना का और न. ७ की घटना का उल्लेख है मगर दोनों में से एक भी ग्रन्थकार इन दोनों घटनावाले कालक के भिन्न भिन्न होने का कोई सूचन नहीं देते। और जब उत्तराध्ययन निर्युक्ति नं. ७ और न २ वाले कालकाचार्य को एक ही व्यक्ति मानती है तब न ५, न. ७ और न. २ वाले कालक एक ही हैं।

(६) न. ६ वाली घटना में कहा गया है कि बलमित्र-भानुमित्र नामक अपने भागिनेय राजाओं से नागज हो कर आर्य कालक प्रतिष्ठानपुर जाने को निकले। बलमित्र के पुरोहित ने जैन मुनियों को अकल्प्य आहार दिलवाना शुरू किया जिससे साधुओं को भूखे रहना पड़ा। अतः कालकाचार्य ने प्रतिष्ठानपुर जाने के लिए विहार किया। वहाँ के राजा सालाहण (सातवाहन—जो जैन धर्म की ओर, विशेषतः आर्यकालक की ओर, अभिरुचि रखता होगा) को आचार्य ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी को पर्यूपणा पर्व करो। राजा ने कहा कि उस नगर में वह तिथि आम प्रजा में इन्द्र महोत्सव का पर्व मनाई जाती है इस लिए आचार्य की आज्ञानुसार पर्यूपणापर्व उस दिन मनाना मुश्किल होगा। राजा ने दूसरे दिन पर्व मनाने की अनुज्ञा माँगी। आर्य कालक ने कहा कि तिथि का अतिक्रम नहीं हो सकता अतः पूर्व दिन को—चतुर्थी को—पर्यूपणा पर्व मनाओ और उस दिन विधिपूर्वक श्रमणों को आहार भी दो। इस तरह प्रसङ्गवश कालकाचार्य ने चतुर्थी मनाई। और उस दिन से वह तिथि श्रमणपूजा-पर्व रूप से महाराष्ट्र में प्रचलित हुई।

जैसे पहले कहा गया है, सिर्फ प्रभावक आचार्य ही ऐसे निर्णय दे सकते हैं, जो युगप्रधान आचार्य हो, बड़े श्रुतधर हों। और यहाँ भी तिथिनिर्णय का प्रसङ्ग होने से यह ज्योतिषशास्त्र—मुहूर्त और निमित्त—को जाननेवाले आर्यकालक के जीवन की घटना ही हो सकती है। फिर यह सुप्रतीत है कि न. ५ की गर्दभराजोच्छेदवाली घटना में बलमित्र-भानुमित्र का निर्देश होने से न. ५ और नं ६ के आर्य कालक एक ही व्यक्ति हैं और इस तरह जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं नं ५, न. ६, न. ७ और न. २ वाली घटनाओं के कालक, एक ही हैं। नं. ३ और ४ वाली घटनाओं के आर्य कालक अनुयोगकार हैं उनका और सुवर्ण भूमि जानेवाले (न ७) कालक का एक होना तो पहिले ही देख चुके हैं। नं. १ वाली घटना विस्तार से आगे देखेंगे। अनुयोगकार कालक निमित्तज्ञानी हैं और न. १ में यज्ञफल बतलाने वाले कालक भी समर्थ निमित्तज्ञानी हैं। अतः वास्तव में घटना नं. १ से ७ के नायक एक ही आर्य कालक होंगे। यही युक्ति-सङ्गत लगता है।

इसी ढंग से अन्वेषण करने का और इस प्रश्न का निराकरण करने का प्रयत्न मुनि कल्याणविजयजी ने भी किया। मुनि जी के खयाल से दो कालकाचार्य हुए। मगर जिस तर्क से वे दूसरे कालक के साथ भिन्न घटनाओं को जोड़ते हैं इसी तर्कपद्धति से वास्तव में एक ही कालक के साथ सब घटनाओं का सम्बन्ध सिद्ध होता है, उस कालक का समय कुछ भी हो।

एक से ज्यादा कालकाचार्य की समस्या की उपस्थिति बाद के ग्रन्थकारों के कारण और कालगणनाओं में होनेवाली गड़बड़ के कारण, खड़ी हुई है। मुनिजी के तर्क को और निर्णय को सविस्तर देखने के पहले हम यहाँ यह बतलाना चाहते हैं कि हमारा उक्त अनुमान मुनिजी की तर्कपद्धति से ही किया गया है। आप लिखते हैं—“गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना में यह लिखा है कि ये कालक ज्योतिष और निमित्तशास्त्र के प्रखर विद्वान् थे। उधर पौंचवीं घटना कालक के निमित्तशास्त्राध्ययन का ही प्रतिपादन करती है। इससे यह बात निर्विवाद है कि इन दोनों घटनाओं का सम्बन्ध एक ही कालकाचार्य से है।”^{५०} जब इसी तर्क से सब घटनायें एक ही कालक के जीवन की घटित होती हैं, तब कुछ घटनायें पहिले कालकपरक और अन्य सब दूसरे कालकपरक मानना ऐसा मुनि जी का अनुमान युक्तिसङ्गत नहीं है।

सब घटनायें एक ही कालक के जीवन की हैं ऐसे निर्णय को दूसरी दृष्टि से भी पुष्टि मिलती है। हमने पहले बताया है उस तरह पहिले विभाग के सदस्यों (निर्युक्ति, चूर्णि, भाष्य, कहावली इत्यादि) को देखें तो कोई भी ग्रन्थकार दो कालक की हस्ती दिखलाते ही नहीं। उन सब सदस्यों की छानवीन करनी चाहिये। हरेक ग्रन्थकार भिन्न भिन्न विषय की चर्चा में, कालक के जीवन की एक या दो या तीन घटनायें देते हैं और हरेक ग्रन्थकार के मत से ये घटनायें एक ही कालक की हैं क्योंकि उन्होंने विरोधात्मक रचन दिया ही नहीं और न इनको ऐसी शङ्का उत्पन्न हो सकती थी। अब देखे कि प्राचीन ग्रन्थ में कौनसी घटना है—

१. दशाचूर्णि—इसमें घटना न. ६—चतुर्थीकरण—मिलती है।

२. वृहत्कल्पभाष्य और चूर्णि—घटना नं० ७ और घटना नं० ५—गर्दभिल्लोच्छेद। इस के अलावा यवराजा, गर्दभ-युवराज और अडोलिया वाला कथानक (गर्दभ का गर्दभराजोच्छेद से सम्बन्ध है मगर उस वृत्तान्त में कालक का प्रसङ्ग नहीं है)। यह यवराज और गर्दभ वाला वृत्तान्त हमने यहाँ परिशिष्ट में दिया है, गर्दभिल्लों के विषय में आगे के सशोधन में पण्डितों की सुविधा के खयाल से।

३. पञ्चकल्पभाष्य और चूर्णि—घटना नं० ३—निमित्तपठन, और घटना नं० ४—अनुयोग-ग्रन्थादि निर्माण।

४. उत्तराध्ययन निर्युक्ति और चूर्णि—घटना नं० ७—अविनीत शिष्य परिहार, सुवर्णभूमि-गमन, और घटना नं० २—निगोद व्याख्यान।

५. निशीथचूर्णि—घटना नं० ५—गर्दभिल्लोच्छेद और घटना नं० ६—चतुर्थीकरण।

६. व्यवहार-चूर्णि—आर्य कालक उज्जैन में शकों को लाये ऐसा उल्लेख है अतः वह घटना नं० ५ से सम्बन्ध रखती है।

७. आवश्यकचूर्णि—घटना नं० १—दत्त के सामने यज्ञफलकथन।

^{५०} देखिये, मुनि कल्याणविजय, आर्य कालक, द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, स० १९६०) पृ० ११५

द. कहावली—घटना न० ५—गर्हभोच्छेद; घटना न० ६—चतुर्थीकरण, घटना न० ७—अविनीत शिष्यपरिहार, सुवर्णभूमिगमन, घटना न० १—कालक और दत्तराजा.

अत्र जत्र पञ्चकल्पभाष्य के अनुसार नं० ३ और ४ वाले कालक एक हैं, उत्तराध्ययन निर्युक्ति के अनुसार नं० ७ और नं० २ वाले एक हैं, और जत्र नं० ७ वाली घटना का नं० ३ और नं० ४ के अनुयोग-ग्रन्थों से सम्बन्ध है तत्र नं० ३, ४, ७, और २—ये सब घटनाएँ एककालकपरक होती हैं। निशीथचूर्णि अनुसार नं० ५ और नं० ६ वाले आर्य कालक एक हैं। और वृत्कल्पभाष्य के अनुसार नं० ५ और नं० ७ वाले एक हैं, अतः नं० ५, ६ और नं० ७ वाले कालक तो एक हैं ही। उत्तराध्ययननिर्युक्ति और चूर्णि के मत से नं० ७ और नं० २ वाले एक हैं। अतः नं० ५, ६, ७, २ वाले एक ही कालक हैं। फिर नं० ३ और ४ वाले नं० ७ वाले कालक हैं वह तो स्पष्ट है।^{५१} मुनिश्री कल्याणविजयजी को यह मजूर है। और कहावली के अनुसार, नं० ५, नं० ६, नं० ७ और नं० १ वाले कालक एक हैं। अतः इस विभाग के ग्रन्थों के समीक्षण से इन ग्रन्थकारों के खयाल में घटना नं० १ से घटना नं० ७ वाली सब घटना वाले कालकाचार्य एक ही होंगे।

वह कालक कब हुए? मुनिश्री कल्याणविजयजी के मत से दो कालकाचार्य हुए—पहले निर्वाण सवत् ३०० से ३७६ तक में, इन का जन्म नि० स० २८० में, दीक्षा नि० स० ३०० में, युगप्रधानपद नि० स० ३३५ में और स्वर्गवास नि० स० ३७६ में। उनके जीवन की दो घटनाएँ: घटना नं० १—यज्ञफलकथन, और घटना नं० २—निगोदव्याख्यान।^{५२}

मुनिजी के मत से, दूसरे कालक के जीवन में घटना ३ से ७ हुई। और वे घटनायें इस क्रमसे हुईं:—घटना ३ (निमित्त-पठन), वीर निर्वाण सवत् ४५३ से पहले, घटना ४ (अनुयोग-निर्माण), नि० स० ४५३ से पहले, घटना ५ (गर्हभिल्लोच्छेद), नि० स० ४५३ में, घटना ६ (चतुर्थी पर्युषणा), नि० स० ४५१ से ४६५ के बीच में, घटना १ (अविनीत-शिष्य-परिहार), नि० स० ४५१ के बाद और ४६५ के पहले^{५३}।

आप लिखते हैं—“जहाँ तक हम जान सके हैं, उपर्युक्त सात घटनाओं के साथ दो ही व्यक्तियों का सम्बन्ध है—प्रजापनाकर्ता श्यामार्य और सरस्वती-भ्राता आर्य कालक। निगोद-पृच्छा सम्बन्धक घटना, जो कालक-कथाओं में चौथी घटना कही गई है, हमारी समझ में आर्य रक्षित के चरित्र का अनुकरण है। परन्तु इस विषय में निश्चित मत देना दुस्साहस होगा क्यों कि ‘उत्तराध्ययन-निर्युक्ति’ में एक गाथा हमें उपलब्ध होती है, जिसका आशय यह है—“उज्जयिनी में कालक क्षमाश्रमण थे और सुवर्णभूमि में सागर श्रमण। (कालक सुवर्णभूमि गये, और इन्द्र ने आ कर) शेष आयुष्य के विषय में पूछा। (तत्र कालक ने कहा) आप इन्द्र हैं। ××× इस वर्णन से यह तो मानना पड़ेगा कि कालक के पास इन्द्रागमन-विषयक बात

५१ अविनीतशिष्य-परिहार (और सुवर्णभूमिगमन) वाली घटना और निमित्त पठन और अनुयोग निर्माणवाली घटना को ध्यानवीन कर के मुनिश्री लिखते हैं—“इन दोनों घटनाओं का आन्तरिक रहस्य एक ही है और वह यह कि कालक के शिष्य उनके कावू में न थे।” इस खयाल को ले कर मुनिजी ने भी बताया है कि ये घटनायें एक ही कालक के जीवन की हैं।—द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ११५

५२. वही, पृ० ११६-११७.

५३. वही, पृ० ११६-११७

भी प्राचीन है।^{५४} उपर्युक्त घटना से यह भी जाना जाता है कि सागर के दादा-गुरु दूसरे आर्य कालक के साथ इस घटना का सम्बन्ध है। परन्तु हम पहले ही कह चुके हैं कि युगप्रधान-स्थविरावली में “श्यामार्य” नामक प्रथम कालक को निगोद व्याख्याता कहा है। ऐसी दशा में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि निगोदव्याख्याता कालकाचार्य पहिले थे या दूसरे।”^{५५}

मुनिजी के उक्त विधान में वास्तव में आखरी वाक्य की जरूरत ही नहीं, क्यों कि निगोद-व्याख्यान का सम्बन्ध श्यामार्य से हो सकता है अथवा आर्य रक्षित से। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि इस घटना में इन्द्र अपना शेष आयुष्य पूछता है जो वास्तव में ज्योतिष और निमित्तशास्त्र का विषय है। सुवर्णभूमि जानेवाले और अनुयोग निर्माता आर्य कालक एक ही थे और वे निमित्तजानी थे यह तो हम देख चुके हैं और घटना ३ से घटना ७ वाले कालक एक ही हैं यह तो मुनिजी को भी मंजूर है। अब अगर हम सिद्ध कर सकें कि अनुयोग निर्माता आर्य कालक वह श्यामार्य ही हो सकते हैं तब घटना ३ से घटना ७ वाले कालक को भी श्यामार्य मानना पड़ेगा। और उत्तराध्ययन-निर्युक्ति-गाथा-(जो प्राचीन होने से ज्यादा विश्वसनीय होनी चाहिये) भी सच्ची सिद्ध होगी।

हम कह चुके हैं कि आर्य रक्षित ने अनुयोग-पृथक्त्व किया और अनुयोग के चार भाग किये। आर्य रक्षित का समय है आर्य वज्र के बाद का, मतलब कि नि० स० ५८४ से ५९७ आसपास,^{५६} ई० स० ५७ से ७० आसपास। आर्य कालक ने लोकानुयोग, गण्डिकानुयोग, प्रथमानुयोग आदि का निर्माण किया जैसा कि पञ्चकल्पभाष्य में कहा गया है। इस के बाद ही अनुयोग पृथक्त्व हो सकता है। कालक के अनुयोग के आर्य रक्षित के अनुयोग पृथक्त्व से पूर्ववर्ती होने का एक और प्रमाण भी मिलता है। इस विषय में मुनि श्री कल्याणविजयजी ने लिखा है कि—“नन्दीसूत्र में मूलप्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग का उल्लेख मिलता है। वहाँ प्रथमानुयोग के साथ लगा हुआ ‘मूल’ शब्द नन्दी के रचनाकाल से दो प्रथमानुयोगों के अस्तित्व की गूढ़ सूचना देता है। यद्यपि टीकाकार इस ‘मूल’ शब्द का प्रयोग तीर्थङ्करों के अर्थ में बताते हैं, तथापि वस्तुस्थिति कुछ और ही मालूम होती है।”^{५७} आवश्यक-निर्युक्ति आदि जैन सिद्धान्त-ग्रन्थों में यह बात स्पष्ट लिखी मिलती है कि आर्य रक्षित सूरिजी ने अनुयोग को चार विभागों में बाँट दिया था^{५८}

५४. वास्तव में इस घटना का आर्य रक्षित से सम्बन्ध तब जोटा गया जब कालक के अनुयोग का स्थान आर्य रक्षित के अनुयोग-पृथक्त्व ने लिया। अतः उत्तराध्ययन-निर्युक्ति-गाथा में शङ्का रखने की आवश्यकता नहीं।

५५. द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ११४।

५६. देखिये, पट्टावली ममुच्चय, सिरि दुममाकाल-समणसव-यय, पृ० ११-१८

५७. नन्दीसूत्र का यह उल्लेख ऐसा है —

से कि त अणुओगे? अणुओगे दुविहे पण्यत्ते।

त जहा—मूलपढमाणुओगे, गडियाणुओगे य॥

से कि त मूलपढमाणुओगे? मूलपढमाणुओगे य अरहताण भगवणाण पुव्वभवा देवगमणाईं आउ चवणाइ जम्मणाणि अभिमेभा रायवरसिरीओ पव्वज्जाओ एवमाइभावा मूलपढमाणुओगे कहिआ, से त मूलपढमाणुओगे, से कि त गडियाणुओगे? २ कुलगरगडिआओ तिथत्यरगडिआओ चक्कवट्टिगडिआओ दसारगडिआओ वलदेवगडिआओ, वासुदेवगडिआओ गणधरगडिआओ भदवाहुगडिआओ तवोःममगडिआओ से त गडिआणुओगे, से त अणुओगे।
—नन्दीसूत्र (आगमोदय-समिति, सूरत) स, ५३, पृ २३७-२३८ और पृ० २४१ पर की टीका।

५८. यह गाथा ऐसी है—देविदवदिण्हि महाणुभागोहि रकिणअज्जेहिं।

जुगमासज्ज विभत्तो अणुओगे तो कओ चउटा ॥

—आवश्यक हारिभद्रायवृत्ति, पृ० २६६, निर्युक्ति गाथा, १६४

जिस के एक विभाग का नाम 'धर्मकथानुयोग' था। इस धर्मकथानुयोग में उत्तराध्ययन, ऋषिभाषित आदि सूत्रों को रक्खा था^{५९}। परन्तु नन्दीसूत्र में मूलप्रथमानुयोग का जो वर्णन दिया है वह इस आर्यरक्षितवाले धर्मकथानुयोग के साथ मेल नहीं खाता^{६०}।" ये नाम कालक के अनुयोगों के हैं, आर्यरक्षित के चार अनुयोग भिन्न भिन्न नामों से पिछाने गये हैं।

हम देखते हैं कि नन्दीसूत्रकार के कथनानुसार मूलप्रथमानुयोग में तीर्थङ्कर, गणधर, पूर्वधर, आदि के अनशन आदि विषयों का वर्णन है। आर्य कालक के 'प्रथमानुयोग' में भी हम देख चुके हैं कि तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, वासुदेव आदि के पूर्वभवों और चरित्रों का वर्णन था, जैसा कि पञ्चकल्पभाष्य का कहना है। अतः वास्तव में नन्दीसूत्र में मूलप्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग के निर्देश में सूत्रकार आर्य कालक के अनुयोग-ग्रन्थों का ही उल्लेख कर रहे थे और इसी लिए इन्होंने मूल-प्रथमानुयोग ऐसा शब्दप्रयोग किया।

क्यों कि ये मूलप्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोगकार आर्य कालक आर्य रक्षित से पूर्ववर्ती ही हो सकते हैं अतः वे (मुनिश्री कल्याणविजयजी के) प्रथम कालक—आर्य श्याम ही हो सकते हैं। जब अनुयोग निर्माता (घटना ४) आर्य कालक वह श्यामार्य ही हैं तब पूर्वाक्त प्रकार से घटना ३ से घटना ७ वाले आर्य कालक भी वही श्यामार्य ही हैं।

इस सत्र चर्चा से फलित होता है कि आर्यकालक काल्पनिक नहीं किन्तु ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिन्होंने मूलप्रथमानुयोग आदि का निर्माण किया और जिनका नन्दीसूत्रकार भी प्रमाण देते हैं। इनके लोकानुयोग में निमित्तशास्त्र था ऐसा पञ्चकल्पभाष्य का प्रमाण है। उसी निमित्तशास्त्र के एक विषय-प्रव्रज्या-के बारे में कालक के मत का अनुसरण वराहमिहिर ने किया और उसी विषय की गाथायें भी हम उत्पलभट्ट की टीका में प्राप्त होती हैं। इन सत्र साक्षियों के सामने आर्य कालक के ऐतिहासिक व्यक्ति होने के बारे में शत्रु कोई भी शका नहीं रहती। और अनुयोगकार कालक वह आर्यरक्षित के पूर्ववर्ती श्यामार्य (प्रथम कालक) ही हैं। अतः घटना ३ से ७ वाले कालक भी श्यामार्य हैं न कि मुनिजी के द्वितीय कालक।

प्राचीन और अर्वाचीन पण्डितों-ग्रन्थकारों के मत से श्यामार्य प्रथम कालकाचार्य माने जाते हैं। आर्य श्याम और आर्य कालक ये दोनों नाम पर्यायरूप से एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग में लिये गये हैं। इसी तरह सागर का पर्याय होता है समुद्र। किसी भी पट्टावली में हमें आर्य कालक के प्रशिष्य आर्य सागर नहीं मिलते किन्तु आर्य श्याम के प्रशिष्य आर्य समुद्र अवश्य मिलते हैं। और यह उल्लेख भी नन्दीसूत्र की स्थविरावली में है जो प्राचीन भी है और विश्वसनीय भी। नन्दीसूत्र पट्टावली का उल्लेख देखना चाहिये—

हारियगुप्तं साहं च, वंदिमो हारियं च सामज्ज ।

वन्दे कोसियगोत्तं, संडिल्लं अज्ज जीयधरं ॥ २६ ॥

५९. देखो—कालियसुयं च इसिभासियाइ तइओ य सूरपण्णन्ती ।

सन्वो य दिट्ठिवाओ चउत्थओ होइ अणुओगो ॥

—आवश्यकसूत्र, हारिभद्रीयवृत्ति, पृ० ३०६, मूलभाष्यगाथा, १२४

आर्यरक्षितकृत चार अनुयोगों के नाम हैं—चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, कालानुयोग और द्रव्यानुयोग।

६०. द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० १०६-१०७। मुनिजी लिखते हैं—“यद्यपि आवश्यकमूलभाष्य में 'चरणकरणानुयोग' पहिला कश गया है और 'धर्मकथानुयोग' दूसरा, तथापि इस कथानुयोग को प्रथमानुयोग कहने से यह शत होता है कि पहले के चार अनुयोगों में 'धर्मकथानुयोग' का नवर पहिला होगा।

—वही, पृ० १०६, पादनोंध ३

तिसमुद्रखायकिंति दीवसमुद्देसु गहियपेयाल ।

वन्दे अज्जसमुद्द, अक्खुभियसमुद्दगंमीर ॥ १७ ॥^{६१}

उपर्युक्त गाथाओं में श्यामार्य के वाद सडिल्ल (शाण्डिल्य) और उनके वाद आर्य समुद्र को पाते हैं। आर्य श्याम को प्रथम कालक माननेवाले (अर्थात् “श्याम” और “कालक” को एक ही व्यक्ति के नाम के पर्याय गिननेवाले) में मुनिश्री कल्याणविजयजी, डॉ० डब्ल्यू० नॉर्मन ब्राउन आदि सब आधुनिक पण्डित सम्मत हैं। जैन परम्परा में भी यही देखने मिलता है।^{६२} स्थविरावलियों, पट्टावलियों के अनुसार प्रथम कालक ऊर्फ आर्य श्याम गुणसुन्दर के अनुवर्ती स्थविर और पट्टधर हैं।^{६३} मेरुतुङ्ग की विचार-श्रेणि में भी—

अज्जमहागिरि तीस, अज्जसुहृथीण वरिस छायाला ।

गुणसुन्दर चउआला, एव तिसया पणतीसा ॥

तत्तो इगचालीस, निगोय-वक्खाय कालगायरिओ ।

अट्टत्तीस खंदिल (सडिल), एवं चउसय चउद्दसय ॥

रेवइमित्ते छत्तीस, अज्जमगु अ वीस एवं तु ।

चउसय सत्तरि, चउसय तिपन्ने कालगो जाओ ॥

चउवीस अज्जधम्मे एगुणचालीस भद्दगुत्ते अ।^{६४}

जैनसाहित्य-संशोधक, खण्ड २, अङ्क ३-४, परिशिष्ट

रत्नसञ्चय-प्रकरण (अनुमान से विक्रम १६ वीं शताब्दि), जिसमें चार कालकाचार्यों का उल्लेख है, उसमें भी प्रथम कालक श्यामार्य ही माने गये हैं—

६१. नन्दीसूत्र (आगमोदयसमिति, सूरत, ई० स० १६१७), पृ० ४६ पट्टावली समुच्चय, भाग १, (सम्पादक, सु० दर्शनविजय, वीरमगाम, ई० स० १६३३), पृ० १३

डॉ० पीटरसन, ए थर्ड रीपोर्ट ऑफ ऑपरेशन्स इन सर्च ऑफ संस्कृत मेन्युस्क्रिप्ट्स इन ध वॉम्बे सर्कल, (वम्बई, ई० स० १८८१) में पृ० ३०३ पर, विनयचन्द्र (वि० स० १३२५) रचित कल्पाध्ययनदुर्गपद-निरुक्त के अवतरण में किसी स्थविरावली की गाथायें हैं, जहाँ—

सूरिवलिस्सह साईं सामज्जो सटिलो य जीयधरो ।

अज्जसमुद्दो मगु नंदिल्लो नागहत्थी य ॥ २ ॥

ऐसा पाया जाता है। यही गाथा मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि-अन्तर्गत स्थविराली में भी है।

६२ देखो, ब्राउन, ध स्टोरि ऑफ कालक, पृ० ५-६ और पादनोध ।

६३ वही, पृ० ५. श्री धर्मसागराणि-कृत तपागच्छ-पट्टावली में भी—“अत्र श्रीआर्यसुहास्तिश्रीवज्रस्वामि-नोरन्तराले १ गुणसुन्दरसूरि, २ श्रीकालिकाचार्य, ३ श्रीस्कन्दिलाचार्य., ४ श्रीरेवतीमित्रसूरि, ५ श्रीधर्मसूरि.” ऐसा बताया गया है—पट्टावली-समुच्चय, भाग १, पृ० १६ ।

६४ डा० भाउ दाजी ने जर्नेल ऑफ ध वॉम्बे ब्रान्च ऑफ ध रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, वॉ० ६ पृ० १४७-१५७ में मेरुतुङ्ग की स्थविरावली का विवरण किया है। मुनिश्री कल्याणविजयजी ने अपने वीर-निर्वाण-सम्बन्ध और जैनकालगणना, पृ० ६१ पर स्थविरावली या युगपधानपट्टावली की गाथायें दी हैं, वे वही हैं जो मेरुतुङ्ग ने दी हैं।

श्यामार्य हुए आर्य महागिरि की परम्परा में जो वाचकवश रूप से पिछाना गया है, मेरुतुङ्ग ने आर्य महागिरि की शाखा के स्थविरों की अलग गाथायें भी दी हैं—“सूरि बलिस्सह साईं सामज्जो सडिल्लो य जीयधरो। अज्जसमुद्दो मगु नदिल्लो नागहत्थी य।” इत्यादि, देखो, जैनसाहित्य-संशोधक, २, ३-४, परिशिष्ट, पृ० ५ ।

सिरिवीराओ गणसु पणतीससहिएसु तिसय (३३५) वरिसेसु।
 पढमो कालगसूरी, जाओ सामज्जनासुत्ति ॥ ५५ ॥
 चउसय तिपन्न (४५३) वरिसे कालगगुरुणा सरस्सइ गहिआ।
 चउसयसत्तारि वरिसे वीराओ विक्कमो जाओ ॥ ५६ ॥
 पचेव वरिससए, सिद्धसेणो दिवायरो जाओ।
 सत्तसयवीस (७२०) अहिए कालिगगुरू सकसथुणिओ ॥ ५७ ॥
 नवसयतेणउएहिं (६६३), समइक्कतेहि वद्धमाणाओ।
 पज्जोसवणचउत्थी, कालिकसूरीहिंतो ठविआ ॥ ५८ ॥^{६५}

कालकाचार्य-कथानको मे कालक के गुरु का नाम गुणाकर, या गुणसुन्दर, या गुणन्धर मिलता है। देवचन्द्रसूरि आदि रचित सर्व कालककथानको के नायक वही आर्य कालक थे जिनके गुरु गुणाकर, गुणसुन्दर आदि नामों से उद्दिष्ट थे। और जब आर्य श्याम को प्रथम कालक मानने मे कोई विरोध नहीं है और जब इन्ही कालक के गुरु या पुरोगामी पट्टधर स्थविर आर्य गुणसुन्दर थे, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि कालक कथानकों मे उद्दिष्ट (सर्व घटनाओं के नायक) आर्य कालक श्यामार्य ही हैं। किसी कथाकार ने ऐसा नहीं बतलाया कि भिन्न भिन्न घटनाओं के नायक भिन्न भिन्न कालक थे। सर्व कथानकों में प्रथम कालक के जन्म, दीक्षा गुरु आदि के निर्देश के बाद घटनाओं के वर्णन क्रमशः दिये गये हैं। अतः यह निश्चित है कि कथानकों में वर्णित घटनाओं के नायक यह कालक हैं जो स्थविर आर्य गुणसुन्दर के अनुगामी थे और जिनको स्थविर आर्य श्याम नाम से थेरावलियों में वन्दना की गई है। सर्व थेरावलियों में श्यामार्य का क्रम या समय एक ही है। एक नाम के एक से ज्यादा आचार्य होना सम्भवित है और ऐसे कई दृष्टान्त जैन धर्म के इतिहास में मौजूद हैं। कालक नाम के भी दूसरे आचार्य हुए होंगे, किन्तु यह स्पष्ट है कि कथानकों के नायक प्रथम कालक ही थे। इन प्रथम कालक=आर्य श्याम का समय रत्नसञ्चय प्रकरण की उपर्युक्त गाथा के अनुसार वीरात् ३३५ वर्ष है। मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि के परिशिष्ट में एक गाथा है—

सिरिवीरजिणिंदाओ, वरिससया तिन्निवीस (३२०) अहियाओ।
 कालयसूरी जाओ, सक्को पडिन्नोहिओ जेण ॥

यह गाथा भी श्यामार्य को कालक मानती है मगर उनका समय वीरात् ३२० बताती है। मुनिश्री कल्याणविजय लिखते हैं—“ मालूम होता है, इस गाथा का आशय कालकसूरि के दीक्षा समय का निरूपण करने का होगा। ”^{६६} यह मेरुतुङ्ग शायद अञ्चलगच्छ के हैं और प्रबन्धचिन्तामणि के कर्ता मेरुतुङ्ग से भिन्न

६५ वीर-निर्वाण-सम्भत् और जैन-काल-गणना, पृ० ६५, पादनों ४६ यह स्पष्ट है कि रत्नसञ्चय-प्रकरण की चार कालकविषयक मान्यता गलत है। चतुर्थी तिथि को पर्युषणापर्व मनाने की हकीकत वीरात् ६६३ वर्ष में हुए कालक के साथ नहीं जोड़ी जा सकती, क्यों कि पर्युषणापर्वतिथि चतुर्थी को मनानेवाले कालक सात-वाहन राजा के समय में हुए थे।

चार कालक की कल्पना का निरसन मुनिश्री कल्याणविजयजी ने आर्य-कालक नामक लेख में किया है, देखो द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६४-११७।

६६. वीर-निर्वाण सम्भत् और जैनकालगणना, पृ० ६४, पादनों ४६। मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि, तदन्त-गंत स्थविवगली प्रत्यादि के बारे में जर्नल ऑफ ध वर्म्वे ब्रान्च ऑफ ध रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, भाग ६ (१८६७-७०) में डॉ० भाउ दाजी का विवेचन भी देखिये।

होंगे ऐसा खयाल पण्डित लालचन्द्र गान्धी का है। इन मेरुतुङ्ग का समय विक्रम सवत् १४०३ से १४७१ के बीच में है।^{६७} इन्हीं के आधार से आर्य व्याम का समय निर्णीत करना ठीक न होगा। किन्तु सत्र जैनाचार्य प्रथम कालक या व्यामार्य का समय यही बतलाते हैं। दुष्प्रमाकाल श्रीश्रमणसङ्घस्तोत्र और उसकी अवचूरि के अनुसार प्रथम कालक का यही समय है।^{६८} नन्दीसुत्रान्तर्गत स्थविगवली के अनुसार व्यामार्य और स्थविर आर्यसुहस्ति के बीच में बलिस्सह और स्वाति हुए। मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि अन्तर्गत स्थविरावली-गाथानुसार सुहस्ति के बाद गुणसुन्दर ४४ वर्ष तक और आर्यकालक ४१ वर्ष तक पट्टधर रहे। (प्रथम) कालक या श्यामार्य के समय के विषय में तो प्राचीन अर्वाचीन सभी परिदृष्टियों का खयाल एकसा है—इनका युगप्रधानपद वीर-निर्वाण सवत् ३३५ में और स्वर्गवास वी० नि० स० ३७६ में।

अत्र जैन परम्परा के अनुसार वीर निर्वाण का समय है विक्रम सवत् से ४७० वर्ष पूर्व, अतः ई० स० पूर्व ५२७ होगा। इस हिसाब से श्यामार्य का युगप्रधानत्व होगा ई० स० पूर्व १६२ से १५१ तक। डा० याकोबी के मतानुसार अगर वीर निर्वाण ई० स० पूर्व ४६७ में हुआ, तो व्यामार्य का समय होगा ई० स० पूर्व १३२ से ६१ तक।

उपर्युक्त दोनों समय में से कौनसा ग्राह्य है यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि वीर निर्वाण के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। किन्तु दोनों में से कोई भी समय ग्राह्य हो, पर उससे आर्य कालक का सुवर्णभूमि जाना असम्भव नहीं है। हम देख चुके हैं कि ई० स० पूर्व प्रथम-द्वितीय शताब्दि में भारत सुवर्णभूमि से सुपरिचित था।

हमने यह भी जान लिया है कि घटना १ से ७ एक ही कालक के जीवन की होनी चाहिये। तत्र गर्दभ राजा के उच्छेदक आर्य कालक का समय भी ई० स० पूर्व १६२ से १५१ तक या ई० स० पूर्व १३२ से ६१ तक हो जाता है। शङ्का होगी कि यह कैसे हो सकता है? जत्र कि गर्दभ राजा के उच्छेदक कालक के कथानक का सम्बन्ध है विक्रम के साथ और उस विक्रम और शकों के पुनर्गण्यस्थापन (शक सवत्) के बीच में १३५ वर्ष का अन्तर जैन परम्परा को भी मजूर है।

किन्तु यहाँ देखने का यह है कि कालक-कथानक का सम्बन्ध है शकों के प्रथम आगमन और राज्य-स्थापन के साथ न कि ई० स० ७८ में जिन्होंने शक सवत् चलाया उन शकों के साथ। मुनि कल्याण—विजयजी ने जैन परम्पराओं को लेकर कालक, गर्दभ, विक्रम आदि के समय निर्णय का जो प्रयत्न किया है वह देखना चाहिये। उन्होंने अपना “वीर निर्वाणसम्बत् और जैन कालगणना” नामक ग्रन्थ में इस विषय की चर्चा में कहा है कि पुष्यमित्र शुङ्ग के राज्य के ३५ वें वर्ष के लगभग (जो शायद था उसके राज्य का आखरी वर्ष) “लाट देश की राजधानी भरकच्छ (भरोच) में बलमित्र का राज्याभिषेक हुआ। बलमित्र-भानुमित्र के राज्य के ४७ वें वर्ष के आसपास उज्जयिनी में एक अनिष्ट घटना हो गई। वहाँ के गर्दभिल्लवशीय राजा दर्पण ने कालकसूरि नाम के जैनाचार्य की बहन सरस्वती साध्वी को जत्रन् पडदे में डाल दिया।” इसके बाद कालक के पारसकूल जा कर शकों को भारत में लानेवाली निशीथचूर्णि और कहावली में पाई जाती हकीकत दे कर मुनिजी बतलाते हैं कि लाट देश के

६७ पीटरसन, रिपोर्ट, वॉल्युम ४, पृ० xcvi। अगर प्रबन्धचिन्तामणिकार और विचारश्रेणिकार एक हों तब इनका समय वि० स० १३६६ है।

६८ पट्टावली-समुच्चय, भाग १, पृ० १६-१७ विशेष चर्चा के लिए देखो, ब्राउन, ध स्टोरी बॉफ कालक, पृ० ५-६, और पादनोध, २३-३३, और द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६४-११६।

राजा बलमित्र-भानुमित्र आदि भी शाहों के साथ हो गये (प्रस्तुत विषय में कहावली का उल्लेख—“ताहे जे गदहिल्लेखवमाणिया लाडरायाणो अण्णे य ते मिलिउं सव्वेहि पि रोहिया उज्जेणि ।”—मुनिजी के अनुमान का आधार है)। वास्तव में कहावली में लाट के राजाओं के नाम नहीं हैं। फिर भी मुनिजी का अनुमान ठीक हो सकता है। कालक सूरि की सूचनानुसार गर्दभिल्ल को पदच्युत करके जीवित छोड़ दिया गया और उज्जयिनी के राज्यासन पर उस शाह को विठाया गया जिस के यहाँ कालक ठहरे थे। मुनिजी लिखते हैं—“उक्त घटना बलमित्र के राज्यकाल के ४८ वर्ष के अन्त में घटी। यह समय वीर निर्वाण का ४५३ वाँ वर्ष था। ४ वर्ष तक शकों का अधिकार^{६६} रहने के बाद बलमित्र-भानुमित्र ने उज्जयिनी पर अधिकार कर लिया और ८ वर्ष तक वहाँ राज्य किया, भरोज में ५२ वर्ष और उज्जैन में ८ वर्ष, सब मिल कर ६० वर्ष तक बलमित्र-भानुमित्र ने राज्य किया। यही जैनों का बलमित्र पिछले समय में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ..बलमित्र-भानुमित्र के बाद उज्जयिनी के तख्त पर नभःसेन बैठा। नभःसेन के पाँचवें वर्ष में शक लोगों ने फिर मालवा पर हल्ला किया जिसका मालव प्रजा ने बहादुरी के साथ सामना किया और विजय पाई। इस शानदार जीत की याद में मालव प्रजा ने ‘मालव-सवत्’ नामक एक संवत्सर भी लाया जो बाद में विक्रम सवत् के नाम से प्रसिद्ध हुआ।”^{७०}

६६ वीर निर्वाण सम्वत् और जैन कालगणना, पृ० ५४-५५। मुनिश्री पादनोध में लिखते हैं—मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि में दी हुई गाथा में ‘सगस्स चउ’ अर्थात् ‘उज्जयिनी में शक का ४ वर्ष तक राज्य रहा’ इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि उज्जयिनी शकों के हाथ में चार वर्ष तक ही रही थी। कालकाचार्य-कथा की—

“बलमित्त भाणुमित्ता, आसि अवन्तीइ रायजुवराया।

निय भाणिज्जत्ति तथा, तत्थ गम्भो कालगायरिओ ॥”

इस गाथा में और निशीथचूर्णि के—“कालगायरिओ विहरन्तो उज्जेणि गतो। तत्थ वासावासं ठितो। तत्थ णगरीए बलमित्तो राया, तस्स कानिट्ठो माया भाणुमित्तो जुवराया × × × ×” —इस उल्लेख में बलमित्र को उज्जयिनी का राजा लिखा है। इस से यह निश्चित होता है कि उज्जयिनी को सर करने के बाद उन्होंने (आर्य कालक ने) वहाँ के तख्त पर शक मडलिक को विठाया था पर बाद में उसकी शक्ति कम हो गई थी, शक मडलिक और उस जाति के अन्य अधिकारी पुरुषों ने अवन्ति के तख्तनशीन शक राजा का पक्ष छोड़ दिया था।” इसी के समर्थन में मुनिजी व्यवहारचूर्णि का प्रवर्तण देते हैं—

“यदा कालएण सगा आणाता सो सगराया उज्जेणीए रायहाणीए तस्संगाणिज्जगा ‘अह्म जातीए सरितो’त्ति काउं गव्वेण त राय ण सुट्ठु सेवति। राया तेसिं वित्ति ण देति। अवित्तीया तेण्ण आढत्तं काउ ते णाउ बहुज्जेण विण्णविण्ण ते णिव्विसता कता, ते अण्ण राय ओलग्गण्ट्ठाए उवगता।” इस से मुनिजी का अनुमान है कि यह शकराजा कुछ समय के बाद हटा दिया गया होगा।

७०. वीर निर्वाण सम्वत् और जैन कालगणना, पृ० ५५-५६। मुनिजी इसी निबन्ध में पृ० ५८ पादनोध ४२ में लिखते हैं — विचारश्रेणि आदि में जो सशोधित गाथाएँ हैं उनमें इसका (नभ सेन का) नाम ‘नहवाहन’ लिखा है जो गलत है। तित्थोगाली में बलमित्र-भानुमित्र के बाद उज्जयिनी का राजा नभःसेन लिखा है। ‘नहवाहन’ जिसके नामान्तर ‘नरवाहन’ और ‘दधिवाहन’ भी मिलते हैं, भरोज का राजा था। सिक्कों पर इस का नाम ‘नहपान’ भी मिलता है। प्रतिष्ठान के सातवाहन ने इस के ऊपर अनेक बार चढाईयों की थीं।”

विचारश्रेणि अन्तर्गत गाथायें निम्नोल्लिखित हैं—

चं रयारि कालगम्भो अरिहा तित्थङ्करो महावीरो।

तं रयणिमवतीई अहिंसितो पालगो राया ॥

बलमित्र-भानुमित्र कहीं भरोच के और कहीं उज्जयिनी के राजे कहे गए हैं। मुनिश्री कल्याण विजयजी के मत से उसका कारण यही है कि वे पहले भरोच के राजा थे पर शक को हरा कर वे उज्जयिनी या अवनति के भी राजा बने थे। इस विषय में जो हकीकत कथानक आदि से उपलब्ध है वह हमें देखनी चाहिये—निशीथचूर्णि में गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना वर्णित है मगर बाद की राज्यव्यवस्था का उल्लेख नहीं है। चतुर्थीकरणवाली घटना भी इसी चूर्णि में है, वहाँ लिखा है—“कालगायरिओ विहरतो उज्जेणि गतो। ...तत्थ य नगरीए बलमित्तो राया।”^{७१} दशाचूर्णि में भी चतुर्थीकरण वाली घटना में “उज्जेणीए नगरीए बलमेत्त-भाणुमेत्ता रायाणो” ऐसा कहा है।^{७२} कहावली में गर्दभिल्लोच्छेद के बाद की व्यवस्था का निर्देश नहीं है। किन्तु चतुर्थीकरणवाले कथानक में कहावलीकार लिखते हैं—“साहिप्पमुहराणएहिं चाहिसित्तो उज्जेणीए कालगासूरिभाणेज्जो बलमित्तो नाम राया।”^{७३} इस तरह बलमित्र के उज्जयिनी के राजा होने के बारे में प्राचीन साक्षी अवश्य है किन्तु कई कथानकों में चतुर्थीकरणवाली घटना के वर्णन में बलमित्र को “भरुकच्छ” (भरोच) में राज्य करता बतलाया है।^{७४} कालक-परक सभी कथानकों में

सङ्घी पालगरत्तो पणवन्नसय तु होइ नन्दाणं ।

अट्टसयं मुरियाण तीसाच्चय पूसमित्तस्स ॥

बलमित्त-भाणुमित्ताण सट्ठि वरिसाणि चत्त नहवइये ।

तह गद्दभिल्लरज्ज तेरस वासे सगस्स चज्ज ॥

(जैन साहित्य सशोधक, खण्ड २ अङ्क ४ परिशिष्ट पृ० २)

वास्तव में यहाँ आखरी गाथा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि बलमित्र भानुमित्र के ६० वर्ष, नहवाहन (या नमःसेन) के ४० वर्ष, बाद में गर्दभिल्ल के १३ वर्ष, और शक के राज्य के ४ वर्ष कहे हैं गये हैं और यह निर्विवाद है कि गर्दभिल्लोच्छेदक चतुर्थीकारक आर्य कालक बलमित्र के समकालीन थे।

७१. नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, पृ० २, निशीथचूर्णि, दशम उद्देश

७२. नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, सदभ ६, पृ० ५

७३. वही, प्राकृतकथाविभाग, कथा नं० ३, पृ० ३७.

७४. वही, पृ० १४, देवचन्द्रसूरिविरचितकथा (रचना सवत् ११४६ = ई० स० १०८६) में, वही, पृ० ३१, मलधारी श्री हेमचन्द्रविरचित कथा (रचना वि० स० १२ शताब्दि) में, वही, पृ० ४५, अज्ञातसूरिविरचित कथा में, वही, पृ० ७०, अज्ञातसूरिविरचित अन्य कथा में, वही, पृ० ८७ श्री भावदेवसूरिविरचित कथा (रचना सवत् १३१२ = ई० स० १२५५) में,—इत्यादि कथानकों में बलमित्र को भरुकच्छ का राजा बतलाया है।

किन्तु, जयानन्दसूरि-विरचित प्राकृत कथा (रचना अनुमान से वि० स० १४१० आसपास) में बलमित्र-भानुमित्र को अवनति के राजा और युवराज बताये हैं। इसी कथानक में गर्दभिल्लोच्छेद के बाद शक को राजा बनाया इतना ही उल्लेख है। नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, पृ० १०७

वही, पृ० ५५, श्री धर्मघोषसूरि (वि० सं० १३००-१३५७ आसपास) लिखते हैं कि जिस शक राजा के पास आर्य कालक रहे थे उसको कालकाचार्य ने अवनति का राजा बनाया और दूसरे शक उस राजा के सेवक बने। किन्तु धर्मघोषसूरि लिखते हैं कि दूसरी परम्परा के अनुसार ये सब सेवक कालक के भागिनेय के सेवक बने—

जप्पासे सूरिठिओ सऽवतिपहु आसि सेवगा सेसा ।

अन्ने भणति गुरुयो भाणिज्जा सेविया तेहिं ॥ ४३ ॥

ज भणिओ निवपुरओ, स गओ ते हिं सह सूरियो व सगो ।

सगकूल आगयात्ति य, सगुत्ति तो आसि तव्वसो ॥ ४४ ॥

गर्दभिल्ल के, बलमित्र के, या शकों के राज्य के वर्ष आदि नहीं दिये गये। किन्तु गर्दभिल्लोच्छेद के बाद अवन्ति में कौन राजा हुआ इस विषय में करीब सत्र कथानकों और प्राचीन संदभों का निर्देश यही है कि गर्दभिल्ल के बाद शक राजा हुआ। उसके बाद बलमित्र अवन्ति का राजा हुआ? और ऐसा हुआ तो कब हुआ? इन सत्र बातों का निश्चय करना मुश्किल है क्यों कि चतुर्थीकरणवाली घटना गर्दभिल्लोच्छेद के पूर्व या पश्चात् हुई उसका पक्का पता नहीं लगता। अगर बाद में हुई—जैसा कि ज्यादह सम्भव है—तब भी बलमित्र अवन्ति—उज्जयिनी में राजा था या भरुकच्छ में? इस विषय में मतभेद रहेगा। मान ले कि उस समय बलमित्र उज्जयिनी में था तब भी उसके बाद कौन राजा हुआ? कथानकों के अस्पष्ट उल्लेखों का साराश तो यह है कि उस शकराजा से जो वंश चला वह शककुल—शकवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ और कालान्तर में उस वंश का उन्मूलन विक्रम ने किया। उसके (विक्रम के) वंश के बाद फिर शक राजा हुआ जिसका शकसवत् (ई० स० ७८ से) चला। इस सवत् और विक्रम सवत् में १३५ वर्ष का अन्तर है। कोई सदभ या कथा यह नहीं कहती कि बलमित्र यही विक्रमादित्य है। बलमित्र को विक्रमादित्य गिनने से गर्दभिल्लोच्छेदक कालक का समय जो वास्तव में वीरात् ३३५—३७६ आसपास है उसको हटाकर वीरात् ४५३ मानना पडता है और वीरात् ४५३ और ४७० के बीच बलमित्र, नभःसेन, और शकराजा के राज्यवर्ष घटाने पड़ते हैं। ७५

यहाँ अब हम पहले तो तित्थोग्गाली पइन्नय के उल्लेख को देखें—

“जं रयणिं सिद्धिगत्रो, अरहा तित्थं करो महावीरो।

तं रयणिमवतीए, अभिसित्तो पालत्रो राया ॥ ६२० ॥

फिर आगे चतुर्थीकरणवाली घटना में लिखा है—

बलमित्त-भाणुमित्ता, आसी अवतीइ राय-जुवराया।

विंति परे भरुअच्छे, कालयसूरी वि तत्थ गत्रो ॥ ४७ ॥

—वही पृ० ५५

७५. देवचन्द्रसूरि-रचित कथानक (रचना स० ११४६ = १०८६ ई० स०) में कहा गया है—

“सगकूलात्रो जेण समागया तेण ते सगा जाया।

एव सगराईण, एसो वसो समुप्पण्णो ॥ ६२ ॥

कालंतरेण केराइ, उप्पाडेत्ता सगाण त वस।

जात्रो मालवराया, णामेणं विक्रमाइच्चो ॥ ६४ ॥

पयरावित्रो धराए रिणपरिहीण जणं विहेउण।

गुररत्थवियरणात्रो णियत्रो सवच्छरो जेण ॥ ६७ ॥

तस्स वि वस उप्पाडिज्जण जात्रो पुणो वि सगराया।

उज्जेणिपुरवरीए, पयपकय पणयसामतो ॥ ६८ ॥

पणतीसे वाससए, विक्रमसंवच्छरात्रो बोलीणे।

परिवत्तिज्जण ठवित्रो, जेण सवच्छरो णियणो ॥ ७० ॥

— नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, पृ० १३.

इसी मतलब का विधान मलधारि श्री हेमचन्द्रसूरि (वि० स० १२ शताब्दि) विरचित कथानक में है, दसो नवाव, वही, पृ० ३०। वही, पृ० ८१ पर भावदेवसूरि (वि० स० १३१२ = १२५५ ई० स०) भी इसी मतलब का विधान करते हैं। वही, पृ० ६३ पर श्री धर्मप्रभसूरि (वि स १३९८) भी ऐसा उल्लेख करते हैं।

पालगरणो सष्टी, पुण परणसयं वियाणि रादाणम्।
 मुरियाण सट्टिसयं, परणीसा पूसमित्ताणम् (त्तस्व) ॥ ६२१ ॥
 ब्रलमित्त-भाणुमित्ता, सष्टी चत्ताय होति नहसेणे।
 गह्मसयमेग पुण, पडिवन्नो तो सगो राया ॥ ६२२ ॥
 पत्र य मासा पत्र य वासा, छुच्चेव होति वाससया।
 परिनिव्वुअस्सऽरिहतो, तो उप्पन्नो (पडिवन्नो) सगो राया ॥ ६२३ ॥^{७६}

इस तरह शक सवत् जो ई० स० ७८ से गुरु होता है उसको चलाने वाले शकराजा के पूर्व १०० वर्ष गर्दभिल्लों के, ४० वर्ष नभःसेन के और ६० वर्ष ब्रलमित्र के ब्रताये गये हैं।

दिगम्बर तिलोचपरणत्ति में भी ऐसी कालगणना मिलती है किन्तु कुछ फर्क के साथ—

जक्काले वीरजियो नि.सेससपय समावण्णो।
 तक्काले अभिसित्तो पालयणाम अवतिसुदो ॥ १५०५ ॥
 पालकरज्जं सट्टि इगिसयपरणवण्णा, विजयवसभवा।
 चाल मुरुदयवसा तीस वस्सा सुपुस्समित्तम्मि ॥ १५०६ ॥
 वसुमित्त अग्गिमित्ता सष्टी गंधव्वया वि सयमेक्कं।
 रारवाहणा य चाल तत्तो भत्थट्टणा जादा ॥ १५०७ ॥
 भत्थट्टणाण कालो दोण्णि सयाइ वति वादाला।^{७७}

जिनसेनाचार्य के हरिवशपुराण^{७८} में यही गणना मिलती है जिसके अनुसार पालक के ६० वर्ष, विजयवश या नंदवश के १५५ वर्ष, मरुदय या मौयों के ४० वर्ष, पुण्यमित्र के ३०, वसुमित्र-अग्गिमित्र के ६०, गंधर्व या रासभों के १०० और नरवाहन के ४० वर्ष दिए गये हैं। उसके बाद भत्थट्टाण(भृत्यान्ध्र) राजा हुए जिनका काल २४२ वर्ष का होता है।

दिगम्बर परम्परा को यहाँ स्पर्श किया है इससे प्रतीत होगा कि उनकी कालगणना में भी कुछ गड़बड़ है। क्यों कि मौयों के ४० वर्ष लिखे गये हैं वह ठीक नहीं। श्री काशीप्रसाद जयस्वालजी ने श्वेताम्बर काल-गणनाओं की समीक्षा करते हुए ब्रतलाया कि मौयों के कमी किये गये वर्ष रासभों (गर्दभिल्लों)

७६. वीरनिर्वाणस्सवत् और जैनकालगणना के पृ० ३०-३१ पर मुनिश्री कल्याणविजयजी ने ये गाथाएँ उद्धृत की हैं। तित्थोगाली की उपलब्ध प्रतियाँ अशुद्ध हैं।

वही, पृ० ३१ पाठनोंध में मुनिश्री ने दु पमगडिका और युगप्रधान-गटिका का सार दिया है। दूसरी गणनाओं से उसकी सद्गति करना मुश्किल है। किसी भी तरह शकसवत् को वीरात् ६०५ तक ला ही जाता मगर बीच के राजाओं की कालगणना में गड़बड़ी हो जाती है। इस विषय में बहुत से विद्वानों ने चर्चा की है। यहाँ हम इन सबका सार भी लें तो वक्तव्य का विस्तार खूब बढ़ जाएगा। और यह सब चर्चा विद्वानों को सुपरिचित है ही।

७७. तिलोचपरणत्ति, भाग, पृ० ३४२, कसायपाहुड, भाग १, प्रस्तावना, पृ० ५०-५५ में उद्धृत की गई है किन्तु परस्पर विरोधात्मक कालगणनाओं का अभी तक सतोपजनक समाधान नहीं हुआ है।

७८. डा० जयस्वाल, जर्नल ऑफ ध विहार-ओरिस्सा रिसर्च सोसायटी, वॉल्युम १६, पृ० २३४-२३५ वही, कल्पना मुनिश्री कल्याणविजयजी भी करते हैं।

में बढ़ाये गये हैं। ७९ इस कालगणना के विषय में आज तक की सब चर्चाओं में से अभी कोई गणना निर्णयात्मक फलित नहीं हुई। ७९ सम्भव है कि शकों का भारत में प्रथम आगमन और उज्जैन में राज्य करना, तदनन्तर पराजय के बाद ई० स० ७८ में फिर राज्य करना ये दोनों अलग अलग हकीकत पश्चाद्भूत ग्रन्थकार ठीक जान या समझ न सके। खुद तिलोयपण्णत्ति महावीर निर्वाण और शक सम्बत् के बीच के अन्तर की दो परम्परा देती है, एक के अनुसार निर्वाण के बाद ४६१ वर्ष होने पर शक राजा उत्पन्न हुआ (तिलोयपण्णत्ति, अधिकार ४, गाथा १४६६, पृ० ३४०), दूसरी के अनुसार निर्वाण के ६०५ वर्ष और ५ मास के बाद शक नृप उत्पन्न हुआ (वही, गाथा १४९९, पृ० ३४१)। कैसे भी हो मगर इतना तो फलित होता है कि श्वेताम्बर परम्परा के बलमित्र-भानुमित्र दिगम्बर सम्प्रदाय में वसुमित्र-अग्निमित्र नाम से पिछाने जाने लगे। वे शुंगों के मध्य और पश्चिमी भारत में राज्यपाल (Governors) होंगे। वे पुष्यमित्र शुंगराजा के कुल के हो सकते हैं। विदिशा में पुष्यमित्र का युवराज अग्निमित्र राज्यपाल था वह महाकवि कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र के पाठकों को सुविदित है। पाञ्चाल में से मित्र नामान्त (अन्य) राजाओं के सिक्के मिले हैं। इस तरह बलमित्र-भानुमित्र के उज्जयिनी या लाट के शासन की बात सम्भवित प्रतीत होती है।

पुष्यमित्र के समय में पतञ्जलि का महाभाष्य हुआ माना गया है। महाभाष्य के सूत्र ३।२।११ में कात्यायन के वार्तिक 'परोक्षे च लोकविज्ञाने प्रयोक्तुर्दर्शनविषये' पर दो अति प्रसिद्ध उदाहरण दिए गये हैं— "अरुणद् यवनः साकेतम्" और "अरुणद् यवनः माध्यमिकाम्"। विद्वानों ने एकमत से स्वीकार किया है कि यहाँ यूनानी राजा मीनान्डर के भारतीय अभियान का उल्लेख है। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं:— "मीनान्डर ने शाकल (स्यालकोट) को अपने अधिकार में करके एक अभियान सिन्ध राजपूताना की ओर माध्यमिका (चित्तौड़ के समीप "नगरी") को लक्ष्य करके किया था। उसका दूसरा सैनिक अभियान पूर्व की ओर था। उस में मथुरा-साकेत (अयोध्या) को अपने अधिकार में करके वह पाटलिपुत्र (पुष्पपुर) तक बढ़ गया था। गार्गी संहिता के युग-पुराण नामक अध्याय में इस पूर्वी अभियान का स्पष्ट विवरणात्मक उल्लेख है। इसका एक नया प्रमाण जैनेन्द्र-व्याकरण सूत्र २।२।६२ पर की अभयनन्दी की महावृत्ति में किसी प्रकार सुरक्षित बच गया है:—परोक्षे लोकविज्ञाने प्रयोक्तुः शक्यदर्शनत्वेन दर्शन-विषयत्वे लङ् वक्तव्यः। अरुणन्महेन्द्रो मथुराम्। अरुणद्यवनः साकेतम्। × × × 'महेन्द्र' हमारी दृष्टि में अपपाठ है। शुद्ध पाठ "मेनन्द्र" होना चाहिए। अवश्य यही मूल पाठ रहा होगा, जिसका अर्थ न जानकर बाद के लेखकों ने 'महेन्द्र' कर दिया। वस्तुतः मीनान्डर का लोक में प्रसिद्ध नाम 'मेनन्द्र' था उनके अनेक सिक्के मिले हैं जिनमें एक ओर यवनानी लिपि में उनका नाम है और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि में 'मेनन्द्र' नाम लिखा रहता है।"८०

७६ मतस्य, ब्रह्माण्ड और वायुपुराण में कुल ७ गर्दभिल राजा लिखे हैं। और ब्रह्माण्डपुराण में गर्दभिलों का राजत्वकाल सिर्फ ७२ वर्ष का है। तित्थोगाली पञ्चम में गर्दभिल-वश्य राजाओं की सङ्ख्या तो नहीं पर उनका राजत्वकाल १०० वर्ष प्रमाण लिखा है। जिस गर्दभराजा को कालकसूरि ने शकों की सहाय से हटाया वह क्या शक वंश का था? वह क्या गर्दभिल राजाओं में आखरी राजा था? ये सब विचारयोग्य बातें हैं। श्री शान्तिनाथ शाह ने "धी ट्रेडिशनल क्रॉनोलॉजि ऑफ थ जैनस" में लिखा है कि जिस गर्दभराजा का कालक ने उच्छेदन किया वह मथुरा के एक लेख में Khardaa नामसे उद्धृत राजा है और गर्दभिल अलग वंश के, पल्हव पार्थिवन थे। यह सब अभी निश्चितरूप से माना नहीं जाता। किन्तु उस गर्दभ राजा का ग्रीक होना ज्यादा सम्भवित है।

८० डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, "मिलिन्द के पूर्व-भारत में अभियान का नया उल्लेख," राजस्थान भारती, भाग ३, अङ्क ३-४ (जुलाई, १९५३), पृ० ७१-७२.

इस तरह यह स्पष्ट है कि ग्रीकों ने मध्य भारत में अधिकार जमाया था। बलमित्र-भानुमित्र का समकालीन ग्रीक राजकर्ता ही हो सकता है। बृहत्कल्पचूर्णि में उल्लेख है कि उज्जयिनी नगरी में अनिल-सुत जव (यव? यवन?) नामक राजा था। उसका पुत्र गर्दभ नाम का युवराज था। वह अपनी ही “अडोलिया” नामक भगिनी के रूप से मोहित हो कर उससे जातीय सुख भोगता रहा। राजा इससे निर्वेद पा कर प्रवाजित हो गया। इस उल्लेख में “अणिलसुतो नाम यवनो राजा” ऐसे पाठ की कल्पना श्री शान्तिलाल शाह के उपरोक्त ग्रन्थ में दी गई है। ‘अडोलिया’ कोई परदेशी नाम है। हो सकता है इसी कामान्ध गर्दभ ने साध्वी सरस्वती का अपहरण किया। वे ग्रीक राजकर्ता हो सकते हैं, किन्तु उनके मूल नाम का पता अभी तक निश्चित रूप से नहीं मिला। कहावली में इस गर्दभ राजा का नाम “दण्ण” —दर्पण—लिखा है।

मथुरा को मीनान्दर ने घेर लिया था। पञ्चकल्पभाष्य और पञ्चकल्पचूर्णि के पहले दिये हुए उल्लेख में हम देख चुके हैं कि सातवाहन नरेश आर्य कालक को पूछता है—“मथुरा पड़ेगी या नहीं? और पड़ेगी तो कब?” इसका मतलब यह है कि मथुरा पर किसी का घेरा था और उसके परिणाम में सातवाहन राजा को रस हो यह योग्य ही है। यह भी हो सकता है कि खुद सातवाहन नरेश के सैन्य ने घेरा डाला था या वह डालना चाहता था क्यों कि बृहत्कल्पभाष्य और चूर्णि में प्रतिष्ठान के सातवाहन राजा के दण्डनायक ने उत्तरमथुरा और दक्षिणमथुरा जीत लिया ऐसा उल्लेख है (बृहत्कल्पसूत्र विभाग ६, गाथा ६२४४ से ६२४६, और पृ० १६४७-४६)। उज्जैन में से ग्रीक (या कोई परदेशी) राजा जिसको “गर्दभ” कहा गया है उसको हटा गया, पीछे मथुरा से ग्रीक अमल को हटाने के लिए सातवाहन राजा ने प्रयत्न किया? या क्या यहाँ सातवाहन के प्रश्न में खारवेल के हाथीगुम्फा-लेख में उद्दिष्ट मथुरा की ओर के अभियान का निर्देश है? ‘

हम देख चुके हैं कि कालक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उनका सम्बन्ध शकों के प्रथम आगमन से है। वह किसी सातवाहन राजा के समकालीन थे। बृहत्कल्पचूर्णि के उल्लेख से गर्दभ खुद यवन होने का सम्भव है। यद्यपि यह ‘जव’ शब्द यवन-यव-जव ऐसा रूपान्तरित है या ‘मव’ का ‘जव’ हुआ है इत्यादि बातें अनिश्चित हैं, तथापि ‘अडोलिया’ यह किसी ग्रीक नाम का रूपान्तर होने की शका रहती है। क्या गर्दभ-राज (या गर्दभिल्लो) से भारत में ग्रीक राजकर्ता उद्दिष्ट हैं?

हमारे खयाल से यह ज्यादा सम्भवित है। गर्दभ और गर्दभिल्ल अथवा परदेशी राजकर्ता होंगे। इनको हटाना भारतीयों के लिए मुश्किल मालूम पड़ा होगा। यवनों-ग्रीकों-के क्रूर स्वभाव का निर्देश हमें गार्गी सहिता के युगपुराण में भी मिलता है। इनको हटाने के लिए आर्य कालक शकों को लाये। अगर भारतीय राजकर्ता को हटाने के लिए परदेशी शक लाए गये होते तो आर्य कालक देशद्रोही गिने जाते।

८१. देखो, डा० वी० एम० वारुआ, हाथीगुम्फा इन्स्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, इन्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली, वॉ० १४, पृ० ४७७, लेख की पक्ति ६ खारवेल किसी सातवाहनी (सातवाहन-वरा के) राजा का समकालीन था यह इसी लेख से मालूम होता है। खारवेल का समय ई० स० पूर्व दूसरी या पहली शताब्दि है। इस विषय में डा० वारुआ ने अगले सर्व विद्वानों के मत की चर्चा अपने लेख और पुस्तक में की है। डा० हेमचन्द्र राय चौधरी ने पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनुशिअन्ट इन्डिया (३० स० १६५३ का संस्करण) में डा० वारुआ के मत की चर्चा की है। और देखो, ध डेट ऑफ खारवेल, जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी (कलकत्ता), लेटर्स, वॉ० १६ (ई स १६५३), नं० १, पृ० २५-३२.

कालक जैसे समर्थ पंडित और प्राभाविक आचार्य ऐसा कर नहीं सकते। उनको प्रतीति हुई होगी की ग्रीक राजकर्ताओं के सामने तत्कालीन भारतीय राजाओं से कुछ बनना मुश्किल था।

प्राचीन ग्रन्थों में कहीं भी नहीं बताया गया कि शकों को हरानेवाला विक्रमादित्य खुद गर्दभ-राजा का पुत्र था। यह मान्यता कुछ पीछे से बनी होगी। जब काल-गणना में गडबड़ प्रतीत होती है उस समय के विधानों में यह मान्यता देखने में आती है। कालकाचार्यकथानकों में भी प्राचीन कथानकों में यह नहीं है। पीछे पादनोंध ७२ में हमने बतलाई हुई साक्षियों में कहीं भी विक्रम को गर्दभ का पुत्र नहीं कहा है। इस तरह गर्दभिल्लोच्छेद और विक्रम के बीच कम अन्तर ही होना या मानना आवश्यक नहीं। वास्तव में डा० जयस्वालजी की भी ऐसी ही राय थी। उन्होंने गर्दभिल्लोच्छेद वाली घटना का निर्देश करके लिखा है—

“This event is placed before the Vikrama era but no time is specified as to how long after the occupation of Ujjain and Mālva the first Śaka dynasty came to an end The Kathānaka expressly keeps it unspecified, as it says “Kālāntarena Kenar (ZDMG, 1880, p 267, Konow, CII II p xxvii) ”^{८२}

जयस्वालजी इस गर्दभिल्लोच्छेद की घटना को ई० स० पूर्व १००-१०१ में रखते हैं।^{८३}

राजाओं की कालगणना में जैन ग्रन्थों में भी कुछ गडबड़ और अस्पष्ट बातें हैं। मुनिश्री कल्याण-विजयजी (जिनके मत से, गर्दभिल्लोच्छेदक आर्य कालक वह दूसरे आर्य कालक थे और उनका समय वीरात् ४५३ था) इस घटना के बारे में लिखते हैं—“घटनाओं के कालक्रम में हमने गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना निर्वाण सवत् ४५३ में बताई है, पर इसमें यह शका हो सकती है कि इस घटना के समय यदि बलमित्र-भानुमित्र विद्यमान थे—जैसा कि ‘कहावली’ आदि ग्रन्थों से ज्ञात होता है—तो इस घटना का उक्त समय निर्दोष कैसे हो सकता है? क्यों कि मेरुतुङ्गसूरि की ‘विचार-श्रेणि’ आदि प्रचलित जैन-गणना के अनुसार बलमित्र-भानुमित्र का सत्ता-काल वीर-निर्वाण से ३५४ से ४१३ तक आता है। ऐसी दशा में यह कहना चाहिए कि गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना का उक्त समय (४५३) ठीक नहीं है, और यदि ठीक है तो यह कहना होगा कि बलमित्र-भानुमित्र का उक्त समय गलत है। और यदि उपर्युक्त दोनों समय ठीक माने जायें तो अन्त में यह मानना ही पड़ेगा की गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना के समय बलमित्र-भानुमित्र विद्यमान न थे।”

मुनिजी आगे लिखते हैं—“गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना का समय गलत मान लेने के लिये हमें कोई कारण नहीं मिलता। बलमित्रभानुमित्र आर्य कालक के भानजे थे, यह बात सुप्रसिद्ध है, अत एव कालक के समय में इनका अस्तित्व मानना भी अनिवार्य है। रही बलमित्र-भानुमित्र के समय की बात, सो इसके सम्बन्ध में हमारा मत है कि उनका समय ३५४ से ४१३ तक नहीं, किन्तु ४१४ से ४७३ तक था। मौर्य-काल में से ५२ वर्ष छूट जाने के कारण १६० के स्थान में केवल १०८ वर्ष ही प्रचलित गणनाओं में लिये गए हैं। अत एव एकदम ५२ वर्ष कम हो जाने के कारण बलमित्र आदि का समय असङ्गत-सा हो गया है। हमने मौर्य राज्य के १६० वर्ष मान कर इस पद्धति में जो सशोधन^{८४} किया है, उसके अनुसार कालकाचार्य और बलमित्र

८२ डा० जयस्वाल, प्रॉव्लेम्स ऑफ शक-सातवाहन हिस्ट्री, जर्नल ऑफ बिहार अँड ओरिस्ता रिसर्च सोसाइटी, वॉ० १६ (ई० स० १९३०), पृ० २३४.

८३ वही, पृ० २३४ से आगे.

८४. इनके लिए देखो, मुनिश्री कल्याणविजयजी कृत वीरनिर्वाण-सम्बन्ध और जैन-कालगणना.

के समय में कुछ विरोध नहीं रह जाता।” “ मुनिश्री की यह समीक्षा तो शङ्का को बढ़ाती है कि गर्द-भिह्लोच्छेद की घटना वीरात् ४५३ में मानना शुरू हुआ तत्र से कालगणना में गडबड हो गई। डा० ब्राउन दूसरे कालक के बारे में लिखते हैं—

“Most versions make him the disciple of Gunākara (= the sthāvira Gunasundara), but this must be an error, for on chronological grounds it must have been Kālaka I who was Gunākara’s disciple”^{८६}

इससे तो यह मानना ज्यादा उचित है कि कथानकों से प्रथम कालक ही उद्दिष्ट हैं। डा. ब्राउन आगे लिखते हैं—

“The Kalpadruma and Samayasundara add an alternative tradition stating that Kālaka II was the maternal uncle of the kings Balamitra and Bhānumitra of Jain tradition, thus agreeing with a few versions of the Kālākāryakathā, although most of them identify the Kālaka who was the uncle of those kings with the Kālaka who changed the date of the Paryūsanā The year of Kālaka II is by all authorities said to be 453 of the Vira era, in which year it is specifically stated in a stanza appended to three Mss of Dharmaprabha’s version that he took Sarasvatī Possibly the statement is slightly inaccurate and the date refers to his accession to the position of *sūri*, just as in other stanzas appended to Mss of the same version the year 335, which is the date of accession to the position of *sūri*, is mentioned as that of Kālaka I Dharmasāgaraganin assigns the deeds of Kālaka II to Kālaka I”^{८७}

पहले ही हम कह चुके हैं कि कथानकों में कालक का वर्ष नहीं बतलाया गया, किसी भाष्य या चूर्ण में भी नहीं। बलमित्र-भानुमित्र और पर्युषणातिथि के बारे में भी पहले समीक्षा की गई है। धर्मप्रभ की रचना स० १३६८ में हुई, मूल रचना में गर्दभिह्लोच्छेदक कालक वीरात् ४५३ में हुए ऐसा नहीं है। मूल में तो— “अह ते सग ति खाया, तत्वंस छदिऊण पुण काले। जात्रो विक्रमरात्रो, पुह्वी जेणूरणी विहिया ॥ ३१ ॥”—इतना ही होने से विक्रम और कालक के बीच का समयान्तर अस्पष्ट है। डा० ब्राउन की तृतीय कालक की कल्पना ठीक नहीं है, मुनिश्री कल्याणविजयजी ने तृतीय कालक के विषय में ठीक ही समीक्षा की है। विस्तारभय से हम उस चर्चा को छोड़ देते हैं।

अब कथानकों को छोड़ कर पट्टावली आदि को देखे तो कल्पसूत्र स्थविरावली में दो कालक का कोई उल्लेख नहीं, और न इसमें किसी स्थविर के वर्ष आदि बताये गये। नन्दी-स्थविरावली जिसके प्राचीन होने में शङ्का नहीं है उसमें गर्दभिह्लोच्छेदक अन्य कालक का कोई उल्लेख नहीं है। दुष्प्रमाकाल श्री श्रमणसङ्घ स्तोत्र में ‘गुणसुदर, सामज, खदिलायरिय’ का उल्लेख है किन्तु गाथा १३ में आर्य वज्रसेन,

८५ मुनिश्री कल्याणविजय, “आर्य-कालक,” द्विवेदी अश्विनन्दन ग्रन्थ, पृ० ११७. मुनिश्री के इस कथान-नुसार, नि० सं० ४५३ में गर्दभिह्ल को हटा कर, (ई० सं० पू० ७४ में) अकराजा उज्जयिनी की गादी पर बैठा। और चार वर्ष के बाद नि० सं० ४५७ में (ई० सं० पू० ७० में) बलमित्र ने उसको हटा कर उज्जयिनी पर अपना अधिकार जमाया। बलमित्र-भानुमित्र के राज्य का अन्त नि० सं० ४६५ (ई० सं० पू० ६२) में हुआ।—वही, पृ० ११७ पादनोंध, १.

८६ ध स्टोरी ऑफ कालक, पृ० ६

८७ ब्राउन, वही, पृ० ६, पृ० ७-१२

नागहस्ति, रेवतिमित्र, सिंह और नागार्जुन के बाद भूतिदिन और उनके बाद जिस 'कालक' का उल्लेख है वह कालक गर्दभिल्लोच्छेदक हो नहीं सकते क्यों कि द्वितीयोद्युगप्रधान-यन्त्र (पट्टावली समुच्चय, भाग १ पृ० २३-२४) देखने से मालूम होगा कि इस कालक का समय (आर्य वज्र के शिष्य) वज्रसेन से ३६३ वर्ष के बाद होता है जो ईसा की तृतीय शताब्दि के बाद होगा। धर्मसागरगणि की तपागच्छ-पट्टावली (पट्टावली-समुच्चय, भाग १, पृ० ४१-७७) में श्यामार्य वीरात् ३७६ में स्वर्गवासी हुए और उनके शिष्य जितमर्यादाकृत् साडिल्य थे ऐसा लिखा है। आगे इन्द्रदिन्नसूरि के बाद, वीरात् ४५३ वर्ष में गर्दभिल्लोच्छेदक कालकसूरि का उल्लेख है। इस पट्टावली का रचनाकाल वि० स० १६४६ है। किन्तु यह तो बहुत पीछे की पट्टावली है। दुष्पमाकाल श्री श्रमणसङ्घस्तोत्र तो विक्रम की तेरहवीं शताब्दि का है। उस स्तोत्र की अवचूरि का समय निश्चित नहीं है। इस अवचूरि में निम्नलिखित विधान है—

×××× मोरिअरज्ज १०८ तत्र-महागिरि ३० सुहस्ति ४६ गुणसुन्दर ३२, जनवर्षाणि १२ ॥
×××× एव (वीरनिर्वाणात् वर्षाणि ३२३ ॥

राजा पुष्यमित्र ३० बलमित्र-भानुमित्र ६० (तत्र)—गुणसुन्दरस्येव शेष वर्षाणि १२ कालिके ४ (४१) खंडिल ३८ ॥ एवं वर्षाणि ४१३ ॥

राजा नरवाहन ४० गर्दभिल्ल १३ शाक ४ (तत्र)—रेवतिमित्र ३६ आर्यमङ्गुधर्माचार्य २० ॥ एव वर्षाणि ४७० ॥

अत्रान्तरे-बहुल सिरिन्वय स्वामि (स्वाति) हारित श्यामाऽऽर्य शाण्डिल्य आर्य आर्यसमुद्रादयो भविष्यन्ति।

तह गर्दभिल्लरज्जस्त, छेयगो कालगारित्रो होही।

छूत्तीसगुणोवेत्रो, गुणसयकलित्रो पहाजुत्तो ॥ १ ॥

वीरनिर्वाणात् ४५३ भरुथच्छे खपुटान्चार्याः वृद्धवादी पंचकल्पविच्छेदो जीतकल्पोद्धारः.....॥

धर्माचार्यस्येव शेषवर्षाणि २४ भद्रगुप्त ३९ श्रीगुप्त १५ वज्रस्वामी ३६। एव सर्वाङ्क ५८४ ॥ गर्दभिल्लनिवसुत विक्रमादित्य ६० धर्मादित्य ४० भाइल्ल ११ ॥ एवं ५८१ ॥ (पट्टावली-समुच्चय, १, पृ० १७)।

इस अवचूरि अन्तर्गत गाथा में यह स्पष्ट नहीं है कि वीरात् ४५३ में (गर्दभिल्लोच्छेदक) द्वितीय कालक हुए। किन्तु विचारश्रेणि की गणनासे मिलती इस (अवचूरि की) नृपकालगणना से गर्दभिल्ल का समय वीरात् ४५३ होता है। मगर नृपकालगणना शङ्का से पर नहीं है, विक्रमादित्य को गर्दभिल्ल का पुत्र कहने के लिए कोई कालककथानक का या चूर्णि या भाष्य का प्रमाण उपलब्ध नहीं। और ४५३ में गर्दभिल्लोच्छेद करने वाले कालक के समय में बलमित्र-भानुमित्र हो नहीं सकते। फिर बलमित्र-भानुमित्र के बाद गर्दभिल्ल के १३ वर्ष गिनना और गर्दभिल्लों के १०० या १५२ वर्ष का मेल प्राप्त करने के लिए विक्रमादित्य, धर्मादित्य, भाइल्ल और नाइल्ल को गर्दभिल्लवश के मानना ये सब बातें अभी शङ्कायुक्त ही हैं। खुद मेरुतुङ्ग को भी दो बलमित्र-भानुमित्र होने का विचित्र अनुमान खीचना पडा।^{८८} आर्य खपुट का कार्यप्रदेश भरोच था, कालकाचार्य का भी भृगुकच्छ से सम्बन्ध है। मगर दोनों समकालीन थे (वीरात् ४५३) ऐसा जैन-

८८ मेरुतुङ्ग लिखते हैं—“बलमित्रभानुमित्रौ राजानौ ६० वर्षाणि राज्यमकार्षाम्। यौ तु कल्पचूर्णौ चतुर्थी-पर्वकर्तृकालकाचार्यनिर्वासकौ उज्जयिन्या बलमित्रभानुमित्रौ तावन्यावेव।” इस विषय में मुनिश्री कल्याणविजयजी के विवेचन के लिए देखो, वीरनिर्वाण संवत् ०, पृ० ५६-५७ और पादनोंध, जिसमें सित्त्योगाली पद्मत्रय के नाम से कैसी गाथायें पोछे के ग्रन्थों में बस गई हैं इसका मुनिजी ने अच्छा विवेचन किया है।

ग्रन्थकारों का (मध्यकालीन पट्टावलियों के अलावा) कहीं भी उल्लेख नहीं। मौयों के १०८ वर्ष की हकीकत भी मान्य नहीं हो सकती। डा० जयस्वालजी के कथनानुसार अगर मौयों के शेष वर्ष रासभो में बढ़ा कर किसी तरह वीरात् ४७० में विक्रम का हिसाब जोड़ा गया तब यह स्पष्ट है कि इन पट्टावलियों की नृप-कालगणना शङ्कारहित नहीं है, इनमें और भी गलती हो सकती है। इस गड़बड़ का कारण यह है कि प्रथम शकराज्य के बाद कितने वर्ष व्यतीत होने पर विक्रमादित्य हुआ यह स्पष्ट मालूम न होने से विक्रम और कालक को नजदीक लाने की प्रवृत्ति हुई। एक से ज्यादा कालक नामक आचार्य हुए होंगे किन्तु घटनाओं के नायक तो प्रथम कालक ही हैं जो कि अन्य तर्कों से पहले ही हमने देख लिया है।

मुनिश्री कल्याणविजयजी के मत से बलमित्र ही विक्रमादित्य है। और उनके मत से गर्दभिल्लोच्छेदक द्वितीय कालक वीरात् ४५३ में हुए। मगर बलमित्र यदि विक्रमादित्य है तब वह गर्दभिल्ल का पुत्र नहीं हो सकता। और मेरुतुङ्ग या उपरोक्त अवचूरि के बयान तब व्यर्थ प्रतीत होते हैं।

वीरात् ४५३ में गर्दभिल्लोच्छेदक कालक होने के सब आधार मध्यकालीन उन्हीं परम्पराओं के हैं जिनमें कालगणना की ऐसी गड़बड़ी है। कालककथानक तो गर्दभिल्लोच्छेदक कालक के गुरु गुणसुन्दर या गुणकर को ही बताते हैं। वह कालक श्यामार्य ही हैं जिन्होंने प्रज्ञापनासूत्र बनाया। उपलब्ध प्रज्ञापना अगर मूल प्रज्ञापना नहीं हो, तो भी उस में मूल का संस्करण और मूल के कई अंश जरूर होंगे। यही प्रज्ञापना सूत्र उसके लेखक का देशदेशान्तर के लोगों का ज्ञान, भिन्न भिन्न लिपियों का ज्ञान आदि साक्षी देता है जो गर्दभिल्लोच्छेदक और सुवर्णभूमि में जानेवाले कालक में हो सकता है। प्रज्ञापनासूत्र के विषय ही उनके कर्ता निगोद-व्याख्याता होने का सूचन करते हैं।

विचारश्रेणि में स्थविरों के पट्टप्रतिष्ठाकाल बतानेवाली गाथायें दी हैं। वही मुनिश्री कल्याणविजयजी से उद्धृत “स्थविरावली या युगप्रधानपट्टावली” है जिसकी हस्तप्रत मुनिश्री ने देखी है। वह हस्तप्रत या वह रचना विचारश्रेणि से कितनी प्राचीन है यह किसी को मालूम नहीं। विचारश्रेणि-अन्तर्गत गाथायें भी मेरुतुङ्ग से कितनी प्राचीन हैं यह कहना मुश्किल है। इस स्थविरावली की गाथाओं (पहले हम टे चूके हैं) में “रेवड्मित्ते छत्तीस, अजमड्गु अ वीस एव तु। चउसय सत्तरि, चउसयतिपन्ने कालगो जाओ ॥ चउवीस अज्जधम्मे एगुणचालीस भद्गुत्ते अ।” इत्यादि में पट्टधरों की वीरात् ४७० तक की परम्परा बताने के बाद ४५३ में कालक हुए ऐसा विधान है। पर इससे तो यह सूचित होता है कि ये द्वितीय कालक युगप्रधान नहीं हैं और न उनके आगे युगप्रधानपट्टधर (या गुरु) ग्रन्थकर्ता को मालूम हैं। इन गाथाओं में अगर कालक भी युगप्रधानपट्टधर हैं तब एक साथ ऐसे दो आचार्य युगप्रधानपट्टधर हो जाते हैं जैसा कि इस स्थविरावली का ध्वनि नहीं है। अतः यह सम्भवित है कि “चउसय तिपन्ने कालगो जाओ” यह बात प्राचीन युगप्रधानपट्टावलियों में पीछे से बढ़ाई गई है। प्रथम शकराज्य के बारे में वास्तविक वर्षगणना बाद के लेखकों को दुर्लभ होने से और किसी तरह विक्रम के समय के नजदीक ही कालक को और प्रथम शकराज्य को लाने के खयाल से यह वीरात् ४५३ में कालक के होने की कल्पना घुस गई होगी। उपलब्ध सब पट्टावलियों में प्राचीन हैं कल्पसूत्र और नन्दीसूत्र की स्थविरावलियाँ, मगर इनमें वीरात् ४५३ में रख सकें ऐसा कोई कालक का उल्लेख नहीं है। पट्टावली-समुच्चय, भाग १ में दी हुई सब अन्य पट्टावलियाँ विक्रम की तेरहवीं सदी या उसके बाद की हैं। डा० क्लाय की पट्टावलियाँ भी वि० स० की १६ वीं शताब्दि के बाद की हैं।^९

९ देखो, क्लाय महाशय का लेख, इन्डियन एन्टिक्वेरि, वॉ० ११, पृ० २४५ से आगे टा० याकोवी, टा० लॉयमान आदि के पट्टावली-विषयक लेखों की सूचि के लिए देखो, माउन, ध स्टोरी ऑफ कालक, पृ० ५ पादनोंध २३.

कालक विषय के पहले विभाग के (चूर्णिभाष्य आदि के) सर्व सन्दर्भों से हम सिद्ध कर चुके हैं कि सभी घटनायें एक-कालक-परक हैं और वह हैं आर्य श्याम। उनके बाद आर्य शाण्डिल्य और शाण्डिल्य के बाद हुए आर्य समुद्र। सभी थेरावलियों और पट्टावलियों में इन्हीं आर्य समुद्र के अलावा किसी आचार्य के लिए “तिसमुद्रखायकित्ति दीवसमुद्देशु गहिय पेयाल” जैसे शब्दप्रयोग नहीं हुए। अतः यही आर्य समुद्र सुवर्णभूमि जाने वाले सागर श्रमण हैं। और सुवर्णभूमि जानेवाले और गर्दभराजोच्छेदक आर्य कालक एक हैं यह तो मुनिश्री कल्याणविजयजी को स्वीकृत है। अतः वह कालक श्यामार्य ही हैं।

प्राचीन जैन परम्परानुसार वीर निर्वाण ई० स० पूर्व ५२७ मे माना जाय, तत्र श्यामार्य का समय होगा ई० स० पूर्व १६२ से १५१, और डा० याकोबी आदि पण्डितों के मतानुसार निर्वाण ई० स० पू० ४६७ मे मानें, तत्र श्यामार्य का समय होगा ई० स० पूर्व १३२ से ६१ तक। इसी समय में भारत में शकों का प्रथम आगमन हुआ। खरोशी लिपि में लिखे हुए लेखों और मथुरा के अन्य कतिपय लेखों के अध्ययन से यह तो सर्व पण्डितों को स्वीकार्य है कि दो तरह के शक सम्बत् चले थे: एक Old Saka era = प्राचीन (मूल) शक स० और दूसरा चालू (ई० स० ७८ में शुरू हुआ वह) शक सम्बत्। प्राचीन शक सम्बत् के प्रथम वर्ष के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं। इन सब की समीक्षा डा० लोहुइफेन-द-ल्यु ने अपने ग्रन्थ ‘ध सिथिअन पिरिअड’ में की है। डा० लोहुइफेन-द-ल्यु के मत से प्रथम शक स० ई० स० पू० १२६ में शुरू हुआ, प्रो० रॉप्सन के खयाल से ई० स० पू० १५० में, प्रो० टार्न के मत से ई० स० पू० १५५ में, डा० जयस्वाल के मत से ई० स० पू० १२० में। इस तरह भिन्न भिन्न मत हैं किन्तु डा० लोहुइफेन-द-ल्यु और जयस्वाल के मत वास्तविक हकीकत से ज्यादा नजदीक हैं। इन सब मतों की चर्चा श्री० एम० एन० सहा ने जर्नल ऑफ ध एशियाटिक सोसाइटी (बिन्नाल), लेटर्स, वॉ. १६, (ई० स० १६५३), अङ्क १, पृ० १-२४ में की है और वहाँ बताया है कि प्रथम शक सम्बत् ई० स० पू० १२३ में हुआ होगा। यह समय शकों और यू-ची की ञ्कत्रिया में पार्थिअनों पर के विजय का है। इसके बाद थोड़े ही समय में मिथ्रदात दूसरा (Mithradates II) नामक पार्थिअन राजा ने शकों को फिर भगाये। ° ° यही समय है जब शक भारत की ओर आये।

इससे हमारे खयाल में श्यामार्य का समय ई० स० पूर्व १३२ से ई० स० पूर्व ६१ तक मानना ज्यादा उचित है। ई० स० पूर्व ५८ में विक्रम सवत् (मालव स०) चला उस समय कालकाचार्य जीवित थे ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। अतः कालक के समय का ई० स० पू० ६१ के बाद ही होना आवश्यक नहीं।

कालक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, उनका समय ऊपर के दो समय में से एक है, इसी समय गर्दभ का उच्छेद हुआ, इसी समय में कालक सुवर्णभूमि में गये। अन्य कालकाचार्य हुए होंगे ° ° किन्तु वे सब कथानकों की घटनाओं के नायक नहीं हैं इतना निश्चित है। अब भारतीय इतिहास के पण्डितों से प्रार्थना है कि गर्दभ, गर्दभिल्ल, विक्रमादित्य आदि के कूट प्रश्नों के निराकरण ढूँढने के पुनः प्रयत्न करें।

६० देखो, डा० लोहुइफेन-द-ल्यु, डा० एम० एन० सहा आदि के लेख, ग्रथ और, डा० सुधाकर चट्टोपाध्याय कृत, ध शकभू इन इन्डिया (विश्वभारती, शान्तिनिकेतन, १९५५), पृ० ६ प्रो० राप्सन लिखते हैं—

It was in his reign that the struggle between the kings of Parthia and their Scythian subjects in Eastern Iran was brought to a close and the suzerainty of Parthia over the ruling powers of Seistan and Kandahar confirmed (Cambridge Hist of India, Vol I p 567)

६१. देखो, वीर निर्वाण सम्बत् और जैनकालगणना पृ० १२५ से पृ० १२८ पर पादनोंध में दी हुई देवर्दि नायकशमश्रमण की गुर्वावली, और वालमी युगप्रधान पट्टावली। वालमी पट्टावली के न० २७ वाले कालकाचार्य के अन्तिम वर्ष निर्वाण सम्बत् ६६३ में वालमी में पुस्तकोद्धार हुआ।

परिशिष्ट १

दत्तराजा और आर्यकालक

दत्त राजा के सामने यज्ञफल का निरूपण करनेवाली घटना (घटना नं. १) का उल्लेख आवश्यकचूर्णि के अतिरिक्त 'आवश्यक निर्युक्ति' में दो स्थानों में है।^{९२} मुनिश्री कल्याणविजयजी के खयाल के अनुसार इस घटना का सम्बन्ध सम्भवतः प्रथम कालकाचार्य से है।^{९३} 'आवश्यक-निर्युक्ति' की एक गाथा (८६५) में उल्लिखित सामायिक के आठ दृष्टान्तों में तीसरा दृष्टान्त आर्यकालक का है जिन का वर्णन आव० चूर्णि में इस प्रकार मिलता है। "तुरुविणी नगरी में 'जितशत्रु' नामक राजा था। वहाँ 'भद्रा' नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी जिसके पुत्र का नाम 'दत्त' था। भद्रा का एक भाई था जिसने जैन मत की दीक्षा ली थी, उसका नाम था 'आर्य कालक'। दत्त जुआड़ी और मदिरा-प्रसङ्गी था। वह राजसेवा करते करते प्रधान सैनिक के पद तक पहुँच गया। पर अन्त में उसने विश्वासघात किया। राजकुल के मनुष्यों को फोड़कर उसने राजा को कैद किया और स्वयं राजा बन बैठा। उसने ब्रह्म से यज्ञ किये। एक बार वह अपने 'मामा' कालक के पास जाकर बोला कि मैं धर्म सुनना चाहता हूँ, कहिए यज्ञों का फल क्या है? कालक ने उसको धर्म का स्वरूप, अधर्म का फल और अशुभ कर्मों के उदय को समझाया और पूछने पर कहा कि यज्ञ का फल नरक है। दत्त ने इस का प्रमाण पूछा तो कालक ने बताया कि "आज से सातवे दिन तू कुभी में पकता हुआ कुत्तों से नोचा जायगा।" दत्त ने कालक को कैद किया मगर ठीक वैसा ही हुआ जैसा भविष्य कथन आर्य कालक ने किया था।

ग्रन्थकार लिखते हैं—“इस प्रकार सत्य वचन बोलना चाहिए, जैसे कालकाचार्य बोले।” इस कथानक का सक्षिप्त सार 'आवश्यक निर्युक्ति' की निम्नलिखित गाथा में भी सूचित किया है—

दत्तेण पुच्छिओ जो, जण्णफल कालगो तुरुमिणीए।

समयाए आहिण्ण सम बुद्ध भयं तेण ॥ ८७१ ॥

मुनिश्री कल्याणविजयजी लिखते हैं कि “जब तक चौथे कालक का अस्तित्व सिद्ध न हो, इस सातवीं घटना का सम्बन्ध पहले कालक से मान लेना कुछ भी अनुचित नहीं है।”

परिशिष्ट २

घटना नं. ५—गर्दभ-राजा का उच्छेद

गर्दभिल्लोच्छेद वाली घटना^{९४} के साथ दो स्थलों का उल्लेख है—उज्जयिनी और पारसकूल। निशीथचूर्णि में पारसकूल का उल्लेख है। वहाँ से साहिराजा और उनके साथ दूसरे ६५ साहियों को लेकर आर्य कालक "हिन्दुक-देश" को आते हैं। इस प्रकार ये ६५ या ६६ साहि (शक-कुलों) समुद्रमार्ग से सौराष्ट्र में आये।

९२ द्वि० अभि० प्र० पृ० ६७

९३ वही पृ० ११४-१५

९४. निशीथचूर्णिगत इस घटना के कथान के लिये देखो, द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६८-६९.

इन स्थलों के बारे में कथाओं में कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी मुनिश्री कल्याणविजयजी ने अच्छी तरह छानबिन की है। आप लिखते हैं—

“प्राकृत कालक कथा में ‘पारसकूल’ की जगह ‘शककूल’ नाम मिलता है। प्रभावकचरित्रान्तर्गत कालक-प्रबन्ध में इस स्थान का नाम ‘शाखिदेश’ लिखा है। कल्पसूत्रमूल के साथ छपी हुई संस्कृत ‘कालक-कथा’ में इस स्थान को ‘सिंधु नदी का पश्चिम पार्श्वकूल’ लिखा है। फिर ‘हिमवन्तथेरावली’ में इस स्थल का नाम सिंधु देश कहा है। इन भिन्न-भिन्न नामों में हमारी संमति में ‘पारसकूल’ नाम ही सही है, जिसका उल्लेख इस विषय के सबसे पुराने ग्रंथ ‘निशीथचूर्णि’ में है।” ××× पारस-कूल का अर्थ फारस का किनारा होगा। ×× क्यों कि वहाँ के निवासी लोग शकजाति के हैं, अतः उस प्रदेश का ‘शककूल’ नाम भी संगत है। ××××× कालक कथाओं में सिंधु नदी पार होकर सौराष्ट्र में कालकाचार्य के आने का उल्लेख है, पर यह भ्रान्तिशून्य नहीं है; क्योंकि सिंधु नदी पार करके पंजाब अथवा सिंध में जा सकते हैं, सौराष्ट्र में नहीं। परंतु यह बात तो सभी लेखक एक-स्वर से स्वीकार करते हैं कि कालकाचार्य सौराष्ट्र में ही उतरे थे। यदि वे साहियों के साथ सिंधु नदी पार कर हिन्दुस्थान में आये होते, तो सौराष्ट्र में किसी प्रकार न उतर सकते। इससे यही सिद्ध होता है कि वे सिंधु-नदी नहीं, बल्कि सिंधु-समुद्र के द्वारा सौराष्ट्र में उतरे थे। ‘निशीथचूर्णि’ में तो सौराष्ट्र में ही उतरने का उल्लेख है, वहाँ सिंधु नदी का नामोल्लेख नहीं है। संभव है, सिंधु के साथ नदी शब्द पीछे से जुड़ा गया है।” १६

मुनिजी की यह समीक्षा महत्त्व की है। इससे कालक का समुद्रयान-जहाजयान सिद्ध होता है। अगर यह बात सही है तब तो कालक के सुवर्णभूमिगमन (हिंदी-चीन आदि देशों में गमन) के वृत्तान्त में पुराने खयाल के जैन श्रावकवर्ग और साधुगण को भी शङ्का न होनी चाहिये। कालकाचार्य सुवर्णभूमि में खुश्की रास्ते से ही गये होंगे। किसी को शङ्का हो सकती है कि वे दुर्गम खुश्की रास्ते से नहीं जा सकते और जाहाजी रास्ते से साधु जाते नहीं, किन्तु कालकाचार्य के विषय में यह शङ्का भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि आर्य कालक शकों के साथ जाहाजी रास्ते से आये होंगे ऐसा मुनिजी का मत है। वह मत ठीक लगता है। फिर अनाम के ग्रन्थ में जो लिखा है कि कालाचार्य अनाम से जहाज-यान से टोन्किन (दक्षिण चीन) में गये थे यह विधान भी अशक्य नहीं लगेगा।

परिशिष्ट ३

रत्नसञ्चय प्रकरण की गाथाओं पर मुनिश्री कल्याणविजयजी

मुनिश्री कल्याणविजयजी इन गाथाओं के बारे में लिखते हैं—“जहाँ तक हमने देखा है श्यामार्य नामक प्रथम कालकाचार्य का सत्ताकाल सर्वत्र निर्वाण स. २८० में जन्म, ३०० में दीक्षा, ३३५ में युगप्रधानपद और ३७६ में स्वर्गवास ऐसा लिखा है। इनका सम्पूर्ण आयुष्य ६६ वर्ष का था। ये ‘प्रजापनाकार’ और ‘निगोदव्याख्याता’ नामों से भी प्रसिद्ध थे। इन सब बातों का विचार करने के बाद यह कहना लेश भी अनुचित न होगा कि उक्त ‘प्रकरण’ की गाथा में जो प्रथम कालकाचार्य का निरूपण किया गया है, वास्तव में वही सत्य है।”

१५ उन के खयाल से पारमकुल नहीं किन्तु पारसकूल शब्द होना चाहिये, देखो वही, पृ० ११०, पादनोंध, १, २, ३

१६ वही, पृ. ११०

दूसरे कालक का समय—गर्दभिल्लोच्छेदक कालकाचार्य का समय—निर्वाण स० ४५३ है, और इन दूसरे कालक की हस्ति को मुनिश्री ठीक मानते हैं। आगे आप लिखते हैं—“तीसरे कालकाचार्य के सम्बन्ध में हम निश्चित अभिप्राय नहीं व्यक्त कर सकते। कारण, निर्वाण स० ७२० में कालकाचार्य के अस्तित्व-साधक इस गाथा के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा कारण यह भी है कि गाथा में इन कालकाचार्य को ‘शक्रसस्तुत’ कहे हैं, जो सर्वथा असङ्गत है, क्योंकि शक्रसस्तुत कालकाचार्य तो वही थे, जो ‘निगोद-व्याख्याता’ के नाम से प्रसिद्ध थे। युगप्रधान स्थविरावली के लेखानुसार यह विशेषण प्रथम कालकाचार्य को ही प्राप्त था।

“चौथे कालकाचार्य को चतुर्थी-पर्यूषणा-कर्ता लिखते हैं, जो ठीक नहीं। यद्यपि ‘वालमी युगप्रधान पट्टावली’ के लेखानुसार इस समय में भी एक कालकाचार्य हुए अवश्य हैं—जो निर्वाण स० ६८१ से ६६३ तक युगप्रधान थे, पर इनसे चतुर्थी पर्यूषणा होने का उल्लेख सर्वथा असङ्गत है।” १७

इस चतुर्थ कालक के विषय में मुनिजी आगे लिखते हैं—“वर्धमान से ६६३ वर्ष व्यतीत होने पर कालकसूरिद्वारा पर्यूषणा चतुर्थी की स्थापना हुई ऐसी एक प्राकरणिक गाथा है जो तित्थोगाली पञ्चम से ली गई है ऐसा संदेहविधौपधि ग्रन्थ के कर्ता का उल्लेख है। मगर वह ठीक नहीं; और उपाध्याय धर्मसागरजी ने अपनी कल्पकिरणवली में भी बताया है कि यद्यपि यह गाथा धर्मघोषसूरिरचित कालसप्तति में देखने में आती है तथापि तीर्थोद्गार प्रकीर्णक में यह गाथा देखने में नहीं आती” १८ आगे मुनिश्री ने बताया है कि बारहवीं सदी में चतुर्थी की फिर पञ्चमी करने की प्रथा हुई तब चतुर्थी पर्यूषणा को अर्वाचीन ठहराने के खयाल से किसीने यह गाथा रची। १९

इन सब बातों से यह स्पष्ट होना चाहिये कि एक से ज्यादा कालक की परम्परायें शङ्कारहित हैं ही नहीं। एक नाम के अनेक आचार्य हुए इससे, और ज्यों ज्यों घटनाओं की हकीकत प्रथम कालक के साथ जोड़ने में शङ्का हुई त्यों त्यों या ज्यों ज्यों विक्रम और शक और तत्कालीन नृपविषयक ऐतिहासिक हकीकत विस्मृत होने लगी और परम्परायें विच्छिन्न होती गई, त्यों त्यों ये मध्यकालीन ग्रन्थकार व्यामोह में पड़ते गये और घटनाओं को भिन्न भिन्न कालक के साथ जोड़ते गये। तिथि के निर्णय में या श्रुत का पुनः समग्र करने में जिन्होंने बार बार कुछ हिस्सा लिया उनको कालकाचार्य का विरुद्ध मिला हो ऐसा भी हो सकता है। ये बातें विशेष अनुसन्धान के योग्य हैं।

मुनिजी ने एक और गाथा की समीक्षा है जिसका भी उल्लेख करना चाहिये। आप लिखते हैं—

“उपर्युक्त गाथाओं के अतिरिक्त कालकाचार्य विषयक एक और गाथा मेरुतुङ्ग की ‘विचार-श्रेणि’ के परिशिष्ट में लिखी मिलती है, जिसमें निर्वाण सम्वत् ३२० में कालकाचार्य का होना लिखा है। उस गाथा १०० का अर्थ इस प्रकार है—“वीर जिनेन्द्र के ३२० वर्ष बाद कालकाचार्य हुए, जिन्होंने इन्द्र को प्रतिबोध दिया।” इस गाथा से कालकाचार्य के अस्तित्व की सम्भावना की जा सकती है पर ऐसा करने की

१७ मुनिश्री कल्याणविजय, आर्य कालक, द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६६-६७

१८ द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ११८-११९

१९. धीरनिर्वाण सम्वत् और जैन कालगणना, पृ० ५६-५८ की पादनोंध

१०० गाथा इस तरह है—

भिरिधीरनिधिदाओ, वरिसमया तिभिर्वास (३२०) अदियाओ ।

कोई आवश्यकता नहीं है। शक्रप्रतिबोध के निर्देश से ही यह स्पष्ट है कि उक्त गायोक्त वे ही हैं जिनका वर्णन 'युगप्रधान' के रूप में 'निगोद-व्याख्याता' विशेषण के साथ, युगप्रधान-स्थविरावलियों में किया गया है।" १०१ जत्र इन्द्रप्रतिबोधक निगोद-व्याख्याता प्रथम कालक ही हैं तत्र उत्तराध्ययन-निर्युक्तिगाथा के आधार से सुवर्णभूमि को गये होंगे यह भी मानना चाहिये।

परिशिष्ट ४

निमित्तशास्त्र आर्य कालक

निशीथ चूर्णि, उद्देश १, पृ० ७० में निम्नलिखित उल्लेख है—“इदाणि विज्जति अस्य व्याख्या विज्जहा उभय सेवेत्ति। उभय णाम पासथ गिहत्था ते विज्जमतजोगादिणिमित्तं सेवेत्यर्थः।” इस तरह विद्याप्राप्ति के निमित्त साधु को पतित साधु अथवा गृहस्थ की भी सेवा करनी चाहिये ऐसी प्राचीन शास्त्रकार की अनुज्ञा का उपयोग कालकाचार्य के जीवन में देखने में आता है। निमित्त ज्ञान इन्होंने आजीवक-मत के साधुओं से प्राप्त किया। इस घटना का स्फोट करनेवाला पञ्चकल्पचूर्णिगत उल्लेख हम पहले दे चुके हैं। कालकाचार्य ने जो ग्रन्थ बनाये उनका उल्लेख पञ्चकल्पभाष्य और पञ्चकल्पचूर्णि में इसी घटना के साथ ही मिलता है और हम इस को देख चुके हैं।

मुनिश्री कल्याणविजयजी इस विषय में कुछ और साक्षी भी देते हैं। आप लिखते हैं—“पाटन के ताड़पत्रीय पुस्तक भंडार में, ताड़पत्र पर लिखे हुए एक प्रकरण (लगभग चौदहवीं सदी में लिखे हुए इस प्रकरण का नाम मालूम नहीं हुआ) में, हमने एक प्राकृत गाथा पढ़ी थी, जिसका आशय यह है—कालकसूरि ने प्रथमानुयोग में जिन, चक्रवर्ती, वासुदेव, आदि के चरित्र और उनके पूर्वभवों का वर्णन किया और लोकानुयोग में बहुत बड़े निमित्तशास्त्र की रचना की। ××× भोजसागरगणि नामक जैन विद्वान् ने संस्कृतभाषा में रमल-विद्या-विषयक एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पहले-पहल यह विद्या कालकाचार्य के द्वारा यवन-देश से यहाँ लाई गई थी। किन्तु रमल-विद्या को यवन-देश से चाहे कालकाचार्य लाए हों या न भी लाए हों, पर इससे तो इतना सिद्ध ही है कि निमित्त अथवा ज्योतिष-विद्या के जैन विद्वान् लोग कालकाचार्य को अपने पथ का आदि-पथिक समझते थे।” १०२

मुनिजी लिखते हैं—“आर्य कालक दिग्गज विद्वान् के अतिरिक्त एक क्रांतिकारी पुरुष भी थे। विद्वत्ता के कारण उनकी जितनी प्रसिद्धि है उस से कहीं अधिक उनके घटनामय जीवन से है। ×× आर्य कालक का प्रत्येक जीवन-प्रसङ्ग साधुस्थिति के सामान्य जीवन-लक्षण से कुछ आगे बढ़ा हुआ है।” १०३

कालक के जीवन की घटनाओं में जो दो तत्त्व सर्वसाधारण हैं, वे सब घटनाओं में हैं—एक इनका निमित्तज्ञान और दूसरा उनका क्रान्तिकारी, साहसिक नीडर जीवन।

१०१. द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६६-६७

१०२. द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० १०५.

१०३. वही, पृ० १०५.

परिशिष्ट ५.

उत्तराध्ययननिर्युक्ति और चूर्णि के संदर्भ

उज्जेणी कालखमणा सागरखमणा सुवर्णभूमीए ।

इंदो आउयसेस पुच्छइ सादिव्वकरणं च ॥ १२० ॥

उत्तराध्ययननिर्युक्ति, २ अध्ययन

‘उज्जेणी कालखमणा’ गाथा (११६-१२७) उज्जेणीए अज्जकालगा आयरिया बहुस्सुया, तेसि सीसो न कोइ नाम इच्छइ पढिउ, तस्स सीसस्स सीसो बहुस्सुओ सागरखमणो नाम सुवन्नभूमीए गच्छेण विहरइ, पच्छा आयरिया पलायितु तत्थ गता सुवर्णभूमी, सो य सागरखमणो अणुयोग कहयति पण्णापरिसहं न सहति, भणति-खता ! गतं एय तुव्वम सुयक्खंध जावोक्कधिज्जतु, तेण भण्णति—गतति, तो सुण, सो सुणावेउं पयत्तो, ते य सिज्जाथरणिव्वधे कहिते तस्सिसा सुवन्नभूमिं जतो वल्लिता, लोगो पुच्छति त वृद् गच्छतं—को एस आयरिओ गच्छति ? तेण भण्णति—कालगायरिया, त जणपरपरेण फुसंत कोट्टु सागरखमणस्स संपत्त, जहा—कालगायरिया आगच्छति, सागरखमणो भण्णति—खंत ! सच्च मम पितामहो आगच्छति ? तेण भण्णति—मयावि सुत, आगया साधुणो, सो अण्णुद्धितो, सो तेहि साधूहिं भण्णति—खमासमणा केई इहागता ? पच्छा सो सकितो भण्णति—खतो एक्को परं आगतो, ए तु जाणामि खमासमणा, पच्छा सो खामेति, भण्णति—मिच्छामि दुक्कड जएत्थ मए आसादिया, पच्छा भण्णति—खमासमणा ! केरिस अह वक्खारणेमि ? खमासमणेण भण्णति—लद्ध, किंतु मा गव्व करेहि को जाणति कस्स को आगमोत्ति, पच्छा धूलिणाएण चिक्खिलपिंडएण य आहरणं करेति, ए तहा कायत्व जहा सागरखमणेण क्त, ताण अज्जकालगाण समीव सक्को आगतु निगोयजीवे पुच्छति, जहा अजरविलयाण तथैव जाव सादिव्वकरणं च ।

—उत्तराध्ययनचूर्णि, (ऋषभदेव केशरीमलजी श्वे. सस्था, रतलाम, ई० स० १६३३), पृ० ८३-८४ और देखिये, श्रीशान्तिस्मृतकृत उत्तराध्ययन-वृहद्भृत्ति, भाग १, पृ० १२७-१२८ ।

परिशिष्ट ६

व्यवहारभाष्य और चूर्णि के संदर्भ

भाष्यगाथा—

पुरिसज्जाया चउरो वि भासियव्वा उ आणुपुन्वीए ।

अत्थकरे माणकरे उभयकरे नोभयकरे य ॥ ३ ॥

पढमतइया एत्थ तु सफला निफफला दुवे इयरे ।

दिट्ठतो सगतेणा सेवता अन्नेरायाण ॥ ४ ॥

उज्जेणी लगराय नीयागव्वा न सुट्टु सेवेति ।

विस्सियदाणं चोज्ज निवेसया अण्णनिवे सेवा ॥ ५ ॥

धावयपुरतो तह मगतो या सेवइ य आसण नीयं ।

भूमियपि य निसीयइ इगियकारी उ पढमो उ ॥ ६ ॥

चिक्खेल अन्नया पुरतो उगतो से एगो नवरि सव्वतो ।

तुट्ठेण तहा रत्ता विती उ सुपुक्खला दिन्ना ॥ ७ ॥

वितिओ न करे अट्ट माण च करेइ जाइकुलमाणी ।
 न निवसति भूमीए य न धावति तस्स पुरतो उ ॥ ८ ॥
 सेवति द्वितो वि दिण्णेवि आसणे पेसितो कुणइ अट्ट ।
 विइओ भयकरो तइउ जुज्झइ य रणे सभामट्टो ॥ ९ ॥
 उभय निसेहो चऊत्थे वेइय चउत्थेहिं तत्थ न उ लद्धा ।
 विती इयरेहिं लद्धा दिट्ठं तस्सुवणतो उ ॥ १० ॥

—सभाष्य व्यवहारसूत्र, ४ प्रकृत, गाथा ३-१०, पृ० ६४-६५.

यहाँ भाष्यगाथा ५-७ की मलयगिरिकृत टीका देखिये—

“यदा कालिकाचार्येण शका आनीतास्तदा उज्जयिन्यां नगर्यां शको राजा जातः। तस्य निजकात्मीया एकेऽस्माकं जाल्या सदृश इति गर्वात्तं न सुष्ठु सेवन्ते। ततो राजा तेषां वृत्तिं नादात्। अवृत्तिकाश्च ते चौर्यं कर्तुं प्रवृत्ताः। ततो राजा बहुभिर्जनैर्विश्लेपेन निर्विषयाः कृताः ततस्तैर्देशान्तरं गत्वा अन्यस्य नृपस्य सेवां कर्तुमारब्धा। तत्रैकः पुरुषो राज्ञो गच्छत आगच्छतश्च पुरतो धावति तथा मार्गतश्च कदाचिद् धावति राज्ञश्च ऊर्ध्वस्थितस्योपविष्टस्य वा पुरतः स्थितः सेवते यद्यपि चोपविष्टः सन् (त) राजानमनुजानाति तथापि स नीचमासनमाश्रयते। कदाचिच्च राज्ञः पुरतो भूमावपि निषीदति राज्ञश्चैङ्गितं ज्ञात्वाऽनाज्ञतोपि विवक्षितप्रयोजनकारी अन्यदा च राजा पानीयस्य कर्दमस्य मध्येन धावितः शेषश्च भूयान्लोको निःकर्दमप्रदेशेन गन्तुं प्रवृत्तः स पुनः शकपुरुषोऽश्वस्याग्रतः पानीयेन कर्दमेन च सेव्यमान एकः स तस्य पुरतो धावति ततस्तस्य राज्ञा तुष्टेन सुपुष्कला अतिप्रभृता वृत्तिर्दत्ता।” (व्यवहारभाष्य, उ० १०, पृ० ६४-९५).

इन गाथाओं के विषय में चूर्णी भी देखनी चाहिये।—

“उज्जैणी गाहाओ। यदा अज्जकालएण सका आणीता सो सगराया उज्जैणीए रायहाणीए तस्स सगण्णिजगा अहं जातीए सरिसोत्ति काउ गव्वेण तं राय ण सुट्ठु सेवन्ति। राया तेसिं वित्तिं ण देति। अत्रितीया तेण्णं आढत्त काउं बहुजणेण विण्णविण्ण ते णिव्विसता कता। ते अण्णं राय ओलग्गएण द्वाए उवगता। तत्थेगो पुरिसो रण्णो अतितण्णतस्स पुरओ धावति। अण्णया पाणिएयं चिक्खल्लं च मज्जेण पधावितो। अण्णो बहुजणो सुक्केण गतो। सो सगपुरुसो आसस्स अज्जणितो पाणिएण चिक्खलेण य आसुट्ठुएण सिव्वतोवि पुरओ धावति। राया तुट्ठो ।” (व्यवहारचूर्णी, हस्तलिखित प्रति, नं० १५८४, मुनिराज श्रीहसविजय शास्त्रसंग्रह, बडोदा, पत्र २२१ अ).

परिशिष्ट ७

अनिलसुत यव-राजा, गर्दभ और अडोलिया

मा एवमसग्गाहं, गिरहसु गिरहसु सुयं तइयचक्खुं।

किं वा तुमेऽनिलसुतो, न सुयपुव्वो जवो राया ॥ ११५४ ॥

सौम्य! मैंवमसद्ग्राहं गृह्णाण, गृह्णाण सूक्ष्म-व्यवहितादिष्वतीन्द्रियार्थेषु तृतीयचक्षुःकल्प श्रुतम्। किं वा त्वया न श्रुतपूर्वोऽनिलनरेन्द्रसुतो यवो राजा? ॥ ११५४ ॥

कः पुनर्यवः? इत्याह—

जव राय दीहपट्टो, सचिवो पुत्तो य गद्दभो तस्स।

धूता अडोलिया गद्दभेण द्दूटा य अगडग्गि ॥ ११५५ ॥

पञ्चयण च नरिंदे, पुणरागमऽडोलिखेलण चेडा।

जवपत्थणं खरस्ता, उवस्सओ फरुससालाए ॥ ११५६ ॥

यवो नाम राजा। तस्य दीर्घपृष्ठः सचिवः। गर्दभश्च पुत्रः। दुहिता अडोलिका। सा च गर्दभेण तीव्ररागाध्युपपन्नेन 'अगडे' भूमिगृहे विषयसेवार्थं क्षिता ॥ ११५५ ॥

तच्च ज्ञात्वा वैराग्योत्तरङ्गितमनसो नरेन्द्रस्य प्रव्रजनम्। पुत्रस्नेहाच्च तस्योजयिन्यां पुनः पुनरागमनम्। अन्यदा च चेटरूपाणामडोलिकया श्रीडनं खरस्य च यवप्रार्थनम्। ततश्चोपाश्रयः परुषः—कुम्भकारस्तस्य शालायामित्यन्तरार्थः ॥ ११५६ ॥

भावार्थः पुनरयम्—^{१०४}

उज्जेणी नगरी। तत्थ अनिलसुओ जवो नाम राया। तस्स पुत्तो गद्दभो नाम जुवराया। तस्स धूया गद्दभस्स जुवरओ भइणी अडोलिया णाम, सा य अतीवरूवती। तस्स य जुवरओ दीहपट्टो अमच्चो। ताहे सो जुवराया त अडोलियं भगिणि पासित्ता अज्जभोववन्नो दुब्बलीभवति। अमच्चेण पुच्छिओ। निव्वधे सिट्ठं। अमच्चेण भन्नति—सागारिय भविस्सति तो एसा भूमिघरे छुम्भति, तत्थ भुजाहि ताए सम भोए, लोगो जाणिस्सति 'सा कहिं पि विनट्टा'। 'एव होउत्ति कय'। अन्नया सो राया तं कज्ज नाउं निव्वेदेण पव्वतिओ। गद्दभो राया जातो। सो य जवो नेच्छति पडिउ, पुत्तनेहेण य पुणो पुणो उज्जेणि एति। अन्नया सो उज्जेणीए अदूरसामते जवखेत्तं, तस्स समीवे वीसमति। त च जवखेत्तं एगो खेत्तपालओ रक्खति। इओ य एगो गद्दभो तं जवखेत्तं चरिउं इच्छति ताहे तेण खेत्तपालएण सो गद्दभो भन्नति—

आधावसी पधावसी ममं वा वि निरिक्खसी।

लक्खिओ ते मया भावो, जव पत्थेसि गद्दभा ॥ ११५७ ॥^{१०५}

अय भाष्यान्तर्गतः श्लोकः कथानकसमाप्त्यनन्तरं व्याख्यास्यते, एवमुच्चारवपि श्लोकौ।

तेण साहुणा सो सिलोगो गहिओ। तत्थ य चेडरूवाणि रमति अडोलियाए, उदोइयाए त्ति भणिय होइ। सा य तेसिं रमंताणं अडोलिया नट्टा विले पडिया। पच्छा ताणि चेडरूवाणि इओ इओ य मगति त अडोलिय, न पासति। पच्छा एगेण चेडरूवेण त विल पासित्ता णाय—जा एत्थ न दीसति सा नूण एयम्मि विलम्मि पडिया। ताहे तेणं भन्नति—

इओ गया इओ गया, मग्गिज्जती न दीसति।

अहमेय वियाणामि, अगडे छूटा अडोलिया ॥ ११५८ ॥

सो वि रोण सिलोगो पडिओ। पच्छा तेण साहुणा उज्जेणिं पविसित्ता कुम्भकारसालाए उवस्सओ गहिओ। सो य दीहपट्टो अमच्चो तेण जवसाहुणा रायत्ते विराहिओ। ताहे अमच्चो चिंतेति—'कह एयस्स वेर निज्जाएमि?' त्ति काउं गद्दभराय भणति—एस परीसहपरातिओ आगओ रज्ज पेल्लेउकामो, जति न पत्तियसि पेच्छह से उवस्सए आउहाणि। तेण य अमच्चेण पुव्वं चेव ताणि आउहाणि तम्मि उवस्सए नूमियाणि पत्तियावणनिमित्तं। रत्ता दिट्ठाणि। पत्तिज्जिओ। तीए अ कुम्भकारसालाए उदुरो ढुक्किउ ढुक्किउं

१०४ यहाँ से आगे टीकान्तर्गत प्राकृत-कथानक वृहत्कल्पचूर्ण के पाठ से उद्धृत है, कुछ गीण फर्क है। इस लिए यहाँ चूर्ण का पाठ अवतरित नहीं किया है।

१०५ जासि एसि पुणो चेव, पासेय् टिरिटिहसि।

लक्खितो ते मया भावो जवं पत्थेसि गद्दभा ॥

इति रूपा गाथा वृहत्कल्पचूर्णौ।

ओसरति भएण । ताहे तेणं कुम्भकारेणं भन्नति—

सुकुमालग ! भदलया ! रत्ति हिंडणसीलया ! ।

मय ते नत्थि मंमूला, दीहपट्टाओ ते भयं ॥ ११५६ ॥

सो वि रोण सिलोगो गहिओ । ताहे सो राया तं पियर मारेउकामो रहं मग्गइ । ‘पगासे उड्डाहो होहि’त्ति काउ अमन्चेण समं रत्ति फरुससाल अल्लीणो अच्छति । तत्थ तेण साहुणा पढिओ पढमो सिलोगो—

“आधावसी पधावसी”..... ॥ (गा० ११५७)^{१०६}

रत्ता नायं—वेतिया मो, धुवं अतिसेसी एस साधू । तओ वितिओ पढिओ—“इओ गता इओ गता ॥” (गा० ११५८)

तं पि रोण परिगयं, जहा—नातय (५ । नाय) एतेण । तओ ततिओ पढिओ—“सुकुमालग ! भदलया ॥” (गा० ११५९)

ताहे जाणति—एस अमन्चो ममं चेव मारेउकामो, कओ मम राता (राया) होऊं सते भोए परिच्चइत्ता पुणो ते चेव पत्थेति ? , एस अमन्चो मं मारेउकामो एवं जत्तं करेइ । ताहे राया अमच्चस्त सीसं छेत्तं साहुस्स उवगतुं सव्व कहेइ खामेइ य ॥

अथ श्लोकत्रयस्याक्षरार्थः—आ-ईपद् आभिमुख्येन वा धावसि आधावसि, प्रकर्षेण पृष्ठतो वा धावसि प्रधावसि, मामपि च निरोक्षसे, लक्षितस्ते मया ‘भावः’ अभिप्रायो यथा ‘यवं’ यवधान्यं चरितुं प्रार्थयसि भो गर्दभ । द्वितीयपक्षे यचनामानं राजानं मारयितुं भो गर्दभनृपते । प्रार्थयसीति प्रथमश्लोकः ॥ ११५७ ॥

इतो गता इतो गता, मृग्यमाणा न दृश्यते, अहमेतद् विजानामि ‘अगडे’ भूमिगृहे गर्त्ताया वा क्षिता ‘अडोलिका’ उन्दोयिका नृपतिदुहिता वा । द्वितीयश्लोकः ॥ ११५४ ॥

मूषकस्य राजश्च शरीरसौकुमार्यभावात् सुकुमारक । इत्यामन्त्रणम्, ‘भदलग’त्ति भद्राकृते ! रात्रौ हिण्डनशील ! मूषकस्य दिवा मानुषावशोकनचकिततया राजस्तु वीरचर्यया रात्रौ पर्यटनशीलत्वात्, भयं ‘ते’ तव नास्ति ‘मन्मूलात्’ मन्निमित्तात् किन्तु ‘दीर्घवृष्टात्’ एकत्र सर्पात् अन्यत्र तु अमात्यात् ‘ते’ तव भयमिति तृतीयश्लोकः ॥ ११५६ ॥

—बृहकल्पसूत्र, विभाग, २, प्रथम उद्देश, सूत्र १, भाष्यगाथा ११५७-६१, पृ० ३५६-३६१.

उपर्युक्त अवतरण की ओर विशेष ध्यान देना जरूरी है । सारी कथा ऐतिहासिक न हो किन्तु गर्दभ लगता है जिसका कालककथा से सम्बन्ध है । यहाँ भी उसका कामी स्वभाव प्रकटित है । अडोलिया नाम परदेशी (शायद किसी ग्रीक-यावनी) नाम का रूपान्तर लगता है । डा. शान्तिलाल शाह ने अपने ग्रन्थ में अनुमान किया है कि अनिलसुत वह Antialkidas है और गर्दभ वह Khardaa^{१०७} है, यह हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि Antialkidas का अनिलसुत होना अशक्य है । और अनिल का सुत ऐसा अर्थ ले तब भी वह Antialkidas नहीं हो सकता और Khardaa (मथुरा के सिंह-ध्वज के लेख में उद्दिष्ट) इस Antialkidas का लडका नहीं हो सकता । श्री० शान्तिलाल शाह का यह अनुमान कि “अणिलसुतो जवो गाम राया” कि जगह “अणिलसुतो गाम यवनो राया” होना चाहिये उससे भी पूरा सतोष नहीं होता क्योंकि उसका लडका Khardaa नहीं है ।

फिर भी गर्दभ कौन ? इस विषय के सशोधन में सम्भव है यह अवतरण मदतरूप हो भी जाय ! कालक के जीवन की घटनाओं के विषय में चूर्णियों के, कथानकों के अन्य अवतरण हम यहाँ नहीं देते क्योंकि वे सभी नवात्र और डा० ब्राउन ने सङ्ग्रहीत किये हुए हैं ।

१०६. गाथार्थे ११५७, ११५८, ११५९ उपर दी गई हैं इस लिए हमने यहाँ पूरी अवतारित नहीं की हैं ।

१०७ शान्तिलाल शाह, ध ट्रेडिशनल क्रॉनोलॉजि ऑफ ध जैनम् पृ० ६१, ६८. मथुरा के सिंह-ध्वज में Khardaa के उद्देश के लिए देखो एपिग्राफिया इन्डिका वॉ० ६, पृ० १४०, १४७

उपसंहार

इस लेख का उद्देश्य है जैन साहित्यों की छानबीन करना। इस समीक्षा से हम निश्चितरूप से कह सकते हैं कि कालक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। एक तो उन्होंने अनुयोगादि ग्रन्थों का निर्माण किया और दूसरा इन्हीं ग्रन्थों में से प्रव्रज्याविषयक कालकरचित गाथायें मिली हैं। निगोद-व्याख्यानकार, सुवर्णभूमि को जाने वाले, आर्य समुद्र के दादागुरु और अनुयोगनिर्माता, आजीविकों से निमित्त पढनेवाले और जिन्होंने सातवाहन राजा को मथुरा का भविष्य कहा था वह कालक आर्य श्याम ही हैं। इतना तो निश्चित ही है।

धर्मघोषसूरि ने श्रीऋषिमण्डलस्तव में प्रज्ञापनाकार श्यामार्य को प्रथमानुयोग और लोत्रानुयोग के कर्ता कालकसूरि कहा है। कालक के बाद उन्होंने आर्य समुद्र की स्तुति की है—

निज्जुद्धा जेण तथा पन्नव्रणा सव्वभावपन्नव्रणा ।
तेवीसइमो पुरिसो पवारो सो जयउ सामज्जो ॥ १८० ॥
पढमखुओगे कासी जिणचक्किदसारपुव्वभवे ।
कालगसूरी बहुअ लोणखुओगे निमित्तं च ॥ १८१ ॥
अजसमुद्दगणाहरे दुव्वल्लिए धिप्पए पिहू सव्व ।
सुत्तथचरमपोरिसिसमुट्टिए तिणिए किइकम्मा ॥ १८२ ॥

—जैनस्तोत्रसन्दोह, भाग १, पृ० ३२६-३०.

देवेन्द्रसूरि के शिष्य श्री धर्मघोषसूरि का लेखनसमय है। वि० स० १३२०-१३५७ आसपास। अतः ई० स० की तेहरवीं शताब्दि में, सङ्घभाष्य आदि के कर्ता, श्रीधर्मघोषसूरि जैसे आचार्य भी श्यामार्य को ही अनुयोगकार कालकाचार्य मानते थे।

गर्दभराजोच्छेदक कालक भी वे ही आर्य श्याम हैं ऐसा हमारा मत है। किन्तु अभी भी अगर किसी को शङ्का रही हो, तो इनको यही देखना चाहिये कि बलमित्र-भानुमित्र और आर्य कालक का समकालीनत्व तो निश्चित ही है। पुराने ग्रन्थों का प्रमाण है। फिर पट्टावलियों की पट्टधर कालगणना या स्थविरकालगणना या नृपकालगणना जिनमें कहीं कहीं गडबड़ है उनको छोड़ कर स्वतंत्र प्राचीन ग्रन्थ-साहित्यों से हमने बताया है कि गर्दभोच्छेदक कालक और दूसरी घटनाओं के नायक आर्य कालक एक ही हैं और वे गुणसुन्दर के शिष्य आर्यश्याम ही होने चाहिये। इनका समय ई० स० पूर्व पहली या दूसरी शताब्दि है।

जिनको दूसरे कालक (वीरात् ४५३) मजूर है इन के हिसाब से भी कालक के सुवर्णभूमिगमन का समय ई० स० पूर्व पहली शताब्दि तो है ही।

कालक किसी सातवाहन राजा के समकालीन थे। वह राजा कौन था? क्यों कि कालक एक काल्पनिक व्यक्ति नहीं हैं इस लिए अब सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में विद्वानों को फिर सोचविचार करना चाहिये। पञ्चकल्पभाष्य, बृहत्कल्पभाष्य जैसे ग्रन्थों के कर्ता सङ्घदासगणि क्षमाश्रमण ने या दूसरे भाष्यकार चूर्णिकार ने जो ऐतिहासिक बातें लिखी हैं वे त्रिलकुल कपोलकल्पित नहीं किन्तु ज्यादातर

ऐतिहासिक तत्त्ववाली प्रतीत होती जा रही हैं। कुणाल, सम्प्रति और अशोकविषयक कथा जो बृहत्कल्प-भाष्य में है उसकी ऐतिहासिकता की प्रतीति डा० मोतीचन्द्रजी ने इन्डियन हिस्टोरिकल कांग्रेस, १७ वॉ सम्मिलन, १९५४, अहमदाबाद में अपने विभागीय-प्रमुख व्याख्यान में करवाई है। भाष्यों में मुद्गराज राजाओं के उल्लेख भी आखिर सत्य मालूम हुए थे। सम्प्रति ने जैन साधुओं के विहार के लिए, आन्ध्र और दक्षिण में सुविधायें कीं यह भी सत्यघटना है। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में (द्रविड-प्रदेश) में सम्प्रति ने मौर्यसाम्राज्य को बढ़ाया या बलवत्तर किया है। बृहत्कल्पभाष्य और आवश्यक चूर्णों के नहपान और सातवाहन के बीच के संघर्ष की और सातवाहन राजा की जीत की बात भी सत्य मालूम पड़ी है, क्यों कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान के सिक्कों पर फिर अपनी महोर लगाई है। हमारे खयाल में नहपान को जीतनेवाला सातवाहन कालक के समकालीन सातवाहन नरेश के बाद का राजा है।

बलमित्र-मानुमित्र और कालक का समकालीन सातवाहन ई० स० पूर्व की प्रथम शताब्दि के पूर्वार्द्ध या ई० स० पूर्व की द्वितीय शताब्दि के उत्तरार्द्ध में हुआ था। वह सातवाहन कौन था? ये बातें अब फिर विचारणीय हैं क्यों कि कालक सचमुच हुआ था।

जैन आगम-साहित्य भारतीय सस्कृति और इतिहास के अध्ययन में अति महत्व का है इस बात की ओर योग्य ध्यान नहीं गया है। इस आगम साहित्य में कई बातें ऐसी हैं जिनका महत्व प्राचीन बौद्ध साहित्य से या ब्राह्मण साहित्य से कम नहीं। इन तीनों साहित्य का अध्ययन एक दूसरे का पूरक है। जिस को हम पुरातत्त्व में Northern Black Polished Ware (N B P) कहते हैं या अशोक के जमाने का जो High Polish देखने में आता है, उसका एक मात्र वर्णन सदर्म हमें जैन औपपातिक सूत्र में पृथिवीशिलापट के वर्णक में मिलता है।^{१०८}

इससे हमें चाहिये कि जैन आगम साहित्य, विशेष करके भाष्यों और चूर्णियों की ओर ज्यादा ध्यान दें। इसकी अच्छी समीक्षा भारतीय सस्कृति के इतिहास में हमें सहाय्यक होगी। भाषाशास्त्रियों के लिए भी भाष्यों और विशेषतः चूर्णियों में विपुल सामग्री पड़ी है।

सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप में भारतीय सस्कृति के प्रचार में पश्चिम और मध्य भारत का भी हिस्सा है जिसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। सुवर्णभूमि जानेवाले व्यापारियों की कथा जातकों में मिलती है। कालक के कार्यप्रदेश भी पश्चिम, दक्षिण और माध्यभारत थे और वे सुवर्णभूमि में गये। गुजरात के व्यापारी जावा को जाते थे, गुप्तोत्तर काल में भी। गुजराती में इस मतलब की एक कहावत है कि जो जावा को जाता है वह बहुधा वापस नहीं आता है और यदि कोई लोट आया, तो इतना धन लाता है जो पीढ़ियों तक अखूट रहे। प्राचीन जावा के रामायण 'काकविन'^{१०९} का वस्तु पश्चिम भारत में रचित भट्टिकाव्य से विशेषतः लिया गया है यह बात भी सूत्रक है।^{११०}

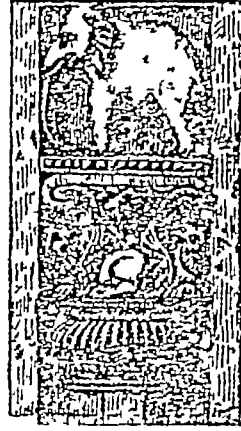
१०८. देखो, उमाकान्त शाह, स्टडीस इन जैन आर्ट (वनारस, १९५५), पृ० ६१-६६-८३

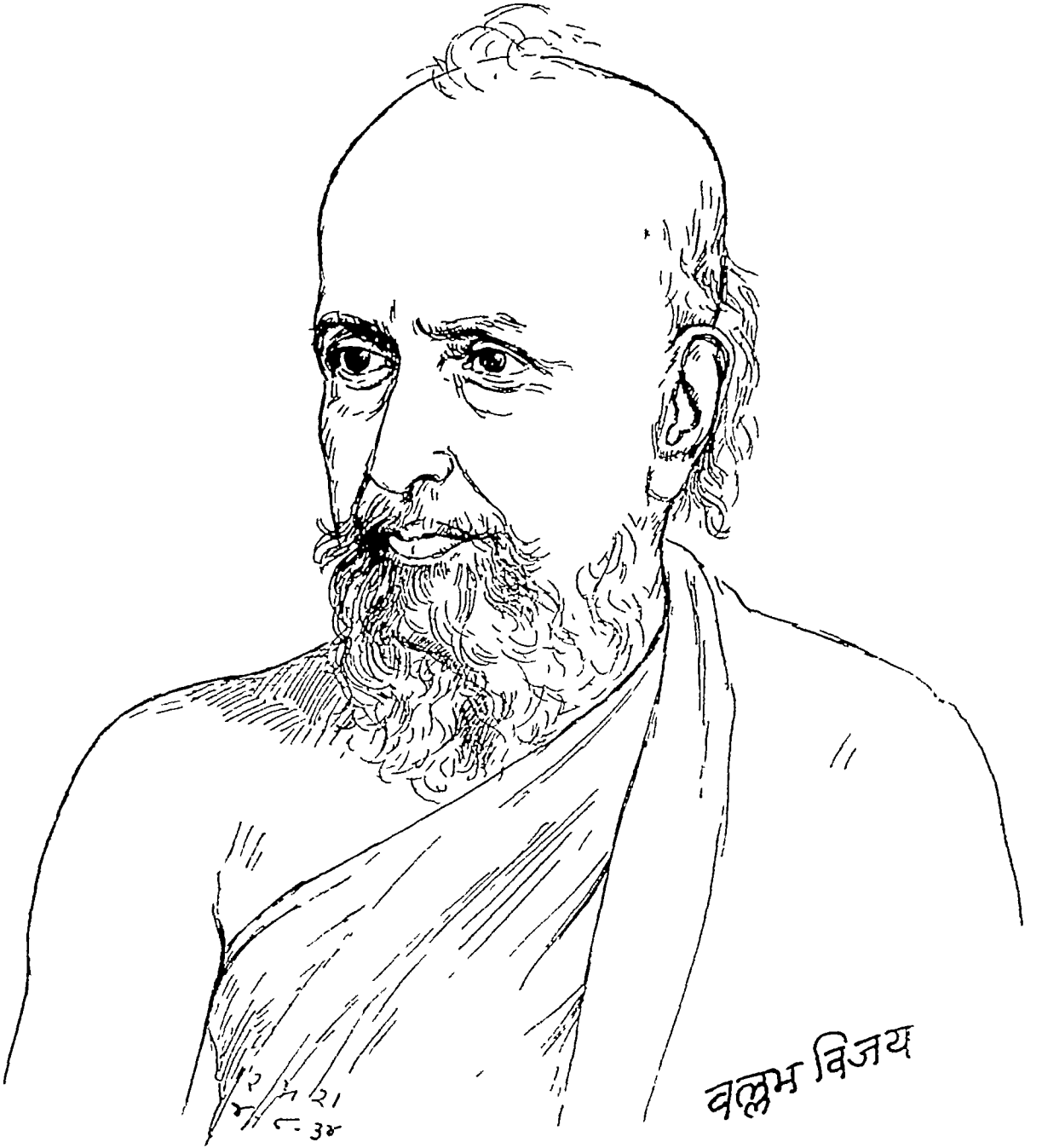
१०९ इसके विशेष विवरण के लिये देखिये, डॉ० सो० हूडकासकृत द ओल्ड-जावानीस रामायण काकविन, अवनहेग (नैदरलैन्डस), १९५५

११०. इस लेख की हिन्दी भाषाशुद्धि और शुद्ध देखने के लिये श्री जयन्तभाई ठाकर और प० दत्तमुखभाई नासवणियाजी का ऋणी हूँ।

आचार्य विजयवल्लभसूरि स्मारक ग्रंथ

: श्रद्धांजलि अने जीवन :

ĀCĀRYA VIJAYAVALLABHASŪRI

स्केच : श्री रविशंकर रावळ]

THE GREAT ĀCĀRYA

SHRI CHIMANLAL J SHAH, M A

Among the great Jaina Ācāryas of the last fifty years, the late Vijayavallabhasūri enjoys a very prominent and popular place. He was a favourite with both the old and new generations of the Jaina laity.

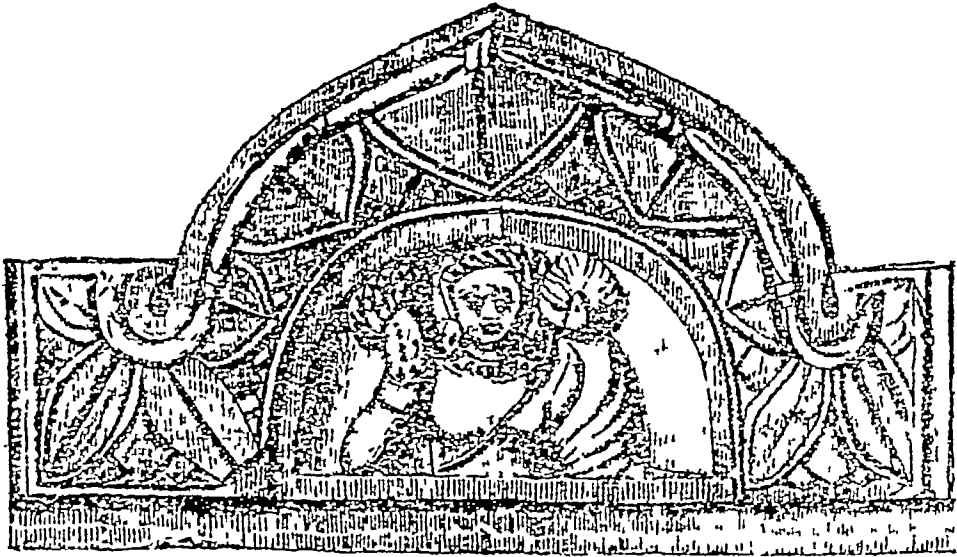
The key to his popularity lay in his earnest desire to see that the laity was helped spiritually and otherwise. He led the austere life of a Jaina *sādhu* carrying out all the injunctions prescribed by the scriptures. Thus the orthodox mind saw nothing in him that would discredit him but at the same time, he talked and preached about anything and everything that would go under the name of welfare activities for the betterment of the Jaina *Samgha*. For more than half a century, he carried on a crusade in his inimitable way for the educational and social uplift of his followers. If he had been an educationist himself or in the alternative if he had had a band of experts by his side, one does not know what wonders he would have worked. In reality, the net result of all his educational and social activities was limited. All the same, the new generation of unorthodox outlook was always happy with him and appreciated all his laudable efforts.

This flair for activities outside the ritualistic life of a Jaina *sādhu* he inherited from his great *Guru Ātmārāmji*. Both seemed to believe that it was no use merely preaching religion to a *Samgha* that was socially and psychologically not prepared to receive it. In economic parlance, it meant first bread and butter, the wherewithal to get the same, and then religion. An understanding and a happy mind can alone absorb and live upto the great tenets of the Jaina philosophy and to create that was the life work of the great Ācārya.

This great divine joined the order at the early age of sixteen and became the disciple of the illustrious Vijayānandasūri, popularly known as Ātmārāmji. For a period, as long as sixty-eight years, since he donned the yellow garb, Vijayavallabhasūri ceaselessly and enthusiastically carried on his efforts for the welfare and uplift of his followers and of all those who came in contact with him. This by itself is a record, 1

record to be proud of and happy about . The fruit of his tireless efforts is still to be seen

It is now for the great *Samgha*, the *Samgha* of all the followers of the illustrious and the meritorious Jinas, to wake up, to probe carefully into its failures and limitations and march forward with the great immortal message of *Ahimsā*, which is the only hope for this war-torn and conflict-ridden mad world of ours

A DEDICATED SOUL

SHRI K D KORA

The wise dictum that 'The greatest saint is not the man who does extraordinary things, but does ordinary things extraordinarily' has been realized in the life of Ācārya Vijayavallabhasūri, whose sixty-eight years' service to the cause of education and Jainism has but few parallels in our history

'Uplift through education' was the central message of the life of this illustrious saint, whose searching intelligence and ardent nature urged him to find out the panacea for the younger generation to keep off from the stifling atmosphere which would overpower them any day. Gifted with a prophetic vision, he foresaw the shape of things to come at a time when education was regarded as a taboo and foreign travel led to excommunication. These views were labelled ideological by some and retrograde floundering by others, when he propounded the gospel of education. This concept was not the rebellion of a solitary soul but the outcome of a social conflict and a future vision of the society. This was a drop in the sea of mankind but the people felt in it the roar of the sea and its heave and swell were realized many years later, as we do visualize now very clearly

Ācārya Vijayavallabhasūri, who hailed from Baroda, became the disciple of Śrīmad Vijayānandasūri, popularly known as Ātmārāmji, seventy years ago, and since then Ācāryaśrī led the disciplined life of a Jaina *sādhu*, with an outlook which was in tune with the spirit and demand of our age

ĀTMĀRĀMJĪ—THE GURU

Ātmārāmji was an ardent student of Jainism in all its myriad manifestations and implications. The education and training which he imparted to the young Vijayavallabhavijayaji stood the latter in good stead, when he was called upon to interpret and explain the tenets of Jainism. So great was the popularity of Ātmārāmji that he was invited to the World Faiths Conference in the United States to represent Jainism. He deputised Shri Virchand Gandhi, the famous scholar of Jainism, who persuasively propounded the ethical code of Jainism, which is based on non-violence, truthfulness, non-possession and penance, ideas very much

similar to the Gandhian concept of a happy society. The success of Shri Virchand Gandhi was mainly due to the briefing he had from Ātmārāmji and Vallabhaviṣṇayajī.

TO THE SHELTER OF GOD

An unusual incident occurred in the early life of Ācārya Vijayavallabhasūri. Seeing his mother on death-bed, he asked her anxiously, "To whose shelter are you leaving me?" "I leave you to the shelter of the Lord" was his mother's apt reply. "His shelter is the best shelter; the rest is all illusion," she added. These words, touchingly told, sowed the seeds of religious faith that was to blossom forth in later years. At the age of sixteen, he renounced worldly life at Radhanpur in V S 1943. This dedicated soul started his austere life with the seriousness which foreshadowed a great religious life. He strove to realise the ideal of his Guru, which expressed itself for the betterment of the society and removal of illiteracy. He started launching new educational institutions and the help of many social reformers readily overflowed.

ORTHODOXY DISTURBED

Ācāryasūri widely travelled the country, and this urged him to concentrate his work on the projects which helped the masses to live a healthier and better life by the removal of social and religious evils and spread of the spirit of religious toleration. But how could a Jaina *sādhu*, devoted to study and spread of religion, undertake social projects—was the parrot-like echo from the doves of the orthodoxy. It became his unfortunate lot to be the most misunderstood individual in spite of his loftier ideals. This trend of thought attracted the attention of the people of all faiths in the country. Undaunted and unperturbed, he strove to build up more institutions, societies and educational organizations which helped to alleviate the burden of the masses and uplift the society in all respects.

His religious discourses carried always a message of enlightening the public with the gospel of swadeshi, non-violence, and education. His popularity in the Punjab grew proverbial, which earned for him the title of 'Punjab Kesari'. Time's winged chariot moved on for nearly a score of years during which period he moved in many towns and cities. Intuition resulted in craving for *darshan* of Ādiśvara at Śatruñjaya and moving scenes greeted his departure from the Punjab,

where it is said that his gesture or voice would touch even the birds and animals. He left some of his disciples to pacify the agonised feelings of the people, which comprised persons of different faiths. An untoward incident occurred, which hastened his return, before the scheduled date. Time factor and distance he had to cross placed him in a difficult predicament. However, a determined will, love for his Guru and faith in his followers helped him to cover a difficult terrain of 450 miles in fifteen days under the scorching heat. To move barefooted and bareheaded was an impossibility, however, a *Jaina sādhu* is not free to act and behave as he pleases. He has to abide by rigid rules. He reached in time inspite of all privations.

ŚRĪ MAHĀVĪRA VIDYĀLAYA

But he started back again on the tour of Gujarāt and Saurāstra. After travelling extensively in Gujarāt, he reached Bombay at the pressing invitation of the *Jaina Samgha* in 1914 A.D. During his stay, he delivered religious discourses in different parts of the City and then prepared himself to leave for the Punjab, where his followers consisted of all sections of the society. His popularity knew no barriers of caste and creed. But the followers insisted that he should stay further in Bombay. He requested the *Jaina Samgha* to justify his further stay. Several constructive suggestions were put forward but he was full with the ideas of his *Guru*, who always thought of the uplift of people through education.

Ācāryaśrī laid a great stress on the desirability of founding a central educational institution in Bombay to meet the growing needs of a community, which, though foremost in trade and industry, was backward in educational and professional fields. The idea was welcomed by the rich and the educated section of the Jainas. They offered their full cooperation, and the untiring efforts of an enthusiastic band of workers resulted in giving a definite shape to the thoughtful idea of Ācāryaśrī.

Thus Śrī Mahāvīra *Jaina Vidyālaya* took shape in Bombay in 1915 A.D. Hundreds of students have enlivened their lives by yeomen services rendered to this institution. Many students of this Institution have rendered invaluable service in different spheres of activities for more than forty years. Education in all spheres is the goal of this institution. Not only has it fulfilled the desires and hopes of Ācāryaśrī by serving the students in Bombay, but the *Vidyālaya* has opened its branches in Ahmeda-

bad, Poona and Baroda also. If Ācāryaśrī had done nothing in the field of education except the foundation of Śrī Mahāvīra Jaina Vidyālaya, his name would have been a historic milestone for posterity as an outstanding pioneer of education amongst the Jainas. This institution, started in a very humble and noble way, has now attracted the appreciative attention of the people of other faiths also. This move, mooted more than forty years before, was a forerunner to starting of many social, cultural, religious and educational institutions in Gujarāt, Rājasthān, the Punjāb and many other states of undivided India. This was due to the great efforts of Ācāryaśrī. This serves as a valuable landmark in the cultural history of India.

In spite of his multifarious activities, literature did not escape his attention. His poems inspired by original ideas are rich in meaning and deep with thought. He was well-versed in astrology and mathematics. Rich repositories of old manuscripts, rare coins and other antiquities providing links with the ancient history, always absorbed his mind. He believed that many problems, confronting loose links of Indian History and Culture, would remain unsolved in the absence of a systematic research of Jaina Literature. This erudite savant was anxious to start a research institute to bring to light the valuable storehouses of knowledge, now literally trapped in the ancient repositories, and to marshal the existing data in the framework of modern research. Such efforts, he stated, would result in fertilizing the barren field of Jaina research and bring to the forefront the message propounded by Lord Mahāvīra.

A SILENT PATRIOT

He was a patriot without ostensible fanfare. He wore khaddar and was an ardent advocate of propagation of Hindi as national language. *Swadeshism* found an echo in his speeches. His illuminating address at a vast cosmopolitan gathering held some months before his death during the prohibition week in Bombay, provided a pointer to his growing popularity amongst all sections of the people. Lucidity and effective presentation of the ideal of prohibition prompted many persons not only to give up wine but forgo all intoxicants.

His speeches were always a rip-roaring success, whether the occasion was an open air meeting or cloistered halls for religious discourses. He was ready-witted and always open to answer all questions. Persons of all

faiths used to call on him, hear his talks and invite him to address meetings. He solved the difficulties and problems confronting individuals and institutions. He was fearless and outspoken in his views. Behind this disciplined outlook, he was tender and soft to the distressed and unhappy. It did not matter to which strata of society his callers belonged. Direct contact helped him to know the pulse of the society. During his stay in Gujarāt, he took active part in the Conference of *Jaina Sādhus* at Ahmedabad and gave an exemplary lead to establish unity and purity amongst the priestly class. He disliked theories, doctrines, dogmas and principles based on wrong notions and aptitudes. His views were revolutionary to a great extent. This created misunderstandings, which were based on narrow outlook. He never liked to slacken the rules and regulations, governing the austere life of a person, who has renounced this worldly life. He was against all unnecessary expenses either in religious or marriage ceremonies. He was against some of the deeprooted evils, which corroded the sinews of society. He had an abhorrence for the custom of marriage dowry.

THE SCHEME FOR THE MIDDLE CLASS

His last visit to Bombay proved memorable. During his journey on foot through villages, towns and cities of the Punjāb, Madhya Bhārat, Gujarāt and Saurāstra, he was deeply moved by the hard-stricken lot of the middle and the lower strata of the society. He was preoccupied during the last months of his life in finding a solution of this unhappy state of affairs. The problem of plenty and poverty was uppermost in his mind. He urged generous minded persons to contribute large sums for the welfare and betterment of the aggrieved people. Response was not encouraging, but he was not disheartened. A target for collecting a token fund was fixed, and he decided to forgo milk, if the target was not reached within some days. This decision gingered up all activities. Men, women and children of all ranks and ages moved ceaselessly to collect funds. Ācārya Vijayavallabhasūri helped the campaign by delivering speeches in different wards of the city. Sincere and unified efforts created a magic influence of unloosening the purse strings and the target amount was collected ahead of the scheduled hour! This has been a unique incident from which the posterity and pessimistic workers will derive a great lesson of zeal and will. It provided a pointer to the immense potentialities of this great stage.

UNITY OF ALL FAITHS

During the unsettled period in the undivided Punjāb, officers and their families of all faiths held him in high respect. Wives of many military officers attended his lecture meetings and approached him for their doubts and problems. His approach to all problems was based on eclectic, comprehensive and universal outlook which was a key to his popularity amongst people of all sects and faiths.

In later stage of his life, he took keen interest in fostering unity amongst all sects of Jainas. He stood for removal of man-made divisions and sub-divisions. To succeed in his erstwhile mission, he had started spade work years before. All his discourses touched one focal point—unity amongst all sects of society. He believed in religious toleration. He translated abstract concept of humanism, freedom of life and religion into rational and practical service of social progress.

‘DO NOT BE INDOLENT, O GAUTAMA’

In Ācārya's life, one found a puissant flow of spiritual practicability. Decisiveness, resultant of natural power and vision, was a motivating force of his outlook on life and society. He accepted Jainism as a rule of inner existence and inspiration for humanitarian activities. ‘Do not be indolent, O Gautama, even for a moment’—this death-less message of Lord Mahāvīra found a touching echo in the daily life of Ācārya Vijayavallabhasūri. He served humanity and religion in its struggle for lasting peace, friendship and unity not only amongst the people of his own faith but also amongst the general mass of humanity. He loved and died for the welfare of mankind. He worked ceaselessly for a better-ordered society, more just and freer mass of humanity. His death on the night of 22nd September, 1954 at the age of eighty-four cast a serious gloom in the vast ocean of mankind. Nature also felt the void which was illustrative in the blue firmament, when the mortal remains of this devoted soul started on the last lap of his journey. The lustrous human body of this great pioneer of educational and social reformation is no more, but the ennobling ideals he left behind will remain so long as humanity lives. He left a message and a mission. His divine soul serves as a beacon light to achieve success.

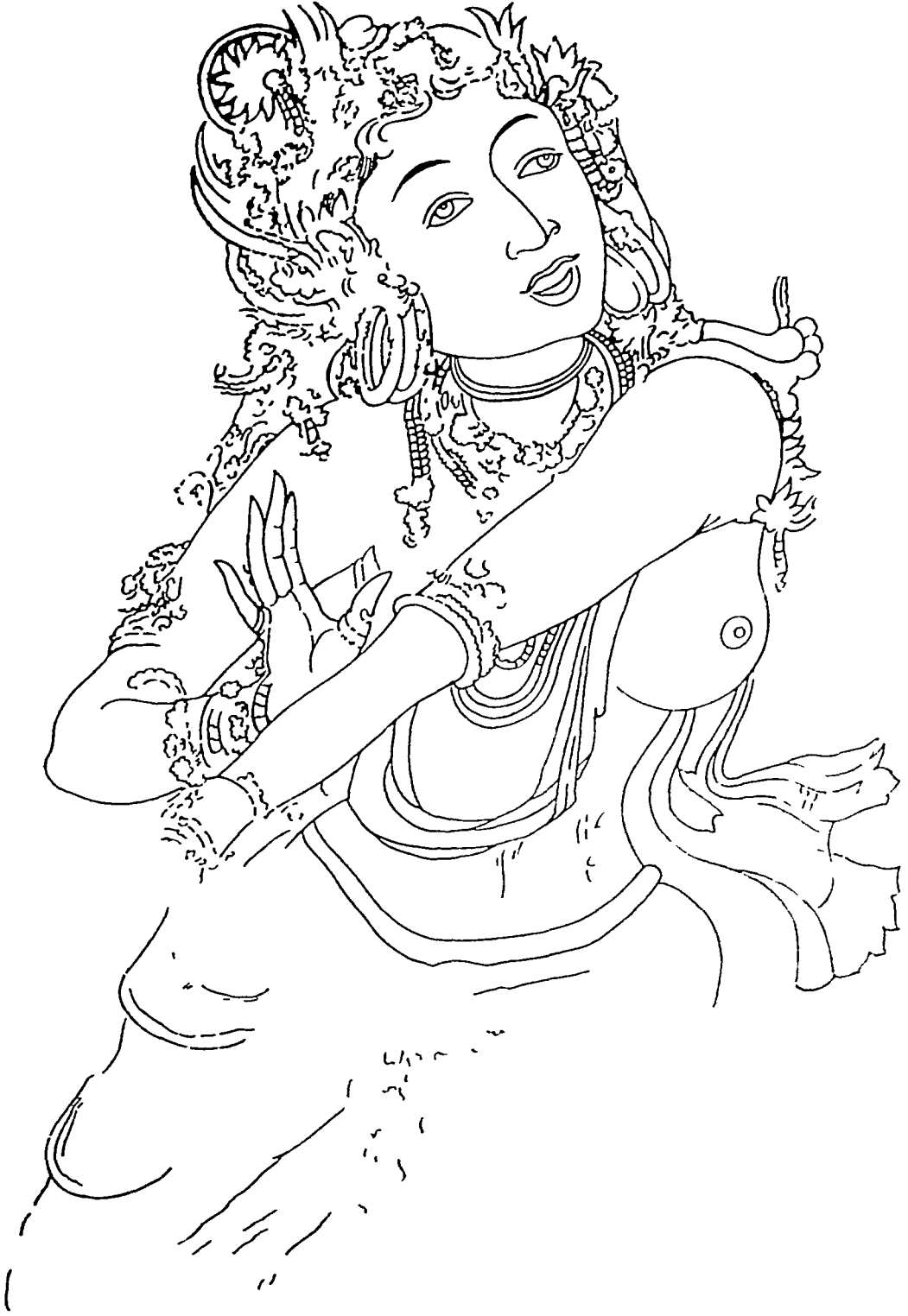
आचार्य विजयवल्लभसूरि स्मारक ग्रंथ

लेख-संग्रह : अंग्रेजी विभाग

. संपादक मंडल :

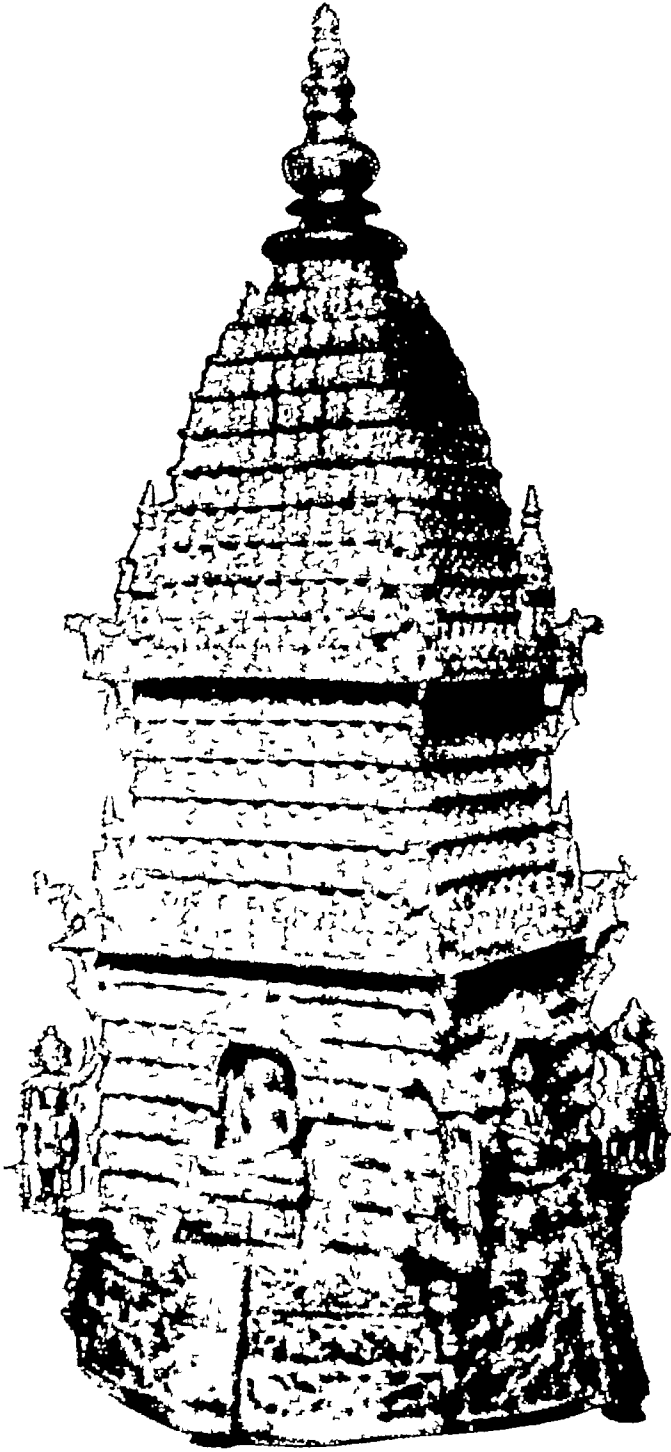
डॉ. मोतीचंद्र, एम्. ए., पीएच्. डी. (लडन)
डॉ. जगदीशचंद्र जैन, एम्. ए., पीएच्. डी.
श्री. सी. जे. शाह, एम्. ए.

नर्तिका : सित्तन्नवासल गुफाना जिनप्रासादनी दीवालपरनु विश्वविख्यात रगीन चित्र :
जैनाश्रित काळानो एक नमूनो

Painted figure of a dancing girl on pillar of Sittannavasal Temple, (Pudukota)
c 7th Century

कॉपीराइट : आर्किऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया]

सहस्रकृतुं धातुं शिल्प पाटण

१८मी सदीना आसपास

Bronze sculpture of Sahastrakūta Pātan
N Gujarat, c 18th Century

तसवीर : डॉ० उमाकान्त प्रे० ग्राह]

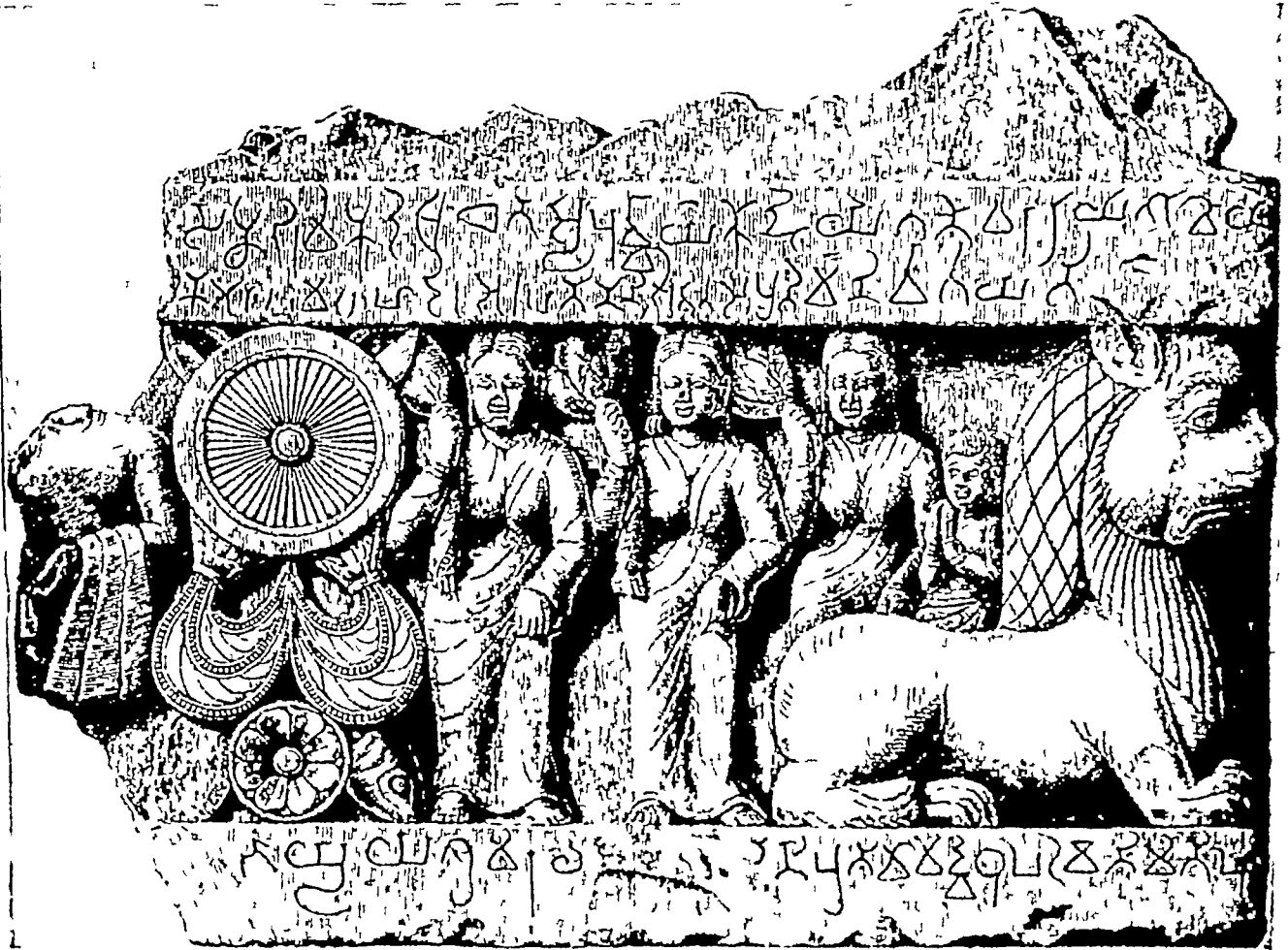

राणकपुर, चतुर्मुख जिनप्रासादनी छतनुं संयोजना चित्र
A composite male figure in ceiling, Rānakpu

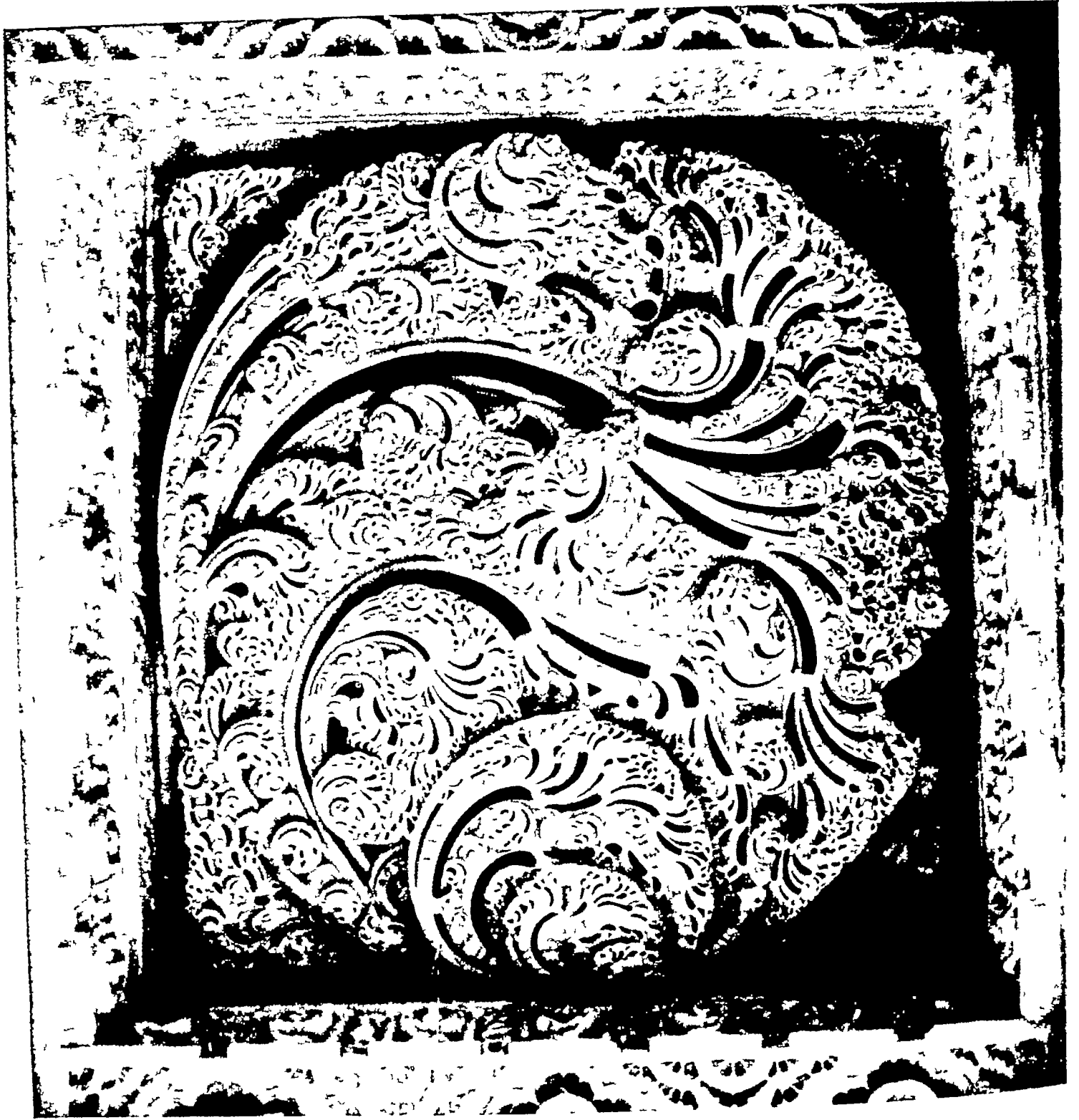
तसवीर : श्री० जगन महेता]

उदयगिरिनी रानीगुफानी केवालनो नमूनो
 Portion of a frieze in the upper verandah, Rānigumphā, Udayagiri

ककालीटीलाना वोद्वस्तूपना कलाविधाननी नमूना
 Pedestal of an image of Munisuvrata installed in the Vodva-Stūpa, Kankālītīlā

विमल-वसहीनी एक छतनी अनन्य कोतरणी, आबु-चारमी सदी
Ornamental arabesque, ceiling of Vimala-Vasahī (Ābu) 12th Century

तसवीर : श्री० जगन महेता]

STRUCTURAL EVOLUTION AND THE DOCTRINE OF KARMA

DR HARI SATYA BHATTACHARYA, M A , B L , Ph D.

In the philosophical systems of India, the development of the organic frame has been held not to be the work of Matter exclusively. Body has been generally described as the Bhogāyatana i.e. a frame in which certain pre-determined affective experiences (pleasurable or painful) are to be felt and its development has been held to be in strict accordance with those feelings which, though they are yet to be, are nevertheless pre-active. It is said that the Senses of cognition and of action owe their peculiarity in each organism to Adrsta, a super-physical prenatal force with its two modes or forms viz, Dharma and Adharma, i.e. beneficial or harmful. The philosophers of the Sāṅkhya School refuse, of course, to look upon the Adrsta as a force inherent in the soul; but this does not mean that according to them Adrsta as the evolutionary factor, is to be identified with gross Matter or any thing grossly material. In 20, Pradhāna-Kāryādhyāya of the Sāṅkhya Sūtras, Kapila definitely rejects the view that the Sense-organs and the Organs of Activity are Bhautika i.e. as consisting in gross Matter. He characterises them as Ahamkārika. Ahamkāra, according to the Sāṅkhya philosophers, is no doubt an evolute from Prakṛti or Matter. But it is always to be remembered that Ahamkāra which consists in egoistic apprehensions and is practically Life in one of its essential aspects, does not arise from Prakṛti in its purity i.e. from Matter as an absolute equilibrium of three material tendencies. Ahamkāra, according to the Sāṅkhya philosophers is a supra-physical principle of Individuation, arising from Mahat which is Matter, thoroughly in-formed by spiritual effulgence and transformed beyond recognition. Real organs of sense and of activity, according to the Sāṅkhya School are not made up of gross Matter but are super-sensuous centres evolved by Ahamkāra, the vital principle of Individuation, as modified in each case by the super-physical Adrsta, with its pre-natal tendencies of Dharma and Adharma. What we ordinarily call the Sense-organs e.g., the ears, the tongue etc. are brought about by those super-sensuous sense forces in and from gross organic matter.

Whatever little taint of materialism may be suspected to attach to the Adrsta of the Sāṅkhya philosophy as the efficient cause of the structural

evolution, the *Adrsta* as conceived in the Nyāya system, is absolutely free from it. For, although in direct opposition to the Sāṅkhya doctrine, the Nyāya thinkers hold that the Sense-organs are *Bhautika* i.e. evolved from Matter, they admit a distinctly super-physical principle as the 'efficient' cause of the organic evolution. A foetus is, no doubt, developed from the seminal fluid of the parents, but the seminal fluid does not in all cases develop the foetus. From this, the Nyāya thinker argues that in order that the foetus may grow out of the seminal matter, the hypothesis of *Adrsta* is necessary. This *Adrsta* is a super-physical principle, working from two directions, upon the germinal substance. On the one hand, *Adrsta* is inherent in the parents,—a force which works upon the germinal matter of the parents towards the production of an offspring, on the other, there is the *Adrsta* of the future offspring, a pre-natal force, operating upon the parental germinal fluid, for its embodied emergence. According to the Nyāya philosophers, no foetus can grow out of the germinal substance, without the operation of this bilateral *Adrsta* and they contend further that each congenital peculiarity in an individual foetus is to be accounted for by the supposition of a corresponding peculiarity in the pre-natal *Adrsta*.

As regards the nature of *Adrsta*, the Nyāya thinkers have left us in no doubt. The Sāṅkhya philosophers held, as we have seen, that *Adrsta* was a force, inherent in *Ahamkāra*, a materio-vital principle, tinged with a form of reflected Consciousness. The Nyāya way of thinking avoids this somewhat ambiguous position and points out in clear terms that *Adrsta* is inherent in the *Ātmā* or the conscious principle, which persists through its varied embodiments. To this *Ātmā*, the Nyāya thinkers attribute, as we know, conscious 'desire', 'aversion', 'effort', 'feelings of pleasure and pain' and 'cognition', so that *Adrsta* attaching to *Ātmā* and at the back of the organic evolution, implies that all congenital developments of and peculiarities in the embryo, are due to a pre-natal sub-conscious force, working upon the parental germinal matter, in accordance with its pre-determined inclinations and tendencies.

The Nyāya view of the *Adrsta* is opposed to the doctrine that *Adrsta* is inherent in the *Manas*—a view, which is attributed to the thinkers of the Sāṅkhya school. We may also recall in this connection that we have called the principle that transcends the purely material basis, the principle of 'Life-cum-Consciousness'. For reasons which need not be discussed here, *Manas*, as conceived by the *Naiyāyikas*, may be taken

as an independent real principle, identifiable with Life, as distinguishable and detached from the conscious principle. So that when the Nyāya thinkers contend that *Adrsta* does not inhere in the *Manas* but in the *Ātmā*, their position is that the embryonic growth and development are not even determined by a purely vital force but always by a sub-conscious principle with its own aims, efforts and inclinations, pre-fixed,—the principle which modifies not only the germinal mass but the principle of life, operating upon it.

Vātsyāyana's criticism of the doctrine, "that *Adrsta* is an attribute of the material atoms and that it accounts for their peculiar (atomic) activity, on account of which these atoms combine and constitute the (embryonic) body" is in the opinion of Vācaspati Mīśra and others directed against the Jain theory. According to the Jainas, it is the influx of the Karma of the class of *Nāma* into the Soul that determines the nature, the structure and the development of the Body. We are told that it is the *Gatī*, a sub-class of the *Nāma-Karma*, which determines whether a being would be a man or a lower animal. The *Jātī* similarly accounts for an animal's having one, two, three, four or five senses. The *Śarīra* and the *Angopānga* determine the nature of the Body and its limbs and sub-limbs. Their actual locations and dimensions are settled by the *Nirmāna-Karma*, while the *Bandhana* and the *Samghāta Karmas* determine the combination and the interfusion of the various molecules in the formation of the Body and its various parts. The figure of the Body is said to be accounted for by the *Samsthāna-Karma* while its osseous structure is the work of the *Samhanana*. It is said that the powers of the touch, of the taste, of the smell, as well as the complexion of the Bodies are also determined by the various modes of the *Nāma-Karma*. Karma determines similarly the powers of motion and of respiration in a Body. Whether the Body is to be mobile or immobile, whether it is to be the abode of one soul or of a number of souls, whether it will be attractive or otherwise, whether the voice would be pleasing or harsh etc., etc., are all said to be determined by the Kārmic force. It is said that the death of a Body without being fully developed, is due to the operation of what is called the *Aparyāpti-Karma*. It is the *Paryāpti-Karma* which accounts for the various manners of organic development. Thus the requisite bodily molecules are collected, owing to the *Āhāra-paryāpti*, the *Śarīra-paryāpti* develops the Body as a whole while the development of the Senses is due to the *Indriya-paryāpti*. The

Prānāpāna-paryāpti develops the organs of respiration, the vocal organs are accounted for by the Bhāsā-paryāpti, the organs of the mind are developed by the operation of the Manaḥ-paryāpti. The Sthira-Karma makes steady the functions of blood-circulation etc while the Asthira makes it unsteady. According to the Jainas, all physiological phenomena connected with the evolution of the body are thus determined by what they call the Nāma-Karma. The Nāma-Karmas are primarily divided into 42 kinds, which with their sub-classes are 93 in number. The Karma which is thus at the root of organic evolution is held by the Jainas to be Paudgalika or material in nature,—so that there are apparent grounds for holding that according to the Jainas, it is Matter and the Material forces that bring about the Body and its parts with all their peculiarities. In fact, the Jainas use the expression Adrsta in the sense of the determining cause of animal origination and call it Paudgalika in opposition to the Nyāya view of it as a power, pertaining to the Soul.

With all this, however, one may justly doubt if the above charge of Vācaspati and others against the Jaina theory of organic evolution is well founded. The Jainas, of course, emphatically deny that they leave the course of structural evolution to the operation of Matter alone. The embodiment of the Soul in a Body, according to them, is due to what they call Yoga which is a sort of peculiar vibration, as it were, set up in the Soul, in connection with the corresponding vibrations in the Body, the Mind and the Organ of Speech. It is further said that in order that the said embodiment may be possible, it is not only necessary that the requisite organic matter should be near at hand to the psychical principle but that the latter should also be rid of the Vīryāntarāya-Karmas i.e. forces which obstruct its power of shrouding itself in a proper Body and similar powers regarding its limbs and sub-limbs. The Yoga which causes Āsrava i.e. actual influx of proper organic matter into the Soul and the consequent Bandha (literally, the bondage of the Soul in the material Body, but physiologically—the actual formation and development of the Body) thus requires the suitability in the formative Matter and a responsive activity in the psychical principle to take it in. The Āsrava, however, is the way which introduces the organic matter,—just as a channel, as the Jainas describe it, lets in the outside water; and the Yoga is the internal activity modifying the state of the Soul in correspondence with the character of the in-coming organic matter. But in order that

the organic matter may be thoroughly assimilated to the Soul, the Soul must be supposed to have a basic tendency, an inclination or aptitude in itself for the said assimilation. This fundamental proneness in the soul for assimilating or absorbing the organic matter peculiar in each case, is called *Kasāya* or passion, by the Jainas. Referring to this basic and ultimate causality of the *Kasāya* in the matter of structural evolution, Akalanka lucidly says.—

“Just as a wet cloth catches in itself the dust brought towards it by winds from all sides, so does the soul, wet with *Kasāya* absorb in all its parts the Karma (Organic matter), introduced by the Yoga. Or, just as a red-hot iron-ball when thrown into (a pot full of) water, fully absorbs in itself the water (of the pot) so does the soul, filled with *Kasāya*, completely take in the Karma brought by the Yoga.”

It may thus appear that the Jaina philosophers also believe in an immaterial factor, required for the structural evolution in an animal, over and above the organic matter.

The dualistic systems of India thus maintain that the congenital differences in structure and other matters in animals, are due to the differences in the pre-natal super-organic forces that work upon the organic matter and shape it into the usual forms. Even the monistic Vedānta admits the causality of these pre-natal forces. In spite of its acosmistic position, the Vedānta concedes that for all practical purposes, the World must be accepted as real. From the practical standpoint, the animals are to be supposed to have their origination and God, to be their creator. The question, therefore, arises. How are the differences in animals to be accounted for? Is God to be supposed to have meted out differential treatment to the different animals, owing to an unkind spirit of absolute indifference in him? The theistic Nyāya was confronted with the same criticism and the Vedāntist reply to it, absolving God from the charge of unkindness in meting out unequal treatments to creatures is as that given by the Nyāya.

“Inequality in creatures” says Śankara, “is due to the fact that God, in creating, is not free but is dependent on other factors. If you ask as to what other factors the creator had to rely on, we would say, he was dependent on the Dharma and the Adharma (the super-organic pre-natal forces, determining the forms and characters of

different animals from before their birth).. . God is only the common moving cause The differences in the animals are caused by the differences in the Karmas inhering in these animals.... ”

The same efficiency of the Dharma and the Adharma as ante-natal causes, determining the peculiar characters of the animals, is acknowledged by the Buddhists,—at the obvious sacrifice of their fundamental doctrine of the absolute momentariness of all phenomena The origin of an animal is not attributed to organic matter alone by the Buddhists According to them, as Vācaspati points out,—

“Bhava means the Dharma and the Adharma and is so called because to it the Bhava or origination is due The origination of Skandha i e the animal Body is caused by that (i e the Bhava consisting in the Dharma and the Adharma)”

The Bhava as the transcendental force, working upon the organic matter for the origination of the animal Body is peculiar in each case and is otherwise called the Vāsanā.

THE FIGURES OF THE TWO LOWER RELIEFS ON THE PĀRŚVANĀTHA TEMPLE AT KHAJURĀHO

DR KLAUS BRUHN, PH D

Bibl B L Dhama and S C Chandra, Khajurāho (Published by the Manager of Publications, Delhi 1953), p 36

Introduction and Plans p 7 Description and Interpretation of the Figures p 11
Statistics p 25 Notes p 26 Conclusion p 31

INTRODUCTION

The present article is a specialized study of the iconography of one of the Jaina temples at Khajurāho, but an attempt has been made in the last paragraphs to utilize the results for some general conclusions concerning iconography as subject and as method

A general description of the Jaina temples, especially of the Pārśvanātha temple, is given in Dhama/Chandra's monograph

(p 28) "The Jaina temples are situated to the south-east of the village [Khajurāho] They are, on the whole, architecturally similar to the Brāhmanical examples except that the balconied openings of the transepts, such pronounced features of the other group, are absent here In the Pārśvanātha temple, however, to admit light into the *mandapa* and the *pradaksina-patha*, small perforated windows have been introduced on all the sides "

(p 31) "The Pārśvanātha temple is the largest and finest of the Jaina temples now surviving at Khajurāho It is 68 ft 2 in long and 34 ft 11 in broad and faces east The addition of a little shrine to the back of the sanctum is a distinguishing feature The portico preceding this shrine is no longer extant Internally, the temple consists of three chambers, the *mahāmandapa*, *antarāla* and *garthagrha* These chambers are surrounded by a common ambulatory passage "

To my knowledge only a small plan of the temple has been published so far (by Cunningham in the 10th Vol. of the Reports of the Archaeological Survey of India, Plate VIII) Our plans on p 10 are only meant as guide to the sculptures

Of the three reliefs only the two lower ones are of interest for the student of iconography, the figures of the third one being of quite a

different character In rare cases the figures of the second relief reflect conceptions of the third relief just as the third relief contains some figures similar to those on the two lower panels The sculptures of the superstructure could not be studied because they were inaccessible—The maximum height of the lower figures (1st relief) is about 35 in, the maximum height of the upper ones (2nd relief) about 25 in The figures on the walls of the back-shrine (sections VI, and VIII in plan 3) are slightly smaller in the lower row and considerably smaller (height about 15 in) in the upper row—All figures in the two lower panels are standing Whereas the women engaged in particular actions (removing of a thorn etc) are seen in different attitudes, all the other figures show a more or less pronounced *tribhanga*. The subsidiary *yaksinis* on slab III 4^u and XI 18^u are seated in *lalitāsana* The dwarf IV 10^u stands with crooked legs, and the three musicians VIII 3^u sit The *tirthamkaras* are either standing or sitting—All the sculptures of the temple are in a very good state of preservation

In the big plan (1) with distorted proportions the different figures are marked by T (*tirthamkara*), D (*īkṣpāla*), M (*male*), F (*female*), V (*yāla*) W denotes a window and special niches are indicated by a frame. Over the figures in the recesses there appears a (—), whereas a (+) is put over the figures on the projections Since combinations (MF, FM, MMM, MFM, FMF) are very common, we have separated by an oblique (M/F) figures which are grouped together in the same recess or on the same projection, but are not connected with each other—The Roman number always refers to the section (see plan 3), the Arabic number to the place within the section, the letters *u* and *l* to the upper and lower reliefs The reading of the figures goes from right to left (even if different sculptures are arranged on one and the same panel), but from left to right in the case of combined figures as couples etc The reading of the attributes goes from left to right and from top to bottom

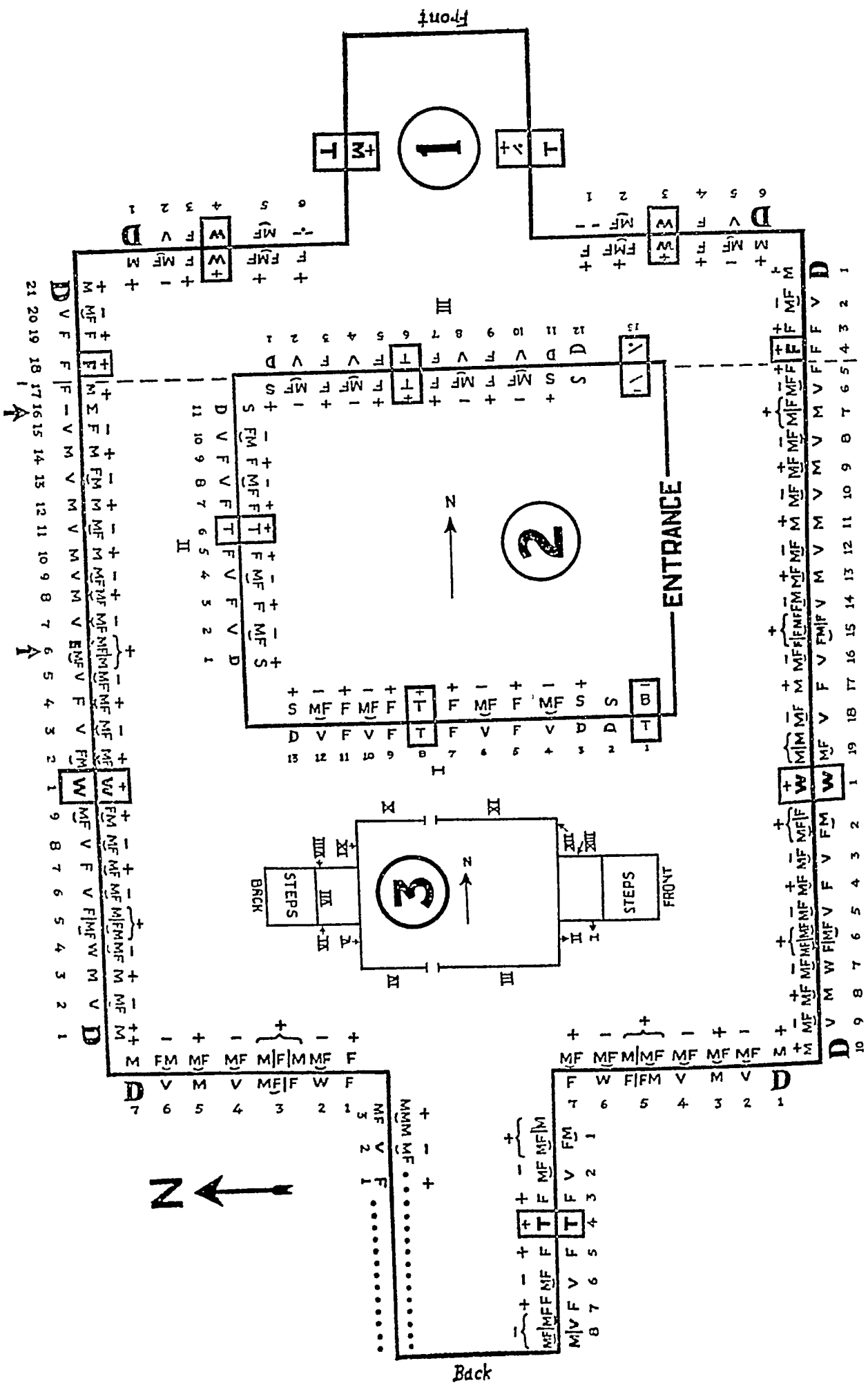
The sculptures on the outer walls of the *garbhagrha* are marked in the same way as those on the walls of the *mandapa* and *pradaksinapatha*, but for reasons of the context the eight single male figures have been specified as S (*Śiva*, see plan 2 for *garbhagrha*)

In the 'Description and Interpretation' given below the sculptures are defined by a name, a Roman number, a question mark, or '0' (zero) In the last case the figure has no 'iconographical value' and, accordingly, no

individuality (see below) Figures provided with a question mark in a y have individuality, but no identification was possible. The Roman numbers refer to certain types of sculptures (type with Śiva-iconography, type characterized by lotus and citron, and so on) As some of the types are of a very doubtful character and as the assignment to a type is often questionable, we might have marked many figures with a '?' or '0' as well as with a number On the other hand in many cases 'I' and 'II' means almost the same as 'Śiva' and 'Viṣnu', and only because of the gradual transition to less and less distinct Śivas and Viṣnus which makes a decision often difficult the names are always avoided Some figures, however, are explained by a name, not because of especially correct iconography but because transitional figures are not represented so that it was not necessary to introduce a special 'type'

In the 'Statistics' the members of the types are listed In the case of types I and II those figures are mentioned first which bear the greatest resemblance with these gods, and the figures with few 'iconograms' peculiar to them are enumerated later By 'iconogram' (in opposition to a mere attribute) I mean any feature (*mudrā*, *āsana*, attribute etc) which identifies a being either as an individual strictly speaking (e.g. Rsabha generally to be recognized by the hair-locks) or as a member of an individual group (e.g. tirthamkaras largely to be recognized by their nudity) As some iconograms found with the sculptures of our temple (lotus, 'padmasarpa', snake, citron) have spread from certain figures to others they cannot, in a n y context, be taken as significant They appear along with statues to whom they originally do not belong (Śiva and Viṣnu with citron) or are found isolated (couple with 'padmasarpa' as sole attribute), and they lose, accordingly, their significance even in the proper context (lotus along with *cakra* gives no sufficient evidence that the figure is actually meant to be Viṣnu) Especially figures with such iconograms are defined by '?', '0' or are enumerated at the end of the lists for type I and II

For terms not explained here refer to Notes

PLANS 1-3

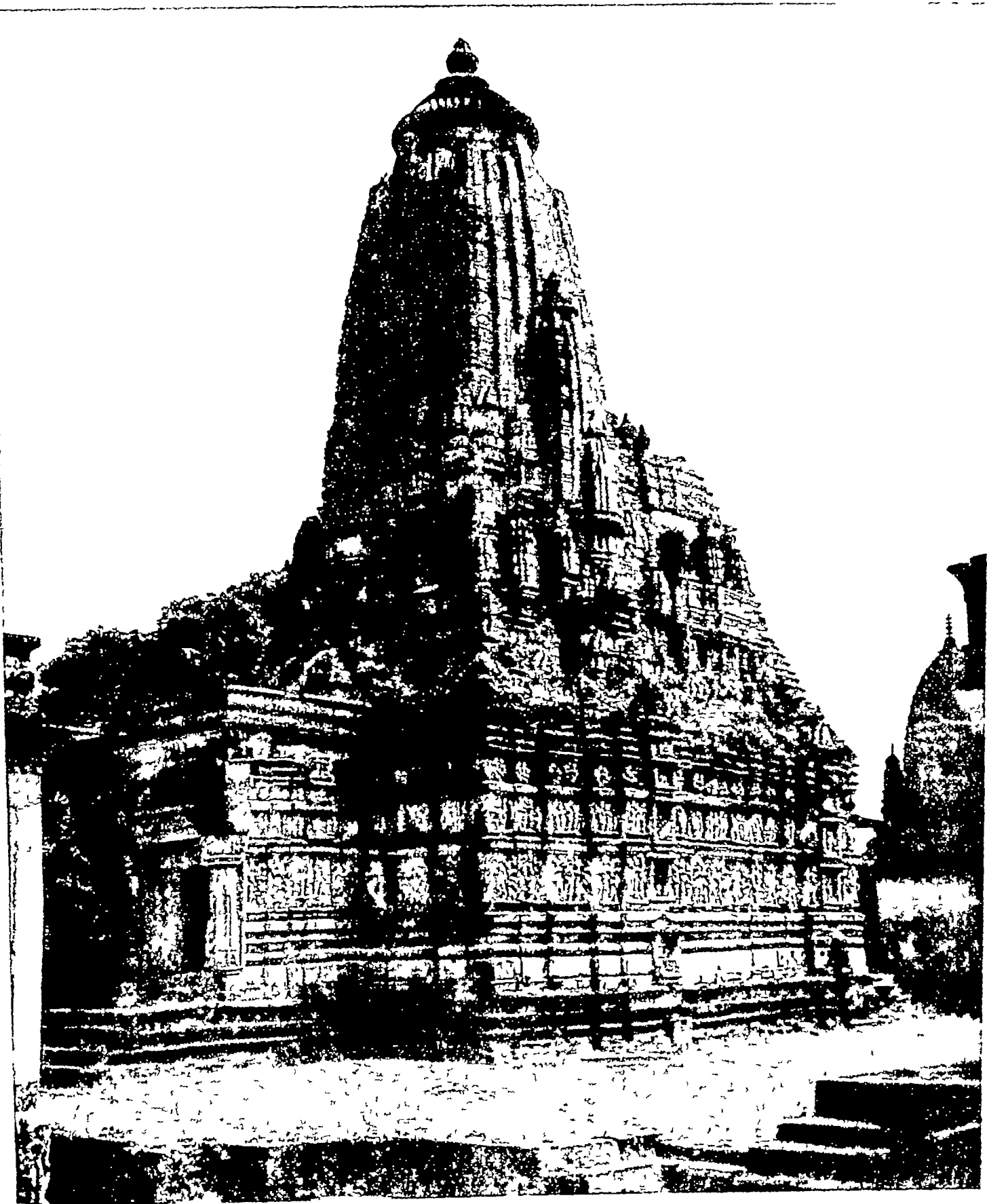
DESCRIPTION AND INTERPRETATION OF THE FIGURES

A THE FIGURES ON THE OUTER WALLS OF THE MANDAPA

- I /
T (— —) standing
- II 1 F = ?
āmraphala (?) /katī or pata
no sculpture
- II 2 FMF = 0
bead(M) /head(M) //neck(1stF) /r l arm(1stF) //n r /l.u arm(M)
MF M = V F = 0
dhanuskarsana/dhanus/ /ālingana (kantha) /pustaka
padma/ālingana
- II 3 window
window
- II 4 F = 0
bījapūra/pata
F = ?
/ / padmasarpa or padma rolled up
- II 5 MF = 0
katī/ālingana //ālingana (kantha) /padmasarpa
V
- II 6 M = III (padmapānī)
padmasarpa/padmasarpa
bījapūra/katī
M = dikpāla (E) Indra (elephant)
gadā (perhaps mutilated ankuśa) /sarpa (3)
padmapānī (form b) /vajra
- III 1 M = I (apasmārapurusa, padmapānī)
trīśūla/padmasarpa
abhaya/kamandalu (hanging)
M = dikpāla (SE) Agnī (mesa, knotted beard)
gadā (śakti ? sruk ?) /pustaka (?)
aksamālā/kamandalu (hanging)
- III 2 MF M = II F = 0
śankha/cakra/(ring) //ālingana (kantha) /darpana
gadā/ālingana
V

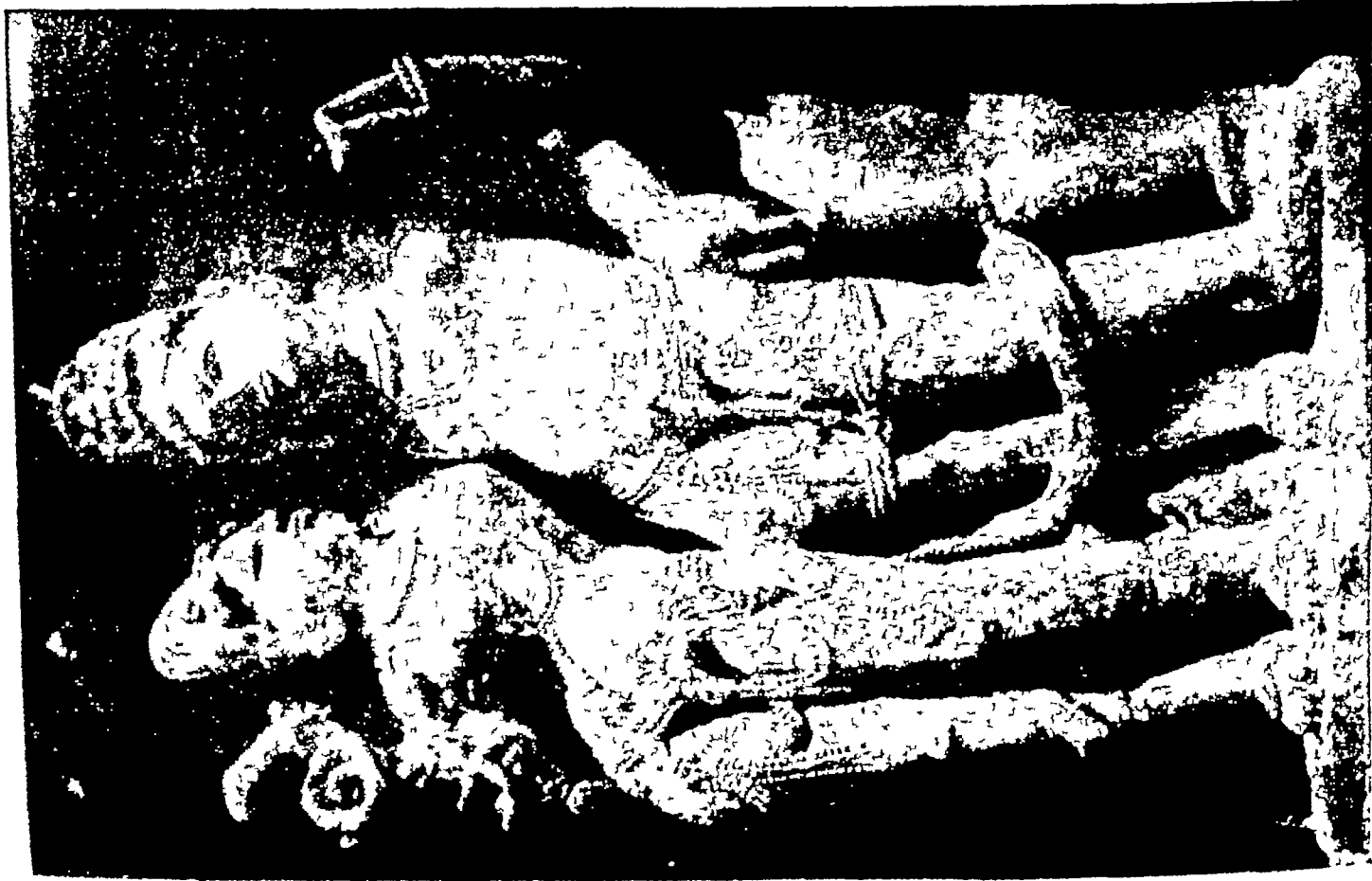
- III 13 MF = 0
= II 5^u
M = I
padmasarpa/sarpa (1)
padma (half-opened, stylized)/kamandalu
- III 14 FM F = 0 M = ?
bījapūra/n r // ? /padmasarpa
ālingana/katī
V
- III 15a^u FMF = 0
katī/ālingana//āl (kantha)/āl (kantha)//āl (kantha)/pustaka
- III 15b^u F = 0
pata/hand bent downwards, animal (probably bird) on wrist
- III 15a^l F = 0
pata/katī
- III 15b^l FM F = 0 M = Balarāma (7 snake-hoods)
padmasarpa/ālingana (kantha)//kamandalu (resting)/hala
ālingana/katī
- III 16 MF = 0
varada (towards the F)/ālingana (kantha)//āl (kantha)/pata
V
- III 17 M = III
= III 11^u
F = 0
painting the eye/darpana
- III 18 MF = 0
varada (towards the female)/ālingana//āl (kantha)/?
V
- III 19a^u M = VI
bundle of lotus-stalks (with buds)/padmasarpa
katī/padma (half-opened, stylized)
- III 19b^u M = IV
padma (half-opened, stalk)/padmasarpa
bījapūra/katī
- III 19^l MF M = II F = 0 (photo)
śankha/cakra //ālingana (kantha)/darpana
padma (half-opened)/ālingana
- IV 1 window
window

- IV 2a^u F = 0
bent downwards/padmasārpa
- IV 2b^u MF M = I F = 0
padmasarpa/sarpa (1) // āl (k) / padma (full-blown, stalk)
kati/ālingana
- IV 2^l FM F = 0 M = Kubera (?) (photo)
padmasarpa/ālingana (kantha) // nakula/padmasarpa
ālingana/resting on gadā
creeper between F and M (padmapāni)
- IV 3 MF = 0
= II 5^u
V
- IV 4 MF M = I F = 0
padmasarpa/sarpa (1) // ālingana (kantha) / bījapūra
kati/ālingana
F = Ambikā
lumbi/śīśu
- IV 5 MF = 0
left hand (F) / l shoulder (F) // r shoulder (M) / r hand (M)
V
- IV 6a^u MF M = IV F = 0
padmasarpa/padma (half-opened) // r shoulder (M) / padmasarpa
bījapūra/ālingana
- IV 6b^u MF M = V F = 0
dhanuskarsana/ālingana // r shoulder (M) / padmasarpa
- IV 6a^l MF M = II F = 0
cakra/śankha // ālingana (kantha) / padmasarpa
resting on gadā/ālingana
- IV 6b^l F = 0 (n f)
touching the ear with her right hand
- IV 7 MF M = I F = 0
sarpa (1) / śakti // ālingana (kantha) / padma (full-blown, stalk)
padma (bud) / n r.
window
- IV 8 MF M = I F = 0
padmasarpa/sarpa (1) // r shoulder (M) / bījapūra
abhaya/ālingana

Temple of Pārsvanātha Khajurāho

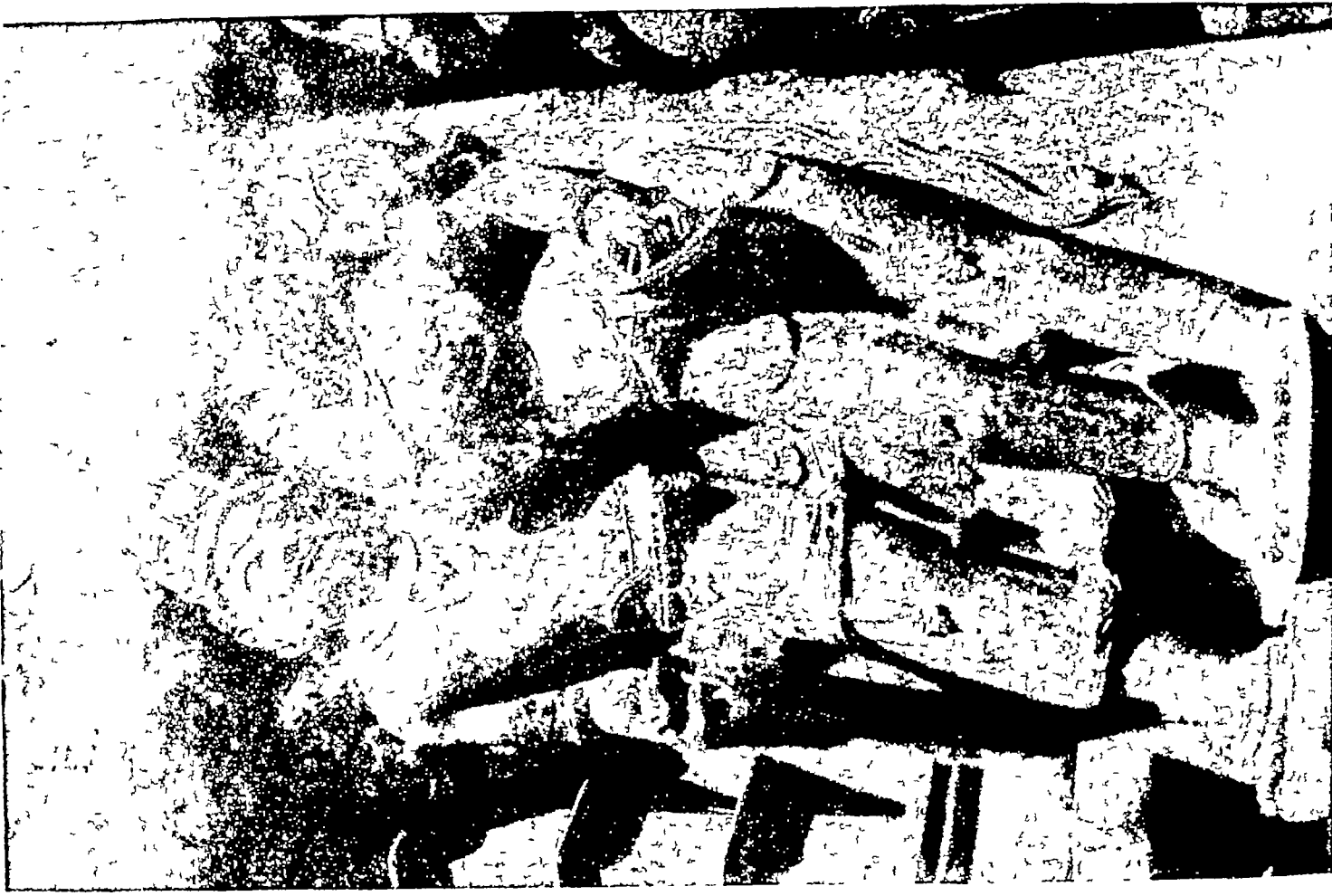
Photo R Bharadwaj]

1 IV 21

The Figures of the two lower reliefs on the Pārśvanātha Temple at Khajurāho

Photos Dr Klaus Bruhn]

- M = I (Nandi)
padma (rolled up, animal in calyx) /sarpa (3)
katı/padma (bud)
- IV 9 MF = 0
= II 5^u
V
- IV 10 M = dwarf
creeper in both arms (padmapāni)
M = dikpāla (S) Yama (beard and moustache, skull and
snakes on the head)
padma (bud) /pustaka
khatvānga (animal on top) /abhaya (bird on wrist)
mrga (?)
- V 1 M = II
abhaya/śankha
resting on gadā/ /
M = dikpāla (SW) Nirrtı (naked, snakes round the neck
and round the arms)
padmasarpa/sarpa (1)
khadga/śiras
śvan
- V 2 MF M = II F = 0
resting on gadā/ālingana//ālingana (kantha) /padmasarpa
V
- V 3 MF M = IV F = 0
padma (half-opened) /padmasarpa//ālingana (kantha) /pustaka
bijapura/ālingana
M = I (Nandi)
padmasarpa/sarpa (3)
aksamālā/kamendalu (hanging)
- V 4 MF = 0
= II 5^u
V
- V 5a^u MF M = II F = 0
gadā/padma (half-opened, stylized, stalk) //āl (kantha) /downw
bijapūra/ālingana
- V 5b^u M = II
padmasarpa/cakra
resting on gadā/śankha

- V 5a¹ FM F = 0 M = II
padma(?) / n r // cakra/śankha
ālingana/resting on gadā
- V 5b¹ F = 0 (n f)
o n e long lotus-stalk (with bud) carried by both arms
- V 6 MF M = VI F = 0
padma (half-opened, stalk) / padmas // āl. (kantha) / darpana
padma (bud) / ālingana
window
- V 7 MF M = II F = 0
resting on gadā / l shoulder (F) // n r / padmasarpa
F = 0 (padmapāni)
bījapūra / downwards
- VI (all figures smaller in size, refer to Introduction)
- VI 1a^u M = 0
katī / padma (bud) or bījapūra
- VI 1b^u MF = 0
= II 5^u
- VI 1¹ FM F = 0 M = II
darpana / ālingana (kantha) // cakra (ring) / padma (half-op, stalk)
ālingana / śaktighanta
- VI 2 MF = 0
katī / n r // n r / padmasarpa
V
- VI 3 F = 0
pata / padmasarpa
F = 0 (n f)
both hands holding braid of hair
- VI 4 T (— —) seated
T (— —) standing
- VI 5 F = 0
pata / padmasarpa or padma (full-blown, stalk)
F = 0
pata / hand bent downwards (with bird on wrist)
- VI 6 MF = 0
touching his own chest / āl // āl (kantha) / between the legs
V

- VI 7 F = 0
padmasarpa/katī
 F = 0
padmasarpa/katī
- VI 8a^u MF = 0
= II 5^u, but pustaka instead of padmasarpa
- VI 8b^u MF = 0
= II 5^u, but katī instead of padmasarpa
- VI 8a^l V
- VI 8b^l M = II (padmapānī)
śankhā/padma (half-opened, stalk)
resting on gadā/cakra
- VIII (all figures smaller in size, refer to Introduction)
- VIII 1 no sculpture
 F = 0 (n f)
?/pustaka
- VIII 2 MF = 0
padma (bud) or bījapūra (with head of a snake upon it)/āl //
ālingana (kantha) / /
 V
- VIII 3 MMM = 3 musicians
venu//raised/pata//damaru
 MF M = V F = 0
lotus-bundle/dhanus //āl (kantha)/padmasarpa
sort of half-opened padma/āl
lotus-bundle as in III 19a^u, but with three human skulls on
the stalks below the buds
- IX 1 F = 0
/ / pata
 F = 0
downwards/darpana
to her left female attendant figure (with bījapūra in her
right hand)
- IX 2 MF = 0 (M with beard)
= II 5^u
 window
- IX 3a^u M = 0
padmasarpa/downwards

- IX 3b^u F = 0 (animal to her right)
hand touching right cheek (fore-finger and middle finger stretched upwards)/pustaka
- IX 3c^u M = III
padmasarpa/padmasarpa
bījapūra/katī
- IX 3a^l F = 0 (n f)
stick/collyrium vessel
- IX 3b^l MF M = II F = 0
/ /cakra//ālingana (kantha)/padma (half-opened, stalk)
/ /ālingana
- IX 4 MF = 0
= II 5^u
V
- IX 5 MF = 0
bījapūra/ālingana // ālingana (kantha)/pātra (?)
M = I (Nandī)
padmasarpa/sarpa (1)
./ /katī
- IX 6 FM F = 0 M = ?
padmasarpa/ālingana//n r /padma (bud, stalk)
ālingana/kamandalu (resting)
V
- IX 7 M = II
padmasarpa / /
resting on gadā / /
M = dikpāla (W) Varuna
pāśa/padmasarpa
katī/kamandalu (hanging)
- X 1 M = II (padmapānī)
padma (half-opened, stalk)/cakra (stalk)
abhaya/katī
M = dikpāla (NW) Vāyu (mrga)
ankuśa/pustaka (dhvaja ?)
varada/kamandalu (hanging)
- X 2 MF M = II F = 0
śankha/sarpa //touching śankha (or neck) of M/padma
resting on gadā/n r (half-opened, stylized, stalk)
V

- XI 1 window
window
- XI 2 MF M = VI F = 0
padma (half-opened, stylized, stalk) / padmasarpa or padma (full-downwards/1 shoulder (F) // blown, stalk)
ālingana (kantha) / bījapūra
FM F = 0 M = Brahma (3 [= 4] heads, beard, padmap)
padmasarpa/ālingana (kantha) // śakti (sruk?) / pustaka
ālingana/katī
- XI 3 MF = 0
l hand (F) / r hand (F) // beard / pustaka (?)
V
- XI 4 MF = 0
= II 5^u
F = 0 (n f, padmapāni)
engaged in her toilet
- XI 5 MF = 0
= II 5^u
V
- XI 6a^u M = II
śankha/padmasarpa
bījapūra/resting on mace
- XI 6b^u MF = 0
= II 5^u
- XI 6^l MF M = Agni (beard) F = 0
danda/śikhā // ālingana (kantha) / padmasarpa
dhanuskarsana/ālingana
- XI 7 MF = 0
= II 5^u
V
- XI 8 MF = 0
= II 5^u, but pustaka instead of padmasarpa
M = I (Nandi)
sarpa (3) / padmasarpa
katī/bījapūra
- XI 9 MF M = ? F = 0
= II 5^u, but 'resting on ?' instead of 'katī'
V

- XI 10 M = II
katı/śankha
M = VI ?
padmasarpa/padma (bud) (?)
abhaya/katı
- XI 11 MF = 0
= II 5^u, but pustaka instead of padmasarpa
V
- XI 12 M = ?
pustaka (?) / abhaya
katı / padmasarpa
M = II
padmasarpa/śankha
bījapūra/resting on gadā
- XI 13 FM = 0
padma (?) / ālingana (kantha) // n r / katı
V
- XI 14 M = II
padmasarpa/padma (half-opened, stalk)
resting on gadā in varada pose / bījapūra
M = IV
padma (bud) / padma (full-blown, stalk)
bījapūra/katı
- XI 15 F = 0 (n f)
shown from the back
V
- XI 16 M = I (Nandi)
padma (half-opened) (?) / sarpa (3)
abhaya/kamandalu (hanging)
no sculpture
- XI 17 M = I (Nandi)
gadā/sarpa (3)
abhaya/kamandalu (hanging)
F = 0
lekhanī/pustaka
- XI 18 s p 24
- XI 19 F = 0
pata/padmasarpa
F = 0 (n f)

- XI 20 MF M = IV F = 0
padmasarpa/pata //ālingana (kantha) /darpana
bījapūra/ālingana
V
- XI 21 M = (Brahma)
śakti (sruk ?) /pustaka
sort of varada/kamandalu (hanging)
M = dikpāla (N) Kubera
padmasarpa/pustaka (?)
bījapūra/sarpa (1)
- XII 1 M = I
triśūla/padmasarpa
aksamālā/kamandalu (hanging)
M = dikpāla (NE) Īśāna (Nandi)
śakti/sarpa (3)
aksamālā/kamandalu (hanging)
- XII 2 MF = 0
l hand (F) /ālingana (kantha) //āl (kantha) /in right hand (M)
V
- XII 3 F = 0
pata/padmasarpa
F = 0
padmasarpa/downwards
- XII 4 window
window
- XII 5 FMF = 0
bījapūra/l shoulder (M) //ālingana (1st F) /āl (k, 2nd F) //
r.shoulder (M) /bījapūra
MF M = II F = 0
/ / śankha // ālingana (kantha) /padmapāni (cakra before
katī/ālingana creeper, cf X 9^u)
- XII 6 F = ?
/ / bījapūra
no sculpture
- XIII M = III
padma (half-opened) /padma (half-opened)
resting on gadā/bījapura
T(— —) standing

B THE FIGURES ON THE OUTER WALLS OF THE GARBHAGRHA

- a *The dikpālas* (order of succession r u arm/1 u //r 1/11)
- Indra ankuśa/padma (half-opened, stalk)//katī/vajra (gaja)
- Agni śaktī (sīuk?) / pustaka (?) // abhaya/kamandalu (hanging)
(beard, mesa)
- Yama pustaka/sarpa (1) // katī/khatvānga (moustache, mrga?)
- Nirrtī / / sarpa (1) // khadga (?) / śiras (sarpa on the head, round the
neck, and round the arms, śvan)
- Varuna pustaka (?) / / // katī/? (vāhana)
- Vāyu mālā (dhvaja?) kept in both upper arms//
gadā (ankuśa?) / kamandalu (hanging) (hīrana)
- Kubera padmasarpa/padma (half-opened) // katī/nakula (vāhana)
- Īśāna sarpa/padma (half-opened) // trīsūla / / (padmapāni, Nandī)
- b *The Śivas* (order of succession as in a)
- trīsūla/sarpa (1), but I 2, I 13, II 11, III 12 sarpa (3)
- akṣamālā/kamandalu (hanging) (Nandī)
- c *The couples* (all [except II 10] MF, all = 0, all only two arms)
- I 4^u = II 5^u (of mandapa), but pata instead of padmasarpa
- I 6^u katī/ālingana (kantha) // n r / beard of the male
- I 10^u = II 5^u, but padma (half-opened, stalk) instead of padmasarpa
- I 12^u right arm of the female/ālingana (kantha) // pata/abhaya
- II 2^u = II 5^u, but padma (bud, stalk) instead of padmasarpa
- II 4^u left arm of the female/āl (kantha) // āl (kantha) / śrnkhalā (?)
- II 8^u left hand of the female/ālingana // āl (kantha) / hand empty
- II 10^u (FM) right thigh of the male/pata // ālingana (kantha) / ?
- III 2^u right arm of the female/ālingana (kantha) // touching her left
breast/downwards
- III 4^u dhanuskarsana/ālingana // ālingana (kantha) / pustaka
- III 8^u maithuna
- III 10^u outer hands put into one another, inner h on outer shoulders
- d *The female figures* all = 0, all n f
- e *The tīrthamkaras etc*
- I 1 lower panel T(—), upper panel Bāhubalin
- I 8 lp T(—), up T(—)
- II 6 lp T with ardhaçandra (= Candraprabha), up T with
makara (? , = Suvīdhi ?)
- III 6 lp T with makara (?), up T (—)

c *The figures on the three door-lintels*

door-way of the mandapa left figure = Brahmānī (3 [= 4] heads, hamsa)
 śakti/pustaka
 / / kamandalu (resting)
 middle figure = Cakreśvarī (Garuda)
 padma (?) / cakra
 cakra (ring) / dhanus
 gadā/khetaka
 khadga/gadā
 abhaya/śankha
 right f = Brahmānī (3 [= 4] heads, hamsa?)
 śakti/pustaka
 bījapūra (?) / kamandalu (hanging)

door-way of the garbhagrha (both figures on the walls in r angle to the lintel) left figure = Laksmī
 padma (full-blown, stalk) / padma (f, st)
 abhaya/kamandalu (resting)
 (elephants on the padmas facing each other)
 right figure = Sarasvatī
 padmasarpa/pustaka
 v ī n ā

door-way of the back-shrine left figure = Sarasvatī
 padmasarpa/pustaka
 v ī n ā
 middle figure = Laksmī
 padmasarpa/padmasarpa
 / / kamandalu (hanging)
 right figure = Sarasvatī
 padmasarpa/pustaka
 varada/kamandalu (hanging)

S T A T I S T I C S

(The figures described under B c-e are left aside)

Type I (Śiva)

4 peculiar iconograms (Nandi not counted) 8 Śivas of the garbhagrha,
 XII 1^l (= Īśāna), XII 1^u

3 III 1^u, V 3^l, XI 17^u

2 III 9^l, III 13^l, IV 7^u, XI 16^u.

1. III 9^u (= X 8^u), III 11^l, IV 2b^u, IV 4^u, IV 8^l, IV 8^u, X 7^u, X 9^l

mutilated figures (garbhagrha) III 12^l (Īśāna), IX 5^l

figures with bījapūra X 3^l, X 7^u, IX 8^l

*Type II (Viṣṇu)*4 V 5b^u, VI 8b^l, X 3^u3 III 2^u, III 19^l, IV 6a^l, V 5a^l2 III 7b^u, X 1^u, X 4^u1 . V 2^u, V 7^u, XI 10^umutilated figures V 1^u, IX 3b^l, IX 7^u, XIIfigures with sarpa or kījapūra X 2^u (sarpa), V 5a^u, XI 6a^u, XI 12^l, XI 14^u*Type III* (male figures with two padmas of the same shape in the upper arms).II 6^u (= IX 3c^u), III 11^u (= III 17^u), X 5b^u, XIII^u*Type IV* (male figures with padma and bījapūra) Cf *Type II* last line and *Type III* No 1, 2, 5, 6 — III 8^u, III 19b^u, IV 6a^u, V 3^u, XI 14^l, XI 20^u*Type V* (male figures with dhanuskarsana and/or dhanus)(garbhagrha) III 4^u, II 2^l, IV 6b^u, VIII 3^l, XI 6^l (= Agni), X 4^uIII 4^u ('Cakreśvarī')*Type VI* (male figures which do not belong to type I - V with two or more padmas)III 19a^u, V 6^u, IX 2^u, X 6^u, XI 10^l*Identified figures* (except the 2 x 8 dikpālas)Balarāma (III 15b^u), Kubera (? , IV 2^l), Ambikā (IV 4^l), Kumāra (? , X 5a^l), Brahma (XI 2^l), Agni (XI 6^l), Brahma (XI 20^u)*Figures neither identified nor entered into the lists.*II 1^u (F), III 7^l, III 14^u, IX 6^u, X 9^u, XI 12^u, XII 6^u (F)**NOTES**

Explanation of the terms (ref also to the Introduction)

The following system has been adopted for the description of the figures in A and C .

right upper arm (1st fig) / left upper arm (1st fig)

right lower arm (1st fig) / left lower arm (1st fig)

The 2nd (3rd) figure is described behind or below the preceding figure, the double oblique separates different figures forming a group

1st fig // 2nd fig // 3rd fig

- ? denotes uncertainty due to mutilation or due to difficulties in the interpretation
- ./ missing or broken
- T(—.—) tirthamkara-image without cihna
- ālingana arm put round the hip (or hip and breast) of the other figure
- ālingana (kantha) arm put round the neck of the other figure
- brackets iconograms not kept in the hands are given in brackets behind the general definition, e.g. 'M = I (Nandi)' If a hand of a figure touches a part of another figure, it is indicated thus 'left hand (F)', i.e. touching the left hand of the accompanying female figure Similarly 'beard' in the description of a female figure means 'grabbing the male by the beard'
- cakra (ring) cakra in the simple form of a ring
- dhanuskarṣana fore-finger touching the thumb, the interpretation dh (instead of jñānamudrā or pravacanamudrā) is chosen because the iconogram occurs along with weapons
- downwards hand hanging down (with thumb inwards as distinguishing mark from varada where the thumb is shown outwards), hand described as resting on a particular object is in this position if not stated otherwise
- kamandalu either hanging (upper part grasped by the hand) or resting in the hand
- katī katy-avalambita-hasta
- nf not shown from the front
- nr not to be recognized (if in the case of ālingana one arm is hidden behind the figure which it embraces)
- padmapānī see note on (mandapa) II 6^u
- padmasarpa blending of padma and sarpa rolled up sarpa resembling a full-blown lotus with stalk
- paṭa hand keeping scarf or garment
- sarpa (1)/(3) snake with one or three hoods
- śiras head (kept by a tuft of hair) in opposition to skull

Remarks on single figures

Mandapa

II 5^l etc. Ref for vyālas (or śārdūlas) to St Kramrisch, *The Hindu Temple*, II, p 332 ff

II 6^u. padmapāṇi motive The old motive survives in later art in two forms *a* As a floral design (often influenced by animal motives) which generally does not reach the hand of the figure It can be shown by the side of almost every statue, in temples of the northern and southern styles, Hindu and Jaina *b* In the form of two highly stylized leaves (always of the same shape) which the tīrthamkara keeps in either hand In *a* the lower part, in *b* the upper part of the design has become independent Of our drawings Fig 1 shows the original complete form, 2 and 3 show the two later forms *a* and *b* (*a* in Fig 2 in its simplest shape, but combined with *b*, *b* alone in Fig 3), whereas in 4 an example of blending of motive *a* with another motive (tree) is given

All the four drawings were prepared from photos the first shows the Bodhisattva Vajrapāṇi (early 8th century, Naltigiri, Orissa) Taken from . The Art of India and Pakistan, Edited by Sir Leigh Ashton, Plate 40 Fig 243, by courtesy of the publisher¹ The second shows an ācārya on the Dīgambara Jaina Temple No 1 at Deogarh (U P), the third the lower portion of the main image in Deogarh Temple No 28, and the fourth (Photo U P Shah) the lower portion of a late tīrthamkara image in Baroda See also our photo of IV 2^l which gives an idea of the usual form of the padmapāṇi-motive on our temple The pattern is simply referred to as 'padmapāṇi' (form *a*, if not stated otherwise).

II 6^l sarpa is not traceable for Indra

III 1^u kamandalu instead of the common kapāla? For the apasmārapurusa refer to G Rao, Hindu Iconography II 1, 67

IV 2^l padma is not traceable for Kubera

IV 10^l. Here and on the garbhagrha Yama's vāhana looks like a deer, but probably we have to read 'buffalo' according to tradition Padma is otherwise not found with Yama

V 1^l. The iconography of the upper arms is probably modelled up from the Śiva-iconography ('Type I')

VI 1^l For 'śaktighanta' compare the more common vajraghanta

X 2^u. sarpa not found with Viṣṇu

XI 21^l The reading 'Kubera' is required by the context, but the iconography does not fit him

XII 1^l The context permits here (and in III 12^l of the garbhagrha) the reading 'Īśāna' (instead of mere 'I')

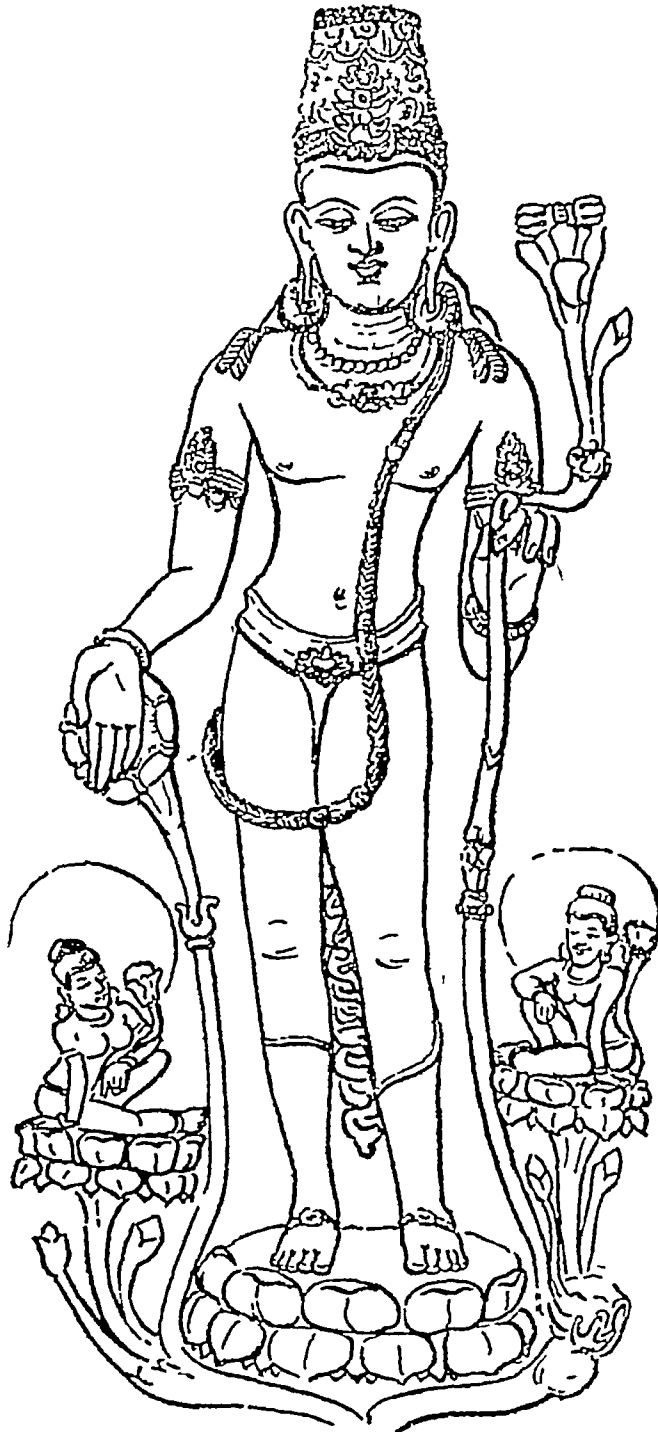

Fig 1

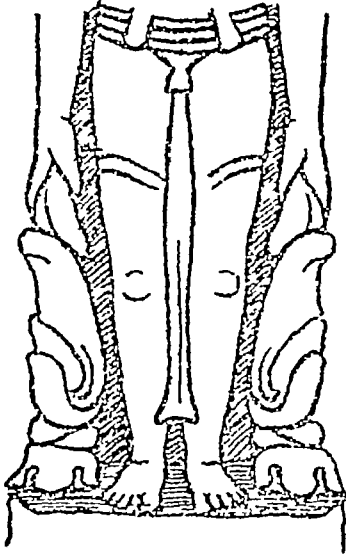

Fig 2

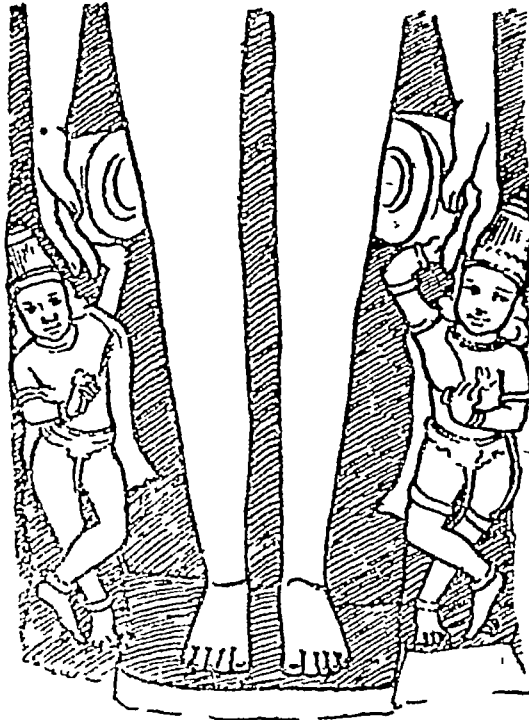

Fig 3

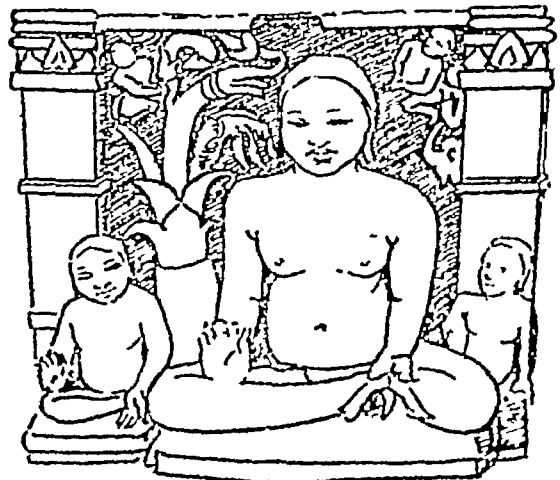

Fig 4

Garbhagrha

The reader may himself compare the dikpālas on the garbhagrha with the dikpālas on the mandapa. It is noteworthy that in some cases, it seems, padma and sarpa correspond to each other. Compare I 2¹(g) and II 6¹(m), I 13¹ and IV 10¹, III 11¹ and XI 21¹.

Indra and Īśāna, the guardians of the eastern and north-eastern direction—and the two Śivas above them—are placed transversely (i.e. on the side wall of the projection for the following/preceding figure) so that they face the proper direction.

Niches and Lintels

The figures identified as Bṛahmānī. According to my information no yaksī has three heads, whereas tradition ascribes three or more heads to several yaksas.

The second figure described under C b and identified as Sarasvatī. I read the mutilated vāhana as hamsa because I found the same animal as vāhana of Brahma (and his consort) on a slab of the Śiva temple at Chandpur (from Dhaura Station, Bina-Jhansi Line).

CONCLUSIONS

§1 Cunningham identified many of the figures on the Jaina temples more or less hesitatingly as brahmanical (ASI Reports Vol X p 17 on Ghantai temple “probably brahmanical”, Vol II p 432 on two smaller Jaina temples “figure which looks like Laksmī”, *ibid* on Pārśvanātha temple “amongst which [statues] I recognized several of the brahmanical gods”). In Burnier’s work ‘Hindu Medieval Sculpture’, however, the figures are simply called by the names of the brahmanical models. We shall see that the iconography of the Pārśvanātha temple is not brahmanical strictly speaking but highly influenced by brahmanical iconography. This solution almost suggests itself, but it is necessary to support it by such evidence which only a systematical analysis can give. The analysis has possibly also some general interest because investigations of this kind are comparatively rare.

§2 The interpretation of figures other than tīrthamkaras presents many difficulties. The artists were not bound to follow exactly the rules of the texts in the representation of *yaksas*, *yaksinīs*, etc. Art and theory influenced each other, and there was no one-sided dependence. What renders the books even more inapplicable is the stress laid upon features

which are not typical or which are not actually represented by the artists². The 'standard iconography' (U P Shah) has, therefore, to be found out by a combined study of art and literature. But local differences, differences even within one and the same temple, show that a general dictionary of iconography cannot be written so that it is at the end always the iconographical 'text' itself which must be utilized as dictionary.

The artists have not only changed the details of the iconographical system. Following visual rather than abstract principles they have transformed the character of the system. What is different for the theologian has been made similar or identical by the artist (lotus and *cakra*), and what is more or less identical for the theologian has been differentiated by the artist (lotus). We have tried in our description to do justice to the dogmatical as well as to the aesthetic system. But dogmatical data are more general than aesthetic features. The latter are, therefore, of greater importance, if one has to study the expansion of local styles.

§ 3 By a formal analysis we find that there are 4×2 separate male figures of a definite iconographical character on the four corners of the temple and of the *garbhagrha* (always in the lower relief). They are the eight *dikpālas* who are thus all represented twice (with more or less important alterations). Moreover above each *dikpāla* of the *garbhagrha* there are identical figures of Śiva. Otherwise no system can be traced in the arrangement of the sculptures, only a certain symmetry which makes it probable that the outer walls have not undergone too many changes in later times: All the three sides of the *garbhagrha* are symmetrical and correspond to each other (plan 2). The sides of the *mandapa* (and the *pradaksinapatha*) are not symmetrical, but the northern and southern half of the lower relief correspond to each other and the two halves of the upper relief are corresponding on the eastern portion of the temple (up to III 4 and XI 18 respectively). See plan 1³.

We have to distinguish between the figures of the *garbhagrha* and those of the *mandapa* (and the *pradaksinapatha*): in the case of the former there is a clear distinction of iconographical and non-iconographical statues, and only the latter (the *dikpālas* and *Śivas*) have four arms. This

2 As beauty, facial expression on the one hand and colours on the other

3 Two slight irregularities in the correspondence of the two parts of the lower relief have been marked with an arrow. A line divides the figures of the upper relief which correspond to each other from the rest

Rṣabhanātha, the first Tirthankara, Museum, Khajurāho

Photo R. Bharadwaj]

Rṣabhanātha, the first Tīrthankara, Khajurāho

Photo R Bharadwaj]

clear distinction is absent in the case of the sculptures on the *mandapa*⁴ Again the figures of the current panels must be kept separate from the figures in the two niches interrupting the upper panel (III 4^u and XI 18^u), below these two niches (III 4^l and XI 18^l), in the special niches below the reliefs on the north and south wall, on the three door-lintels (*mandapa*, *garbhagrha*, back-shrine) In the two current panels no female figure has more than two arms (except the just mentioned statues III 4^l and XI 18^l), and females with an iconographical character are an exception (IV 4^l 1) Here, however, all the figures are females with more than two arms and have no doubt iconographical features

The conception of the *garbhagrha* is more systematic in symmetry and iconography than the conception of the *mandapa* Again the figures on the lintels etc form the only group which is iconographical throughout A correlation between the place and the general character of the figures is therefore obvious

§ 4 Analysis of the iconography If members of a certain group or class are being represented, we can expect among them the well known and characteristic representatives of that group Amongst a series of *yaksini*s Cakreśvarī will not be missing, and she will facilitate the identification of the other group-members even if their general character is not shown by systematical arrangement As no prominent member of any class of Jaina deities appears in our reliefs (except an isolated Ambikā) we have to start in our interpretation from the many 'brahmanical' gods who catch the eye at once An exact analysis of all the figures (as it is given above) shows that the majority of the sculptures can be explained as modelled up from brahmanical conceptions⁵ The degree of similarity differs a lot, only the impression of absolute identity was probably nowhere aimed at. The gods are shown either separately or together with uniconographical wives, but never together with the wives assigned to them by Hindu tradition⁶, they appear always in their simple form (no *avatāras*

4. There are certain formal clues for the distinction of the iconographical and the non-iconographical sculptures on our temple Figures with four arms and more are always iconographical. Non-iconographical are all figures shown from the side or from the back, and figures involved in an action
5. Our method of derivation finds support in a figure like XI 8^l where the artist added a Nandi-bull to a figure keeping snake, lotus, citron, thus showing that he kept in view the original conception
6. There is, however, in Jainism a general aversion against the sanction of divine couples *Yakṣa* and *yakṣini* are nowhere called husband and wife (U P Shah), and the 'happy twins', so common in Jaina art, have not found a dogmatical sanction which does justice to their actual importance.

of Viṣṇu) and are never seen as engaged in an action (no Asurasūdana) It was, therefore, rather the intention of the artist to conceal than to stress the brahmanical nature of the figures

The present article is very limited in its scope, and we would not like to say that the statues must be explained as brahmanical An investigation into the iconography of all Khajurāho temples will possibly lead to different conclusions concerning the iconography of the Pārśvanātha temple It can perhaps show that some of the less clear figures are representations of certain Jaina gods and that the figures with brahmanical character are not simple copies by the artists but adoptions with dogmatical background But the difference between the last two alternatives concerns rather the form than the degree of brahmanization

The identification of the female figures on the lintels etc is easier It seems they are all rather correct representations of the goddesses Cakreśvarī⁷, Brahmānī, Sarasvatī, and Laksmī These deities belong to the Jaina pantheon as well, both in theory and in art

§ 5 Details of Interpretation Although it was sometimes tempting to read a single figure as a particular *yaksa*, the method explained in the last paragraph has always been followed not to expect little known members of a class if there is no evidence for the class as such The artists were not supposed to puzzle the worshippers but had to conform to the average knowledge of the educated lay-man The *yaksas* of the 19th-21st tīrthamkara and the *graha Śani* for example keep bow and lotus in their hands, but shall we for that connect figure II 2¹ with any of them? Book, *abhaya*, citron are according to some Śvetāmbara authorities iconograms of Siddhāyikā but can we identify the left subsidiary figure of III 4^u as *yaksinī* of 'he 24th tīrthamkara? The context (refer to the end of the last paragraph) shows only one *yaksinī*, and nothing has been done by the artist to suggest that the doubtful figure is a *yaksinī* and not related to the Hindu goddesses in the niches and on the lintels.

Any attempt to identify the figures as particular adoptions has been avoided A Śiva is always understood as Śiva (and not as Īśvara Yaksa or *dīkpāla* Īśāna [except *garbhagṛha* III 12¹ and *mandapa* XII 1¹]), a Brahma always as Brahma (and not as Brahma Yaksa, *dīkpāla* Brahma or Brahmaśānti Yaksa) The differences between the adoption and the model, be-

7 Not to be taken as Vaiṣṇavī Cakreśvari and Ambikā are the only Jaina deities which I found on the temple

tween the various adoptions themselves, and especially between the Dīgambara and Śvetāmbara forms of the same adoption are so slight and so much obscured by the interfering of local peculiarities that generally the evidence of the context is required for a minute identification. On the other hand it is only in the context that such an identification gains importance. The principle of multiple adoption has led to an overlapping of the iconographical alphabets, and we cannot simply read a Brahma figure, we must know whether we shall read it according to the *dikpāla* or according to the *yaksa* alphabet.

§ 6 What accounts for the two peculiarities of our figures, the semi-iconographical character and the Hindu influence? It is well possible that intermediate figures between *surasundarīs* etc (who have no individuality) and *devas* or *yaksas* are not restricted to Khajurāho but are represented at other places as well. The answer to the second part of the question, however, must be found in Khajurāho itself. Whereas elsewhere 'brahmanical' figures on Jaina temples conform to the official line of adoption (Sarasvatī, Laksmī etc), such a limitation is not apparent here. The impact of contemporaneous Hindu art is a necessary but not a sufficient reason for the strong influence. And admitted that the few artists especially trained for Jaina sculpture could not cope with the abundance of figures which was required by the style of the time,⁸ could they not at least prepare some statues of *yaksas* and *yaksmīs* to be placed on prominent parts of the structure to demonstrate the non-Hindu character of the temple?—It is also excluded that Hindu temples were converted into Jaina temples here. The present Jaina temples form a group of their own, show architectural peculiarities (due to the different forms of worship Cunningham), and are different from the point of view of sculptural art (few indecent figures). After all the Hindu influence was stronger than the Jaina influence so that the conversion of a Hindu temple into a Jaina temple is less probable than a certain susceptibility to Hindu influences or even some concern not to stress the Jaina character of the temple more than necessary.

This paper could not have been written without the help of Dr U P S h a h who introduced me into the study of Jaina iconography and placed his unpublished material at my disposal.

8 Moreover the *maithuna* groups generally had to be replaced by decent representations.

THE MESSAGE OF THE RELIGION OF AHIMSA

Prof A CHAKRAVARTI, M A, I E S, (Retd)

Of all the Indian Darśanas, Jainism is the only one which has the principle of Ahimsā as its central doctrine. The other Darśanas also speak of Ahimsā whenever convenient but they never offer such loyalty to the principle of Ahimsā as is found in Jainism.

What is the message of Ahimsā to the modern world ?

Before answering this question we have to remember the important aspects of modern thought. The most dominant factor of modern thought is Science. It is clear nowadays that no idea which does not satisfy the bar of scientific reason has any chance of being accepted by modern thinkers. Religious ideas mainly based upon irrational traditions and superstitions will all be brushed aside as of no great importance. In this respect Jainism is on a safer ground. Jaina thinkers from the very beginning emphasise the importance of reason in all matters connected with religion. In fact, they prescribe as the first and most important condition of religious development, complete freedom from popular superstition. Samyak Darśana or Right Faith according to Jaina thinkers requires freedom from three types of superstitious beliefs or three moodahs. These are described as Loka Moodah, Deva Moodah and Pāsandi Moodah,—popular superstition, superstition about popular deities, and faith in false ascetics. These three types of superstitious beliefs must be first got rid of by a person before he starts on his spiritual path. Unless he discards various superstitious beliefs he cannot begin his spiritual development freely unhampered. Belief that bathing in a particular river will wash off one's sins, going round a particular tree will promote one's virtue, or climbing up a particular hill will produce spiritual development are all avoidable impediments on the way of true belief in the nature of Reality. Whenever there is an epidemic in the society, people try to appease the deities by offering animal sacrifice. Such an attempt to propitiate certain deities is based upon the false belief that these deities are the real cause of the epidemic disease, such as Cholera, or Smallpox. Such practices are not only useless and ineffective but prevent men from discovering the true cause of such disease and preparing suitable and effective remedies. Hence this second type of false belief is extremely ruinous to society, if not completely eradicated. The third type of false belief is

based upon superstitious faith in all sorts of Samnyāsins Very often undesirable crooks put on kāsāya, the robe of a samnyāsi, and trade upon the simplicity of unthinking people These false ascetics very often mislead the people as to true form of religion. They cheat the people to secure their own benefits Getting rid of all kinds of superstitious belief, a person gets firmly established on the foundation of Samyak Darśana, Right Faith Getting firmly established in Right Faith or Samyak Darśana is the first step firmly established in Right Faith or Samyak Darśana is the first step in spiritual development But that alone is not enough Right Faith no doubt places a person on the correct path But that alone cannot lead to complete spiritual development This right faith must lead to Right Knowledge or Samyak Jñāna Equipped with correct faith one must try to secure correct knowledge of things in reality Unless one acquires an accurate knowledge of things and persons, unless one understands the true nature of oneself one cannot achieve anything

Therefore, an accurate knowledge of the nature of Reality is a necessary condition to spiritual development These two alone, right faith and right knowledge, would not be sufficient Acquisition of correct knowledge must lead to correct action What is the use of correct knowledge if it is not going to guide you in action? Hence correct action in the light of correct knowledge is a necessary condition for complete spiritual development Hence Jainism maintains that all these three aspects must be present in a person if he is to reach his spiritual goal This truth is expressed by the Jaina Thinkers in the following statement .

सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ।

“Right Faith, Right Knowledge and Right Conduct together constitute the path of Salvation”

In this respect Jainism differs from other Darśanas, some of which emphasise only faith, some emphasise knowledge and some emphasise conduct Faith or Bhakti alone is considered enough to lead to salvation Knowledge alone is supposed to be sufficient to achieve salvation Conduct or activity alone is considered to be enough to secure salvation Such one-sided religious beliefs are dismissed by the Jaina Thinkers They maintain that all the three must be present together to achieve the purpose Very often the following analogy is quoted

Salvation implies escape from Samsāra which is associated with birth, old age and death. Every person aims to reach a place which is

free from birth and death. Such a desire is similar to the desire of a sick man to cure himself and attain normal health. Such a desire to be effective, the sick man must have implicit faith in his doctor, whom he consults. Next he must have a clear knowledge of the medicine prescribed by the doctor and thirdly he must take the medicine according to the instructions given by the doctor. Faith in the doctor, knowledge of the medicine, and taking the medicine as prescribed, all these three are necessary to eradicate the sickness and to secure normal health. Similar is the acquisition of spiritual health, which could be secured only by the co-operation of the three items of Right Faith, Right Knowledge and Right Conduct.

What is the conception of God in Jaina Religion? What is the nature of God worshipped by the Jainas?

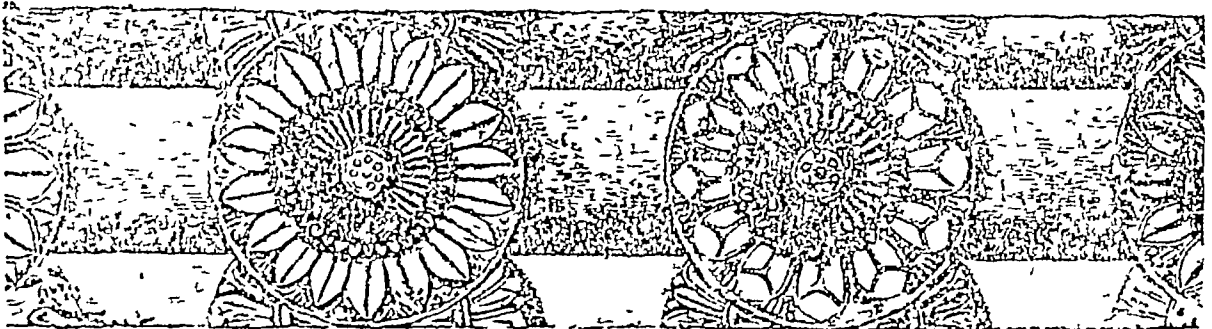
Jaina Darśana, just as Sāṅkhya Darśana and Mīmāṃsā Darśana, does not believe in the doctrine of creation or a Creator, or an Īśvara, and yet believes in a Divine Being for whom the Jainas build temples and conduct religious worships. What is the nature of their God whom they worship? He is worshipped because he is the Revealer of the path to salvation. One who reveals the path to salvation and leads man along that path towards the ultimate goal must certainly be adored.

What is the qualification of such a Leader and Revealer of the path to salvation? He must first of all be pure and free from all spiritual defects. How does he acquire such freedom from spiritual defects? Such freedom he acquires by completely eradicating and destroying all such root causes by adopting a strenuous path of spiritual discipline or yoga. He is able to destroy all infirmities associated with the pure spiritual self. After destruction of all karmas by yogic dhyāna and severe tapas he acquires, Omniscience. He becomes the Lord and the Revealer of Dharma. Being a sarvajña, an all-knowing Supreme Being, he qualifies himself to be the leader of Humanity. Directing man towards the goal of perfection, attaining omniscience and spiritual perfection for himself, he does not go self-satisfied. Since he is equipped with the supreme principle of Ahimsā, Universal Love, and unstinted reverence to life in general, the Lord, the Revealer of Truth, goes about the world preaching to people the spiritual truth that he achieved for himself. Such a divine person is interested in the welfare of all men irrespective of caste or race. Every person is entitled to learn truth. ...Therefore the Jaina leaders of Thought

permitted all people irrespective of social distinctions to approach them for the acquisition of spiritual knowledge. Such a great leader of thought perfectly pure in himself, endowed with infinite knowledge and unbounded sympathy and love for all living beings is worshipped as the saviour of mankind. His spiritual purity is so sublime and grand that in his presence there is no evil or hatred. A tiger and a lamb move about in his presence without fear or ferocity. Such a divine person is worshipped by the Jainas as their God. He who is the leader on the path of salvation, he who is completely free from all karmas, and he who is all-knowing, such a person is worshipped by all.

The rules of conduct prescribed for the Jainas are all based upon the fundamental principle of Ahimsā or Universal Love. These are five in number: Ahimsā, Satya, Asteya, Brahmacharya and Aparigraha. Universal Love, Truth, Non-stealing, Sexual Purity, and Renunciation of all possessions. These five principles are prescribed for both the Ascetics as well as Laymen, the householders. In the case of the ascetics these five are called Mahāvratas, the five great vows which are to be observed absolutely without any limitation. In the case of the laymen or the householders these are prescribed with qualifications and limitations. The first and the most important is Ahimsā or Universal Love. This positive principle implies expression of reverence for Life without any limitation. All living beings deserve love and sympathy from man. Some people confine these to human beings alone. But in Jainism there is no such limitation. No life should be injured and a living being in suffering must obtain relief and safety from man. The present day practice among the Jainas is marked by a sincere endeavour to avoid harm to all living beings including insects. But the importance of man as such is almost forgotten by the modern Jainas. They have not realised the exact significance of Dharma Prabhāvana, propounding the dharma in which the Tirthankaras engaged themselves after obtaining Kevala jñāna or Omniscience. In preaching Dharma they did not confine themselves to a selected few. There were no chosen people for the Tirthankaras. All persons whether they were Suras or Asuras had equal opportunities of knowing the truth. Not only the Āryans but also the Rāksasas had the privilege of knowing Ahimsā Dharma. It is clear that their object was to create a casteless society and also a classless society. The object of the founders of Jaina Dharma was to avoid as far as possible the economic distinction between the rich and the poor and the social distinction between the high and the

low These ideals have to be achieved by following the fifth vow prescribed for mankind, the vow of Aparigraha. The Jaina Ascetic according to this principle will not own any property as his own. Himself without any possession as his own, the ascetic depends upon the layman or the householder for his sustenance. Sustained by the society, the ascetic devotes his time and energy for promoting the cultural development of society as a whole. The layman or the householder is the main stay of social organisation. He maintains the economic stability of society. It is incumbent on him to see that wealth does not accumulate in a few hands. He must prevent poverty and misery in concentrated form. In order to secure such an economic harmony he is expected to follow the main economic principle based upon the moral idea of setting apart a small portion of his wealth for himself and devoting the rest of his possessions for the benefit of the society at large. Such a principle when strictly followed as a moral ideal will successfully avoid accumulation of wealth on the one hand and concentration of poverty on the other, and will promote a healthy social organisation based upon the principle of welfare of all human beings and the whole society. Such an ideal when sufficiently promoted and practised by all individuals will naturally lead to a social development, and there will be no possibility of a clash between Capitalism and Communism. In such a society there will be no clash between groups of people. Such a society will create a condition of Universal Peace and general happiness.

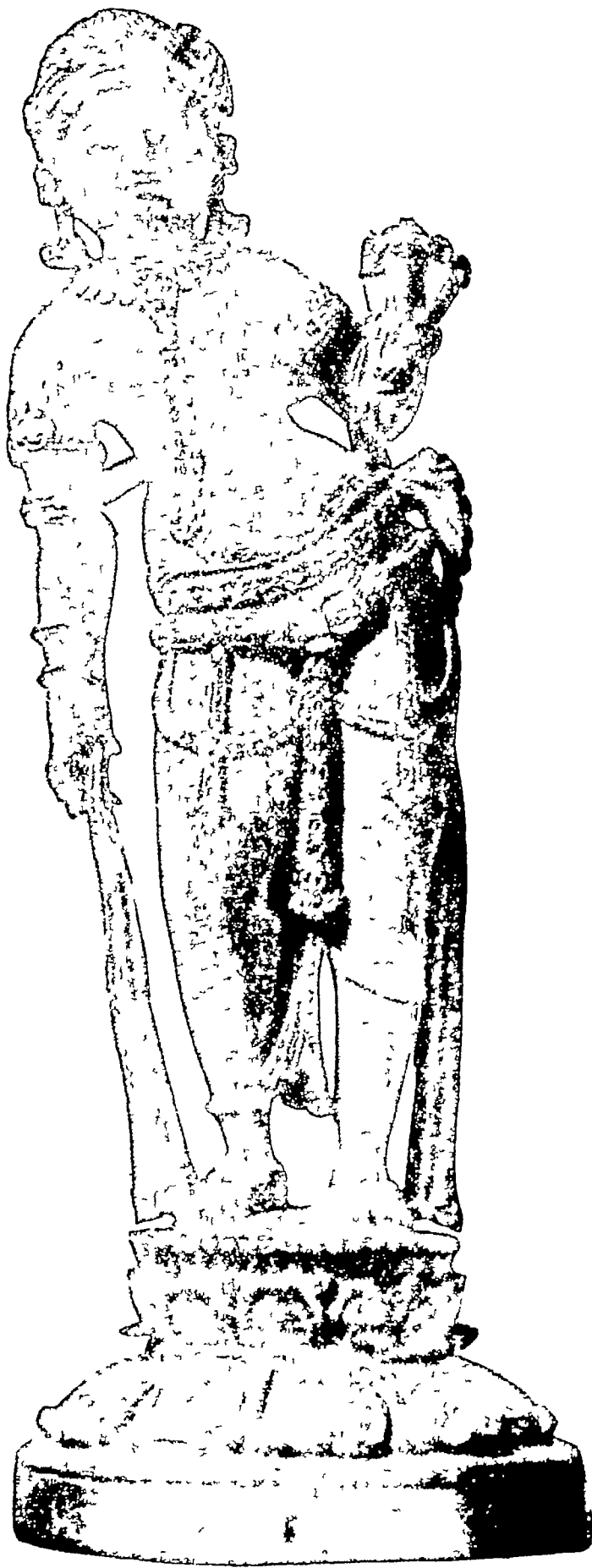

आदीश्वरप्रभुनी मुखमुद्रा धातुप्रतिमा. अकोटा संग्रह (गुप्त समय)
Head of a bronze statue of Ādisvara Akoṭā hoard (Gupta Period)

वटोदरा म्युझियमना सोज्जन्यर्था]

[तमवीर डॉ उमानान्त प्रे गार्ह

चामरधारिणी : धातु-प्रतिमा, अकोटा (आठमी सदी भासपास)
Female chauri-bearer, bronze, Akoṭa hoard c 8th Century

SOME ASPECTS OF JAINA MONASTIC JURISPRUDENCE

Dr S B DEO, M A , Ph D

Jaina monachism has a long career full of periods of progress as well as of days of adversity. Right from the days of Pārśvanātha to date it has developed and maintained its hold on a considerable mass of people, unlike Buddhist monachism which was wiped out from the land of its birth.

The development of any monachism depends principally on two factors, viz, the forces of its own internal development and the external forces of society trying to influence the monastic practices. The former includes philosophical dissension or slight deviation in the rules of monastic practices, each party justifying its own stand, or the impact of the zeal of a strong church-leader impelled by the idea of organising and stabilising the church. The social forces affecting monastic practices consist of royal interference, peculiar circumstances, orthodox social structure or a powerful laity.

It is to the credit of Jaina monachism that inspite of its tussle with both these factors it has maintained its orthodoxy in monastic practices and formulated the rules of its monastic jurisprudence retaining the orthodox core through centuries of its survival in India.

In dealing with the rules of Jaina monastic jurisprudence, however, two things may be borne in mind. First is that the entire Jaina canonical literature is said to have undergone series of redactions before it was finally reduced to a systematic grouping at the council of Valabhī. Moreover, there are differences about this version of the canon between the Dīgambaras and the Śvetāmbaras. This aspect handicaps a systematic study of the development of monastic jurisprudence from a historical point of view. Another thing is that in only a few cases we get circumstantial details that led to the formulation of rules of Jaina monastic jurisprudence. For instance, the *Cheda Sūtras* simply present a list of rules of monastic behaviour and punishments for their violation without giving us any other details. Of course, the commentaries do come to our help, but the actual texts dealing with monastic jurisprudence of the Jainas fail, in many cases, to provide us with the background that conspired to the formulation of a particular rule. The Buddhist texts, like

Mahāvagga and others, do give us details regarding the formulation of the rules of Buddhist monastic jurisprudence

In spite of these limitations, however, rules of Jaina monastic jurisprudence show a steady growth impelled by both internal and external influences. These influences increased as Jaina monks, giving up their isolation, came more in contact with the society at large.

The Angas which are considered to be the oldest stratum of Jaina canonical literature, consist of some texts viz, *Ācārāṅga*, *Sūtrakṛtāṅga* etc, which depict Jaina monachism more as a philosophical and ethical system rather than as an organised and stabilised church, controlled by a church hierarchy. It was but natural in initial stages to concentrate more on ethical basis—as the Jaina church even now does—with a view not only to attract new recruits, but also to emphasise the purity of monastic behaviour in contrast with other prevailing systems. The Angas, therefore, do not give many details about Jaina monastic jurisprudence as are found in the *Cheda Sūtras* and the *Niryuktis*.

What, then, is the picture that we get in the Angas ?

The Angas do mention various officers in the Jaina church hierarchy, such as *seha*, *sāmanera*, *thera*, *uvajjhāya*, *āyariyauvajjhāya*, *pavattī*, *āyariya* and *ganī*. Though the *Thānanga* gives a list of ten different types of *Thera*,¹ the qualifications of an *āyariya*,² the five privileges of an *āyariyauvajjhāya*,³ various types of *āyariya*,⁴ and the *ganāvacchedaka*, nowhere do we get details regarding their church-duties and the legal position they held in church disputes. No doubt the qualifications of a *ganī*, *ācārya* and a *ganadhara* are found in these texts, but these qualifications are more of a general ethical nature rather than of a person equipped with the power of wielding his authority over his subordinates. As said above, in the initial stages of Jaina monachism, more emphasis was laid on ethical standards which were taken to be the primary qualifications of an officer of church hierarchy.

Regarding the persons disqualified to enter the monastic order, it is to be noted that the *Thānanga*⁵ gives but three such persons while the commentary adds seventeen more to the list.

Along with this, we do get references to various church units such as a *gana*, *kula* and *sambhoga*. It is stated that *āyariyauvajjhāya* could leave his *gana* under five reasons, to wit⁶, if he was unable to main-

tain moral discipline of the group, if he could not wield control over the members of the *gana*, if he was unable to recollect and preach sacred lore in a proper manner and at the proper time, if he was attached to a nun, and lastly if he was unable to pull on due to his friends or relatives leaving the *gana*. In this case also it is to be noted that inspite of these rules, the *Anga* texts do not give the actual process of the dismissal of an officer of the church. Moreover, the texts of the *Angas* as also of the *Mūlasūtras* are not very much informative regarding the relation of these church units.

Within this framework of church units and church officers, the monks led their religious life. But sometimes they did commit transgressions. The *Bhagavatī*⁷ says that the monks committed transgressions either out of pride, or carelessness, or under influence of bodily pains (*āure*), or under calamities, or in a place which had a mixed group of heretics and other (*sankinna*), or due to unexpected circumstances (*sahasakkāra*) or out of fear, or hatred.

Any transgression done out of any of the above reasons had to be confessed and a suitable *prāyaścitta* had to be taken for it. The *Bhagavatisūtra*⁸ and *Thānanga*⁹, out of the *Anga* group of texts, refer to the ten *prāyaścittas*. They are, *ālocanā* (confession), *pratīkramana* (condemnation of the transgression), *tadubhaya* (confession and condemnation), *viveka* (giving up of transgressions), *vyutsarga* (making *kāyotsarga*), *tapas* (undergoing fasts), *cheda* (cutting of the *paryāya* or the seniority), *mūla* (re-consecration), *anavasthāpya* (temporary expulsion) and *pārāñcita* (expulsion from the Order).

It is to be noted that inspite of these various *prāyaścittas*, the texts of the *Angas* fail to give concrete examples of the actual execution or test cases of these rules of monastic jurisprudence. Moreover, whatever details are found regarding the *prāyaścittas* are to be found mostly in the commentaries. For instance, the confession of faults was to be done not in a way as to create sympathy in the mind of the teacher so that he might give less punishment (*ākampattā*). The monks were not allowed to go to another guru who was known for his liberality in giving less punishment (*anumānattā*). Confessing only those faults which were seen by the teacher (*jam dittham*), confessing only the major faults (*bāyara*) or only the minor ones (*suhuma*), confessing in a way as was not likely to let the *ācārya* hear properly. (*channa*)...doing so in a very

loud voice (*saddāulayam*), confessing the same fault before different ācāryas (*bahujana*), doing so before a person who was not well-versed (*avvatta*), and confessing a fault before the guru who has done the same fault himself (*tassevī*)—all these were deemed as faults of improper *ālocanā*¹⁰

Besides this, some details regarding the ninth prāyaścitta are found¹¹ It (*anavatthappā*) was prescribed for committing the theft of co-religionists, or of heretics or for striking somebody with a slap The last—*pārāñcita*—was threefold *duttha, pamatta and annamannam karemāne* The first was committed when a monk harassed or condemned the ācārya or the ganadhara or the sacred canon or had intimacy with the nuns, or murdered the king or had illicit relations with the queen The second was committed by a monk who was extremely careless regarding rules of food and sleep (*pañcamanidrāpramādvān*), and the third was done when the monk indulged in homo-sexuality Besides these, masturbation, sexual intercourse, taking a night-meal and accepting food from the host or from a king were deemed major faults It may be noted that these explanations are based on the commentaries The texts proper do not give such details They only refer to the various punishments

The way of dealing with the transgressor who had again committed a fault while he was undergoing a punishment for a previous one, was called *ārovanā* In this case, it seems, the punishment was increased either by a month (*māsīyā ārovanā*), or by thirty-five days (*sapañcarā māsīyā*), or by forty days, or by two months, or by sixty-five days, or by three or four months The maximum period was of six months. No details, however, regarding the faults under which this increase was made, or regarding the treatment given to the transgressor, are to be found¹²

Another method of purifying the transgressor was called the '*parihāra-viśuddhi*' The commentators explain it as follows¹³

In a group of nine monks, four underwent the *parihāra*, the other four waited upon them (*anuparihārika*) and the ninth acted as the guru

The undergoing of *parihāra* involved fasts of various magnitudes in different seasons for a total period of six months, and the whole group was purified in eighteen months

From the foregoing details one thing is clear and that is that even though the ten forms of prāyaścittas are named in the texts of the *Angas*,

no detailed explanation about the nature of the punishment, the mode of implementing it and the authority vested with the power of implementing it, is to be found. Only the commentaries, which are later than the text, come to our help.

The picture changes and assumes a fullness when we come to the *Cheda-sūtras* and the *Nnyuktis*. In these texts we have details about the qualifications of various officers, the standing (*pariyāya*) necessary for different posts, the list of faults for which different punishments are to be given, the method of implementing these and so on. In short, these texts present—as the following discussion will show—an organised Jain church with a codified manual of rules of monastic jurisprudence.

For instance, a monk of sixty years was called as *jāthera*, one well-versed in the *Thānanga* and the *Samavāyanga* was termed as *suyathera*, and he who had twenty years of monk-life was designated as *pariyāyathera*¹⁴. Thus, considerations of age, learning and standing as a monk were at the basis of this classification. An *upādhyāya* was a person who had at least three years' standing in monkhood to his credit besides other academic and moral qualifications¹⁵. The *āyariyauvajjhāya* was one who had five years' standing and the knowledge of the *Cheda-sūtras* like *Dasā*, *Kappa* and *Vavahāra*¹⁶. Besides this, at the time of appointing an *āyariyauvajjhāya*, if no other proper person was available, then a person who was fit for that office but whose standing in monkhood was cut short (*nivuddhavāsa-pariyāe*) due to some transgression committed by him, was reinitiated the same day, and made the *āyariyauvajjhāya*. But he was to show good conduct and had to earn the confidence of other monks. Thus, conduct by the person as well as confidence in him by others were the chief items that were taken into consideration, and the principle of not imposing an officer unpopular to the rest of the members of the church was very wisely carried out.

Similarly, various other rules regarding the misbehaviour and the suspension or dismissal of *āyariyauvajjhāya* are to be found for the first time in the *Vavahārasutta*¹⁷. Thus, if he broke the vow of celibacy while holding office, then he was debarred from holding any post in the church hierarchy throughout his life. The same was the case if he became worldly while holding office, or turned out to be liar, deceitful, sinful or impure. If, however, he broke celibacy after leaving his office, then he was suspended for three years.

Similar details are to be found regarding the *Ganāvachhedaka*¹⁸ This officer and the *ācārya* required eight years standing, the knowledge of *Thānanga* and *Samavāyanga* and excellent moral conduct Further, a distinction was made between *ācāryas* some of whom either confirmed or initiated candidates

The offers in the church hierarchy were bound by explicit rules of seniority and succession The term used to denote seniority was *pariyāya* and it was based on the number of years spent in the order as a monk In order to avoid conflict between age and seniority, certain rules had to be framed to avoid bad feeling between different members of the church With a view, therefore, to put this into practice, the *āyāvāyavajjhāya* waited for four or five days if during that period another monk older in age completed his studies Then he first confirmed the elder and then the younger even though the latter had completed his studies earlier Such superiors who deliberately confirmed the younger earlier than the older monk even though both had completed their studies, had to undergo the punishment of *Cheda* or *Parihāra*¹⁹ So also if two monks of different *pariyāyas* wandered together and if the monk with greater *pariyāya* had no disciples while the other with less *pariyāya* had, then the latter with his disciples had to remain under the control of the former who had greater *pariyāya* to his credit²⁰

In spite of these rules of seniority, the *ācārya* was allowed to appoint his successor if the former was seriously ill, or had entered householder-ship again But in order to have no occasion for favouritism by which there was a chance of unfit persons stepping into the office, the rest of the monks were given supreme powers to ask the newly appointed successor to quit office if they thought that he was unfit for the post If he quitted the office, well and good, then he was not to undergo any punishment for that But, if in spite of the request of the rest of the monks, he persisted to hold on, then that person had to undergo *Cheda* or *Parihāra*²¹ Thus the working of the church went on on purely democratic lines in those days

Besides this, changing the *gana* also was confined within the framework of certain rules For instance, those who wanted re-entry or had come from another *gana* after committing moral faults, were first to undergo confession, condemnation of faults, had to determine not to repeat these faults again, undergo a *prāyaścitta* for it, and then be the member of the old *gana* or a new one²²

The person who was punished with either the *anavatthappā* or *pārāñcīya* could be consecrated again at the express desire of the gana (*ganassa pattriyam svyā*), irrespective of the fact whether that punished person had followed the life of a householder or otherwise after his dismissal. Thus a vote of confidence in him by the rest of the members of the gana was taken as a sufficient qualification of that person for his claim to re-enter his old group. Along with this power of re-admitting a person to the gana, the right of driving out (*najjūhana*) a person from the gana was also exercised by the members of a gana.²³

As noted elsewhere, the same list of ten *prāyaścittas* is to be found even in the *Cheda-sūtras*. But the elaboration of the *vavahāra* (procedure towards a transgressor) is to be found in these *Cheda-sūtras* where concrete cases are cited and different *prāyaścittas* are prescribed for them. Especially, the last four, viz., *cheda*, *mūla*, *anavatthappā* and *pārāñcīya* come to prominence.²⁴

Cheda has been explained by Schubring as "the loss of a part of the monk's ecclesiastical rank among his brethren, which dates from his second reception, the definitive consecration to the vow".²⁵ This cut in the *paryāya* differed with the rank of the person in authority. For instance, the minimum cut in the case of a monk was of five days while for an *ācārya* it was fifteen days.

Complete *cheda* led to *mūla*. In the *mūla*, the monk lost all his period of monkhood right since his entering the order, and he had to begin anew his career as a monk.

It should be noted that the *Cheda-sūtras* seldom refer to *mūla*, while the *Jītakalpa* does not give much details about it.

Anavatthappā was that in which the monk's entire *paryāya* was wiped out. In this case, before the monk was re-initiated, a period was given to him in which he had to make sincere efforts for qualifying himself for re-entry to monkhood. If he failed to do so, then he was not allowed to enter monkhood again.

This "temporary excommunication" (*anavatthappā*) was inflicted on such monks who stole something belonging to their co-religionists, or belonging to persons of other sects, or those who struck others with a fist.²⁶

Pārāñcīya was the final and the greatest punishment. It denoted the expulsion of the monk from the order and thus putting an end to his

life as a monk Those who were of a criminal nature (*duṭṭha*), indifferent to rules of behaviour (*pamatta*), and sodomites were punished with *pārāñcīya* ²⁷

In this matter, three terms may be distinguished from one another, viz, *pārāñcīya*, *samukkasana* and *niyyūhana* The first denoted the driving out of a person from the order of monks, the second implied the expulsion of a person holding office if he lost the confidence of his followers, and the third term represented the omission of a person from a particular *gana* or group of monks

Another term often found in the *Cheda-sūtras* is “*parihāra*” It was twofold *ugghārya* and *anugghārya* These are explained by Schubring as follows “The expressions *ugghārya* and *anugghārya* . denote conditional sentences passed on persons for transgressions They represent the intervention of a period (*udghāta*), in which the punishment is softened or made mild between the different periods of expiation, perhaps also the pronouncement of the sentence and its carrying out” ²⁸

The monk who was undergoing the *parihāra* was completely isolated from the rest of the monks No common begging of alms or taking food together with other monks was allowed One who did so had himself to undergo *parihāra* for a month ²⁹ Due consideration, however, was shown to the transgressor undergoing *parihāra* if he fell ill ³⁰

It is to be noted that at every time, the accused was given the opportunity to explain his own position Therefore, it was laid down that the church officers should put more faith in him who confessed the fault of his own accord rather than in some others who reported the fault to the elders For it was said that the procedure of dealing with the transgressor was based fundamentally on truth (*saccapaimnā vavahārā*) ³¹

These rules were guiding the communal life of not only an ordinary monk as a member of an ascetic community, but more so the life of officers like an *upādhyāya* or an *ācārya* For instance, deliberate postponement of confirmation of a novice, the violation of morals when holding office, refusing to leave office when others justifiably demand for it, changing the nature of a fault and giving less punishment for it—all these were liable for punishment ³²

Thus the *Cheda-sūtras* and the *Niryuktis* supply us with more details about the rules of Jaina monastic jurisprudence and their actual applica-

tion These groups of canonical texts give us the impression that the Jaina church was organising itself on a planned basis

The post-canonical texts present a still wider horizon, a still more consciousness for public opinion in the form of the laity and an admirable adjustment to circumstances

Formerly, generally children below eight years of age were not allowed entry to the church But the *Nisīha-cunni* expressly states that six types of children could be ordained, viz, if all the members of a family wanted to join the order, if all the relatives of a monk were dead and only a child was left over, an orphaned child, an orphaned issue of a *sejjāyari*, the issue of a raped nun, and if there were chances of benefiting the *kula*, *gana* or the *samgha* through state officers, then also a child could be initiated³³

Eunuchs were not normally allowed entry to the church But if he was dear to the king, or able to look after the welfare of the *gaccha* in cases of royal disfavour, or if such a one was an able physician who could look after the ill, then he was initiated But even then by hook or crook he was to be driven out of the *gaccha*.³⁴

It seems, therefore, that the church tried to please the ruling power and avoided, as far as possible, enmity with the king On the contrary, it did not lose any opportunity of getting benefit out of it for the spread of the Order

It is to be noted that, besides the moral and academic qualifications of various church officers, some other necessary qualifications were expected of them For instance, an *ācārya* was to be a person, according to *Brhatkalpa-bhāsya*, who had knowledge of regional etiquettes He was expected to have toured through various regions at least for twelve years³⁵

The other officers seem to have remained the same, though there seems to have been a slight degradation in the academic qualifications in later period For the *Brhatkalpa-bhāsya* speaks of "half-instructed goblins" hurrying up to pose like an *ācārya*³⁶ This might have been the case probably due to the rise of several *gacchas* which were headed by *ācāryas*

These *gacchas* were also bound by certain rules The *ācārya* looked to the upkeep of the morale of the members of the *gaccha* If, inspite

of repeated warnings, the disciples indulged in bad ways then they were driven out. If, however, they begged pardon, they were re-admitted after having undergone the punishment of *māsa-laghu*

If the dissenters were in a majority, and they refused to fall out, the minority-group left the place without the knowledge of the majority group³⁷

The post-canonical texts, besides describing the principal ten *prāyaścittas*, bring to prominence an elaborate system of fasts (as punishment) like the *caturlaghu*, *māsalaghu*, *māsaguru* (which were further distinguished as *kālalaghu*, *kālaguru*, *tapolaghu* and *tapoguru* etc), and the *pañcarāmdīya* which the transgressor had to undergo for purification

The *Cūrṇi* to the *Brhatkalpa-bhāṣya* (v 359), according to Schubring,³⁸ explains *vavahāra* (the procedure of treating the transgressor), as expiatory fasts of varied durations which were divided into nine categories like the following

Name of punishment	Duration	Nature of the fast
<i>Guruo</i>	1 month	<i>Atthamena</i>
<i>Gurugatarāo</i>	4 months	<i>Dasamena</i>
<i>Ahā-guruo</i>	6 months	<i>Duvālasamena</i>
<i>Lahuo</i>	30 days	<i>Chatthena</i>
<i>Lahutarāo</i>	25 days	<i>Cautthena</i>
<i>Ahā-lahuo</i>	20 days	<i>Āyambīlena</i>
<i>Lahusao</i>	15 days	<i>Ega-tthanena</i>
<i>Lahusatarāo</i>	10 days	<i>Purimaddhena</i>
<i>Ahā-lahusao</i>	5 days	<i>Nvvīena</i>

This system of expiatory fasts was further elaborated by complex distinctions as follows

A monk was not expected to accept any raw fruit, but if he accepted it in a settlement (*nveśana*), then he had to face *catvāro laghavaḥ*, in a *pātaka*, then *catvāro guravaḥ*, in a row of houses, *sadlaghavaḥ*, in a village, *sadguravaḥ*; at the gates of a village, *cheda*; outside the village *mūla*, at the boundary of the village, *pārāñcika*.

Not only that but these punishments increased the more, the higher the position the person held in the church hierarchy For instance,

Normally, monks were not allowed to stay in a place full of seeds But if they stayed there then the following *prāyaścittas* were prescribed ³⁹

Designation	Prāyaścitta	Nature
<i>Ācārya</i>	<i>Laghuko māsa</i>	<i>Tapasā kālena ca laghukah</i>
<i>Upādhyāya</i>	” ”	<i>Tapasā gurukah</i>
<i>Vṛsabha</i>	” ”	<i>Kalena</i> ”
<i>Bhikṣu</i>	” ”	<i>Tapasā kālena ca laghukah</i>

The details regarding other types of *prāyaścittas* were more or less the same with the difference that the last three or four *prāyaścittas* are further elaborated For instance,

Cheda was prescribed for the following offences ⁴⁰

(a) getting proud of one's penance, (b) being unable to carry out penances, (c) having no faith in penance, (d) losing control over oneself even after penance, (e) indulging in sexual intercourse and (f) frequently breaking the *uttaragunas*

Mūla was prescribed for the following offences ⁴¹

(a) breaking any of the five great vows, (b) constantly breaking the *mūla* and *uttargunas*, (c) accepting householdership or heretical faith out of pride, and (d) causing impregnation or abortion

Anavasthāpya items remained the same, but the monk who was punished with this sentence had to undergo various fasts upto the fourth or the sixth meal He had to undergo this mode of life for the maximum period of twelve years Moreover, he had to bow down to all, had to live in one corner of the monastery and no verbal contact was allowed to him with other monks

The *Brhatkalpa-bhāsyā*⁴² gives details about *pārāñcika* which are the same as those given in the *Thānanga*

Both the *Jitakalpa-bhāsyā*⁴³ and the *Brhatkalpa-bhāsyā*⁴⁴ give more details about the implementation of *pārāñcika* For instance, the monk who was accused of *āśatanā pārāñcika* stood out of the *gaccha* for a minimum period of six months and a maximum period of a year On the other hand, he who had to face the *pratisevanā pārāñcika* had to go out for a minimum period of one year and a maximum period of twelve years

It may be noted that only the *ācārya* could pronounce the punishment of *pārāñcika* against a monk. The defaulter had to lead a secluded life for twelve years. If, however, he fell ill, then either the *ācārya* or the *upādhyāya* had to wait upon him.

Under certain cases, the punishment of the monk punished with *pārāñcika*, was commuted. If such a monk was successful in pleasing the king who on that account stopped giving trouble to the monks, then at the request of the king, the Saṃgha could even go to the length of setting the defaulter free from the blot by cancelling the rest of the punishment.

The most important thing to be noted is that the *Jītakalpa* and its *Bhāṣya* seem to refer to the fact that *anavasthāpya* and *pārāñcika* went out of use after Bhadrabāhu, the *caturdaśapūrvadhārin*. This can be corroborated by the fact that these texts mostly refer to fasts of various magnitudes as punishments for transgressions of different types committed by the monk, and the *Brhatkalpa-bhāṣya* often refers to them. In cases of transgressions regarding improper company,⁴⁵ using improper roads,⁴⁶ seeking improper residence, selecting improper clothing,⁴⁷ wearing them improperly,⁴⁸ improperly coating the bowl,⁴⁹ and in several other matters we find that these smaller expiatory fasts were mostly prescribed. One instance⁵⁰ will suffice here. Normally a monk was not to eat raw fruit. But if he took with permission the fruit belonging to a heretic then he had to undergo *caturlaghavaḥ*, and

if belonging to the Bhogika	<i>Caturguru</i>
if belonging to the Gṛāma	<i>Sadlaghu</i>
if belonging to the Vanik	<i>Sadguru</i>
if belonging to the Gosthī	<i>Cheda</i>
if belonging to the householder	<i>Mūla</i>
if belonging to the police	<i>Anavasthāpya</i>
if belonging to the king	<i>Pārāñcika</i>

One more aspect of these later texts should be noted and that is that they give abundant exceptions to the general rule in cases of peculiar circumstances—either social, political or climatic. Due to these, the monks had to adjust their behaviour without transgressing the core of monastic life. It is quite likely, therefore, that due to that such a system of expiatory fasts for transgressions came in vogue. On this basis, rules of Jain monastic jurisprudence took a new look, and they were made more accommodative.

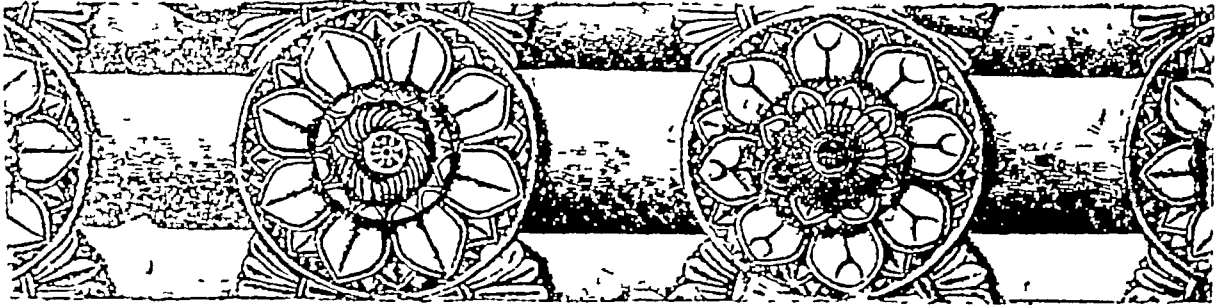
Coming to the rules of jurisprudence as applicable to Jaina nuns, one finds that the nuns were always taken to be subordinate to the monks. It is laid down that "a monk of three years' standing may become the upādhyāya of a nun of thirty years' standing, and a monk of five years' standing can become the upādhyāya of a nun of sixty years' standing"⁵¹ This reminds one of a similar rule from the Buddhist text *Cullavagga* (X, 1,4,) where it is stated that a nun even of a hundred years' standing should bow down to a monk who has quite recently been initiated. This explains the utterly subordinate position of the nuns of both these sects in their church organisation. The *Vavahāra-sutta*⁵² again lays down that "the ācārya, upādhyāya and the pravartinī—these three are the protectors of the nuns"

The rules of jurisprudence as applied in the case of nuns were not radically different from those of the monks, hence they need not be repeated here again. One thing, however, may be noted, and that is regarding *parihāra*—i.e. keeping the transgressor separate from the group. According to the *Vavahāra-sutta* (5, 11-12), the nuns underwent this punishment while the *Brhatkalpa-bhāṣya* (V, p 1561) prohibited the nuns from undergoing it.

A survey of these rules of Jaina monastic jurisprudence, however disconnected it may appear, brings one or two aspects to prominence. The first is that, unlike the Buddhist texts, the Jaina texts fail to give exhaustive details regarding the circumstances that led to the formulation of rules. Secondly, the list of the principal ten *prāyaścittas* is the same in both the canonical and non-canonical or later texts. But the *Cheda-sūtras* and later texts show attempts of codification of rules of monastic jurisprudence and possibly organisation of church. For details, however, we have to depend mostly on commentaries. Even in these, details regarding the process of appointing church officers, the method of trying a monk before an assembly of monks, etc. are not to be found exhaustively. Thirdly, later texts lay more emphasis on expiatory fasts. Possibly the major *prāyaścittas* were rarely used. Fourthly, the position of nuns always remained subordinate to monks. And lastly, whatever rules of Jaina monastic jurisprudence are to be found were formulated solely with a view to retain the core of orthodoxy and purity of monastic life undisturbed. This orthodoxy and purity are still the coveted merits of Jaina monachism.

REFERENCES

- 1 p 516a
- 2 *Bhag* p 382a, *Thān* p 142b
- 3 *Ibid*, p 329ab
- 4 *Ibid.*, pp 239b, 240a
- 5 p 164b
- 6 *Thān* p 331b
- 7 p 919ab, *Thān* p 484a
- 8 p 920b
- 9 p 484a, 355b
- 10 *Thān* p 484a
- 11 *Ibid*, pp 162b-164b
- 12 *Smv* p 47b, *Thān* pp 199a ff
- 13 *Bhag comm* pp 351-52, *Thān. comm* pp 168ab
- 14 *Vav* 10, 14
- 15 *Ibid*, 3, 3-4
- 16 Schubring, *Die Lehra der Jainas*, article 141
- 17 3, 9-25
- 18 *Vav.* 3, 7
- 19 *Ibid*, 4, 15
- 20 *Ibid*, 4, 24
- 21 *Ibid*, 4, 13-14
- 22 *Ibid*, 6, 10-11
- 23 *Ibid*, 2, 6-17
- 24 For exhaustive details, see the author's thesis "*The History of Jaina Monachism from Inscriptions and Literature*".
- 25 *I.A.*, 39, p 262, fn 25
- 26 *Bṛh. Kalp.* 4, 3, *Jitakalpa* 87-89
- 27 *Bṛh Kalp.* 4, 2
- 28 Introduction to German edition of *Vavahāra and Nisīha Sutta*
- 29 *Nis* 4, 112
- 30 *Vav.* 2, 6
- 31 *Ibid.*, 2, 24-25
- 32 *Nis.* 16, 16-24
- 33 *Nis Cun* 11, pp. 717ff
- 34 *Bṛh Kalp bhā* Vol V, 5172-89
- 35 Vol III, 3005ff
- 36 Vol I, 373-75
- 37 *Bṛh Kalp. bhā* II, 1272-73
- 38 *I.A.*, 39, p 267, fn 45
- 39 *Bṛh. Kalp. bhā* IV, 3304
- 40 *Jit. bhā.* 2280-87, *Vim.* 16, 13
- 41 *Jit bhā* 2288-2300, *Vim* 16, 14
- 42 Vol V, 4971-84, *Jit. bhā.* 2463ff.
- 43 2578ff
- 44 Vol V, 5032ff
- 45 *Bṛh Kalp bhā* Vol II, 886-888
- 46 *Ibid.*
- 47 *Ibid*, Vol I, 607-31
- 48 *Ibid*, 758
- 49 *Ibid*, 471-529
- 50 *Ibid.*, Vol II, 906
- 51 *Vav* 7, 15-16
- 52 3, 12.

MATERIALS USED FOR JAINA INSCRIPTIONS

Frof D B DISKALKAR, M.A

The materials on which Jaina inscriptions are engraved are of two kinds only—stone and metal. The Jainas do not seem to have favoured clay as a suitable material for the purpose as the Buddhists and sometimes the Brahmanical Hindus had done.

Rocks and Rock temples A few Jaina inscriptions incised on rocks and on walls of rock-cut temples have been found in some places in India. If the Ājīvika sect founded by Gośāla was of the Jainas, the earliest Jaina inscriptions incised on rock temple walls can be said to be those in the Barabar and Nagarjunī caves in the Gaya district which record the dedication of the caves to the monks of the Ājīvika sect by the Maurya emperors, Aśoka and his grandson Daśaratha. These inscriptions are dated in the middle and in the last quarter of the third century B C, respectively. But if the Ājīvikas were different from the Jainas, the earliest Jaina inscriptions are those engraved on the walls of the Udayagiri, Khandagiri, and Nilgiri hill caves in Orissa, at a distance of six miles to the south-west of Bhuvaneshvar. Out of the fourteen inscriptions there which are of the time of the Kalinga king Khāravela and belong to the second or first century B C, the long inscription in the Hāthīgumphā cave in Udayagiri is the most important. It gives a detailed biography of the Jaina king.

The Pabhosa (in Bundelkhand) cave inscription of about the same time seems to be Jaina (E I II 243).

Other important Jaina inscriptions in rock temples of later dates are found at the following places—Udayagiri near Bhilsa in Madhya Bharat where a Jaina inscription of G S 106 (425 A D) is found which records that an image of Pārśvanātha was set up by Ācārya Gośarman, at Badāmi and Ellora. The rock temple at Sittanavāsai near Madras, excavated in the seventh century A D by the Pallava King Mahendravarman when he was a follower of Jainism, has beautiful frescoes.

Two important rock inscriptions of the Jainas of the tenth century are found at Panch Pāndavamalai, Vallimalai and Tirumalai in N Arcot district, where there were flourishing Jaina settlements (A R S E I 889-90, p 140, 1890 p 10 and E I 4 136). The former is in the Tamil script and Tamil language and the latter is in the Grantha script and Kannad language.

Stūpas The Jainas are not really builders of stūpas like the Buddhists, but from the vast remains of a Jaina stūpa found at Kankālī Tīlā in Mathura which are indistinguishable from those of the Buddhist stūpas, it seems that in the early period the Jainas also erected stūpas surrounded by stone railings with reliefs of various kinds on which inscriptions were engraved. One of the beautiful Jaina Āyāgapatas found in the ruins gives a picture of a Jaina stūpa. The ruins of the Jaina stūpa at Mathura have given us a number of donatory inscriptions exactly like the Buddhist inscriptions. These can be assigned to the first or second century A D. Since no Jaina stūpa of the kind of a later date is found anywhere in India, it seems that the Jainas had given up the practice of erecting stūpas and had adopted that of building śikhara temples.

Temples The Jaina temples were dedicated to the Tirthankaras or other minor deities of Jaina mythology. Except for a few iconographical and sculptural details, the Jaina temples do not differ from the Brahmanical temples. The sacred places of the Jainas are always crowded with temples and the temples with Jaina gods and goddesses which generally bear inscriptions. If the temple is very important as at Śravana Belgola it is always visited by pilgrims who leave behind records of their visits and donations. The constant repairs and additions to the old temple made sometimes by hereditary masons give opportunities for setting up inscriptions.

Stone images The largest number of Jaina inscriptions are found inscribed on the pedestals of stone images of the Tirthankaras and minor Jaina deities set up from time to time in the Jaina temples. Idol worship being very popular with the Jainas, innumerable Jaina images made of stone and of different sizes, from colossal to miniature, have been found all over India even from Sindh (at Varavan) where at one time Jainism flourished. The origin of the Jaina image is uncertain though from the mention of a Jaina image in the Hathigumpha inscription of Khāravēla of Kalinga of the first or second century B C as having been carried away as a war trophy by a Nanda king presupposes the existence of Jaina idol worship in the Nanda period, i.e. in the fourth century B C. If the tradition, that images of Mahāvīra under the name of Jīvitasvāmī began to be worshipped even in his lifetime, is believed, idol worship can be said to have begun with the Jainas from the sixth century B C. But Jaina images begin to appear only from the first century A D at Mathura and they became very popular only from the tenth century onwards as few

Jaina images dated in the intervening period of 800 years have been found. Naturally Jaina inscriptions of the intervening period are comparatively rare. The inscriptions which accompany the images are often useful for their identification and dating, though the *lāñchanas* carved on the pedestals in the centre and the symbols and designs auspicious to Jainas such as svastika, vajra, śankha, bulls, elephant, goose, antelope, etc., are more helpful. The images of the Bodhisattvas and Tirthankaras found in Mathura are very similar. In that case the inscription on the pedestal is very helpful in identifying the image. In course of time Jaina iconography developed considerably and a number of minor deities began to be worshipped. Images of some of these are accompanied by a miniature figure of a seated Tirthankara carved over head. Setting up of an image being considered very meritorious by the Jainas the images were naturally inscribed recording the name of the donor, date and other details. What a large number of Jaina inscriptions must have existed can be imagined from this! Jaina images are generally made of black stone but sometimes of white marble also. They are very beautifully carved and sometimes very finely glossed. But they are of a stereotyped form devoid of anatomical details. They are standing erect or sitting with folded hands. They are perfectly naked among the Digambara Jainas. The question of nudity, however, does not arise if the statues are in a seated posture. Jaina statues of gigantic size are sometimes carved out of rocks in rock temples on hills in many parts of India. Some of them bear inscriptions but being exposed to the inclemencies of weather they have now become almost illegible. Many nude standing images of Tirthankaras, the largest of them being of Ādinātha and measuring 54' in height are carved on all sides of the Gwahor fort rocks. Some of them bear dated inscriptions which show that they were carved between 1440-1472 A D during the reigns of the Tomara kings, Dungarsimha and Kirtisimha.

Inscribed statues of Jaina saints and teachers and of rulers and Sresthis, who were great followers and patrons of Jainism are also found. Among the inscribed statues of Jaina saints may be mentioned the extraordinary colossal statue of Bāhubali or Gomatesvara in Mysore state—fifty-seven feet in height and cut from a single rock. It contains short inscriptions in Kannad, Tamil and Marathi of the eleventh century A D. Many images of Jaina saints are set upon mount Abu. Among the images of teachers may be mentioned an image of Devasena, pupil of Bhavanandin, at Vallimalai (A R S I E 1895, pr 10) and among the in-

scribed statues of rulers may be mentioned the statue of the Cūdāsamī ruler Mahīpāladeva on the Śatruñjaya Hill dated V S 1371 (Inscriptions of Kathiawad No 247).

Pillars Stone pillars set up in Jaina temples are another popular material on which Jaina inscriptions are found. On the four sides of the square base of the pillar are engraved or set up in niches, technically called *Kāstha-pañjara*, the statues of Tirthankaras. Sculptures of this kind are called *Sarvatobhadra pratimā* or Caturmukha and are found almost in every Jaina temple. The most beautiful and finely inscribed sculptures of this kind are found in Mathura. They were donated by Jaina devotees as the inscriptions on them record. The Kahaum (Gorakhpur District, U P) pillar bearing an inscription of G S 141 (460 A D) is noteworthy. It records the setting up by one Bhadra of a pillar with five figures of Ādikarīs, i e Tirthankaras.

Another kind of tall stone or metal pillars called *mānastambhas* surmounted by a statue and having inscriptions at the base are raised in front of Jaina temples. Excellent specimens of these are seen in South India, e g, at Karkal in South Kanara District. The Jaina tower at Chitor-gad is 80 ft high. Instead of pillars sometimes raised platforms are set up on which footprints are carved or images are set up. Such platforms with footprints are found in a large number on the Pārśvanātha hill. Worship of footprints of Tirthankaras and preceptors is quite in vogue with the Jainas.

A third kind of Jaina pillars bearing inscriptions are called *nisidhikalas* and are generally found in South India. They are raised to commemorate the fast upto death (*sallekhanā*) generally of a Jaina monk. In Jainism asceticism is greatly stressed even to the point of voluntary death by refusal to take nourishment on the part of those who have obtained the highest knowledge or who are *Kevalins*. (Potdar Comm Vol p 170) Like the *vimāns* the *nisidhikalas* have three panels. The first from the bottom contains the figure of the man or woman who died, the second panel represents the person being carried in a *vimāna* accompanied by celestial dames to heaven, the third panel has the figure of a seated Jaina flanked by two female *Caurī*-bearers. The plain surface of the stone bears the inscription giving details of the person who died by *sallekhanā*. Sometimes the four faces of the square pillar bear sculptures and inscriptions. One of the most important pillars of the kind is at Śvetasa-

rovāra at Śravana Belgola which records the *sallekhanā* of the Jainā preceptor Mallisena Maladhārīdeva in 1129 A D (E I III 185)

Stone slabs Jainā inscriptions incised on stone slabs record notices of the building of temples, panegyrics of Jainā sādhus and rulers and copies of Jainā religious texts. Some of the praśastis are very long and beautiful like the Dholka praśasti of the poet Rāmacandrasūri containing one hundred verses. A majority of the stone slab inscriptions record grants of land, money or cattle towards the maintenance of Jainā establishments, though the more common material for such grants is copper-plates. Land grants inscribed on stone slabs are generally found in South India. Like the Brahmanical land grants on stone, the Jainā land grants bear sculptures in panels from Jainā mythology and contain the figures of a Tirthankara in one or more niches of it.

Of the numerous statues and architectural pieces none perhaps are so worthy of attention as the beautifully carved stone slabs which bear the technical name 'Āyāgapata'. They are peculiar to the early Jainas (J U P H R S 1943, p 58). Several of the Āyāgapatas bear votive inscriptions mentioning the name of the donor (Scythian period p 147).

Metal inscriptions A large number of Jainā inscriptions are found engraved on metal images made of copper or bronze. Such images are preserved almost in every temple of the Jainas. These images are also of a stereotyped form, one central image being placed on the pedestal and twenty-four or a smaller number of images being embossed on a metal plate fixed at the back of the main image. The inscribed portion is on the pedestal or on the back of the plate. Inscribed metal images are generally dated from the tenth century onwards though older images are at times found, e g the Jainā bronzes dated in V S 744 found at Ankottaka in N Gujarat (J O I Vol I, 264).

Like the Brahmanical land grants, the Jainā land grants are incised on sheets of copper. Jainā copper-plate grants are in no way different from the Brahmanical land grants except in the invocatory verses.

Copper-plates containing copies of Jainā *yantras* or *Namokāra mantras* are peculiar to the Jainas.

Silver plates inscribed with Jainā sacred verses like the *Namokāra mantras* and Tāntrik formulas and *Rsimandala mantras* are preserved in some Jainā *bhandaras*.

Silk and cotton cloth. Old writings on silk, cloth, palm-leaf and paper, though they strictly come under the class of manuscripts or archives, are often considered as epigraphical material and hence a short account is given here of such material used for Jaina records. Silk and cotton cloth seem to have been sometimes used for Jaina inscriptions. Buhler had found a silk band with the list of the Jaina sūtras written in ink at Jaisalmer while Peterson discovered a manuscript written on cloth dated V S 1418 at Anahilapātan. A Jaina cloth painting or *citrapata* found in Bikaner is inscribed with the name of a Jaina teacher named Tarunaprabhasūri who lived between V S 1360 and 1440.

Mss. A number of palm-leaf manuscripts of the Jainas are preserved in the Jaina *bhandaras* in the north and south India. According to Muni Punyavijayaḥ, who has made a deep study of the Jaina Mss in several *bhandaras*, the Jaina palm-leaf manuscripts are dated from the eighth to the fifteenth century A D. He states to have seen at least 3000 Jaina palm-leaf manuscripts. Jaina mss on paper preserved in some of the Jaina *bhandaras* in Gujarat, Rajputana, Karnatak, etc and maintained with a feeling of sanctity by the Jaina communities in those places are dated from the 12th century onwards. The earliest Jaina manuscript on paper seems to be that of the *Kathākośa* by Jineśvara dated V S 1234 and preserved in the Jaina *bhandara* at Khambhat. The total number of Jaina manuscripts preserved in the several *bhandaras* runs into many thousands. It is worth noting that equal attention has been given by the Jainas for the collection and preservation of even non-Jaina manuscripts, the result being that some rare Brahmanical and Buddhist manuscripts are found only in the Jaina *bhandaras*. The paper manuscripts are fashioned and written in such a way as to remind us that palm-leaves formed the writing material before paper was introduced for the purpose. Specially prepared black ink was commonly used for writing the manuscripts though sometimes silver and green ink was also used.

Some of the Jaina manuscripts on palm leaf and on paper contain beautiful paintings as illustrations. The earliest illustrated palm-leaf manuscript according to Prof M R Majumdar is of *Niśīthacūrṇa* dated V S 1157 prepared in Broach (J Ind Soc Ori Art 1942, p 4). They are preserved in beautiful boxes made of leather, cloth and paper. Jaina paintings seem to be the oldest known Indian paintings on paper.

JAMĀLI HIS LIFE AND POINT OF DIFFERENCE FROM LORD MAHĀVĪRA

Prof PRITHVI RAJ JAIN, M A , Shastri

1 Sources

The particulars about the life of Jamāli, who was responsible for causing the first schism in the history of Jaina Church, are recounted mainly in the *Vyākhyāprajñapti*¹ or the *Bhagavatī Sūtra*, the fifth² *Anga* of the Jaina canon. The frequent references to his name are found in other scriptures as well where the descriptions of certain events are almost identical with those of Jamāli as narrated in the *Bhagavatī*. Such references, firstly, point out the process³ through which a particular person comes to know about the arrival of a Tirthankara or an Ācārya in his home-town or a place nearby and gets ready for a visit in order to pay obeisance to him and after hearing the religious discourse resolves to enter the ascetic order on obtaining the consent of his parents. Secondly, they describe the order of grand procession⁴, which is piloted through the principal streets and bazaars of the city with great eclat and show, on the auspicious occasion of one's renunciation. According to the *Sthānānga Sūtra*⁵, the *Antakrddasā*, the eighth *Anga* of the canon contained as its sixth chapter "The Chapter on Jamāli", but unfortunately that is not extant. Exegetical literature on some scriptures, i.e., the *Sthānānga*, the *Uttarādhyayana* and the *Āvaśyaka*, etc., also provides information about Jamāli.

It is remarkable that all references in regard to Jamāli are narrated only in Śvetāmbara literature. The scriptures accepted by the Dīgambara sect of Jainas have not mentioned his name anywhere. It was a natural corollary that the Dīgambara Ācāryas could not refer to him as nephew or son-in-law of Lord Mahāvīra, they did not believe that Mahāvīra had a sister or that he ever married. What an impartial student of Jaina literature fails to explain is that the name of Jamāli is not mentioned by the Dīgambara Ācāryas even as one of the disciples and fellow-workers of Mahāvīra who ended by opposing him.

1 *Śataka* 9, *Uddeśaka* 33

2 *Nandīsūtra* 44.

3 a *Anuttaraupapātikadasā* section 3, Story of Dhaṇṇa

b *Nīrayāvali* section 5, Chapter 1, Story of Prince Virāṅga

4 *Jñātādharmakathā* part 1, Chapter 8, Story of Mallī Kumari

5 *Sūtra* 755

2 *Birth-place, parents and family-circumstances*

According to the *Bhagavatī*, Jamāli was an aristocratic and supremely gifted prince of Ksatriya-kundagrāma, home-town of Lord Mahāvira, situated in the western direction of Brāhmana-kundagrāma. These towns lay not very far off from each other and were separated by Bahuśāla-caitya, which stood midway. Scholars differ in regard to the exact location of these towns and their proximity to Vaiśālī. It seems that they were either suburbs of Vaiśālī or were situated near this famous historical city, the capital of Videha¹.

Strangely the *Bhagavatī* does not furnish any information regarding the names of Jamāli's parents, though it is they who took him to Mahāvira and requested the Lord to initiate him into his fold, when they found that Jamāli was very keen on executing his resolve of renouncing the worldly life. According to a commentary² on the *Kalpasūtra*, Jamāli was the son of 'Pravara-narapati'. There is a belief³ that Jamāli had the privilege of being the nephew (sister's son) of Lord Mahāvira. Now Mahāvira had only one sister (of course, elder) named Sudarśanā⁴. Hence it can be concluded that she was the mother of Jamāli.

Jamāli's father was a person of great opulence and influence, who enjoyed deferential esteem and courteous regard from all quarters. One thousand healthy and handsome young men, all belonging to his family, offered their services at his command to carry the palanquin in which Jamāli went to become the disciple of Lord Mahāvira. He threw open his vast treasures on this auspicious occasion. The barber was rewarded with one lac of golden coins. Two lacs coins of gold were paid for a rajoharana⁵ and a mendicant's wooden bowl.

3 *Early life and marriage*

Born in a rich family and being the only son of his parents, Jamāli had all chances and facilities for leading a luxurious life in a gay and jovial manner. The account in the *Bhagavatī* evidently shows that he was blissfully ignorant of the vicissitudes of worldly life outside his lofty mansions. It is said that he used to keep himself steeped in mirth and joy

1 'Vaiśālī', pp 20 to 26 (by Vijayendrasūri)

2 'Subodhika', p 89A (by Vinayavijaya)

3 a *Kalpalatā* commentary on *Kalpasūtra* p 121A (Samayasundra)
b *Sthānāṅgavṛtti*, p 389B

4 a *Kalpasūtra*, 109 b *Ācārāṅga* 400

5 A cloth to wipe off dust, which is kept by Jaina monks as a symbolic accessory

day and night His methods of enjoyment varied from season to season He took keen delight in thirty-two kinds of dramatic representations to the accompaniment of music and dances performed by beautiful women Thus there appears to have been nothing extra-ordinary in his early career except that he was a rich, healthy, influential and clever prince, who was brought up in affluence and luxury

Relying on purely canonical evidence, the marriage of Jamāli to the daughter of Mahāvīra seems to be of somewhat dubious character It is obvious from the *Bhagavatī* that he had eight wives All of them were young girls, born of noble families, refined, elegant, graceful and having practically identical complexion, age, appearance and beauty But as regards their names and parentage, the account of the *Bhagavatī* is silent There is not even a slight hint in this or any other canon, which may justify the general belief that Jamāli was the son-in-law of Mahāvīra On the other hand, exegetical literature depicting Jamāli as nephew and son-in-law of Mahāvīra does not confirm the view of the *Bhagavatī* that he had more than one wife

The Āgamic account concerning Jamāli's life is neither in accord nor in discord with the current belief which represents him as nephew and son-in-law of Mahāvīra The commentators of the *Kalpasūtra*¹, the *Sthānānga*², the *Uttarādhyayana*³, the *Viśeṣāvaśyaka*,⁴ etc, are unanimous in regarding him as closely related to Mahāvīra There is some confusion as regards the names of Mahāvīra's sister and daughter The *Ācārānga* (400) and the *Kalpasūtra* (109) name his sister as Sudarśanā and daughter as Anavadyāngī or Priyadarśanā But in commentaries, we find the names Anavadyāngī or Jyesthā or even Sudarśanā

Now the question arises how far we should regard the popular belief regarding worldly relation of Mahāvīra and Jamāli as authentic in the

- 1 *Kalpalatā* p 121A तथा सह सुखमनुभवतो भगवत प्रियदर्शनानान्नी पुत्री जाता । सा निज-भागिनेयस्य जमाले परिणायिना ।, p 121B भगवतो भगिनी सुदर्शना जमाले माता ।
- 2 *Sthānāngavṛtti* p 389B तत्र जमालि क्षत्रियकुमारो, यो हि श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य भागिनेयो भगवद्दुहितु सुदर्शनाभिधानाया भर्ता ।
- 3 Commentary by *Sāntyācārya* p 153B तत्र स्वामिनो ज्येष्ठा भगिनी सुदर्शना नाम, तस्या पुत्रो जमालि, स स्वामिनो मूले प्रव्रजित पञ्चभिर्शनैः समं तस्य च भार्या स्वामिनो दुहिताऽनवद्याङ्गी नान्नी द्वितीय नाम प्रियदर्शना ।
- 4 बृहद्बुद्धि [मलधारी हेमचन्द्र] p 935. तत्रभगवत श्रीमहावीरस्य भागिनेयो जमालिर्नाम राजपुत्र आनीत् । तस्य च भार्या श्रीमन्महावीरस्य दुहिता । तस्याश्च ज्येष्ठेति वा, सुदर्शनेति वा अनवद्याङ्गीति वा गामेति ।

absence of any definite canonical evidence. The commentators rely on an old tradition (वृद्धसम्प्रदायात्, कथानकात्). It is difficult to find out the source of this tradition. But one thing is obvious. If we accept the list of names of Mahāvīra's relatives as given in the *Kalpasūtra* and *Ācārāṅga* to be reliable, we should admit the accuracy of this tradition. This list bears testimony to the fact that Mahāvīra was married, he had a daughter and a grand-daughter (daughter's daughter) who was named Śesavatī or Yaśovatī. Thus there is nothing to contradict that Priyadarśanā was married to Jamālī. The absence of any allusion in respect of this notable event in the canon seems to be a merely accidental one.

4 *The hearing of Lord's sermon*

Jamālī was leading a life of ease and pleasure, when one day he heard a great commotion from his elevated palace. Curiosity arose in his mind. At once, he called his chamberlain (Kañcukin) and asked him to inquire into the matter. The chamberlain acquainted him with the actual state of the scene. The Venerable Omniscient Lord Mahāvīra was staying in Bahusāla caitya of Brāhmana-kundagrāma. The people of different status and varying ages were rushing to that place to pay their respects to the Lord and hear his discourse.

Jamālī lost no time to make up his mind to visit the holy place. Having executed the formalities and preparations suitable for the occasion, Jamālī, accompanied by his friends and relatives, started towards the Bahusāla caitya passing through the main roads of his town. Arriving at the spot, he solemnly circumambulated the Lord three times from the left to the right and bowing down saluted him.

He was profoundly impressed by the serenity and majesty of the Lord's appearance. He heard the discourse patiently and felt an intuition that there was a true solution of the knotty problem of life. The sermon moved him deeply. He realized that it was time for him to renounce the worldly life. After the dispersal of the congregation, Jamālī approached the venerable Lord and manifested to him his desire to become a monk in the following words —

‘Revered Sir, I have verily the faith in the preachings of *Nirgranthas* (outwardly and inwardly unfettered), I trust those preachings, I like them and am prepared to mould my life according to them. They are indeed so as you have explained them. They are true, correct and devoid of all doubts. I have only to take permission of

my parents After that I shall become the initiated disciple of you, the Venerable Lord and be a wandering monk instead of a householder.'

The Lord replied, 'Do not interrupt it, if it please you, O Beloved of gods'

5 *Entering the order of Jaina Asceticism*

Jamāli returned home with his thoughts definitely crystallized to the renunciation of worldly ties as the world seemed to him essentially a vale of misery He greeted his parents and said, "I heard the religious discourse from Lord Mahāvīra I am moved by it Hence, my dear mother and father, I feel depressed with the miseries of earthly life I am afraid of birth, old age and death Therefore, I desire, with your kind permission to renounce household life and enter the ascetic one being properly initiated by Lord Mahāvīra"¹

No sooner had his mother heard these words, than she fainted It was with great effort on the part of Jamāli and her attendants that she regained consciousness A long discussion then followed between Jamāli and his parents They tried in vain to persuade their beloved and only son to desist from adopting the course of a houseless monk They reminded him of his extreme and vigorous youth, riches, beautiful wives and all the means of worldly enjoyments, which were ever at his command But a firm resolution could not be altered He told his parents the fleeting and transitory nature of earthly goods He explained to them his total abhorrence of worldly pleasures and their non-finality His parents, then, tried to discourage Jamāli from his resolve by the intolerable hardships and severe sufferings one has to meet in course of a mendicant's life Even then, he was unmoved in his rocklike decision He said that he was in search of undying bliss and wanted to escape from the never-ending cycle of births and deaths with all their concomitant experiences Hence the privations of an ascetic life would not dissuade him from following the path he had chosen The parents realized that they could not prevail upon Jamāli to lead the life of a householder At last they yielded and gave their consent with great reluctance

1 "समणस्स भगवस्स महावीरस्स अतिथ धम्मं निसिंते जाव अभिरुइय, तह ण अहं अम्म-ताओ । ससार भयउविग्गे भीते-जम्मजरामरणेण ते इच्छामि णं अम्म-ताओ । तुब्भेहि अब्भणुत्ताप समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स अनिय मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तप ।"

The preparations were made on a grand scale for Jamāli's renunciation. The usual formalities were performed and Jamāli was taken to Lord Mahāvīra. His parents bowed and saluted the Lord and said thus: 'In this manner, Sir, the Ksatriya prince Jamāli is verily our only son, beloved and charming. Whose mere name is scarce to be heard, how difficult is it to have a sight of him? Just as a lotus or a water lily sprouts in the mud, grows in the water but remains perfectly unsoiled with mud-dust or water-drops, in a similar manner, this Ksatriya prince Jamāli is born and has been brought up in pleasures and sensual enjoyments. Even then, they have no power over him. Nor have friends, kinsmen and near and dear relatives any attraction for him. O You Beloved of gods, He is averse to these worldly objects and afraid of the pains of birth and death. He wishes, after having got himself shaved bald to get himself initiated before you. Therefore, we offer you this gift of him. Please accept, Beloved of gods, the gift of a disciple.'

The formal ceremonies were performed and Jamāli, together with five hundred young men, all in the heyday of their youth, entered the Holy Order. Muni Kalyāna Vijaya holds the view that the initiation of Jamāli took place during the second year of Mahāvīra's attainment of Infinite Knowledge, i.e. Omniscience (499-498 B. V.)¹

6 Ascetic Life

That was a time when asceticism was essentially combined with profound scholarship. The first and foremost duty of a young neophyte was as usual, to study the eleven Angas. Naturally Jamāli was instructed in these holy scriptures. In due course he attained a position of distinction and influence. Mahāvīra then made him head of 500 monks and 1000 nuns who were under the supervision of Pīyadarśanā, Jamāli's wife in worldly relations who also accepted the life of a female ascetic when her husband had renounced the world. It seems that the high rank held by Jamāli was not on account of his exceptional learning but due to his influence on his fellow monks, who had a great regard for him during his household life. The statement that he studied the eleven holy scriptures appears to be a tentative one because he could not claim mastery over them as will be evident from the questions put to him when he was bent on being regarded as Kevalin.

For about ten years he remained with Lord Mahāvīra. Definite

1 *Sramana Bhaṅgavān Mahāvīra*, p. 79.

account of his activities during this long period is available. The analysis of subsequent events confirms that he must have struggled hard to gain a high position among the Mahāvīra's ascetics and even aspired to obtain the coveted rank of a Kevalin.

So far as the observation of rigid rules of ascetic life is concerned he followed a course of extreme self-discipline. From the very start he practised a rigorous form of austerity and used to fast until the fourth or sixth or eighth meal and onward, i.e. for one day or two days or three days and even more. Some times he gave up all food for a fortnight or even a month. Thus he wandered mortifying himself with peculiar penances and constraints. The excellence of his self-restraint and purity of conduct was made known to Gautama by Mahāvīra after Jamāli's death. Gautama asked the Lord,¹ "Sir, did the houseless monk Jamāli take flavourless, tasteless, left-over, coarse, rough and inferior food? Did he live on such meals? Was he a man who had subdued his passions, lived peacefully and led a solitary as well as holy life?" "Yes, Gautama", was the reply.

7 Severance of Jamāli from Mahāvīra

One day during the 12th year² i.e. 489-488 B. V. of Mahāvīra's life as Kevalin, Jamāli approached the Lord and having praised him thus said, "I intend, Sir, being permitted by you to wander over various villages and towns together with five hundred monks." On hearing this request, Lord Mahāvīra remained perfectly silent.³ The request was repeated for the second and even third time but it failed to bring out any tangible result. The commentator Abhaya Deva Sūri⁴ assumes that Mahāvīra's silence on the request was due to his indifference to the proposal as it contained in itself the seeds of future disruption.

Then Jamāli, probably taking this silence as a form of approval,⁵

1 "जमाली ण भते । अणगारे, अरसाहारे, विरसाहारे, अताहारे, पताहारे, लूहाहारे, तुच्छाहारे, अरसजीवी, निरसजीवी, जाव तुच्छजीवी, उवसंतजीवी, पसतजीवी, विवित्तजीवी ?"

"हता गोयमा ।"

2 *Śramana Bhāgavān Mahāvīra*, p 119

3 तह ण से समणे भगव महावीरे जमालिस्स अणगारस्स एयमद्ध णो आदाइ णोपरिजाणाइ तुमिणीए सविट्ठइ ।

4 'भावित्तेपत्वनोपेक्षणीयत्वात्तस्य इति' अभयदेवीयावृत्ति भगवतीसूत्र p 893

5 Malayaguri in his commentary on *Āvaśyaka* (p 402) says that Jamāli took permission of Mahāvīra. Śāntīyācārya's commentary on उत्तराध्ययन (p 153B) gives a similar account.

bowed down, saluted the Lord, left the Bahuśāla caitya and began to tour independently along with 500 ascetics

After wandering from village to village for about a period of three years, he arrived on a certain day at a town Śrāvastī by name, and resorted to Kosthaka sanctuary of that place. It is here that an event, which proved to be a turning-point in his life took place. During his stay one day he took very tasteless, inferior, rough, stale and musty food which was brought after the time of taking meal was over, and was taken regardless of the quantity thereof. This resulted in his falling ill seriously. The disease took an acute form in no time and he felt that his whole body was burning due to bilious fever. He called his fellow monks and asked them to spread a bedding for him. They faithfully obeyed the order and engaged themselves with the work so that he might have a complete rest. But it could not be carried on expeditiously as he had wished and the severity of pain was increasing every moment. He called them again and said, "Has the bed been spread or is it being spread?"¹ They replied,² "O beloved of gods, it is not spread yet, but is being spread."³ Now doubt crept in Jamālī's mind. He said to himself, "Lord Mahāvīra has said and explained⁴ thus: what is moving is called 'moved', what is rising or maturing is known 'risen' or 'matured', what is partially destroyed is said to be 'partially destroyed', etc. This statement is false. It is obviously seen that so long as the bedding is being spread, it is not spoken of as spread. Hence how can the above doctrine of Lord Mahāvīra be said to be held true?" Then he gathered together other monks and proclaimed the falsity of Mahāvīra's preaching. Some of them expressed their faith in his conclusions, while others disliked it, and left his company and joined Lord Mahāvīra, who was at Pūrṇabhadra sanctuary of Campā City.

After some time, when Jamālī was completely cured of the disease, he also left Śrāvastī and wandering from village to village reached Campā. He kept himself standing neither near nor far from the Lord and spoke

1 सेजा सथारह ण किं कडे कल्लइ ?

2 णो सलु देवाणुप्पियाणं सेज्जामंयारे कटे, कल्लइ !

3 According to Śāntyācārya (p 153B) reply was negative one as it is found in the *Bhagavatī*. But Ācārya Malayagiri (commentary on *Āvaśyaka*, p 402B) Abhayadeva (*Sthānāṅgavṛtti*, p 390) and Maladhārī Hemacandra (*Vīśeṣāvaśyaka Vṛtti*, p 936) hold that the monks replied that the bed was stretched although it was as yet being stretched or was only half-stretched.

4 *Bhagavatī* 11

thus, "I do not abide like a 'Chadmastha' (a person possessing imperfect knowledge i.e. who has not gained omniscience) as many of your 'Chadmastha' houseless disciples do I do tourings like an 'Arhat' or 'Jina' or 'Kevalin who has attained infinite knowledge and infinite intuition" It shows that Jamālī, in emulation of other Kevalins, had an ambition to be venerated as Kevalin. But for lack of ability and profound scholarship, his ambition could not be fulfilled. On his bold assertion, Gautama said to him, "If you regard yourself as Kevalin, please answer two questions (1) Is the world eternal or non-eternal? (11) Is the soul eternal or non-eternal?" Jamālī was perplexed and could not reply. Mahāvīra said to him, "O Jamālī, many of my monk-disciples are in a state of 'Chadmastha'. Even then, like me, they are capable of answering these questions. But they do not speak in the terms you have just spoken i.e. I am 'Jina' or 'Kevalin'." Mahāvīra, then, explained to Jamālī the nature of the world and the soul in answer to these questions. Thus, it was known that many other monks in the Holy Order were more advanced in their studies and knowledge than Jamālī.

Jamālī listened to Mahāvīra but could not repose faith in him. He left again, leading the life of an ascetic for a number of years. He misled himself and others by expounding a false doctrine under the influence of wrong belief. But he failed totally to gather followers and all his fellow-monks deserted him. Observing a fortnight's 'fast unto death' ('samlekhanā'), he emaciated his body and died without expiating his sins. Then, he was born in Lāntaka heaven as a 'low inferior god' (Kilbiṣika god)¹

After his death, Gautama asked Lord Mahāvīra some questions regarding Jamālī and the Kilbiṣika gods. One of the questions was 'Where would Jamālī be born after completing his duration of life as a god in the heaven?' The Lord said, 'O Gautama, having wandered for four or five cycles of births and deaths in sub-human, human, heavenly and hellish lives, he would become 'Emancipated' and thus end all misery.'

The commentators on the *Bhagavatī* raise an interesting question² and

- 1 " किल्बिषिका अतस्थस्थानीयाः " तत्त्वार्थभाष्य 44 Haribhadra says in his commentary on this Bhāṣya " अन्तस्था चण्डालादयः ".
- 2 अथ श्रीवीरेण सर्वश्रुत्वादसु तद्व्यतिकर जानतापि किमित्यसौ प्रव्रजितः ? उच्यते अवश्यभाविभावानां महानुभावैरपि प्रायोह्ययितुमशक्यत्वाद् इत्थमेव वा गुणविशेषदर्शनात् भगवतोऽईन्तो न निष्प्रयोजन क्रियायु प्रवर्तन्ते इति । *Bhagavatī-sūtra-vṛtti* by Dānasekhara Sūri, p 164 A

try to answer it 'Why was he (Jamālī) initiated by Lord Mahāvīra, who knew beforehand the future events as he was in possession of infinite knowledge?' In answer to this question, they state that even great persons are probably unable to turn the course of events, which are destined to take place. Or, the Lord regarded it, i.e., initiation of Jamālī, advantageous in a way. The Venerable Tirthankaras never engage in frivolous activities.

8 *The significance of the controversy between Mahāvīra & Jamālī*

According to the *Bhagavatī*, having bid farewell for ever to Lord Mahāvīra, Jamālī preached many wrong tenets on account of his wrong faith. However, we do not come across any other adverse view except one stated before. The one and only controversial point between them as related in the canons was that Mahāvīra believed in the theory of 'कडेमाणे कडे' while Jamālī pinned his faith in 'कडे कडे'. Naturally, one may ask why did a unique personality like Lord Mahāvīra, regarded Omniscient, patient, a man of unequalled calm and of a quiet nature, the foremost expounder of the doctrine of Non-Absolution, oppose Jamālī on such an apparently insignificant matter and thus allow the monastic order to be split into two, may be for a short period only? Did it not behove Mahāvīra to ignore the opposition of Jamālī and let him go his own way? Or, did the Lord consider Jamālī's view detrimental to the holy order and the common people? Can the outstanding difference between them be cemented? These problems have been elaborately dealt with by the renowned scholar Pt Sukhlalji, in one of his articles¹ and we may briefly note here his views on these points.

Lord Mahāvīra judged every thing from a Non-Absolutistic view. He said that the knowledge of an object remained incomplete or imperfect unless it was gained from various standpoints relative to one another. This principle should be applied to metaphysical or philosophical theories as well as to the everyday problems one has to face in life. Broadly we can divide the various standpoints about a particular thing into two—empirical or practical, transcendental or real. The former is based on direct experience while the latter on indirect one. The former contains variety of experience and the latter has unity of experience. The empirical standpoint takes into account the distinction lying between ends and means but the transcendental one makes no such distinction. Before we

proceed to form our opinion about any principle or action, we must keep in mind both of these standpoints. The process of understanding the true nature of an object or an activity is possible only if we follow the practical without ignoring even for a moment the real. This is the background which made Mahāvīra oppose Jamālī.

Mahāvīra knew well that human nature in general lacks patience and perseverance. Every individual has a keen desire to have speedy and maximum result with the minimum of labour. It is not also unoften that a man is just near the point of enjoying the fruit of his labour when all of a sudden he comes across an obstacle or difficulty and being disappointed gives up the undertaking. He attributes the responsibility of his failure to extreme causes without having any idea of his own drawbacks like impatience and lack of sufficient effort, needed for the purpose. Many social and political activities remain only half-done owing to this significant fact about human nature.

Having in view the above datum, Mahāvīra proclaimed that an action whose process has been set on roll can be said to have been done from one standpoint. When our effort continues, it goes on achieving its end to the proportion in which it stands as accomplished. The result in view as a whole is attainable at the end of a long and continuous effort. But the amount of labour put in during the whole process cannot be regarded in vain as each and every part of that labour had its own role to play and the final result is nothing but the sum total of all those individual parts. If this fundamental truth is ignored no attempt either in spiritual matters or in worldly dealings can be carried on efficiently and steadily. Mahāvīra's doctrine inspires a man to proceed on his way and not to regard the utter futility of his effort or activity however slight it may be in quantity.¹ It promises him fruition of his undertaking at every step. It discourages him from running away from the responsibility thinking that the obstructions or a long period of time would defeat his purpose and not allow him to taste the sweet fruit of his arduous labour. He feels satisfaction at every moment during the performance of a particular action that he has been crowned with success so far.

1 नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ The *Bhagavatgītā* II 40 "In this path, no effort is ever lost and no obstacle prevails, even a little of this righteousnes saves from great fear" Sir S Radhakrishnan explains it in the following words — 'No step is lost, every moment is a gain. Every effort in the struggle will be counted as a merit' p 116

That is why the Lord preached the doctrine of 'कडेमाणे कडे'. It means that an action which is still going on or is not completed yet or whose final result seems to be far off, can be said to have been done or completed or to have attained its objective. It does not recognize any difference between the act and its result. The result or fruit is not same thing which is quite apart from the effort and is gained at the last moment of it but the whole series of an action from the commencement to the end is its fruit. Jamālī on the other hand held the theory of 'कडे कडे'. He meant thereby that the activity which is still going on cannot in any respect be said to have been completed unless its final result becomes obvious. The effort and the result are not identical but are altogether different. The long process of an effort as a whole is a means to an end which is attainable only at the last moment.

It can be seen that Mahāvīra could reconcile Jamālī's view from a practical point of view. But Jamālī refused to accept the transcendental standpoint underlying Mahāvīra's preaching and emphasised only the practical one. Deeper speculation and greater insight shows that Mahāvīra was justified in disowning Jamālī's absolute stand on the point as it was unfit for, perhaps even dangerous to, ordinary human minds who were apt to meet failures in their lives had they put their faith in Jamālī's propaganda.

9 *Ultimate Fate of Bahurata-vāda*

Jamālī and his followers called Bahuratāḥ (आवश्यकनिर्युक्ति 779, उत्तरा० नि० 165). The reason for this is that they believed that an object which happens to be produced takes a long time before it is completed. According to them a thing is not produced the very first moment to which the activity is attributed, but it requires many moments for its completion and production.

Jamālī failed to attract any adherents to his new school and in the long run he was the solitary votary of his doctrine. But in the beginning many a monk put his trust in him. Particularly Sudarśanā or Priyadarśanā, Jamālī's wife and Mahāvīra's daughter in worldly relations, with her one thousand nuns could not keep apart from him and even used to induce others to adhere to the teachings of Jamālī.

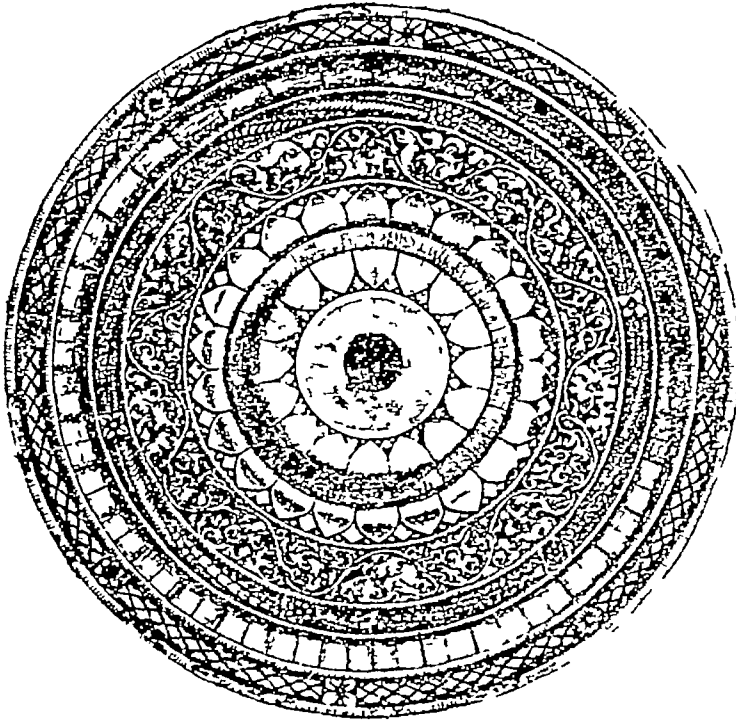
At the time of the rift she was staying at the house of the Jaina layman Dhanka, a potter by caste. She tried to convince him of the signific-

ance of Bahurativāda But he was a man of firm conviction He hit upon a plan to reconvert the dissenters to the True Path

One day she was engaged in her usual studies and Dhanka was busy with his professional work Suddenly he took a burning coal from his kiln and threw it upon her upper garment with the result that a small portion of it caught fire She at once said, "O layman votary ! You have burnt my upper garment " (*Viśesāvaśyaka Bhāṣya* 2324) He gave a quick reply, "The proposition, what is burning is burnt, is against your doctrine "

A minor discussion followed but the dialectics of Dhanka had the desirable effect upon her and others who were still under the influence of Jamāli All of them uttered with one voice, "Oh noble man, we intend to follow your exhortation which is full of truth " Then they headed by Dhanka came to the Lord and rejoined him. Thus Jamāli was left all alone and died without any follower

The Jaina philosophical school remained intact

THE CONCEPT OF ARHAT

Prof PADMANABH S JAINI, M A , Tripitakācārya

The *Arihanta* (Arhat) is the first of the Five Worthies cited by all Jainas in their daily salutation. Though this word is common to-day amongst the Jainas, it was very popular with all Śramanas of old. In the days of Gautama Buddha, it was common to apply this honorific term to the heads of various religious sects. All Teachers grouped under the Śramanas used this title and severe penances were indulged in to retain it. Such a claim by others was considered by the Buddhists as a vain boast and the Buddha is reported to have often challenged this claim.

The first chapter of the *Mahāvagga* of the Vinayapitaka depicts a scene of the meeting of the Buddha with an Ājīvaka named Upaka. The Buddha is on his way to Sārnāth to preach his first sermon. Upaka meets him somewhere near Gayā and impressed by the charming and illustrious personality of the latter asks him about his Teacher and Religion. The Buddha declares with a force of conviction, "I am the Arhat in the world, I am the Teacher Supreme, I alone am the Fully-enlightened one, I have become Tranquil, I have attained Nirvāna"¹. These words not only reveal the supreme self-confidence of the speaker but also throw a challenge to others, who claim to be Arhats.

When the Buddha approaches the five mendicants at Sārnāth, who are reluctant to receive him, he persuades them again by a solemn declaration, "O Monks, the Tathāgata Samyak-Sambuddha is an Arhat. Open your ears, O Monks, the Immortal is known, I shall instruct you, I shall preach the law"².

At a subsequent meeting with the leader of the five hundred Jatilas at Uruvelā, the Buddha demonstrates many supernatural powers to win over the former. The Jatila is impressed by the powers of the Buddha but still persists in thinking "Indeed, the great Śramana possesses great supernatural powers but he is not an Arhat as I am"³. When the Buddha

1 अहं हि अरहा लोके अहं सत्त्वा अनुत्तरो ।

एकोऽहं सन्ना नम्युद्धो सीतिभूतोऽस्मि निवृत्तो ॥

2 अरहं भिक्षुवे तथगतो सन्ना समुद्धो । ओद्धथ भिक्षुवे सोत, अमत अधिगत, अहं अनुसासामि, अहं धम्मं देवामि ।

3 अहिंसां सो गहाममगो न त्वेव च सो अरहा यथा अहं ।

reads this vain thought of the Jatila, he declares frankly, "O Kassapa, you are neither an Arhat nor you have attained the Path leading to Arhatship"¹ These outspoken words have the desired effect and the Buddha succeeds in bringing him to his fold as a disciple

These are only a few illustrations to show how dogmatically the Buddhists asserted their superior claim to this title This is quite significant, for, the word Arhat indicated a Teacher Perfect and it was necessary for the Buddhists to prove the singularity of the Buddha and his supremacy as a Teacher

The word 'Arhát' means 'the worthy', one who is worthy of worship This also means the Teacher Perfect, a Law-giver. The word 'Arhat' in the Jaina-mantra '*Namo Arihantānam*' means a Teacher, who is popularly known as a Tirthankara The Jaina scriptures lay a specific rule that an aspirant for this title must cultivate supreme qualities like Purity of Vision, Perfect Humility, Righteousness, Constant Wakefulness of mind, Charity, Penance, Services to Worthies etc One of the essential qualities is *Pravacana-vatsalatva*—a benevolent love for preaching the Law, a love born of compassion for the suffering world² It is the fulfilment of these perfections that turns an ordinary *Kevali* into a Tirthankara or an Arhat No basic difference exists between a Kevali and a Tirthankara Both are omniscient Both have equal powers as regards the innate qualities of a Pure soul, viz the Infinite Bliss, Infinite Power, Infinite Perception and Infinite Intuition

Thus according to the Jaina theory, there are two kinds of Kevalis One is Kevali and the other is Arhat-Kevali, i e, a Tirthankara Both are *Vitarāga* and *Sarvajña* But the latter alone is a Teacher Perfect, as he is gifted with a special faculty, which is the result of the perfection of various meritorious qualities in his previous births

When the Buddha found that the word 'Arhat' was used for Teachers Perfect, he too claimed it and founded an order of monks In the beginning, this Order consisted of only those monks, who, according to the Buddhist theory, had completely destroyed their *Āsravas*, i e impurities

1 नेव खो त्व, कस्सप, अरहा न पि अरहत्तमग्गसमापन्नो ।

2 दर्शनविशुद्धिर्बिन्दयसंपन्नता शीऽत्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णशानोपयोगसवेगीशक्तिनत्यागतपसी साधुसमाधिर्वैश्या-पृत्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकाऽरिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलमित्तितीर्थकरत्वस्य । तत्त्वार्थसूत्र VI 24 (Mysore edn) Compare with this the various Pāramitās which a Bodhisattva fulfils in order to attain the Buddhahood

like *rāga*, *dvesa* and *moha*, and were entitled to be called Liberated or *Nibbuta*. These were the disciples of the Buddha and not Teachers themselves, nevertheless, they had attained perfection and the term 'Arhat', which was once used to be applied exclusively to Teachers, came to be used for them. The freedom of mind from the *Āsravas* is a state which is equivalent to what the Jainas know by the term *Vītarāga*. The *vītarāga* Buddhist monks were also designated as Arhats. Thus the word 'Arhat' which by tradition was applied only to Teachers was used by the Buddha in a general and more universal sense¹. This not only raised the Buddha but also his disciples above other Teachers and established the superiority of the Buddhist religion.

But a word had to be found to denote the supremacy of Buddha over his disciples. If the taught was 'worthy', the Teacher was 'worthiest'. A new word gained currency to serve this purpose. The Buddha was now exclusively called a *Samyak-sambuddha*, i.e., fully enlightened one. This epithet is nowhere applied to a person other than a Buddha.

The Arhat and the Samyak-sambuddha of the Buddhists can be fairly compared respectively with the Jaina Kevali and Arhat (i.e. Tirthankara). The Buddhist Arhat is a *Vītarāga* and so is a Jaina Kevali. The Buddhist Samyak-sambuddha is a *Vītarāga* and a Teacher, and so is a Jaina Arhat or Tirthankara.

But there is a great difference between the Jaina Kevali and the Buddhist Arhat. The latter is a *Vītarāga* but not a *Sarvajña*. But according to the Jaina theory, a *Vītarāga* must necessarily be a *Sarvajña*. In consistency with this theory, the Jainas hold that their Kevali is *Vītarāga* as well as *Sarvajña*. The Buddhists, however, recognise the omniscience only in a Buddha—The Teacher.

From this we conclude that the word 'Arhat' was in the beginning applied only to the Teachers Perfect. In the wake of Buddhism, it began to be used to denote even the Non-teacher, and therefore the non-*sarvajña* but *vītarāga* monks. This resulted in lowering the status of Arhat in the eyes of Buddhists themselves and in the Mahāyāna scriptures, there is an open condemnation of the Arhat, who is said to be a Hīnayānist and whose claim for Perfection is not recognised.

1. तेषां अनुपादाय आसवेहि चित्तानि दिमुच्चिद्युं । तेन खो पन समयेन एकसङ्घि लोके अरहन्तो ह्यन्ति ।
महावग्ग

HISTORICAL POSITION OF JAINISM

Dr J S JETLY, M A , Ph D

Jainism as a sect is supposed to have its historical existence in the time of Mahāvīra, the twentyfourth Tirthankara of Jainas. Some scholars take it as far back as Pārśvanātha, the twentythird Tirthankara, who is generally placed in the 8th Century B C

In the history of Indian culture Jainas and Buddhists are known as Śramanas. A story of antagonism between Śramanas and Brāhmanas appears to have become a part of the old tradition | The compound श्रमण-ब्राह्मणम् according to Pāṇini's rule¹ येषां च विरोधः शाश्वतिकः is a clear indication of the same.

This item of our tradition requires some close consideration. For this purpose it would be interesting to note the rise of Śramana sect in their early relation to Brāhmanical schools as well as historical developments of their churches. I shall of course limit myself to Jainas though the general problem of the rise of Śramanas pertains to all the Śramana sects.

The *Sūtrakīṭāṅga*² of Jainas and *Brahmajāla-Sūtra*³ of Buddhists refer to a great number of sects other than their own. Some of these may be Vedic while the others are non-vedic and Śramana. Of these sects the historicity of the three Śramana sects, viz those of Jainas, Buddhists and Ājīvakas is generally accepted by the scholars.

There is, however, a controversy about the origin of these Śramana sects. The older view is that these Śramana sects were more or less so

1 *Pātañjala Mahābhāṣya*, p 539

2 Sūt refers to the creeds prevalent in the time of Mahāvīra, the 24th Tirthankara of Jainas. They are (१) क्रियावाद, (२) अक्रियावाद, (३) अज्ञानवाद and (४) विनयवाद. The same Sūt states that these four great creeds comprise 363 schools. Vide Sūt I xii 1, also cf Sth 4 4 35, Bhag 30 1 825, Uttar 18-23 and Nandi 47

3 BJS in DN enumerates 62 schools under the chief eight heads viz, (१) सस्सतवादिन्, (२) एकच्चसस्सतिक, (३) अन्तानन्तिक, (४) अमरविकल्पक, (५) अधिच्चसमुप्पन्निक, (६) उद्धमाघातिक, (७) उच्छेदवादिन्, (८) पिदिट्ठधम्मनित्वानवादिन्. DN 1 12.39, also cf Svt 1-2. It enumerates (१) कालवाद, (२) स्वभाववाद, (३) नियतिवाद, (४) यदृच्छावाद, (५) भूतवाद, (६) पुरुषवाद and (७) ईश्वरवाद. It should be noted that according to the works referred to of Jaina canons all the five Vādas excepting यदृच्छावाद and भूतवाद come under the head of क्रियावाद whilst except भूतवाद all the six come under the head of अक्रियावाद also. For the detailed study vide SSJL by A C Sen

many protests against the orthodox Vedic cult. The strongest argument in favour of this view is that our oldest extant literature comprises of *Vedas* including *Brāhmanas* and *Upanisads*. The canonical works of Jainas and Bauddhas are much later and presuppose the existence of *Vedas* and Vedism. Naturally, therefore, one becomes inclined to regard these sects represented by later literature as in some way related to the older Vedism.

However, a more critical and thorough examination of the Vedic as well as of Śramana sacred texts has given birth to the hypothesis of the independent origin of these Śramana sects. Not only that but this study has also suggested the possibility of some of the Vedic sects like Śaivism, schools like Sāṅkhya-Yoga and some of the Bhakti cults being non-Vedic in origin. The bases of this hypothesis are the latest archeological researches, philological findings and also the literary evidences. Let us briefly review these different sources of the history.

The archaeological researches have now definitely proved the existence of a highly developed culture beside which the one reflected in the *Vedas* and *Brāhmanas* looks rural if not primitive. Here I refer, of course, to the City culture of the Indus Valley¹. The existence of the images of Proto-Śiva and Śakti in the monuments at Mohenjo-daro and Harappa points in the direction of the image-worship which was later on accepted by all Indian sects. It should be noted here that in the *Vedas* there is very little evidence of the cult of image-worship.

Similarly philologists have now shown that the Sanskrit language that was codified by Pāṇini was not the pure Aryan Vedic language. Many non-Vedic words current in the languages of the different regions of this country were absorbed in the Sanskrit language with the assimilation of the different non-Vedic cults into Vedic cult. Here we are concerned with the word 'Pūjana'² used in the sense of worship. The Vedic Aryans used the word 'Yajana' in the sense of their daily worship. They had no concern with image-worship. The word 'Pūjana' indicates quite a different mode of worship, which was then prevalent among the people of non-Vedic civilisation. It must have involved some sort of image-worship. With the assimilation of this image-worship, the word 'Pūjana', also must have been assimilated in the language of the Aryans. In later times not only

1 "Mohenjo-Daro and the Indus Valley Civilisation" by John Marshall. Vide description of plate No XII-17.

2. "Indo-Aryan and Hindi", p 64.

did 'Pūjana' become popular and the prevalent form of worship among all the classes of people but even in pure 'Yajana' of sacrifices image-worship was brought in, in one form or another. For example, the 'Pūjana' of Ganapati has got its priority in every type of 'Yajana'

D R Bhandarkar¹ deals with the problem of non-Vedic sects in some details in his "Some Aspects of Ancient Indian Culture". In this work, he draws upon archaeological researches as well as literary works like Vedas, Brāhmanas, Sūtras, Pitakas and Āgamas. There he shows the origin of Śaivism to lie in non-Vedic Vrātya cult. Similarly according to him Jainism and Buddhism have their origin in a Vrsala tribe. This tribe had its own independent civilization and gave stubborn resistance to the imposition of Brāhmanic culture by the Aryans. This tribe chiefly resided in the north-east part of the country which is now known as Bihar and which is the birthplace of Jainism and Buddhism. In fact he has ably discussed the relation of the non-Vedic cultures with that of Vedic ones and has shown how some of the non-Vedic cults like Yoga and others were assimilated in Vedic cult.

The findings of D R Bhandarkar strengthen the older hypothesis of Winternitz pertaining to the independent origin of the Śramana sects. Winternitz has discussed the problem in some detail in his lectures on 'Ascetic Literature in Ancient India'². He has paid tributes to the scholars like Rhys David, E. Lenmann and Richard Garbe who combated the older view of Vedic origin of the Śramana sects. His chief grounds are the constant occurrence of the term Śramana-Brahmana in Buddhist Pitakas and in Aśoka's inscriptions, legends, poetic maxims and parables found in the *Mahābhārata* as well as in *Purānas*. He closely examines the Pitā-Putra Samvāda, Tulādhāra-Jājalī Samvāda, Madhubindu parable and such other Samvādas and compares them with their different versions found in Jaina Āgamas and Buddhist *Jātakas*. Thus examining thoroughly the different passages referring to asceticism and showing their contrast with those referring to ritualism, he concludes, "The origin of such ascetic poetry found in the *Mahābhārata* and *Purānas* may have been either Buddhist or Jaina or the parable passages may all go back to the same source of an ascetic literature that probably arose in connection with Yoga and Sāṅkhya teaching"³. The Sāṅkhya and Yoga schools, as we have

1 "Some Aspects of Ancient Indian Culture", pp 40-52

2 "Some Problems of Indian Literature", p 21

3 *Ibid.*, page 40

seen above, may have been non-Vedic in origin. When some of the Vedic Brāhmanas were convinced of the Nivṛttipara path or asceticism and left ritualism, the schools which accepted the authority of Vedas and also the superiority of Brāhmanas by birth got slowly assimilated to the Vedic cult. Probably amongst Śramana sects, Sāṅkhyas were the first to accept the authority of the Vedas and the superiority of Brāhmanas by birth; and perhaps this may be the reason why we find Sāṅkhya teachings reflected in the early Upanisads.

Whatever may be the case, this brief survey points out to one fact and that is that by the time of Mahāvīra and Buddha the Śramanas were a powerful influence affecting the spiritual and ethical ideas of the people. Even though by process of assimilation the Nivṛtti outlook became a common ideal both among the thinkers of the earlier Upanisads as well as among the Śramana thinkers, the fact of the Śramana thinkers (that is, Jainas and Bauddhas) rejecting the authority of Vedas, the superiority of Brāhmanas by birth and their repugnance to animal-sacrifice as a form of worship, made them socially distinct and an antagonistic force with which the powerful and well-established Vedic sects had to contest. Here it may be noted that references in the earlier Buddhist *Pitakas* and *Jaina Āgamas* as well as in Aśoka's inscriptions to Śramana-Brāhmana do not indicate any enmity but imply that both are regarded as respectable. It is only in Patañjali's *Mahābhāṣya* which is later than Aśoka, that we find the compound Śramana-Brāhmanam suggesting enmity. This may be the result of a contest of centuries between Śramanas and Brāhmanas.

Whether we accept this protestant-theory of the origin and rise of the Śramana or the theory of their independent pre-Vedic origin, one thing is clear that there was a great ferment of Śramana thought in or about the period of the earliest Upanisads and Āranyakas, i.e., about 800 B.C. As we have said above, the history of Jain church also does not start with Mahāvīra but it goes as far back as Pārśva, i.e., 800 B.C.

The *Jaina Āgamas* which are the earliest source for life and teachings of Mahāvīra point to one fact very clearly and that is that the Jñātaputra Vardhamāna had to make his way through a crowd of Śramana and Vedic "Tithiyas" or "Tīrthikas". Another point which becomes clear from *Āgamas* is that Vardhamāna's method was to harmonise and assimilate as much of different contending sects as was consistent with his main ideal of Mokṣa. This peculiar trait of Mahāvīra's method seems to be

responsible for giving his school the name and character of Anekāntavāda and Syādvāda. The essence of these Vādas lies in harmonising the different ways of thought by regarding them as so many different points of viewing reality and grasping truth. This character of Jainism explains why throughout its history it has always studied carefully the religio-philosophical ideas of other schools and developed the Anekānta doctrine in relation to the growth of various Darśanas.

JAINISM : ITS DISTINCTIVE FEATURES AND THEIR IMPACT ON OUR COMPOSITE CULTURE

PROF KR DE KARNATAKI, M A

The researches of many devoted savants, both Western and Eastern, have established beyond any doubt that Jainism is a very, very old tradition. It is now generally recognised that Mahāvira is not the original founder, but only a great reformer who induced fresh blood into the already existing body of Jainism by his work of organising and renovating the Jaina institutions. Prior to him, there was the great Pārśva, even he was not the founder of Jainism. Rśabha of the hoary past, belonging most probably to the pre-Vedic age, was the first promulgator and founder of the Jaina tradition. He is unanimously held by both the Jaina and the Brāhmana traditions to have existed in very early times. Thus the roots of Jainism go very deep into our history and Jainism undoubtedly is an indigenous system which was prevalent in our country—at least in entire north India—even before the advent of the Vedic Aryans to the Panjab or Brahmāvarta.

It is one of the most fascinating and inspiring tasks for a thinker to follow the majestic course of Vedic Aryanism coming into contact with the indigenous currents flowing in our country even before its rise here and mingling with them, being influenced by them and emerging, after ages of dynamic assimilation, as the wonderful composite culture, Bhāratīya samskrīti, which is even now a very much live and day-to-day practised tradition amidst one-fifth of mankind inhabiting our country. If we take up the two most predominant currents in this stream of Bhāratīya samskrīti, the Brahmanical and the Jaina, they seem to be distinguishable even now (as Jainism has a very considerable following in our country) as Gangā and Yamunā mingling their different-hued waters into one composite river. We shall try to sketch, necessarily in outline, how Jainism has influenced the Vedic-Brahmanic tradition and, thereby, contributed to our composite Bhāratīya culture. Before we embark on this, we shall very briefly note the most salient features of Jainism.

Jainism is generally clubbed along with Buddhism under *śramana-sampradāya*. This does not bring out its essential nature in entirety. From times immemorial, it is exclusively termed *nirgrantha sampradāya*. This appellation brings out the fundamentals of Jainism. Of all traditions,

Jainism emphatically lays stress on the *nivṛtti* attitude towards life in this world. It considers that the life of an individual in this world is something basically deplorable and that, therefore, it should be unwaveringly brought to an end. We need not go into details regarding how the *Jīva* gets into bondage and becomes entangled, etc. Suffice it to say that Jainism—true to its *nirgrantha* origin—looks upon the task of the *Jīva* mainly to consist in bringing cessation to this life in this world. It does not aim at *sukha* or happiness in any other world, it does not aim at continuation of this worldly life in any other form, anywhere else in other worlds. It definitely turns away from the *pravṛtti* attitude towards life which consists in zestful indulgence in life characterising the Vedic-Brahmanic tradition expressed in prayers for living a full hundred years, for begetting valiant sons, for having plenty of cows, for destruction of enemies, etc. The characteristic attitude towards life that consists in seeking for a cessation of the same, in considering that the life-process is essentially one to be detested and put an end to and that all our endeavours should mainly be guided by this supreme purpose—undoubtedly is the pivoted core of Jainism in its *nirgrantha* origin.

The basic *nivṛtti* stand-point characterising Jainism is laid as the foundation on which the entire Jaina structure of its salient features is raised up systematically and homogeneously. *Tapas* or the sustained mortification and control over the body as related with the *Jīva* is elaborated and insisted on in the Jaina canons. Even the harsh and rigorous features of *tapas* are stressed. *Upavasatha* (or fasting) and *sallekhanā* (or the forcible casting off of the body) and *brahmacarya* (or refusal to marry and insisting on strictly remaining single) have been the distinctive features of Jainism. Detailed instructions regarding the several steps to be gone through in these processes are all neatly and thoroughly laid down in the Jaina canons. Even during the times of Alexander, the Macedonian king, we have very many instances of Jaina yatis or tāpasis. Probably the order of yatis or samnyāsis is indigenous to Jaina tradition.

Ahimsā has been the sheet-anchor of Jainism. Nowhere else in the other traditions has this basic virtue so scientifically, scrupulously and thoroughly integrated with the main doctrine. Jainism is the only tradition which has consistently made this tenet soak into the very vitals of its teachings and practices. The strict vegetarianism that is enforced and

the injunction to taking food before dusk in the evening show how elaborately and practically Āhimsā has been made to enter into the day-to-day lives of its votaries. The singular uncompromising insistence on Ahimsā is the special and exclusive feature of Jainism.

The ethical code of Jainism is a most beautiful blend of *ācāra* and *vicāra* (conduct and reflection). Almost all the members of the usual group of virtues adumbrated regarding conduct or *ācāra* (like *satya ahimsā*, *brahmacarya*, *asteya*, *aparigraha*) owe their immense importance mainly to Jaina tradition. Jainism tackles the inculcation of all these virtues in its votaries through a very wise and practical hierarchical scale of anu-vratas, mahā-vratas, etc. On the side of reflection or *vicāra*, it is Jainism which has stressed right from its very beginning *tattva-cintana*. Probably, it was Jainism which originally instituted the order of yatimunis wholly devoted to *tattva-cintana* to the exclusion of all other activities. It is due to this insistence on *vicāra* or *tattva-cintana* in Jainism that we find that it is Jainas who have been almost the sole originators in literary compositions in most of our languages. Especially is this so in Kannada, the language of Karnatak, invariably the history of Kannada literature starts with a Jaina-yuga or Jaina-period. Moreover, we have a very creditable and pleasing practice amidst the Jainas to encourage production and propagation of literature through liberal grants of land and money. This is solely due to the ever-insistent tone of Jainism on *tattva-cintana*. Very recently, in Kannada, the work, *Jaina-dharma*, a compendium or a fairly detailed manual on Jainism (a pioneer and laudable publication in 1952) by Annārāya Mirajī has seen the light of day owing to śāstra-dāna of very many Jaina men and women. There have been great luminaries amidst Jainism who have contributed ably and subtly to very many chapters in the history of Indian philosophy. Mention may be made here of the distinctive and very able elaboration of the doctrine of Karma in Jaina metaphysics.

Such seem to be the salient features of Jainism as a distinct tradition stretching its roots into the dim past of our country's history. It is true that during its very long existence and development, Jainism has necessarily been influenced by its contact with other traditions and, consequently, it has grafted on to its stem some other branches. All these later additions and modifications we have not touched upon nor stressed as our purpose is mainly to grasp the essentials of Jaina standpoint. We shall now

turn to note how Jainism, through its distinctive features, has contributed to the formation of Bhāratiya samskr̥ti through its influence and modification of the other elements equally and simultaneously present therein

The typical Jaina nivṛtti attitude to life, exemplified in *nirgrantha sampradāya*, has been very largely responsible for sobering down and modifying the Vedic-Brahmanic pravṛtti attitude. Samsāra or the cycle of births and deaths, construed as essentially detestable and, hence, to be got rid of, owes most probably its roots to Jaina influence. Pravṛtti to be indulged in only with an eye to facilitate nivṛtti was probably the first compromise effected by the impact of Jainism. Later, as the second and last stage, the *Gītā* conception of niskāma-karma attitude was evolved out of the original naive, pravṛtti attitude of the Vedic people. In both these stages, Jainism must have played a very significant part.

Attachment of Jainism to its tenet of Ahimsā and thorough practice and propagation thereof, must have had a tremendous influence on the Vedic-Brahmanic cult of animal sacrifices and practice of taking non-vegetarian food. By its immense faith, Jainism slowly and steadily corroded into the bloody practices of the Vedic people and changed them over triumphantly into the common prevailing vegetarianism and the almost complete abandonment of the animal sacrifices. This significant change in the Vedic-Brahmanic practices and reform thereby is the most telling testimonial to the role of Jainism in the evolution and development of Bhāratiya samskr̥ti.

Our people during the Vedic-Brahmanic period were mainly engrossed in rituals, they were not much attracted towards speculation about the perennial problems of life and the universe. The recurrent Ātmavidyā of later Upanisadic times was yet to be born and evolved, at least in its conspicuous singular aspect. Jainism seems to have turned the tide of the order of rituals into speculative channels of Ātmavidyā, it is undeniable that it must have played a major part in this process of the shift of emphasis on speculation. This surmise is supported by the fact that it is persons like Janaka, etc.—who most probably belonged to or at least were influenced largely by *nirgrantha sampradāya*—who were the first initiators of the Vedic karmakānda people into the secret doctrines of the Ātman. The very striking feature of Jainism in stressing *vicāra* or *tattva-cintana* naturally was the very fitting instrument in forging the specula-

tive slant in the Vedic people. This is the legacy that Jainism has left to all subsequent development of our culture.

The consistently and elaborately systematised code of ethics—comprising the *āntara* (the internal) and the *bāhya* (the outer) aspects—built up by the Jaina tradition could not but percolate into the Vedic-Brahmanic core surely and subtly. Especially the Yoga system seems to have been mightily influenced by Jainism. It is no wonder that these strands have been woven over into the texture of Bhāratīya samskr̥ti that we have inherited. The distinct order of samnyāsis or yatī-munis, leading a rigorous and pure life based on celibacy and wholly devoting themselves to *tattva-cintana*, and thereby infusing an elevating tone into the body-politic of the society, has been an intermittent feature of Jainism since time immemorial. The Vedic people mostly had r̥sis who lived their ordinary lives of house-holders devoted to teaching Vedic lore. Necessarily, the Jaina order of samnyāsis, with its elaborate and rigorous rules of conduct and organisation, strongly appealed to our people in the Vedic period by its thoroughness and usefulness. Hence, we find that the order of samnyāsis, together with definite religious institutions, became incorporated and thus was evolved and developed the definite functioning limb of our tradition. This also is one of the greatest contributions that must have been, to a great extent, made by Jainism to our composite culture.

We have pitched upon the essential features of Bhāratīya samskr̥ti and singling out the distinct elements of Jaina tradition, which admittedly stretches into the dimmest past of our country's history and, moreover, is undoubtedly indigenous, have tried to trace the patterns of influence and contribution to the common stream that has taken rise, being swollen to what it is by very many tributaries flowing their waters into it over all the ages gone by. Naturally and necessarily, ours has been a line of exposition largely summary and suggestive. But, sufficient reflection, it is hoped, is offered to point to the unchallengeable and significant contribution of Jainism, along with other strands, in the evolution and development of our composite culture.

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF JAINISM

DR B C LAW, M A , LL B , PH D , D LITT , F R A S B , F R A S (H O N Y)

Jainism has many distinctive characteristics of its own and historically it occupies a place mid-way between Brahmanism on the one hand and Buddhism on the other. The Jaina motto of life is ascetic or stoic. The path to happiness and prosperity lies through self-denial, self-abnegation and self-mortification. The fundamental principle of Jainism is *ahimsā* or non-harming, which is the first principle of higher life, which Mahāvīra inculcated to his disciples and followers. Pārśva laid stress on the doctrine of *ahimsā*. Its visible effect was sought to be shown how the brute creation happily responded to the non-harming and compassionate attitude of men. The attainment of *nirvāna* is the highest goal. The practice of *tapas* or austerities marks and characterises all the prescriptions, practices, and disciplines in Jainism. By purity of heart one reaches *nirvāna*, which consists in peace¹. *Nirvāna* is freedom from pain and is difficult of approach². It is the safe, happy, and quiet place which the sages reach. An ascetic will by means of his simplicity enter the path of *nirvāna*. He who possesses virtuous conduct and life, who has practised the best self-control, who keeps himself aloof from sinful influences, and who has destroyed 'karma' will surely obtain *mukti* or salvation or deliverance. In Buddhism *nirvāna* is declared by the Buddhas as the highest condition (*paramam*). It is the greatest happiness (*paramam sukham*). With the vision of *nirvāna*, the sinful nature vanishes for ever (*attham gacchanti āsavā*). With the Jainas *parinirvāna* is the last fruit or final consummation of the highest perfection attained by man or attainable in human life³. But with them *parinirvāna* is the same term as *nirvāna*,⁴ or *moksa* meaning final liberation that comes to pass on the complete waning out or exhaustion, of the accumulated strength or force of *karma*. The liberation is not anything unreal but the best thing. It can be realised by a man in the highest condition of aloofness and transcen-

1 *Sūtrakṛtāṅga*, I, 8 18

2 Cf *Visuddhimagga*, p 612, *Vinaya*, I, 8, *Ibid*, II, 156, *Dhammapada*, V 204

3 *Kalpasūtra*, Jacobi's Ed, 120—*Tassanam anuttarenam nānenam dāmsānenam caritthenam āloenam vihārenam virienam ajjovenam maddāvenam lāghāvenam khamtiē muttiē guttiē tuṭṭhiē buddhiē sacca—samyama—tavasucariya—sozaciya—phala—parinirvāna*

4 *Ibid*, p 187—*tammī samāe Mahāvīro nirvāno.*

dentiality of himself¹ *Moksa* is the essential point in the teachings of Mahāvīra which is generally understood as emancipation. It really means the attainment of the highest state of sanctification by the avoidance of pains and miseries of worldly life. Even at this stage the soul appears to be the same without the least change in its condition. It is the state of perfect beatitude as attained. It may also mean final deliverance or liberation from the fetters of worldly life and total annihilation or extinction of human passion²

In Jainism, however, *nirvāna* or *moksa* is not a dreadful or terrible term like the Buddhist *parinirvāna* which suggests at once an idea of the complete annihilation of the individuality of a saint after death by the simile of the total extinction of a burning lamp on the exhaustion of the oil and the wick³. So the point is discussed in the Jaina *Moksaśiddhi* "Would you really think (with the Buddhist) that *nirvāna* is a process of extinction of human soul which is comparable to the process of extinction of a burning lamp (on the exhaustion of the oil and the wick)?"⁴ The hearer is advised not to think like that. For with the Jainas *nirvāna* is nothing but a highly special or transcendental condition of human soul in which it remains eternally and absolutely free from passion, hatred, birth, decay, disease and the like because of the complete waning out of all causes of *dukkha* or suffering (*śato vidyamānasya jīvasya visistā kācid avasthā Kathambhūtā ? Rāga-dvesa-jaṇmajarārogādīduḥkhaksayarūpā*

Jainism cherishes a theory of soul as an active principle in contradistinction to the Vedānta or Sāṃkhya doctrine of soul as a passive principle. Buddhism repudiates it. The plurality of souls is a point in Jaina philosophy, which is the same as in the Sāṃkhya system. The main point of difference between the two is that in Jainism the souls with consciousness as their fundamental attribute are vitally concerned with our actions, moral and immoral, virtuous and wicked, in which sense they are active principles, while in the Sāṃkhya system the *puṇas* with consciousness as their fundamental attribute are passive principles in as much as their nature is not affected by any and all of the activities relegated to *Prakṛti* or evolvent. In Jainism the souls or substances do

1 *Sūtrakṛtāṅga*, I, 10-12

2 *Uttarādhyayana Sūtra*, XXVIII, 30

3 Cf. Asvaghōṣa's *Saundarananda Kāvya*, 16 vv 28-29

4 *Mannasi kim divassa ca nāso nirvanam assa jivassa ?* quoted in the *Abhidhāna-Rajendra*, sub voce *Nirvāna*.

not undergo any change. They are liable to changes due to changes in circumstances. Both the systems necessitate a careful consideration of the cosmical, biological, embryological, physical, mental and moral positions of the living individuals (*jīvas*) of the world as a whole. These constitute the scientific background of the two systems of thought. These constitute also the scientific background of Vedānta and Buddhism. The Jainas developed a cosmographical gradation of beings, more or less in agreement with those adopted in other systems. But the Jainas followed a tradition of Indian thought which took a hylozoistic view of nature that there is nothing formed even in the world of matter, nothing which exists in space and time, which does not represent some kind or form or type of *jīva*. It is assumed that all of them are in the process of development or evolution in the physical structures, modes of generation, foods, and drinks, deportments, behaviours, actions, thoughts, ideas, knowledge, intelligence and the like. So we need not be astonished when Jainism speaks of earth-lives, water-lives, fire-lives and wind-lives, each with its numerous subdivisions. The *Bhagavatī Sūtra* points out that soul in Jainism as in most of the Indian systems is the factor which polarizes the field of matter and brings about the organic combination of the elements of existence. If the position be that death means an event which takes place when the soul leaves the body, the question arises whether it passes off in some form of corporeality (*sasarīrī*) or without any such corporeality (*asarīrī*). Here too the traditional Jaina position is, it may be that it goes out in some form of corporeality and it may equally be that it does so without any form of corporeality (*Sīya sarīrī vakkamaḥ, sīya asarīrī vakkamaḥ*). With reference to the gross body characterised as *audārīka*, *vakkriya* and *āhāraka*, the soul goes out without any corporeality, while with reference to the subtle body characterised as *tanjasa* and *kārmana* (*karmic*), it departs in its subtle body. The Jainas deny not the existence of soul but the unalterable character of soul¹. The Jaina belief is a belief in the transmigration of souls, a point in which it differs from the Buddhist conception of rebirth without any transmigration of soul from embodiment to embodiment.

Puggala, *attā*, *satta* and *jīva* are the four terms which occur in Buddhism in connection with all discussions relating to individual,

1 Cf *Sūtrakṛtāṅga*, I, 12 21, *Majjhīma*, I, *Sutta* No XIV, cf *Sutta* No LXXVI, *Sūtrakṛtāṅga*, I, 6 27, I, 10 17

individuality, personality, self and soul¹ As a biological term *puggala* is nowhere used to deny the existence of an individual being or a living person The particular individual or individuals are beings that exist in fact, grow in time and ultimately die The individuals are signified by some names arbitrarily fixed The personal name is only a conventional device to denote an individual and to distinguish him from other individuals It has no connotation beyond this symbolism In the Abhidhamma literature of the Buddhists *puggala* is equal to character or soul According to the Buddhists an individual has no real existence The term *puggala* does not mean anything real It is only apparent truth (*sammutisacca*) as opposed to real truth (*paramattha sacca*) A *puggala-vādin's* view is that the person is known in the sense of real and ultimate fact But he is not known in the same way as other real and ultimate facts are known He or she is known in the sense of a real or ultimate fact and his or her material quality is also known in the sense of a real or ultimate fact But it cannot truly be said that the material quality is one thing and that the person another, nor can it be truly predicted that the person is related or absolute, conditioned or unconditioned, eternal or temporal, or whether the person has external features or whether he is without any One who has material quality in the sphere of matter is a person, but it cannot be said that one who experiences desires of sense in the sphere of sense-desire, is a person The genesis of the person is apparent, his passing away and duration are also distinctively apparent But it cannot be said that the person is conditioned² According to the *Tattvārthādhigama sūtra*, *puggala* is one of the non-soul extensive substances The other non-soul extensive substances are *dharma*, *adharmā*, *ākāśa* and *kāya* *Kāya* is taken here in the sense of 'extensive', having extent like the body

According to the *Bhagavatī Sūtra* (XV 1), the organic world is characterised by six constant and opposed phenomena, viz, gain and loss, pleasure and pain, life and death It clearly presupposes the development of atomic theory (*paramānuvāda*) in Indian philosophy Each atom is the smallest unitary whole of matter (*pudgala*) Each of them is characterised by its internal cohesion (*smeha*) We cannot speak of half

1 *Kathāvatthu*, I, p 26

2 Cf *Kathāvatthu* on *Puggala*; Law, *Designation of Human Types*, Introduction, PTS publication, *Law, Concepts of Buddhism* Chap VII

an atom (*aṛddha*) since an atom is an indivisible unit of matter. With division it ceases to be an atom (*paramānoḥ aṛdhīkāṇe paramānuttvābhāvaprasangāt*)

A molecule (*anu*) is a combination of more atoms than one. An aggregate of matter (*skandha*) results from an organic combination of five molecules. Disintegration of a corporeal aggregate results from the separation of the molecules and atoms. Here one may realise the force of the Jaina argument for regarding even material beings, the earth-lives, water-lives etc. as distinct forms of life, each appearing as an individual with its internal cohesion so long as it exists as such. So through the process of organic development or evolution, we pass through the different degrees and forms of internal cohesion.

Karma plays an important part in the Jaina metaphysics. In Jainism *kaṛma* may be worked off by austerity, service rendered to the ascetics or to the poor, the helpless and the suffering by giving them food, water, shelter or clothing. It does not mean a deed or some invisible mystical force. It is the deed of the soul. It is a material forming a subtle bond of extremely refined matter which keeps the soul confined to its place of origin or the natural abode of full knowledge and everlasting peace. The Jainas believe *kaṛma* to be the result of actions, arising out of four sources.

(1) The first source of *Kaṛma* is attachment to worldly things.

(2) *Karma* is produced by uniting one's body, mind and speech with worldly things, *kaṛma* is endangered by giving the rein to anger, pride, deceit or greed, and lastly false belief is a fruitful source of *kaṛma*. In Hinduism we find that God inflicts punishment for evil *kaṛma*, whereas in Jainism, *kaṛma* accumulates energy and automatically works it off without any outside intervention. The Hindus think of *kaṛma* as formless while the Jainas think of it as having form. *Karma* is divided in Jainism according to its nature, duration, essence, and content. According to the Jainas there are eight kinds of *kaṛma*. The first kind hides knowledge from us (*Jñānāvaranīya kaṛma*), the second kind prevents us from holding the true faith (*darśanāvaranīya*), the third kind causes us to experience either the sweetness of happiness or the bitterness of misery (*vedanīya kaṛma*), the fourth kind known as *mohanīya kaṛma* bemuses all the human faculties, it results from worldly attachments and indulgence of the passions, the fifth kind determines the length of time

which a *jīva* must spend in the form with which his *Karma* has endowed him (*āyu karma*) The sixth karma known as the *nāma-karma* decides which of the four states or conditions shall be our particular *gati* *Nāma karma* has many divisions The seventh kind is *gotra-karma* It is the *gotra* or the caste which determines a man's life, his occupation, the locality in which he may live, his marriage, his religious observances and even his food There are two chief divisions of this *Karma* It decides whether a living being shall be born in a high or in a low caste family The *Antarāya* karma is the last and the eighth kind¹ Here *karma* always stands as an obstacle, e.g., *lābhāntarāya*, *bhogāntarāya*, *upabhogāntarāya* and *vīryāntarāya*² There are four kinds of *ghātyakarma* (destructive *karma*) which retain the soul in mundane existence

The Jainas hold that the soul while on the first step (*mithyātvagunasthānaka*) is completely under the influence of *karma* and knows nothing of the truth The soul whirling round and round in the cycle of rebirth, loses some of its crudeness and attains to the state which enables it to distinguish between what is false and what is true A soul remains in an uncertain condition, one moment knowing the truth and the next doubting it A man has either through the influence of his past good deeds or by the teachings of his preceptor obtained true faith He then realises the great importance of conduct and can take the twelve vows The Jainas believe that, as soon as the man reaches the state of an *ayogīkevalīgunasthānaka*, all his *karma* is purged away and he proceeds at once to *moksa* (salvation) as a *siddha* or the perfected one

The Jaina *Sūtrakṛtāṅga* (1.6.27; 1.10.17) speaks of various types of *kriyāvāda* then current in India Buddhism was promulgated as a form of *kriyāvāda* or *karmavāda* According to Mahāvīra, *kriyāvāda* of Jainism is sharply distinguished from *akriyāvāda* (doctrine of non-action), *ajñānavāda* (scepticism) and *vinayavāda* (formalism) precisely as in the words

1 *Aṭṭha kammāim vocchāmi ānupubbim jahakamam
jehim baddho ayam jīvo samsāre parivaṭṭai
nānassāvaranijjam dāsanāvaranam taḥā
veyanijjam taḥā moham āukammam taheva ya
nāmakammam ca goyam ca antarāyam taheva ya
evameyāi kammāim aṭṭheva u samāsao*

(*Uttarādhyayanāsūtra*, xxxiii, 1-3)

Antarāya is fivefold as preventing gifts, profits, momentary enjoyment, continuous enjoyment and power

S Stevenson, *The Heart of Jainism*, p 183

of the Buddha. The *krīyāvāda* of Buddhism is distinguished from *Sathāyadīstī* involving various types of *akrīyā*, *vicikitsā* (scepticism) and *śīlavrataparāmarśa* (Pali *Sīlabbataparāmāsa*, formalism) ¹. To arrive at a correct understanding of the doctrinal significance of *krīyāvāda* of Jainism, it is necessary not only to know how it has been distinguished from *akrīyāvāda*, *ajñānavāda* and *vinayavāda* but also from other types of *krīyāvāda*. The *Sūtrakṛtāṅga* mentions some types of *akrīyāvāda*.

(1) On the dissolution of the five elements (earth, water, fire, wind and air), living beings cease to exist. On the dissolution of the body the individual ceases to be. Everybody has an individual soul. The soul exists as long as the body exists.

(2) When a man acts or causes another to act, it is not his soul which acts or causes to act ².

(3) The five elements and the soul which is a sixth substance are imperishable.

(4) Pleasure, pain, and final beatitude are not caused by the souls themselves but individual souls experience them.

(5) The world has been created or is governed by gods. It is produced from chaos ³.

(6) The world is boundless and eternal. It may be noted here that all these views which are reduced to four main types correspond to those associated in the Buddhist *Nīkāyas* with four leading thinkers of the time, e.g., atheism like that of Ajīta, eternalism like that of Kātyāyana, absolutism like that of Kāśyapa and fatalism like that of Gośāla. Makkhali Gośāla was the propounder of the theory of evolution of individual things by natural transformation. Ajīta was to point out that the particular object of experience must be somehow viewed as an indivisible whole ⁴. The *Sūtrakṛtāṅga* (1.1.13) states that this was really a theory of the passivity of soul. The logical postulate of Kavandin Kātyāyana's philosophy was no other than the Parmenidian doctrine of being. Nothing comes out of nothing ⁵. From nothing comes nothing, what is does not perish ⁶.

Ātman is a living individual, a biological entity. The whole self does

1 *Suttanipāta*, V 231 (*Sīlabbatam vā pi yad atthi kiñci*), *Khuddakapāṭha*, p. 5

2 *Sūtrakṛtāṅga*, 1.1.3-5-8

3 *Sūtrakṛtāṅga*, 1.1.13

4 *Sūtrakṛtāṅga* II, 1.15-17

5 *Noya uppajjue asam*

6 *asato naccī sambhavo, sato naccī vināso*

not outlast the destruction of the body With the body ends life No soul exists apart from the body The five substances with the soul as the sixth are not directly or indirectly created They are eternal From nothing comes nothing All things have the *ātman*, self or ego for their cause and object, they are produced by the self, they are manifested by the self, they are infinitely connected with the self, and they are bound up in the self One man admits action and another does not admit it Both men are alike Their case is the same because they are actuated by the same force, i e, by fate It is their destiny that all beings come to have a body to undergo the vicissitudes of life and to experience pleasure and pain Each of these types stands as an example of *akrīvāvāda* in as much as it fails to inspire moral and pious action or to make an individual responsible for an action and its consequences¹ According to the *Uttarādhyayana-sūtra*, *ajñānavāda* is nothing but the inefficiency of knowledge Some think that the upholders of *ajñānavāda* pretend to reason incoherently and they do not get beyond the confusion of their ideas² The *Vimayavāda* may be taken to have been the same doctrine as the *sīlabbataparāmāsa* in Buddhism The *sīlabbataparāmāsa* is a view of those who hold that the purity of one-self may be reached through the observance of some moral precepts or by means of keeping some prescribed vows According to the *Sūtrakṛtāṅga* (1 12 4) the upholders of *Vimayavāda* assert that the goal of religious life is realised by conformation to the rules of discipline

It is interesting to know the types of *Krīvāvāda* that do not come up to the standard of Jainism The soul of a man who is pure, will become free from bad *karma* on reaching beatitude but in that state it will again become defiled through pleasant excitement or hatred

If a man with the intention of killing a body hurts a gourd mistaking it for a baby, he will be guilty of murder If a man with the intention of roasting a gourd roasts a baby, mistaking him for a gourd, he will not be guilty of murder Mahāvīra holds that the painful condition of the self is brought about by one's own action and not by any other cause Pleasure and pain are brought about by one's own action Individually a man is born, individually he dies, individually he falls and individually he rises His passions, consciousness, intellect, perceptions and impressions belong to the individual exclusively All living beings owe their present form of

1 *Sūtrakṛtāṅga* II 15-34

2 *Sūtrakṛtāṅga* 1 12 2.

existence to their own *karma*. According to the *Sūtrakṛtāṅga* (1.12.15), the sinners cannot annihilate their work by new work, the pious annihilate their work by abstention from work. *Karma* consists of acts, intentional and unintentional, that produce effects on the nature of soul. The soul is susceptible to the influences of *karma*. The Jaina doctrine of nine terms (*navatattva*) developed from the necessity for a systematic exposition of *kriyāvāda*, which is in its essential feature only a theory of soul and *karma*. The categories of merit and demerit comprehend all acts, pious and painful, which keep the soul confined to the circle of births and deaths. The *Uttarādhyayanāsūtra* (XXVIII, 11) points out that the wearing out of the accumulated effects of *karma* on the soul by the practice of austerities lies in *nirjarā* (*tapasā nirjarā ca*).

All the Indian systems believe that whatever action is done by an individual, leaves behind it some sort of potency, which has the power to ordain for him joy or sorrow in the future, according as it is good or bad. According to the *Samhitās* he who commits wicked deeds suffers in another world, whereas he who performs good deeds, enjoys the highest material pleasures¹. According to the popular Hindu belief *karma* is a sum-total of man's action in a previous birth, determining his future destiny which is unalterable. Its effect remains until it is exhausted through suffering or enjoyment. The doctrine of *karma* is accepted in all the main systems of Indian philosophy and religion as an article of faith. The Buddha is generally credited with the propounding of the doctrine, but there is a clear statement in the *Majjhima Nikāya* (Vol I, p 483) to show that the doctrine had not originated with the Buddha. It was propounded before his advent by an Indian teacher who was a householder. In the *Brhadāranyaka Upaniṣad* and in the teachings of *Yājñavalkya*, we meet with a clear formulation of the doctrine of *karma*. The Buddhist doctrine of *karma* is nothing but a further elucidation of that in the *Upaniṣad*. According to the *Majjhima Nikāya* (III, p 203), the doctrine is emphatically formulated thus: 'Karma is one's own, a man is an inheritor of his *karma*, one finds one's birth according to his or her *karma*, *karma* is one's own kith and *karma* is one's own refuge, *karma* divides beings into higher or lower'. The Buddhists approached the problem from a purely mental point of view. The *Mahāniddesa* (I, pp 117-118) points out that a man need not be afraid of the vast accumulation of *karma* through a long

1 Das Gupta, *History of Indian Philosophy*, pp 71-72

cycle of births and deaths For consideration from the point of view of mind, the whole of such accumulation may be completely undone by a momentary action of mind Mind is in its own place and as such can make and unmake all such accumulations of *karma* On the whole Buddhism shifted the emphasis to the action and the state of the mind Accordingly *karma* came to be defined as *cetanā* or volition A person cannot be held morally or legally responsible for his own action, if it is not intentional Thus the Buddhist teachers tried to define *karma* on a rational and practical basis This viewpoint has been criticised in the Jaina *Sūtrakṛtāṅga*¹ It is quite clear that in Buddhism the world exists through *karma* and people live through *karma* (*karmanā vattati loko, kammanā vattati pajā*)

In the *Sūtrakṛtāṅga* (1 12 11) we find that the painful condition of the self is brought about by one's own action, it is not brought about by any other cause, such as, fate, creator, chance or the like (*Sayamkadañca dukkham, nānnakadam*) According to Śīlānka the *kriyāvādins* contend that works alone by themselves without knowledge lead to *moksa*² The same idea is found in the Buddhist *Nikāyas*—*Sukhadukham sayamkatam* in contradistinction to *sukhadukkham paramkatam* In Buddhism pleasure and pain are brought about by one's own action³ *Sukha* and *dukkha* (pleasure and pain) are conceived as two distinct principles, one of attraction, integration and concord and the other of repulsion, disintegration or discord *Sukha* is taken to be the principle of harmony and *dukkha* that of discord In Buddhism *dukkha* is taken in a most comprehensive sense so as to include in it danger, disease, waste, and all that constitutes the basis or the cause of suffering *Roga* (disease) which is an instance of *dukkha* is defined as that condition of the self, physical self, when the different organs do not function together in harmony and which are attended with a sense of uneasiness *Ārogya* or health, the opposite of disease, is defined as that condition of self when all the organs function together in harmony and are attended with a sense of ease Thus we see that the problem of suffering is essentially rooted in the feeling of discord or disparity Birth, decay or death is not in itself *dukkha* or suffering These are only a few contingencies of human experience which upset the

1 Jaina Sutras Part II, SBE

2 *Ibid*, II, SBE, p 317 n

3 *Anṅuttara Nikāya*, III, 440 (*Sayamkatañca param katañca sukhadukkham*), *Samyutta Nikāya*, II, p 22

expectations of men From the psychological point of view *dukkha* is a feeling or *vedanā* which is felt by the mind either in respect of the body or in respect of itself and as a feeling it is conditioned by certain circumstances Whether a person is affected by suffering or not depends on the view he takes of things If the course of common reality is this that, being once in life, one cannot escape either decay or death and if the process of decay sets in or death actually takes place, there is no reason why that person should be subject to *dukkha* by trying to undo what cannot be undone Thus we see that *dukkha* is based on the misconstruction of the law of things (*dhammatā*) or the way of happening in life If the order of things cannot be changed, two courses are open to individuals to escape from suffering (1) to view and accept the order as it is, and (2) to enquire if there is any state of consciousness, on the attainment of which, an individual is no longer affected by the vicissitudes of life *Dukkha* is nowhere postulated as a permanent feature of reality It is entertained only as a possible contingency in life as it is generally lived Happiness lies in the association with the Elect and in the sight of them The association with the wise brings happiness It is always desirable to follow the wise, intelligent, learned, dutiful, the enduring and the Elect (*Dhammapada*, *Sukhavagga*) There is no happiness higher than tranquillity Health is the greatest gain, contentment is the best wealth, trust is the best of relationships but *nirvāna* is the highest happiness¹ He is happy who has tasted the sweetness of solitude and tranquillity and who is free from fear and sin.

The Jainas like the Buddhists believe that *himsā* or life-slaughter is the greatest sin As a man kills a *jīva*, so will he be killed in hell Dishonesty, covetousness, conceit, avarice, attachment, hatred, quarrelsomeness, slander, fault-finding and lack of self-control are considered as sins in Jainism, which lead people to suffer *Mokkha* according to the Jainas is the highest happiness One who has attained it, is called a *siddha* or a perfected one A *siddha* is a being self-controlled, without caste, unaffected by smell, without the sense of taste, without feeling, without form, without hunger, without pain, without sorrow, without joy, without birth, without old age, without death, without body, without *karma*, enjoying an endless and unbroken tranquillity because of the complete waning out of all causes of suffering or *dukkha*

1 "Ārogyā paramā lābhā, santuṭṭhi paramam dhanam
vissāsa puramā nāti nibbānam paramam sukham" (*Dhammapada*, V 204)

By performing meritorious deeds (*punna*) on earth people obtain pleasures and comforts. By giving a seat and a bed (*śayanapunya*) one gets a very high position; by bestowing food (*annapunya*) one secures health and wealth, by the gift of clothes (*vastrapunya*) one acquires good complexion and property, the gift of conveyance procures for the giver special happiness and that of light begets power of vision. Besides there are other kinds of *punya* *pānapunya* (merit acquired by giving water to the thirsty), *layanapunya* (merit acquired by building or lending a house to a monk), *manahpunya* (merit acquired by thinking good of everybody), *kāyapunya* (merit acquired by saving a life or rendering service), *vacanapunya* (merit acquired by speech) and *namas-kārapunya* (merit acquired by reverent salutation).

Pāpa (demerit) and *punna* (merit) are equally reprehensible for the aspirant after the highest stage of saintship and *nirvāna*. When the fruits of a good deed are consumed, the man has again to come down to this earth to be buffeted by the waves of *pāpa* and *punna*.

We may note here that in Buddhism or in Jainism or Brahmanical system and in fact in every Indian religious system, there is no conception of eternal never-ending suffering in hell like the Christian or rather the Hebrew eschatological conception of *Gehenna*, the abode of the wicked, where they suffer endless torments by fire. Some of the Christian fathers hold that ultimately there would be an end to the punishment of the most wicked; but this is not the idea of either the early or mediaeval church, and even Protestant divines stick to the idea of the never-ending punishment of the damned. This is quite foreign to the Indian conception, according to which, every act either good or bad, produces happiness or suffering for a limited period, though the period may be considerably long according to the nature of the deed.

In Jainism *dharma*, *adharma*, space, time, matter, and soul are the six substances. They are imperishable and eternal by their very nature.¹ Each of them is a substance but time, matter, and soul form an infinite number of substances. The characteristic of *dharma* is motion. That of *adharma* is immobility,² and that of *ākāśa* (space) is to make room. The characteristic of time is duration, that of soul is a realisation of knowledge, faith, conduct, austerities, energy and realisation of its development.

1 *Sūtrakṛtāṅga*, I, 1, 1 15-16.

2 *Ibid*, I, 1 23, I, 1 4.2.

These six substances are known as the six *astikāyas* or terms comprehending and characterising the world of existence. The three terms, *dravya*, *guna* and *paryāya* characterise the six *astikāyas*.

Under *navatattva* or the doctrine of nine terms come *jīva* and *ajīva*.¹ The *Jīvājīvābhigama*, which is the third Jaina *Upānga*, really contains the doctrine of living and non-living things. It mainly points out the various classifications of *jīva* and *ajīva*. The former comprises all entities endowed with life, while the latter includes those which are devoid of life. These two terms comprehend the world of existence as known and experienced. The world of life is represented by the six classes of living things and beings. The earth-lives, water-lives and plants are immovable beings while the movable beings are the fire-lives, wind-lives and those with an organic body. Through the gradation of living beings and things one can trace the evolution of senses, the lowest form of beings being provided with only one sense, namely the sense of touch.²

In Buddhism *jīva* and *ajīva* convey the same meaning as in Jainism. In the *Mahālisutta* of the *Dīghanikāya* (I p 159—*tam jīvam tam sarīram udāhu aññam jīvam aññam sarīram*), Buddha raises the question whether *jīva* and *sarīra* are the same, but he does not answer the question. He simply leads the discourse up to saintship along with the series of mental states set out in the *Sāmaññaphalasutta* of the *Dīgha*, I *Jvītindriya* mentioned in the *Palī Vinaya*, III, 73; *Samyutta*, V 204, *Milinda*, 56, is the faculty of life. *Jīva* in the sense of living being or soul occurs in the *Milindapañha*.³

Jīva (soul), *ajīva* (the inanimate things), the binding of the soul by *karma*, *merit* (*punya*), *demerit* (*pāpa*), that which causes the soul to be affected by sins (*āśrava*), the prevention of sins by watchfulness (*samvara*), annihilation of *karma* (*karmaksaya*) and final deliverance (*moksa*) are the nine truths. The nine main terms of Jainism which became widely known as early as the time of the Buddha include *nirjarā* and *mokkha*.

Purānānaṃ kammānaṃ tapasā vyantibhāvā, navānaṃ kammānaṃ akaranā āyatim anavassavo, āyatim anavassavā kammakkhayo kammakkhayā dukkhakkhayo dukkhakkhayā vedanākkhayo vedanākkhayā sabbam dukkham nijjinnam bhavissatīti.⁴

1 *Uttarādhyaṇa*, XXVIII, 14.

2 Cf *Majjhima* I, 157, *Anguttara* II, 41.

3 Trenckner Ed. p 31.

4 *Majjhima*, II, p. 214.

Here *nijjñnam* implies the idea of *nijjarā* (*nirjarā*)

Nijjarā lies in the wearing out of the accumulated effects of *karma* on the soul by the practice of austerities. Austerities are internal and external. Internal austerities are the following.

Expiation, veneration, service to saints, concentration, abandonment of bodily attachment and study.¹ According to the *Tattvārthādhigama sūtra* the external austerities are the following.

Fasting, eating less, sitting and sleeping in a lonely place, mortification of the body, daily renunciation of one or more of the six kinds of delicacies, taking a mental vow to accept food from a householder, if a certain condition is fulfilled.

The ten virtues are the following.

Forgiveness (*uttama-kṣamā*), humility (*uttama-mārdava*), honesty (*uttama-ārjava*), purity (*uttama-śauca*), truthfulness (*uttama-satya*), restraint (*uttama-samyama*), austerities (*uttama tapas*), renunciation (*uttama-tyāga*), selflessness (*uttama-ākāñcanya*) and chaste life (*uttama-brahmacarya*)

The causes of bondage (*bandha*) are the following: (1) wrong belief, (2) perverse belief, (3) doubt, scepticism, (4) veneration, (5) wrong belief caused by ignorance and (6) inborn error.

Samvara is the principle of self-control by which the influx of sins is checked. The category of *samvara* comprehends the whole sphere of right conduct. It is an aspect of *tapas*. Some hold that it is the gradual cessation of the influx into the soul along with the development of knowledge.

Faith is produced by nature (*nisarga*), instruction (*upadeśa*), command (*ājñā*), study of the *sūtras*, suggestion (*bīja*), comprehension of the meaning of sacred love (*abhigama*), complete course of study (*vistāra*), religious exercise (*kriyā*), brief exposition (*samkṣepa*) and reality (*dharma*).² According to the Buddhists, faith is the basic principle of all good deeds. It is the germinating principle of human culture. It is characterised by two marks: (1) tranquilising in the sense of making all obstacles disappear and rendering consciousness clear, and (2) leaping high to achieve what has not been achieved, to master what has not been master-

1 *Uttarādhyaṃyana*, XXVIII, 34

2 *Uttarādhyaṃyana sūtra*, XXVIII, 16. *Nisagguvaesaruṃ ānaruṃ suttaviyarumeva Abhigama—Vitthāraruṃ Lariyā—samkhevadhammaruṃ*

Dharma has been translated by Jacobi as 'Law' (*Jaina sūtras*, II, SBE, p 154)

ed, and to realise what has not been realised Faith is nothing but trust in the *Buddha*, *Dharma*, (Doctrine) and *Saṅgha* (Order) The celebrated Pali Scholast Buddhaghosa points out that faith is transforming itself into *bhakti* or devotion. It is associated with *prema* or love The noble eightfold path (*ariya atṭhangiko maggo*) is the development of the five controlling faculties and powers, one of which is faith or *śraddhā*

In Jainism we find that being possessed of the right view (*Samyak-darśana*), one should bear all disagreeable feeling, giving up everything worldly. *Samyak-darśana* may be understood as right faith which consists in an insight into the meaning of truths as proclaimed and taught, a mental perception of the excellence of the system as propounded, a personal conviction as to the greatness and goodness of the teacher and a ready acceptance of some articles of faith for one's own guidance It is intended to remove all doubt and scepticism from one's mind and to establish or re-establish faith It is no doubt a form of faith which inspires action by opening a new vista of life and its perfection Right faith on the one hand and inaction, vacillation, on the other, are incompatible Take the Buddhist word *sammādiṭṭhi* which conveys the sense of faith or belief It is precisely in some such sense that the Jainas use the term *sammādamsana*¹ There cannot be right faith unless there is a clear pre-perception of the moral, intellectual or spiritual situation which is going to arise Right faith is that form of faith which is only a stepping stone to knowledge (*paññā*)

Right belief, right knowledge, right conduct, and right austerities are called the *ārādhanaś* in Jainism. Some think that right knowledge (*samyak jñāna*), right faith (*samyak darśana*) and right conduct (*samyak cāritra*) are the three jewels in Jainism² The *Uttarādhyayana Sūtra* (XXVIII 2) points out that *jñāna*, *darśana*, *cāritra* and *tapas* together constitute the road to final deliverance (*moksamārga*). *Tapas* must be included as a part of *cāritra* or conduct (vide in this connection *Umāsvāti's Tattvārthā-dhigamasūtra*, I 1) Right belief is the belief or conviction in things ascertained as they are. Right belief depends on the acquaintance with truth, on the devotion of those who know the truth and on the avoidance of heretical tenets There is no right conduct without right belief It must be cultivated for obtaining right faith; righteousness and conduct originate together³ The right belief is attained by intuition and acquisition of

1. Cf *Majjhima*, I pp 285 ff

2 S Stevenson, *Heart of Jainism*, p 245

3 *Uttarādhyayana*, XXVIII, 28 29

knowledge from external sources. It is the result of subsidence (*upaśama*), destruction-subsidence (*ksayopaśama*) and destruction of right belief deluding karmas (*darśana-mohanīya-karmopaśama*). The right belief is not identical with faith. It is reasoned knowledge. *Adhigama* is knowledge which is derived from intuition, external sources, e.g., precepts and scriptures. It is attained by means of *pramāna* and *naya*. *Pramāna* is nothing but direct or indirect evidence for testing the knowledge of self and non-self. *Naya* is nothing but a standpoint which gives partial knowledge of a thing in some of its aspects.

Samyak-darśana is of two kinds. (1) belief with attachment, the signs of which are the following: calmness (*praśama*), fear of mundane existence in five cycles of wanderings (*samvega*), substance (*dravya*), place (*ksetra*), time (*kāla*), thought-activity (*bhāva*), compassion towards all living beings (*anukampā*) and (2) belief without attachment (the purity of the soul itself).

Right knowledge is of five kinds. (1) knowledge through senses, i.e., knowledge of the self and non-self through the agency of the senses of mind, (2) knowledge derived from the study of the scriptures, (3) direct knowledge of matter in various degrees with reference to subject-matter, time, space, and quality of the object known, (4) direct knowledge of the thoughts of others, simple or complex and (5) perfect knowledge. It should be noted here that the Buddhists recognise right knowledge (*sammāñāna*) as one of the additional factors in the noble eightfold path. Obstruction to knowledge is five-fold. (a) obstruction to knowledge derived from sacred books (*sūtra*); (b) obstruction to perception (*ābhimbodhika*); obstruction to supernatural knowledge (*avadhiyñāna*),¹ knowledge of the thoughts of others (*manaḥparyāya*) and the highest and unlimited knowledge (*kevala*)²

The first kind of knowledge corresponds to the Buddhist *sutamayāpaññā*, the second kind to *cintāmayāpaññā*, the third kind to *vilokana*; the fourth kind to *cetopariyāyañāna* and the fifth kind to

1 Knowledge of the distant non-sensible in time or space possessed by divine and internal souls. *Antavantajñāna* in Buddhism (*Anguttara*, IV, p. 428) is evidently the same term as Jaina *Avadhiyñāna* which is knowledge co-extensive with the object rather than supernatural knowledge (*antavantena ñānena antavantam lokam jānam passam*)

2 Vide *Kalpāsūtra*, 156-59 . . . *anante anuttare nivvāghāe nirāvarane jāva kevala-rara-nānadamsane samupanne* . . . It is just the synonym of Buddhist *aparīteśa*.

sabbaññutā or omniscience consisting in three faculties · of reviewing and recalling to mind all past existences with details, of seeing the destiny of other beings according to their deeds and of being conscious of the final destruction of sins ¹

Kevala means that which is limited by the object, that which is sufficient to survey the field of observation ² *Manahparyāyājñāna* is defined in the *Ācārāṅga Sūtra* (II, 15 23) as a knowledge of the thoughts of all the sentient beings *Kevalajñāna* is defined in it as omniscience enabling a person to comprehend all objects and to know all conditions of the worlds of gods, men and demons ³ As defined in the *Anuyogadvāra* the *ābhūtibodhika* knowledge is one which is directed to the objects (*atthābhūmuho*) and determined (*nyao*) It is perceptual in its character in so far as the objects are known through the sense-perception The *śrutajñāna* is also a kind of *ābhūtibodhika* knowledge which is indirect The *avadhujñāna* implies the internal perception of the objects from different angles, each implying a particular *modus operandi* (For further details vide, Law, *Some Jaina Canonical Sūtras*, pp 105-107)

The different kinds of obstruction to right faith are sleep, activity, very deep sleep, a high degree of activity and a state of deep-rooted greed

Syādvāda consists of certain *nayas* or viewpoints from which assertions are made as to truth The number of *nayas* was finally fixed as seven, but the canonical texts are reticent about their exact number According to the doctrine of *Syādvāda* there are seven forms of metaphysical propositions and all contain the word *Syāt*, e g , *Syād asti sarvam*, *Syād nāsti sarvam* In deciding all questions the admirable way was one of *Syādvāda* If the question was mooted like this · Is the world eternal or not? The Master's advice to his disciples was neither to side with those who maintained that the world is eternal nor with those who maintained that it is not eternal. The reason seems to be this that from neither of these alternatives they could arrive at truth By proceeding exclusively from either side they would only be led to error The *syād* mode was the real way of escape from the position of the dogmatist and that of the sceptic, from both of which Maḥāvīra recoiled *Syāt* means 'may be' and it is explained as *kathamcit* (somehow)

Leśyā is a term signifying colour according to the *Sūtrakṛtāṅga*

1 Cf *Tattvārthādhigama sūtra*, I. 9.

2 Cf *Kalpasūtra*, 15

3 *Ācārāṅgasūtra*, II, 15 25.

(1613). The classification of living beings in terms of six colours may be traced in Pārśva's doctrine of six jīvanikāyas¹ *Leśyā* is said to be that by means of which the soul is tinted with merit and demerit. It arises from *yoga* or *kasāya*, namely the vibrations due to the activity of body, mind or speech or passions². Pārśva's doctrine of the six classes of living beings served as the basis of Mahāvīra's doctrine of six *leśyās*. The *leśyās* are different conditions produced in the soul by the influence of different *karma*. They are, therefore, not dependent on the nature of the soul but on the *karma* which influences the soul. They are named in the following order: black, blue, grey, red, yellow and white. The black (*kṛṣṇa*) *leśyā* has the colour of a rain cloud, a buffalo's horn. The blue (*nīla*) *leśyā* has the colour of the blue *Aśoka* (*Jonesia Aśoka*) having red flowers. The grey (*kāpota*) *leśyā* has the colour of the flower of *ataśi* (*Linum usitatissimum*) having blue flowers. The red (*rakta*) *leśyā* has the colour of vermilion. The yellow (*padma*) *leśyā* has the colour of orpiment. The white (*śukla*) *leśyā* has the colour of conch-shell³.

The taste of the black *leśyā* is more bitter than that of *tumbaka* (*Lagenaria vulgaris*). The taste of the blue *leśyā* is more pungent than black pepper and dry ginger. The taste of grey *leśyā* is more pleasant than that of ripe mango. The degrees of the *leśyās* are three or nine or twenty-seven or eighty-one or two hundred and forty-three. Each of these degrees is threefold: low, middle and high. A man who acts on the impulse of the five sins, who commits cruel acts, who is wicked and mischievous, develops the black *leśyā*. A monk who has anger, ignorance, hatred, wickedness, deceit, greed, carelessness, love of enjoyment etc, develops the blue *leśyā*. A man who is dishonest in words and acts, a thief, a deceiver, develops the grey *leśyā*. A man who is humble, restrained, well disciplined, free from deceit, and law-abiding, develops the red *leśyā*. A man who controls himself, who is attentive to his study and duties, develops the yellow *leśyā*. A man who controls himself, who subdues his senses, who is free from passion, develops the white *leśyā*. The black, blue and grey *leśyās* are the lowest *leśyās*, through them the soul is brought into misery. The red, yellow, and white *leśyās* are the good *leśyās*, through them the soul is brought into happiness. In the first and last moment of all these *leśyās*, when they are joined with the soul, the latter is not born.

1. *Ācārāṅga*, II, 15-16

2. *Leśyā*, Mahāvīra, His Life and Teachings, p. 104

3. Vide in this connection S. Stevenson, *Heart of Jainism*, pp. 102 ff.

into a new existence¹ Those who cherish right views, do not commit sins and are enveloped in white *leśyā*, will reach enlightenment at the time of death

The Buddhist idea of contamination of mind by the influx of impurities from outside, illustrated by the simile of a piece of cloth dyed blue, red, yellow or the like, would seem to have some bearing on the Jain doctrine of the six *leśyās*, which is merely hinted at in the *Sūtrakṛtāṅga* (1421), where a Jain saint is described as a person whose soul is in a pure condition and fully explained in the *Uttarādhyaṃyana* (XXXIV) The Jain religious efforts are directed towards the acquisition of pure *leśyā*² The black *leśyā* is the worst of the three bad emotions colouring soul The blue *leśyā* is an emotion which is less evil than the last The grey *leśyā* may lead men to do evil A man under its command becomes crooked in thought and deed The *tejo leśyā* removes all evil thoughts from the *jīva* under its sway The *padma leśyā* is good emotion A man controls anger, pride, deceit and avarice through its power When a man is under the influence of the white *leśyā*, love and hatred disappear Black, blue and grey are the three bad emotions, yellow, pink and white are the three good emotions Cf Maskarīn's division of souls into six colour types (*abhijātis*) reduced according to the *Mahābhārata* (XII, 279, 33-68) into the *Sāṅkhya* division of souls in three colour types, viz, the white, the red and the black Leumann defines *leśyā* as the soul type

The *Panhāvāgaranāim* (*Praśna-vyākaranāni*), also known as the *Praśna Vyākaranadaśā*, which is the tenth *āṅga* of the Śvetāmbara *Āgama*, explains the great moral vows of the Jainas The first four represented the four principles of self-restraint as prescribed by Pārśva for his followers Although the enumeration of the principles is somewhat different, they are all important to both the Jain and Buddhist systems In the Jain presentation a greater emphasis is laid on the side of the abstinence from impious acts, while in the Buddhist presentation much stress is laid on the positive aspect of virtues It is not enough that a person abstains from doing a misdeed in as much as a progressive man is expected to cultivate and develop friendliness, truthfulness, honest life, etc The difference seems to be one of degree and not of kind (Vide Law, *Jaina Canonical Sūtras*, pp 62-63) According to Pārśva there were four vows To these

1 *Uttarādhyaṃyana*, XXXV

2 *Sūtrakṛtāṅga*, 1.10 15

four vows of Pārśva the vow of chastity was later added by Mahāvīra. This he did by dividing the vow of property into two parts: one relating to women and the other relating to material possessions. The Ājīvika leader Gosāla's conduct led Mahāvīra to add the vow of chastity to the four vows of Pārśva.

Cātuyāma or cāujjāma (Pali *cātuyāmasamvara*)¹ denoting four vows of Pārśva was undoubtedly a phraseology of the religion of Pārśva, but it acquired altogether a new connotation with the followers of Mahāvīra.

The first great vow of the Jainas is abstinence from killing living beings (Cf. Buddhist *Pānātipātāveramaṇi*). The second great vow is avoidance of falsehood (Cf. Buddhist *Musāvādāveramaṇi*). A Jaina speaks after deliberation. He comprehends and renounces anger, greed, fear and mirth. The third great vow is avoidance of theft (Cf. Buddhist *Adinnūdāveramaṇi*). A Jaina begs after deliberation for a limited space. He consumes his food and drink with the permission of his superiors. He who has taken possession of some space should always take possession of a limited part of it, and for a fixed period². He may beg for a limited space for his co-religionists after deliberation. The next vow is avoidance of sensual pleasures (Cf. Buddhist *Abrahmacariyāveramaṇi*). The last great vow is freedom from possessions (Cf. Buddhist *Jātarūpara-ja-tapatiggahanāveramaṇi*)³. The non-hankering after worldly possessions may be internal and external. The external hankering is an obstacle to religious practice and the internal hankering leads a person to the incorrectness of method, recklessness, thoughtlessness and moral contaminations according to the *Panhāvāgaranāṃ*.

The *Āvaśyaka sūtra* (*Āvassaya suya*) refers to the *Sāmāyika* vow which means the maintenance of a balanced state of mind with regard to all blamable actions, passions and hatred. The *Sāmāyika* vow as a preliminary to the Jaina religious practices primarily means *virati* or abstinence.

The *Thānanga* which is the third Anga of the Jain Canon, mentions four kinds of mental concentration (*jhāna*) each with its four varieties. The *jhāna* is defined in Jainism as the resting of consciousness on a single object even for a moment (*anto muhuttamattam cittāvatthānam egavattitthumma*). The first is called *artadhyāna* of which the characteristic mark

1. Cātuyāma samvara samvuto (Sam I, 86, Digha III, 49).

2. Cf. *Anguttara* I, 205—This is known in southern Buddhism as *Niḡanṭhūposatho*.

3. *Sūtrakṛtāṅga*, II, 7.17

is self-mortification or that which is resorted to by a person who is oppressed by the fear of the world. The second is terrific (*raudra*) as it is attended by the worst cruelties to life. The third is *dharmya* or pious, as it is not bereft of the practices of piety as enjoined in the scriptures. The fourth is *śukla* or purificatory, as it serves to purge all impurities due to the karmic effect.

It is interesting to note that in Jainism there are twelve meditations on transitoriness, helplessness, mundaneness, loveliness, separateness, impurity, inflow, stoppage, relinquishment, universe, rarity of right path, and nature of right path.

The *Āvaśyaka sūtra* (*Āvassaya suya*) refers to *kāyotsarga* which is an ascetic mode of atoning for the excess in sinful indulgences (*aticāra*). It implies the idea of particular bodily postures to be adopted in keeping oneself unmoved on suitable spot. It is a Jaina mode of *dhyāna* (*jhāna*) practice. He who practises this mode is required to keep his body, mind, and speech under perfect restraint. His mind is to be kept intent on the particular object of meditation. Jainism lays stress on the practice of self-mortification as a means of checking one's passion as well as of inducing mental concentration. From *sāmāyika* to *kāyotsarga* all the modes are to be carefully studied and methodically practised with a view to clearing the path of progress of aspirant towards the attainment of emancipation.

There are five *samitis* and three *guttis* which constitute eight means of self-control. They are also known as the eight articles of Jaina creed. In Buddhism the ideas of *samiti* and *gutti* are found to be the same¹. The *samitis* are the following: (1) going by paths trodden by men, carts, and beasts, etc. and looking carefully so as not to cause the death of living beings, (2) using sweet, gentle and righteous speech, (3) receiving alms in a manner to avoid forty-two faults; (4) receiving and keeping things necessary for religious exercises, and (5) performing the operation of Nature in an unfrequented place.² *Gutti* is vedic *gupti* meaning protection, defence, guard, watchfulness³. The three *guttis* are the following — (1) preventing mind from sensual pleasures by engaging it in contemplation, study etc., (2) preventing the tongue from saying bad things by

¹ Cf. *Dīgha*, I, p. 172

² *Dīgha*, II, 292

³ *Ibid.*, III, 148, *Aṅguttara*, IV, 106 ff., Cf. *Uttarādhyayana Sūtra*, XXIV, 1. *atṭa pavayanamāyāo Samūgutti taheva ya panceva' ya samno tao guttlo āhiyā*

taking the vow of silence, and (3) putting the body in an immovable posture¹ The walking of a well disciplined monk should be pure in respect to the ends, time, road and effort Knowledge, faith and right conduct are the ends, the time is day-time, the road excludes bad ways; the effort is fourfold as regards substance, space, time and condition of mind A well disciplined monk should work carefully; he should avoid pride, greed, deceit etc He should use blameless and concise speech at the right time. For a detailed discussion of the subject, vide my 'Some Jaina Canonical Sūtras, p 204

In Jainism the five sinful deeds that one commits due to innate proneness to sin stand as opposed to five great vows (*pañcamahāvratas*) that follow from the principle of *samvara* or restraint. The five sinful deeds are . (1) harming life (*himsā*); (2) lying (*mosa*); (3) thieving (*adatta*), (4) incontinence (*abambha*), and (5) hankering after worldly possessions (*pariggaha*) The harming of life is deprecated by the Jainas This sinful deed serves to generate delusion and great fear and brings about mental distress This is the first road to impiety The second road to impiety is lying which is defined and characterised as telling an untruth, which makes a person light and fickle This road to impiety also includes the preaching and promulgation of false doctrines and misleading philosophical views of life The third door to impiety is taking away what is not given It is defined as an act of stealing, oppressing, bringing death and fear, a terrifying iniquity and a sinful deed rooted in covetousness and greed The fourth door to impiety is known as incontinence. It is defined as a sexual dalliance coveted in the worlds of gods, men and demons, which is a net and noose of amour, which is a hindrance to the practice of austerities, self-restraint and chaste life The fifth and last door to impiety is hankering after worldly possessions, such as, gems, jewels, gold, landed properties, opulence, wealth, etc It is rooted in greed and it is an expression of craving and thirst for worldly things.

To compress all that is knowable about the following tenets of Jainism as a practical religion within the bounds of a few pages will be welcome.

(1) Longing for liberation (*samvega*): By it the soul obtains an intense desire of the law.

(2) Disregard of worldly objects (*nivveda*). By it the soul quickly feels disgust for pleasures enjoyed by gods, men and animals

1 *Uttarādhyaṇa Sūtra*, Ed J Charpentier, pp 178-181.

(3) Desire of the law (*dhammasaddhā*) By it the soul becomes indifferent to pleasures

(4) Obedience to co-religionists and to the Guru (*gurusādhammīya-sussūsanā*) : By obedience to them the soul obtains discipline

(5) Confession of sins before the Guru (*āloyanā*) . By this the soul gets rid of the thorns of deceit, wrong belief, etc.

(6) Repenting for one's sins to oneself By this the soul obtains repentance and becoming indifferent by repentance he prepares himself for an ascending scale of virtues by which he destroys *karma*

(7) Repenting for one's sins before the Guru : By this the soul obtains humility

(8) Moral and intellectual purity of the soul (*sāmāyika*) . The soul ceases from sinful occupations by such purity

(9) Adoration of the 24 Jinas . The soul arrives at purity of faith by this adoration

(10) Paying reverence to the Guru (*vandanā*) . By this the soul destroys the *karma* leading to birth in low families

(11) By expiation of sins the soul obviates transgressions of the vows (*padikkamana*)

(12) By a particular posture of the body (*kāussagga*) the soul gets rid of past and present transgressions which require expiatory rites

(13) By self-denial (*paccakkhāna*) the soul shuts the doors against sins

(14) By praises and hymns (*thavathurmaṅgala*) he obtains wisdom consisting in knowledge, faith and conduct

(15) By keeping the right time he destroys *karma* which obstructs right knowledge

(16) By practising penance (*pāyacittakarana*) he gets rid of sins and commits no transgressions

(17) By begging forgiveness he obtains happiness of mind

(18) By study he destroys *karma* which obstructs right knowledge

(19) By the recital of the sacred texts he preserves the sacred lore and obtains destruction of *karma*

(20) By questioning the teachers he arrives at a correct comprehension of the *sūtra* and its meaning

(21) By repetition he commits the sounds or syllables to memory

(22) By pondering on what he has learnt, he loosens the firm hold

which the seven kinds of *karma* have upon the soul.

(23) By religious discourses he exalts the creed and by exalting the creed he acquires *karma* for future bliss

(24) By the acquisition of sacred knowledge he destroys ignorance

(25) By concentration of his thoughts he obtains stability of the mind

(26) By control he obtains freedom from sins

(27) By austerities he cuts off *karma*.

(28) By cutting off *karma* he obtains freedom from actions

(29) By renouncing pleasures he obtains freedom from false longing

(30) By mental independence (*appadibaddha*) he gets rid of attachment

(31) By using unfrequented lodgings and beds he obtains conduct

(32) By turning away from the world he strives to do no bad actions

(33) By giving up collections of alms in one district only he overcomes obstacles.

(34) By abandoning articles of use he obtains successful study.

(35) By not taking forbidden food he ceases to act for the sustenance of his life

(36) By conquering his passions he becomes free from passions

(37) By renouncing activity he obtains inactivity.

(38) By renouncing his body he acquires the pre-eminent virtue of the perfected ones

(39) By shunning company he obtains singleness and avoids disputes, quarrels, passions, etc.

(40) By giving up all food he prevents his birth many times

(41) By perfect renunciation he enters the final stage of pure meditation

(42) By conforming to the standard of a monk's life he obtains ease and will be careful.

(43) By doing service he acquires *karma* which brings about for him the name and family name of a *Tīrthankara*

(44) By fulfilling all virtues he will not be born again

(45) By freedom from passions he destroys the ties of attachment and desire

(46) By patience he overcomes troubles

(47) By freedom from greed he obtains voluntary poverty.¹

1 *Muttie nam bhante jīve kim janayai Mum akiñcanam janaya' akiñcane ya jīve atthalolānam apatthānījjo bhavai*

By simplicity he will become upright, by humility he will acquire freedom from self-conceit, by sincerity of mind he will obtain purity of mind; by sincerity in religious practice he will become proficient in it; by sincerity of action he will become pure in his action, by watchfulness of his mind he concentrates his thought; by guarding the speech he will be free from prévarication, by watchfulness of the body he obtains restraint, by discipline of the mind he obtains concentration of his thoughts; by discipline of the speech he obtains development of faith; by discipline of the body he obtains development of conduct, by possession of knowledge he acquires an understanding of words and their meanings, by possession of faith he destroys wrong belief, by possession of conduct he obtains stability, by subduing the organ of hearing he overcomes his delight in all pleasant and unpleasant sounds. There is the subduing of the organs of sight, smell, taste and touch with regard to pleasant colours, smells, tastes and touches. By conquering anger he obtains patience; by conquering pride he obtains simplicity, by conquering deceit he obtains humility, by conquering greed he obtains content, by conquering love, hatred, and wrong belief, he exerts himself for right knowledge, faith and conduct. By the motionless state of the self (*śalesī*) he first stops the functions of his mind, then those of the speech, then those of the body, at last he ceases to breathe. Freedom from *karma*. The soul after having got rid of *audārika kārmana* bodies takes the form of a straight line, goes in a moment without touching anything and taking up no space, and then the soul develops into the real form and obtains perfection [Uttarādhyayana, XXIX, 73, S Stevenson, *Heart of Jainism*, p 206, Cf the Brahmanical conception of the *sthūla* (gross), *sūksma* (subtle or also called *linga*) and *kārmana* bodies assumed by the soul]

A 13TH CENTURY INSCRIBED METAL-BELL FROM PATAN (N. GUJARAT)

DR M. R. MAJUMDAR, M.A., PH.D., LL.B.

The discovery of a metal-bell acquired from Pātan (N. Gujarāt) and now deposited in the Central Asian Antiquities Museum, New Delhi, is interesting as a material evidence for the art of metal-casting in Gujarāt for objects used in worship

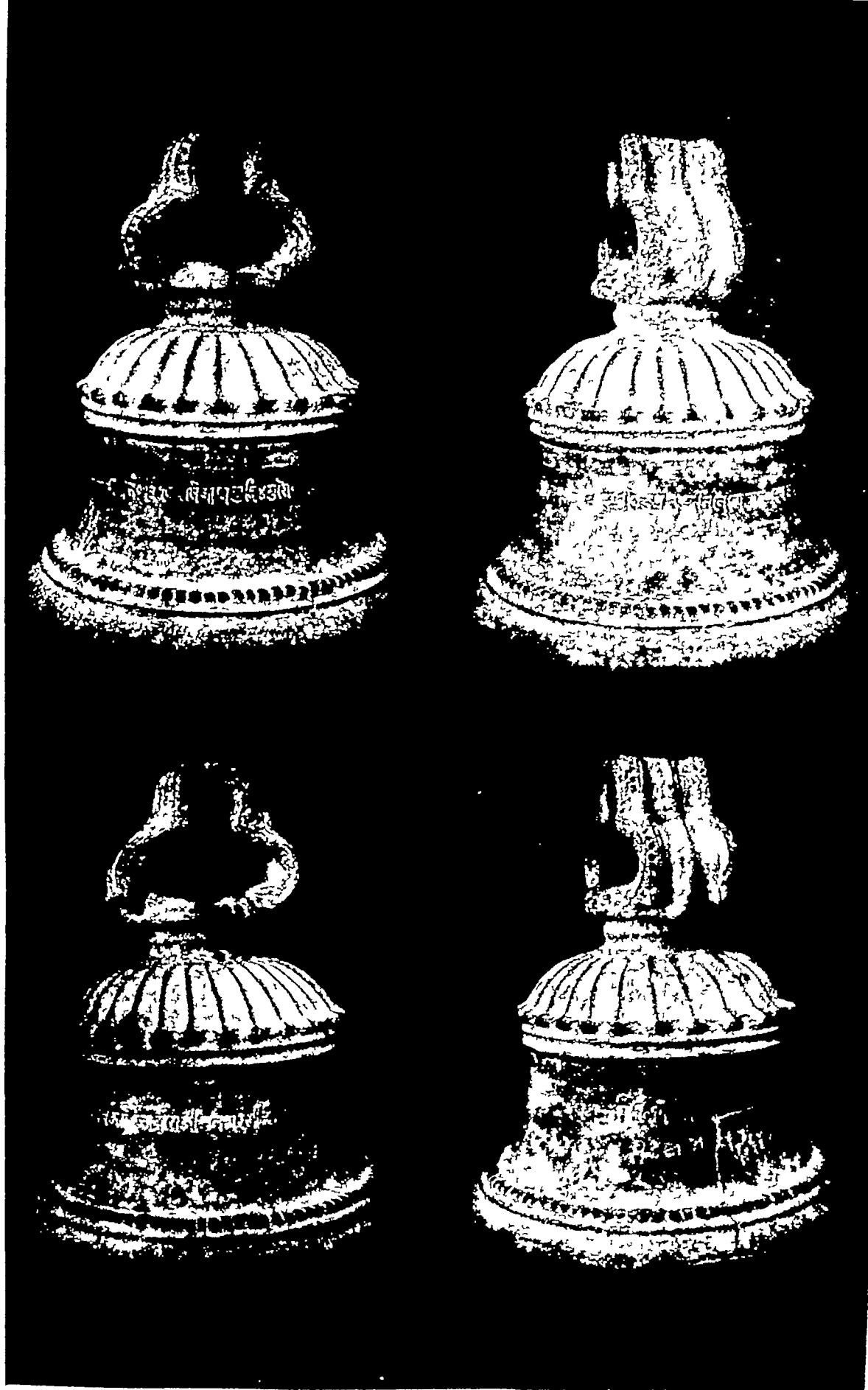
Even to-day we find simple ordinary articles of daily use satisfying in their artistic completeness, like the things of household and temple furniture—the elaborately worked out wooden bedstead, the swing with fancy brass-chains, the water-jugs, highly ornamented pitchers, jars and the utensils for worship, the canopy, hangings on the wall or from the ceiling, brass lamp-trees and the like. These articles were beautiful and delicate pieces of art relegated to the everyday life of the people

To come to the place of a bell in our everyday life :

A bell is a hollow metallic vessel used for making a more or less loud noise. Bells are usually cup-like in shape, and are constructed so as to give one fundamental note when struck. The term does not strictly include gongs, cymbals, metal-plates, resonant bars of metal or wood, or tinkling ornaments, such as, e.g., “bells” like the common variety of cow-bells or bells on the belt worn by bullocks, camels or elephants. The main interest of bells has reference to church, temple or tower-bells

The history of bells is full of romantic interest. In civilized times, they have been intimately associated, not only with all kinds of religious and social uses, but with almost every important historical event. Their influence upon architecture is not less remarkable, for to them indirectly we probably owe most of the famous towers in the world. Church-towers at first, perhaps, scarcely rose above the roof, being intended as lanterns for the admission of light, and addition to their height was in all likelihood suggested by the more common use of bells

There are a few bells of world-wide renown, and several others more or less celebrated. The great bell at Moscow, “Tsar Kolokol” which according to the inscription was cast in 1733, was in the earth for 103 years and was raised by the Emperor Nicholas in 1836. The present bell seems never to have been actually hung or rung, having been cracked in the furnace, and it now stands on a raised platform in the middle of a square. It is

A 13th Century inscribed metal bell from Patan

DIGAMBARA JAINA TIRTHANKARAS FROM
MAHESHWAR AND NEVĀSĀ

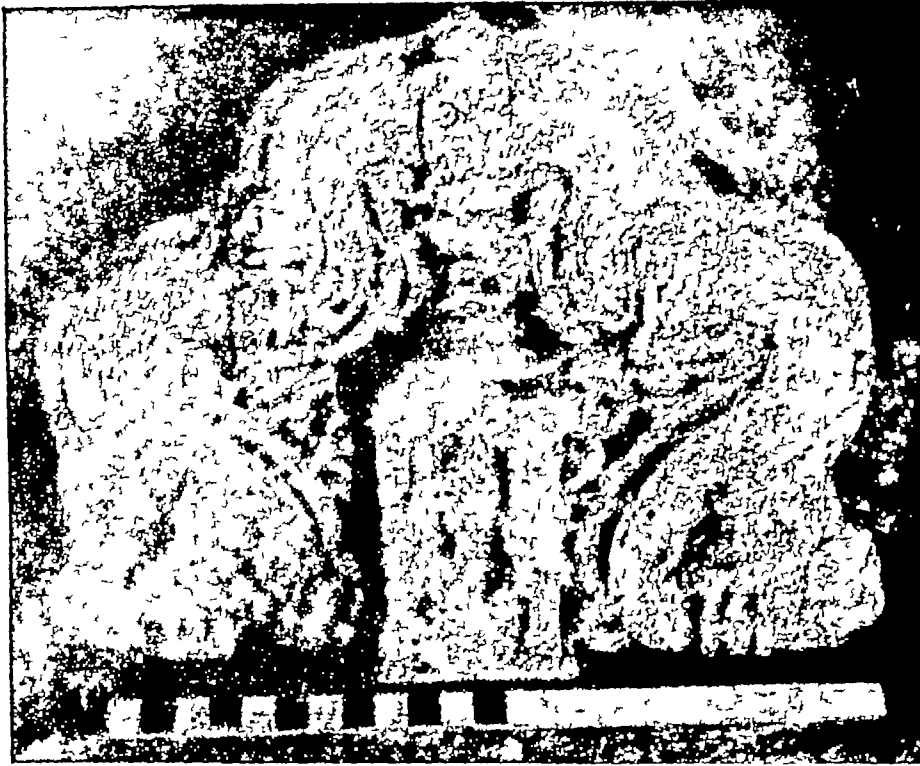

Fig 1
Prabhāvali from Bhartṛhari Gufā, Maheshwar

Fig 2
Jaina Tirthankara in Kāyotsarga from
Bhartṛhari Gufā, Maheshwar

Fig 3
Parsvanātha and another Tirthankara
from Nevāsā

used as a chapel. It weighs about 180 tons, height 19 ft 3 in, circumference 60 ft 9 in, thickness 2 ft, weight of broken piece 11 tons. The second Moscow bell, the largest in the world in actual use, weighs 128 tons.

In a pagoda in Upper Burma hangs a bell 16 ft in diameter, weighing about 80 tons. The great bell at Peking weighs 53 tons, Nanking, 22 tons, Olmutz, 17 tons, Vienna (1711), 17 tons, Notre Dame (1680), 17 tons, Paul's cathedral, 16½ tons; Great Tom at Oxford, 7½ tons, Big Ben of the Westminster Clock Tower weighs 13½ tons, it was first cast by George Mears under the direction of the first Lord Grimthorpe in 1858.

These large bells are either not moved at all, or only slightly swung to enable the clapper to touch their side, in some cases they are struck by a hammer or beam from outside. The earliest bells known to the Western World were probably not cast, but made of plates rivetted together, like the bells of St Gall or Belfast.

The bell-founder's art, originally practised in the monasteries, passed gradually into the hands of a professional class, by whom were gradually worked out the principles of construction, mixture of metals, lines and proportions. In England, some of the early founders were peripatetic artificers, who travelled about the country, setting up a temporary foundry to cast bells wherever they were wanted. In old church-wardens accounts are found notices of payments for casting of bells at places where no regular foundry is known to have existed.

Bell-metal is a mixture of copper and tin in the proportion of 4 to 1. The thickness of the bell's edge is about one-tenth of its diameter and its height is twelve times its thickness.

The names of bells were often stamped upon them in the casting; whence arose inscriptions upon church-bells. The character of the lettering, and the foundry-marks upon old bells, are of great assistance in determining their date.¹

The chief centres of this art of metal-foundry in Gujarat were known to flourish in Sihor (Saurāstra), Visnagar (N Gujarāt) and Dabhoi (Central Gujarat).

The earliest dated metal-bell from Gujarat is taken to be the one, found at Ajārā, one *krośa* from Ūnā (Saurāstra) now a very small village, but formerly a big city adorned by a number of Jaina temples. The

¹ For further information, see article on 'Bell' in *Encyclopaedia Britannica*, Vol III, p 687-692,

bell under notice weighs 35 lbs and is dated V S 1034 The inscription 'श्री अज्ञाय पार्श्वनाथ स १०३४ । शा. गयचद् जेचद्।:' (Vide *Jaina Tirtha Sarva-Sangraha* Vol I, Pt I, pp 137, 138), it has, however, been looked upon with great suspicion about the digit for hundred in the date which very probably reads much later

Dr Vasudeva Sharana Agrawala, was kind enough to send me four photographic prints of the Pātāna temple-bell in June 1951 which bears an inscription

The inscription as read from the four side-views of the bell gives the following information The use of *Prstha-mātrā* is noteworthy —

- (I) ॐ स १३१८ वार्ष माघ शु दि ४ गुरो वागड उद्वथारो
- (II) श्री चद्रप्रभस्वामि चाचेत्य कुदुदवकुमार
- (III) ——भार्या राजीसुत रसीहश्रावेद्यनाथ
- (IV) Not legible

The inscription records that this temple-bell was presented to the Caitya of Śrī Candraprabha Svāmi, situated in the Vāgada district, in Samvat 1318 (1262 A D) on the fourth day of the bright half of the month of Māgha

The height of this bell is 15 inches, outer diameter at the bottom is 13½ inches and it weighs 45 lbs²

Later dated specimens of the 17th and 18th century bells have been known to be in existence at the summit of Dattātreyā on Mt Girnār and also on Mt Ābu

The bell introduced through this note is the earliest dated specimen from Gujarat, beyond any doubt

It is worthwhile to investigate into the earlier history of metal-casting in Gujarat as is in evidence from the Akotā hoard of bronzes, which probably is in a line with the "School of Ancient West" as noted by the Buddhist historian Tāranāth in 1609

2 This detailed information is due to the courtesy of Dr. T N, Rāmachandran, Deputy Director of Archaeology, New Delhi

WHAT JAINISM OFFERS TO THE WORLD

SHRI C S MALLINATH

We live in a world of social inequalities, economic difficulties, multifarious diseases, over-population and atomic bombs. Can Jainism offer any solution for the above problems? Yes. It can and it does offer. But one has to follow and apply its teachings in actual practice as an earnest patient would follow the prescriptions of his doctor.

Social inequalities It is really regrettable that even in the civilised countries of Europe, prejudice due to colour, race, or nationality still continues to exist and keep the people divided amongst themselves. Experience teaches that colour or racial arrogance cannot continue to exist long. Humanity has to be told again and again that the entire human race is but one family irrespective of differences due to colour, race or nationality. "All humanity is one", is one of the fundamental teachings that Jainism offers.

Economic difficulties Whatever might be the economic conditions obtaining in other countries, the economic position in India is still far from satisfactory. Indians are still starving. Thousands of men, women and children are found suffering from heat and cold, completely exposed to changing conditions of weather without proper shelter and sufficient clothing. The Haves must come to the rescue and protection of the Have-nots. Jainism enjoins that everyman must put a limit to the acquisition of property and then entirely devote his time for public good. People engaged in independent professions such as lawyers, doctors, merchants, engineers etc. must retire when they reach the limits fixed for them and thus give room for others to earn. *Dig-vrata* and *Desá-vrata*, limiting one's activities, within certain prescribed directions and within certain boundaries in a country and abstaining from the use of things got from beyond the limits or sending things to such places, also contribute in a way to mitigate economic difficulties. It is expected of every well-to-do person to give *abhaya-dāna*, the gift of fearlessness to all those who are afflicted with fear as to, "What shall we eat, where shall we stay, and with what shall we cover ourselves?" The sacred books say that on the day when the Blessed Lord Bhagavān Mahāvira renounced the world, He distributed His great wealth among the needy and the indigent. The Bhūdāna and the Sampattidāna movements launched and conducted by

Acharya Vinoba Bhave go a long way to solve the economic difficulties "Live and let live", is the formula offered by Jainism *Ksemam sarva-prajānām*, 'may all people be happy', is the daily prayer of the Jainas

Diseases It is the opinion of the common people that in proportion to advancement of civilization and the new methods of living, the number of diseases also has increased. No doubt scientific research has eliminated the threat of death from infectious diseases. But still there are instances of cases which baffle even expert medical men. And the treatment of some of the diseases is so costly that it is beyond the reach of the common man. *Ausadha-dāna*, gift of medicine, is one of the charities, which a Jaina householder is asked to give in order to provide relief to the sick.

Over-population The rapid growth of population is a great problem for the leaders of all nations. In India, too, the population has considerably increased during the last decade. Several devices are suggested and advices given to check the growth. Birth-control clinics have been started in many places and the people are advised to use appliances. But any attempt to go against Nature is not only injurious to health but also sinful. Therefore, Jainism advises the practice of celibacy (*Brahmacarya*) as the only non-injurious method to control birth. It helps men and women to keep their bodies healthy and strong and makes them pure and edifying.

Atom Bombs With the advancement of scientific research, many marvellous things have been invented for the convenience, comfort and enjoyment of man. The use of steam and electricity, telegraph and telephone and improved methods of printing have revolutionised modern life. Through radio and television, man sitting at his desk can hear the voices of people at distant places and see visions of events happening far away from him. Science has contributed to the development of industry and agriculture on a very large scale. Automobiles, steamships and aeroplanes enable the speedy movement of men and goods. Time and distance have been conquered. But side by side with the application of his scientific knowledge for beneficial purposes, man has discovered horrible weapons of destruction also.

Prof M Olphant, Director of Physical Laboratories, Australian National University, in his lecture on "Science and Mankind", recently delivered at the University of Madras, said, "At the present time we face a crisis in the use of science which is of far greater immediate importance

and which must be surmounted if our present civilization is to endure. This is the threat of war which has been for mankind a sort of undulant fever of increasing malevolence which now threatens his very existence. Man stands on the brink of a precipice of his own devising.

“If world war should come again it is certain that most that we value will be destroyed, hundreds of millions will die and the surface of the earth be so despoiled that a recovery may take a million years.

“The banning of weapons of mass destruction offers no solution, for any nation facing defeat abandons all scruples and uses every weapon which could decimate the enemy. Excuses can always be found for the use of any diabolical weapon in retaliation”

The world itself looks as though it is on the verge of complete destruction. Man with the help of his scientific knowledge has rolled the globe and placed it on the jaws of death. In the light of this situation, what is the solution that Jainism can offer to avoid war and establish permanent peace? Jainism has been teaching that soul or *ātman* is the only precious thing in the whole world. Nothing is comparable to it. The scientist himself who has discovered so many wonderful things was able to do so only because of his own soul which is, in other words, his knowledge. The Jaina conception of soul and knowledge being identical is analogous to Einstein's theory of matter and energy being equivalent, which is again the teaching of Jaina metaphysics. Where there is knowledge there is soul, and where there is soul there is knowledge. The unique nature of soul and all its wonderful qualities have been taught to the world by the great teachers. Lord Mahāvīra emphasized the supreme value of soul as a thing which must be protected and developed at any cost. Man should not only care for the welfare and advancement of his soul but also help the souls of all sentient beings by giving them protection and by helping them to march on the path of salvation. He who loses his soul loses everything. Jesus Christ who came five centuries later than Mahāvīra also drew the attention of mankind to the value and importance of *ātman* or soul. “What shall it profit a man”, he asks, “if he gains the whole world and loses his own soul?” The pious Christians who live in America, Russia and other countries where the deadly weapons are being manufactured may as well ask their own countrymen, “What shall we gain if we get supremacy of the earth and lose our own souls?” Unfortunately there will be no getting the supremacy of the earth also, since the atom bombs

will destroy everything

In order to establish peace in the world the importance of soul and the necessity for the practice of *Ahimsā* should be taught throughout the world in every village and town. Man must be made to become conscious of the supreme value of his soul and the utter uselessness of the result of inventing and using of the atom bombs.

Nowadays people seem to think that religion is of no use in modern life, and that it cannot play any part in shaping the character of the people. In reply we can only say in the words of Joseph Gaer, "Those who have lived among the Jainas find them a very kindly people, and better men because of their religion."

DIGAMBARA JAINA TĪRTHĀNKARAS FROM MAHESHWAR AND NEVĀSĀ

DR H D SANKALIA, M A , Ph D (LONDON)

Maheshwar is a well-known town situated on the northern bank of the Narmadā in the present State of Madhya Bhārat. It is about 50 miles south of Indore. Here, just overlooking the river, and adjoining the temple of Viṭṭhala, is a place called the "Gufā (Cave of Bhartihari)". There is no rock in the vicinity, and I wondered how a cave could exist in the area. On examining the so-called "Gufā", it was noticed that it was a submerged temple, situated on an old mound, going back to the 3rd century B C and even earlier. Further study showed that the temple might have been built during the Paramāra period, about 1100 A D. This is particularly suggested by the *prabhāvali*, (Fig 1) which is carved in the form of a *torana*. Similar *torana* is seen in the *toranas* at Sidhpur, Vadnagar and Kapadvanj in Gujarat which were erected in the time of Siddharāja Jayasīma and his successor¹.

In one of the niches of this temple there is a huge, large, nude, standing male figure (Fig 2), with arms thrown on its sides, now partly broken. The head and the face were broken anciently and are now replaced by a different one. The figure is worshipped as Rājā Bhartrhari, but in fact it is a Jaina Tīrthankara standing in Kāyotsarga pose. Since the *lāñchana* and the *vāhana* as well as the attendant Jaina Yaksas and Yaksīs are no longer present, it is not possible to identify the image as of a particular Tīrthankara. But its presence indicates that once a large Jaina temple stood on the bank of the Narmadā, probably in the 12th century.

Nevāsā is also a holy town, and equally old as Maheshwar, though its recorded antiquity does not go beyond the time of Śrī Jñāneśvara, that is A D 1290. It lies on both the banks of the Pravara river, the older town on the northern side is called Nevāsā Budruk, and that on the southern side is known as Nevāsā Khūrd. It is also a taluka town, and situated at a distance of about 36 miles north of Ahmadnagar.

Pillars, capitals, door-frames, and images of the mediaeval period are found scattered about, completely uncared for, on both the sides of the town. Among these we found, lying right on the river bank, on the

1. See Sankalia, H D, *The Archaeology of Gujarat*, Figs 55-57

northern side, that is Nevāsā Budruk, two stone images of Jaina Tīrthankaras (Fig 3). The lower parts of both the images are broken, but since the upper part of one, with a canopy of seven cobra hoods survives, it is possible to identify it as the figure of the 23rd Tīrthankara Pārśvanātha. Both stood in Kāyotsarga pose.

It is interesting to note that the Maheshwar as well as the Nevāsā images are Dīgambara. It is well known that Dīgambara Jainism was patronized by the Western Chālukyas, Rāṣtrakūṭas, the Hoysalas and the Yādavas. Since no structural monuments of the first two dynasties are hitherto known from the Deccan, it is likely that the images in question belong to the mediaeval period, that is after 1,000 A D. From the existence of the Jaina caves belonging to the Dīgambara School at Tringalvādi² and at Chāndor² in the Nasik district of the early (?) Yādava period, it is possible to say that Dīgambara Jainism was in a flourishing state at this period in the Deccan. And the Nevāsā figures should belong to this period.

2 Cousens, Henry, *Mediaeval Temples of the Dakhan*, ASI., Imperial Series, Vol XLVIII, (Calcutta, 1931), pp 48-50, pl LXV

GLORY OF JAINISM

SHRI CHIMANLAL J SHAH, M A

Of all Indological studies, Jainism has been particularly unfortunate in that the little that is done for it stands in vivid contrast with the vast undone

We shall not attempt to relate here, neither shall we venture to sketch in outline, the mighty developments of the dogmas, the institutions and the doctrines of this great religion. Ours will be an attempt to follow the fortunes of a people, stout and sturdy, great and glorious, both in making a history for themselves and for their religion, and to estimate, in however tentative and fragmentary a fashion, the intrinsic worth of their contribution, particularly to the rich and fruitful cultural stream of India

“The history of ancient India,” says a modern historian, “is a history of thirty centuries of human culture and progress. It divides itself into several distinct periods, each of which, for a length of several centuries, will compare with the entire history of many a modern people”¹. In these “thirty centuries of human culture and progress”, the Jaina contribution is a solid synthesis of many-sided developments in art, architecture, religion, morals and the sciences, but the most important achievement of the Jaina thought is its ideal of *Ahimsā*—non-violence—towards which, as the Jainas believe, the present world is slowly, though imperceptibly, moving. It was regarded as the goal of all the highest practical and theoretical activities, and it indicated the point of unity amidst all the diversities which the complex growth inhabited by different peoples produced.

It is really difficult, nay impossible, to fix a particular date for the origin of Jainism. To the Jainas, Jainism has been revealed again and again in every one of these endless succeeding periods of the world by innumerable Tirthankaras. Of the present age the first Tirthankara was Rsabha and the last two were Pārśva and Mahāvīra. Nevertheless, modern research has brought us at least to that stage, wherein we can boldly proclaim all these worn-out theories about Jainism being a latter offshoot of Buddhism or Brahmanism as gross ignorance or, to repeat, as erroneous misstatements. On the other hand, we have progressed a step

1 Dutt, *Ancient India*, p 1

further, and it would be now considered a historical fallacy to say that Jainism originated with Mahāvīra. This is because it is now a recognized fact that Pārśva, the twenty-third Tirthankara of the Jainas, is a historical person, and Mahāvīra like any other Jaina enjoyed no better position than that of a reformer in the galaxy of the Tirthankaras of the Jainas.

Coming to the reformed Jaina Church of Mahāvīra or Jainism as such, it spread slowly among the poor and the lowly, for it was then a strong protest against caste privileges. It was a religion of equality of man. Mahāvīra's righteous soul rebelled against the unrighteous distinction between man and man, and his benevolent heart hankered after a means to help the humble, the oppressed and the lowly. The Brāhmana and the Śūdra, the high and the low, were the same in his eyes. All could equally effect their salvation by a holy life, and he invited all persons to embrace his catholic religion of love. It spread slowly—as Christianity spread in Europe in the early days—until Śrenika, Kūnika, Candragupta, Samprati, Khāravēla, and others embraced Jainism during the first few glorious centuries of Hindu rule in India.

If by atheism we understand the belief that there is no eternal supreme God, creator and Lord of all things, Jainism is atheistic. The Jainas flatly deny such a supreme God, but they believe in the eternity of existence, universality of life, immutability of the Law of *Karma*, and supreme intelligence as the means of self-liberation.

The other characteristic feature of Jainism is the doctrine of *syādvāda* or *anekāntavāda*. This unique feature of Jaina philosophy has been considered as the outstanding contribution of the Jainas to Indian logic. "The doctrine of *Nayas* or standpoints is a peculiar feature of the Jaina logic"² It is common with all religions to insist upon and provide for perfect knowledge. Every religion tries to teach man to go beyond the phenomenon. Jainism does the same, and with this difference, that it does not recognise the real from a restricted point of view. No better example of the clarity, subtlety and profundity of the Jaina intellect could be given.

Regarding the literary contribution of the Jainas, it would take a fairly big volume to give a history of all that they have contributed to the treasures of Indian literature. They have developed at all times a

2 Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, I, p. 298.

rich literary activity They have contributed their full share to the religious, ethical, poetical and scientific literature of ancient India All the species are respected in it, not only those which have an immediate bearing on the canonical writings—that is to say, the dogmatic, the moral, the polemic and the apologetic—but also history and legend, epic and romance—and lastly the sciences, such as astronomy and above all sciences like astrology and divination .

In the realm of art, the elaborately carved friezes in the cave temples and dwellings on the Udayagiri and Khandagiri Hills, the richly decorated *Āyāgapatas* and *Toranas* of the Mathurā find, the beautiful free-standing pillars on the mountain masses of Gīrnār and Śatruñjaya, the admirable architecture of the Jaina temples of Mount Abu and elsewhere, and the pictorial remains evolved under the austere influence of Jainism are sufficient to evoke the interest of any student of Indian history They combine in them the True Entity of Indian art—a sublime union of the purely decorative, the realistic and the purely spiritual In the words of Dr Guerinot, “The Hindi art owes to them a great number of its most remarkable monuments In the domain of architecture, they have reached a degree of perfection which leaves them without a rival ”³

In conclusion, if *Ahimsā* may be generalised as the fundamental ethical virtue of Jainism, *Syādvāda* may be described as the central and unique feature of Jaina metaphysics, and the explicit denial of the possibility of a perfect being from all eternity with the message of “Man ! thou art thine own friend”, as the centre round which circles the Jaina ritual All this combined with the ideal of *Ahimsā* teaches

He prayeth well, who loveth well
Both man and bird and beast
He prayeth best who loveth best
All things both great and small

Coleridge

and that is why a Jaina always says

खामेमि सव्वजीवे, सव्वे जीवा खमतु मे ।
भेत्ती मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झं न केणइ ॥

“I forgive all souls, let all souls forgive me I am on friendly terms with all, I have no enmity with anybody ”

3. Guerinot, *La Religion Djaina*, p 279

JAYĀ-GROUP OF GODDESSES

DR UMAKANT PREMANAND SHAH, M A , Ph D

Jayā, Vijayā, Ajitā or Jayantā and Aparājītā seem to form a group of goddesses, since in the Jaina literature they are usually assigned similar functions and are often invoked together. Sometimes four more goddesses, much less popular, are also included in this group; these latter ones are Jambhā, Mohā, Stambhā and Stambhinī. The first four are also included amongst Pratihāras or door-keepers. It is necessary to treat them in their other aspects also.

According to the *Nīrvānakalikā*,¹ Jayā is the superintending deity of the gate in the eastern quarter and is worshipped along with Vijayā, Ajitā and Aparājītā amongst the dvārapālas (door-keepers) of the first prākāra (circle in a circular diagram and of any other shape in other yantras) in the diagram of Nandyāvarta drawn and worshipped in the pratisthāvidhi. According to this text, the iconography of these four goddesses is as under :—

- Jayā — White in complexion, and guarding the eastern quarters, she shows the *abhaya*, the *pāśa*, the goad and the *mudgara* (mace) in her four hands.
- Vijayā — Red in appearance, and door-keeper of the southern-quarter, she carries the same symbols as Jayā.
- Ajitā — Same symbols as above. Ajitā is golden, and is assigned the western gate.
- Aparājītā — Black in appearance and guarding the northern-quarter, Ajitā shows the same symbols as are carried by the other three goddesses.

It may be noted that Hemacandra speaks of them as door-keepers of the second rampart in the Samavasarana and gives them the same symbols and complexion.²

The *Ācārādinakara* does not give the iconography of any of these goddesses discussed here, but merely refers to Jayā, Vijayā, Jayantā and Aparājītā in the Dhvajapratisthāvidhi.³

Jayā and Vijayā are said to hold the *cāmaras* (fly-whisks) on two sides

¹ *Nīrvānakalikā*, p 20

² *Triṣaṣṭīśālākāpuruṣacarita* (GOS), Vol I, p 192

³ *Ācārādinakara*, pp 203 ff

of Pārśvanātha in the Mantrādhirāja-Yantra, according to Sāgaracandra,⁴ and in the yantra on the last verse of the *Bhayaharastotra*⁵ According to Sāgaracandra, Jayā is white, four-armed and shows the chowrie, the rosary, the *varada mudrā* and the fruit (*bijapūraka* = citron) Putting on white garments, she rides on the elephant⁶

Jayā is also worshipped in the third sthāna,⁷ called Vijjāpada (Vidyā-pada) in the Sūrividyā-diagram, along with Vijayā, Jayantī, Nandā and Bhadrā, as attendants of Śrī⁸

Jayā, Vijayā, Jayantī and Aparājītā are called Upavidyās of the Bāhubali Mahāvīdyā in the *Sūrimantra-Durgapada-vivarana* They are worshipped in the second pīṭha of the Sūrimantra, which contains the Bāhubalividya used for Nimittakathana Works on Sūrimantra refer to mantras which they assign to Jayāvidyās (i.e. Jayā, Vijayā, Jayantā and Aparājītā)⁹

In the diagram (mandala) for the propitiation of Sarasvatī, in the tradition (āmnāya) of Bappabhaṭṭi Sūri, Nandā, Mohā, Jayā, Vijayā, Aparājītā, Jambhā and Stambhā are invoked and worshipped¹⁰

Thus these goddesses are included as the parivāradevatās of both Śrī and Sarasvatī

Jayā, Vijayā, Ajītā (same as Jayantā or Jayantī of other texts) and Aparājītā are invoked by Mānadeva Sūri in his Laghuśāntistava and the Śāntimantra given therein¹¹ They are supposed to bestow peace and

4 *Mantrādhirājakalpa*, in the *Mantrādhirājacintāmani*, p 232

5 *Mantrādhirājacintāmani*, p 29

6 *Ibid* pp 258, 265 For a mantra of Jayā and Vijayā see, *ibid* p 264

7 Sthāna here conveys a meaning similar to that of prākāra noted above Pada in the expression Vijjāpada also means the same

8 *Sūrividyā-stotra*, *Bhairava-Padmāvatī-Kalpa*, app 29, p 112

पउमदहपउमनिलया चउसट्टिसुराहिंवाण महमहनी ।

सन्वङ्गभुमणधरा पणमती गोयममुणिन्दं ॥ ४

विजया-जया-जयन्ती-नन्दा-भद्रासमन्त्रिया तइए ।

विज्जापए निविट्ठा सिरिसिरेदेवी सुह देउ ॥ ५ ॥

द्वितीयपाठे-ॐ नमो भगवओ इत्यादि विज्जा-यावत् अक्षर ३३ एपा बाहुवलीविद्या स्वमायर्थम् ।
ततो वग्गु वग्गु महुमदुरे यावद् वर्णा २२ सौभाग्यविद्या । ततो हिलि हिलि इत्यादि आयरियकालि यावद्
वर्णा ३० जयादि विद्या । अस्य पीठस्य अधिष्ठात्री मानुषोत्तरशिखरवासिनी सहस्रभुजा त्रिभुवनस्वामिनी ।

9 *Sūrimantramukhyakalpa* in *Sūrimantra-kalpa-sandoha*, p 14

Also see *Sūrimantra-Durgapada-Vivarana*, in *ibid*, pp 45 ff

10 *Bhairava-Padmāvatī-Kalpa* app 11, pp 61 ff

11 *Ibid*, app 31, pp 131 ff,

prosperity These four are also worshipped in the Cintāmanī or Pārśva-cintāmanī-yantra described by Dharmaghosa Sūri¹²

Jayā, Ajitā, Aparājitā, Jambhā, Mohā and Vijayā are also invoked in the yantra according to the Vrddhasampradāya on the Upasargaharastotra, verse 2,¹³ and also in the Cintāmanī Cakra on the same verse¹⁴

Jayā, Vijayā, Jayantā, Aparājitā and Anāhitā are famous in the Vardhamāna-Vidyā¹⁵ Elsewhere the present writer has suggested that Anāhitā probably signifies some form of *Anatis* or Anihatā¹⁶ Jayā Vijayā and Ajitā are included in the list of mahādevīs in the famous *Rsimandalastotra*¹⁷

Vijayā and Jambhinī are also referred to as Vidyās in the *Paumacariyam*¹⁸

In the Dīgambara tradition, the *Bhairava-Padmāvatī-Kalpa* calls Jayā, Vijayā, Ajitā and Aparājitā as Dīg-devīs (goddesses of quarters) while Jambhā, Mohā, Stambhā and Stambhinī are said to be Vidyā-devīs (goddesses of intermediate points)¹⁹ The text prescribes their worship for Vāśya-rites

According to the *Pratiṣṭhāsāroddhāra* of *Āsādhara*, Jayā, Vijayā, Aparājitā, Jambhā, Mohā, Stambhā and Stambhinī are to be worshipped in the bahirmandalapūjā²⁰ They are invoked for obtaining Śānti (peace) and bliss²¹ But the author does not give their symbols

Nemīcandra in his *Pratiṣṭhātīlaka* calls them Sādhu-devīs²² They are said to protect the Jaina Faith and give victory over rival faiths and enemies

It will be seen that in both the Śvetāmbara and the Dīgambara traditions, the four goddesses are invoked for Śānti; Vijayā later on came to be worshipped as Śāntidevatā The various texts on Sūri-mantra and the Vardhamānavidyā further show that they were regarded as giving victory But their special inclusion in the Vardhamānavidyā is significant The Vidyā is used with certain changes as mantras by different types

12 *Mantrādhurāja-Cintāmanī*, pp 30 ff, 7 ff

13 *Jaina-Stotra-Sandoha*, Śrī Cintāmanīkalpa, pp 6-7

14 *Ibid*, p 9

15 Two Vardhamānavidyā-kalpas of Śrī Simhatīlakasūri, published in *Sūri-mātrakalpasandoha*, pp 1-22

Shah, U P, *Foreign Elements in Jaina Literature*, IHQ Sept 1953

17 *Mahāprabhāvika-Nāvasmarana*, p 516

18 *Paumacariyam*, 7 141, 144

19 *Bhairava-Padmāvatī-Kalpa*, p 19, verses 1-4, Pp pp 12-13, verses 17-18

20 *Pratiṣṭhā-Sāroddhāra*, pp 79-81

21 *Ibid*, p 81, verses 225-26

22 *Pratiṣṭhātīlaka*, pp 179-80, also cf p 215, verse 8,

of Jaina monks, especially the Upādhyāyas and Vācakas. We have no means to ascertain that the worship of these deities was introduced in Jainism by Vardhamāna Mahāvīra or his immediate successors. It is, however, quite reasonable to suppose that the Vardhamānavidyā and the Sūrimantra existed in the age of Vajrasvāmī in the first or second century A.D. and both the Jaina Tantric practices should probably date from (at least) a century or two before Christ. Their association with Śrī, Sarasvatī and Anatis or Anāhita suggests that they may be ancient goddesses, and probably evolved from them.

With the growth of the later yaksinis and the popularity of Ambikā, Padmāvati and Cakreśvari, their worship seems to have receded into background and practically disappeared.

It is also certain, on account of their associations with the above mentioned goddesses, as also with Nandā and Bhadrā, that they are not exclusively Jaina, and their origins should be traced into some other deities commonly worshipped in ancient times, before the Christian era.

Eight Dik-Kumārīs, living on the Eastern Rucaka mountains coming to perform the birth ceremonies of a Jina, are called Nandā, Nandottarā, Ānandā, Nandivarddhanā, Vijayā, Vaijayantī, Jayantī and Aparājitā²³. It should be remembered that the lists of fifty-six Dik-Kumārīs include names of such ancient goddesses as Ilā-devī, Prthivī, Ekanāsā (corruption of Ekānamsā (?)), Bhadrā, Śrī, etc. It is, therefore, probable that Nandā, Bhadrā etc., and Jayā, Vijayā etc., shown as attendants of Śrī, the Adhīsthātr-devī of the third pātha of the Sūrimantra, were ancient goddesses and that they were incorporated in Jainism at a very early date.

That the Jayā, Vijayā, Jayantī and Aparājitā are treated as door-keepers in the Śvetāmbara tradition is significant though only indirectly. Vijayā, Vaijayantī, Jayantā and Aparājitā are four well known door-keepers of the Jagatī of the Jambudvīpa according to Jaina canon like the Jambudvīpaprājñapti²⁴. Their female counterparts seem to have been evolved as door-keepers in a Samavasarana. Male deities of those names were installed in a fortified town in centre, according to a well known passage from Kautilya's Arthasāstra,²⁵ which fact shows that Vijaya, Vaijayanta, Jayanta and Aparājita are old deities.

23 *Triṣaṣṭīśālākāpurusacarita*, I (GOS), p. 106. Lists of Dik-Kumārīs are available in Jaina Canonical Works, in the *Vasūdevahindī*, in the *Angavijjā*, and in Śvetāmbara and Digambara works on *Cosmography*.

24 *Jambudvīpa-prajñapti*, sū. 7 ff., pp. 45 ff.

25 Banerji, J. N., *Development of Hindu Iconography*, pp. 94 ff.

A RARE SCULPTURE OF MALLINATH

DR UMAKANT PREMANAND SHAH, M.A , Ph D

The Provincial Museum, Lucknow preserves a unique Jaina sculpture (size 1'-4" x 1'-7½") of black stone. It is a headless statue (No. J 885) of a Tirthankara sitting in the *padmāsana*, *dhyāna mudrā*, (see plate attached). The central part of the seat probably contained a small representation of the cognizance of the Tirthankara, but the *lāñchana* is now defaced.

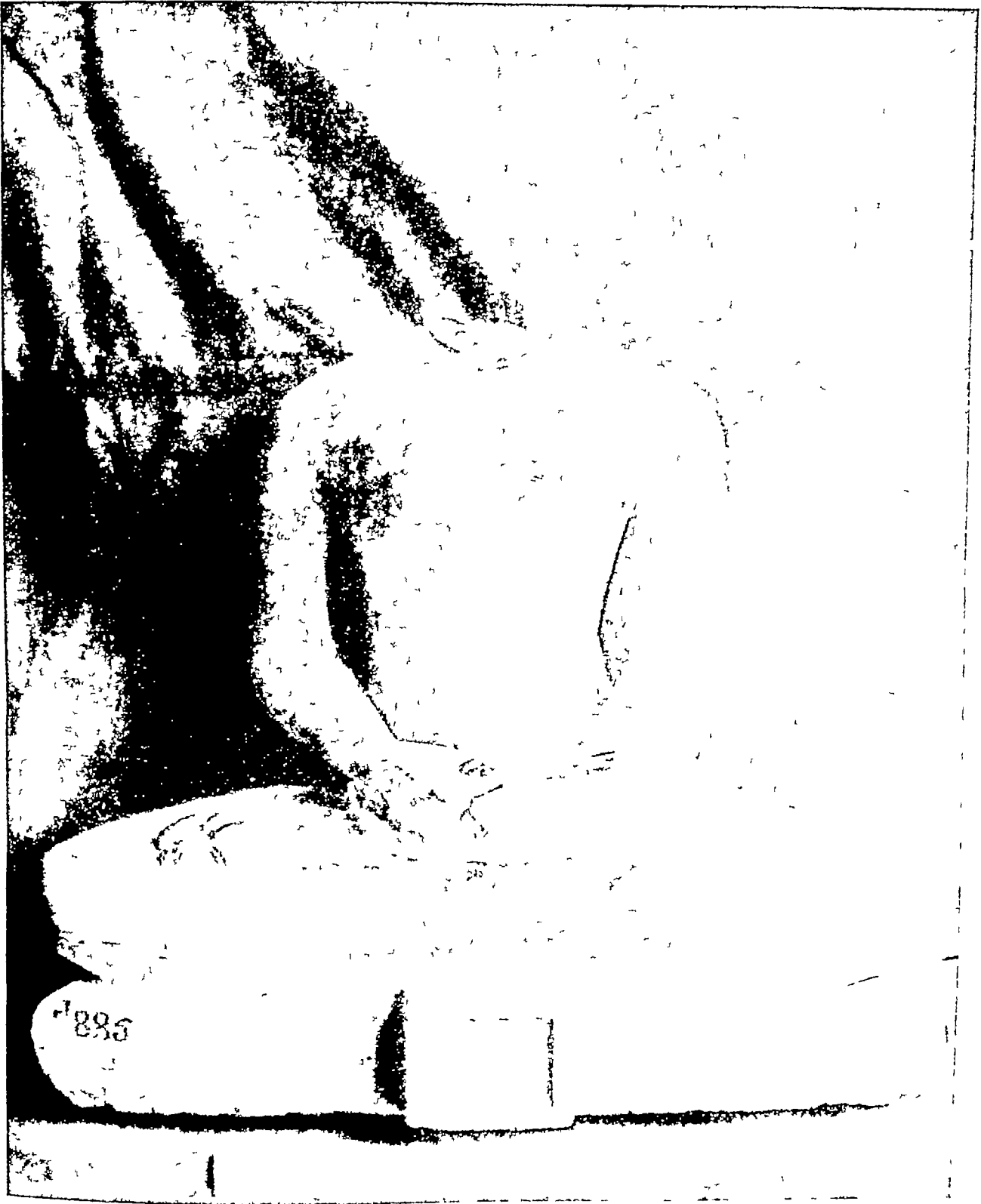
The open palm of the right hand placed in *dhyāna mudrā* shows a lotus-mark but there is no *Śrī-vatsa* mark on the chest. However, the developed breasts are so prominent that it is natural to regard this as a female figure. The nineteenth Tirthankara Mallinātha was a princess according to Śvetāmbara Jaina traditions represented in the *Nāyādham-makahāo* and other texts like the *Trisastīśalākāpurusa-carita* of Hemacandra. The Dīgambara sect does not advocate belief in the liberation (*mukti* or *nirvāna*) of women. Hence, according to the Dīgambaras, Mallinātha was a Prince and not a Princess.

According to Śvetāmbara Jaina tradition, all other Tirthankaras except Mallinātha were males. Hence we must identify this sculpture as representing the nineteenth Tirthankara Mallinātha according to the Śvetāmbara traditions.

Almost all the other known sculptures of Mallinātha in Śvetāmbara temples represent the Jina without developed breasts and hence looking like a male. Thus this is a unique sculpture faithfully following the Śvetāmbara Jaina traditions.

The usual cognizance of Mallinātha is the water-jar. The central part of the seat of the Jina shows a very defaced figure of the water-jar (not clearly visible in the photograph). The identification of the Jina is unmistakable. The sculpture is assignable to early mediaeval period¹

1 I am thankful to the Curator, Provincial Museum, Lucknow for a photograph of this sculpture.

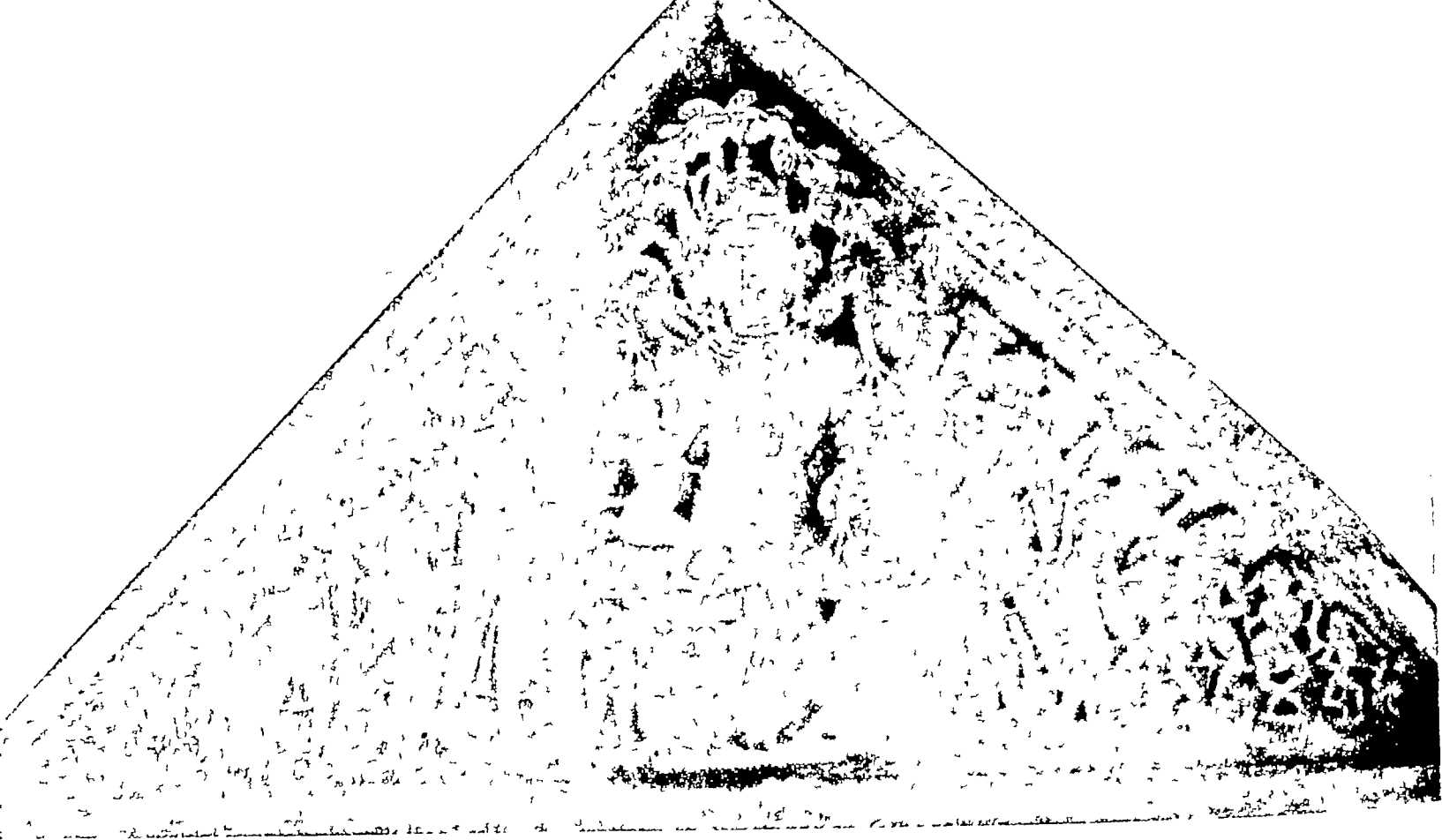

भगवान मल्लिनाथनी अप्रतिम शिल्पप्रतिमा

A unique sculpture of Mallināth in the Provincial Museum, Lucknow

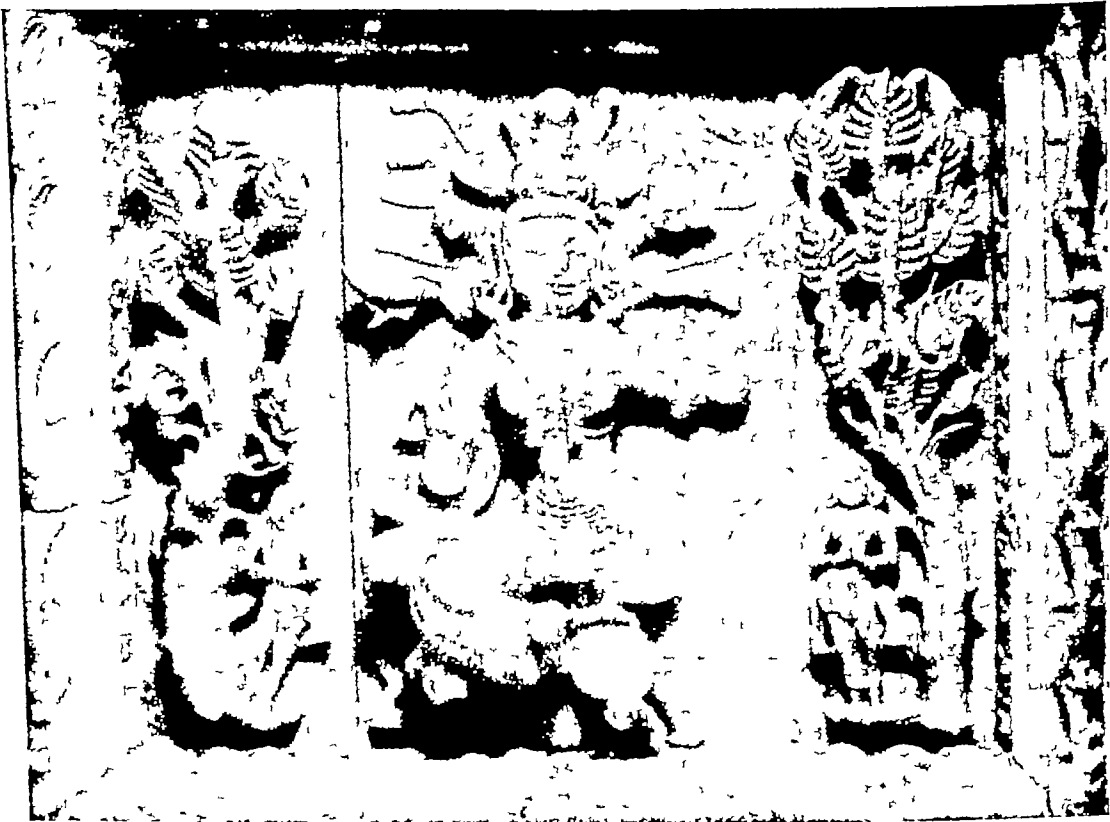
लखनौ प्रांविन्गियल म्युझियमना सौजन्यथी]

[p 123

अम्बिका देवी, विमल-वसहीमांना रगमंडपनी एक छतनी कीतरणी, देलवाडा, (वारमी सदी)
 Ambikā Devī in ceiling corner of the Rangamandapa, Vimala-Vasahī, (Ābu), 12th Century

तसवीर : श्री० आर० मारद्दाज]

मिहारुद्ध अम्बिका (?), लूण-वसहीनी एक छतनी कोतरणी, देलवाडा, तेरमी सदी
 Ambikā (?) on Lion in the ceiling of Lūna-Vasahī, (Ābu), 13th Century

वीर : श्री० जगन महेता]

ĀCĀRYA HARIBHADRA'S COMPARATIVE STUDIES IN YOGA

DR. N M TATIA, M A , D Litt

Ācārya Haribhadra is a Jaina author of the 8th Century A D He is said to have composed fourteen hundred works, some of which are still available It can be said that he is one of those ancient authors who had unique mastery of all the branches of Indian philosophy and religion and at the same time were masters of clear and lucid style A student of comparative philosophy is struck with wonder and surprise to find in his works a correct estimate and a fair criticism of the rival systems of thought and a critical search for the unity underlying them In this paper I have made an attempt to summarize the contents of his works on *yoga* and show the comprehensiveness of his vision and the depth of his insight

Haribhadra made a very valuable contribution to the comparative study of *yoga* He composed a number of works on the subject His *Yogabindu* and *Yogadrstisamuccaya* are very valuable works The *Yogavimśikā* and the *Sodaśakas* also deserve notice Upādhyāya Yaśovijaya revived the studies of Haribhadra We shall therefore advert to his works as well for the sake of a better understanding of Haribhadra's works We shall begin with the *Yogavimśikā* and the *Sodaśakas*, and then come to the *Yogabindu* and the *Yogadrstisamuccaya* We shall refer, where necessary, to the other works of Haribhadra as well

All spiritual and religious activities that lead towards final emancipation are considered by Haribhadra as *yoga*. But special importance should be attached, he says in his *Yogavimśikā*, to these five kinds of activities

- (1) practice of proper posture (*sthāna*),
- (2) correct utterance of sound (*ūrna*),
- (3) proper understanding of the meaning (*artha*),
- (4) concentration of the image (*ālambana*) of a *Tīrthankara* in his full glory and perfection, and
- (5) concentration on his abstract attributes (*anālambana*)

Of these five, the first two constitute the external spiritual activity (*karmayoga*) and the rest the inward spiritual urge (*jñānayoga*)¹

1 YV, 1-2, ŚP, XIII 4, for *sālambana* and *nirālambana yoga* see ŚP, XIV.I

These activities can be properly practised only by those individuals who have attained to the fifth or a still higher stage of spiritual development (*gunasthāna*)² One reaches the consummation of these activities in the following order. At the outset one develops an interest in these activities, and comes to have a will (*icchā*) for practising them. Then he takes an active part in them, and begins actual practice (*pravṛtti*). Gradually he becomes steadfast in them and achieves stability (*sthāyrya*). Finally he gains mastery (*siddhi*) over the activities.³ Each of the five activities is mastered in this order. First of all one is to master the posture (*sthāna*), then correct utterance (*ūrna*), then the meaning (*artha*). After that one should practise concentration upon an image (*ālambana*), and finally one should attempt at mastery over the concentration upon the abstract attributes of an emancipated soul. This is a full course of yogic practice. One may practise these spiritual activities either out of fancy (*prīti*), or reverence (*bhakti*), or as an obligatory duty prescribed by scriptures (*āgama* or *vacana*), or without any consideration (*asanga*).⁴ When a spiritual activity is done out of fancy or reverence it leads to worldly and other worldly prosperity (*abhyudaya*). And when it is done as a duty or without any consideration whatsoever it leads to final emancipation.⁵ Of the five-fold activities mentioned above, the last two, *viz*, concentration of the mind upon the image of a *tīrthankara*, or upon the abstract attributes of him are the most important. We shall therefore deal with them in some detail.

When one has practised posture (*sthāna*), correct utterance (*ūrna*), and the correct understanding of the meaning, one is qualified for concentration (*dhyāna*). The beginner is to practise concentration on an image of a *tīrthankara* in his full glory and splendour. When one has perfected this practice and has achieved steadfastness, one begins the practice of concentration on the abstract attributes of a *tīrthankara*. This concentration is known as *anālambana* inasmuch as its object is not a concrete entity perceptible by a sense-organ.⁶ The soul at this stage concentrates upon the abstract attributes which are not the objects of sensuous perception. By

2. Vide author's *Studies in Jaina Philosophy*, pp. 268-80 for the conception of fourteen *gunasthānas*.

3. YV, 4.

4. YV, 18, ŚP, XI.

5. ŚP, X 9.

6. The word *anālambana* does not mean 'devoid of any *ālambana* (object)' but only 'devoid of a concrete *ālambana*'. The prefix *a(n)* here means 'abstract' or 'subtle' (*sūkṣma*). Cf. *sūkṣmo 'indriyaviṣayatvād anālambano nāma yogah—Yasovijaya's Ṭikā on YV, 19, also cf. ŚP, XIV 1*.

this time the soul has reached the seventh stage of spiritual development (*gunasthāna*) The concentration is, however, only in its primary stage even in the seventh *gunasthāna* The soul develops an irresistible urge for the realization of the transcendental self and reaches the eighth stage of spiritual development on the ladder of annihilation (*kṣapakaśrenī*)⁷ The concentration becomes more steadfast at this stage The soul has now achieved full detachment from the world, and earnestly proceeds onward to the realization of the truth It now does not rest until it has reached the consummation The soul is then in the ninth *gunasthāna* and is pressing forward to the twelfth on the ladder of annihilation It has now revealed its full capacity (*sāmarthyayoga*)⁸ for spiritual development and is bound to reach the twelfth stage and attain the knowledge of the transcendental self In this state the soul attains concentration on the abstract attributes Of course, it has not realized those attributes But it has an ardent spiritual urge for the realization of them This is *anālambana yoga*⁹ The soul is detached from the world and is on the verge of realizing the self It has not yet realized the self, but is only striving for it And so it is not concentrated on any object whatsoever at this stage This is the reason why the concentration is without any object¹⁰ The soul is here compared with an archer, the ladder of annihilation with the bow, the realization of the self with the target and the concentration with the arrow The *anālambana yoga* lasts until the arrow is shot The arrow is sure to pierce the target The soul immediately attains realization of the self as the consummation of the concentration¹¹ The soul, as we have stated, concentrates upon the abstract formless (*arūpin*) attributes of the transcendental self in the *anālambana dhyāna* The distinction therefore between the *sālambana* and the *anālambana yoga* is this that in the former one concentrates upon an object having form (*rūpin*) while in the latter on a formless object

7 For the conception of *kṣapakaśrenī*, see author's *Studies in Jaina Philosophy*, p 275

8 It is a technical term for the meaning whereof *vide infra*, p 137

9 Cf *sāmarthyayogato yā tatra didṛkṣe 'ty asangasaktyādhyā sā 'nālambana-yogah proktas taddarśanam yāvat—ŚP, XV 8*

10 Cf *tatrāpratiṣṭhito 'yam yatah pravṛttas ca tattvatas tatra tenā 'nālambano gītaḥ—ŚP, XV 9*

11 Cf *drāg asmāt taddarśanam iṣupāta-jñāta-mātrato jñeyam etac ca kevalam taj jñānam yat tat param jyotiḥ—ŚP, XV 10*

(arūpīn) ¹² Yaśovijaya, following Haribhadra, says that this *anālabana yoga* resembles the *samprajñāta samādhi* of another (that is, Patañjali's) system ¹³ The consummation of this *anālabana* concentration is omniscience which, according to Yaśovijaya, resembles the state of *asamprajñāta samādhi* of Patañjali's system There is no activity of the mind and the sense-organs when omniscience is achieved, and so there is annihilation of all the transformations of the mind (*aśesavrttinī odha*) And so it is not improper to compare the state of omniscience with the *asamprajñāta samādhi* of the *Sāṅkhya-Yoga* ¹⁴ There is, however, another higher stage of this *samādhi* The soul attains that stage in the fourteen *gunasthāna* ¹⁵ where, all activities, gross and subtle, are totally stopped. The soul is now devoid of all vibrations caused by its association with matter It has now annihilated all the residual *karmans* and immediately attains final emancipation This stage of concentration, says Yaśovijaya, resembles the *dharmamegha* of Patañjali's system, to *amṛtātman* of yet another system, to *bhavaśatru* of a third system, to *śivodaya* of yet another, to *sattvānanda* of yet others, and to *para* of a still another school ¹⁶

The above study is mainly based on the *Yogavimśikā* Now we come to the *Sodaśakas* There are some primary defects of the mind which are to be removed before practising the yogic processes The minds of the uninitiated (*prthagjanacitta*) are vitiated by these defects Haribhadra enumerates them as eight *viz* inertia (*kheda*), anxiety (*udvega*), unsteadiness (*ksepa*), distraction (*utthāna*), lapse of memory (*bhrānti*), attraction for something else (*anyamud*), mental disturbance (*ruk*), and attachment (*āsanga*) ¹⁷ The mind of a yogin should always be free from these defects It should be calm and quiet (*śānta*), noble and great (*udātta*) It should be free from all impurities and intent on the well-being of others (*parārthanīyata*) ¹⁸ Such minds are capable of concentration of the highest

12 Cf rūpi-dravyaviṣayam dhyānam sālambanam arūpiviṣayam ca nirālabanam itī—Yaśovijaya's Tikā on YV, 19

13 eṣa eva samprajñātaḥ samādhiḥ tīrthāntariyair gīyate—*Ibid* YV, 20

14 Cf kevalajñāne śeṣavṛttiyādi-nirodhāl labdhātma-svabhāvasya mānasā-vijñānavalkalyād asamprajñātatvasiddhiḥ—*Ibid*

15 ayam cā 'samprajñāta-samādhir dvidhā—sayogikevalibhāvi ayogikevalibhāvi ca ādya manovṛttinām vikalpajñānarūpānām atyantocchedāt sampadyate, antyas ca paṣpandarūpānām—*Ibid*

16 ayam ca dharmamegha itī Pātañjalair gīyate, amṛtātme 'tyanyaiḥ, bhavaśatruḥ ityaparaiḥ, śivodaya ityanyaiḥ, sattvānanda ityekaiḥ, paraś ce 'tyaparaiḥ—*Ibid* See YB₁, 422

17 ŚP, XIV 2-3

18 ŚP, XIV 1-2

order, and are known as *pravṛttacakra*¹⁹ (engaged in yogic practices day and night). Gradually by practising the concentration of mind the soul realizes itself. This self-realization is known as 'supreme bliss' (*paramānanda*) and freedom from nescience in the Vedānta, it is known as freedom from the specific qualities (in the *Nyāya-Vaiśeṣika* system), it is the extinguished lamp (*vidhmātadīpa*) of the Buddhists, it is extinction of animality (*paśutvavigama*), end of suffering (*duḥkhānta*), and detachment from the elements (*bhūtavigama*)²⁰ Haribhadra thus tries to show the unanimity of the conceptions of final self-realization of all the systems of thought. He then asks the enquirers to keep their minds open and investigate the truth with perfect detachment and freedom from prejudices. For this purpose he enumerates eight virtues which are necessary for the pursuit of truth. They are freedom from prejudice (*advesa*), inquisitiveness (*jyñāsā*), love for listening (*śuśrūsā*), attentive hearing (*śravaṇa*), comprehension (*bodha*), critical evaluation (*mīmāṃsā*), clear conviction (*parisuddhā pratipatti*), and earnest practice (*pravṛtti*) for self-realization²¹.

Now we come to the *Yogabindu*. The object and purpose of *yoga* is the realization of truth. And as there is no controversy about this object and purpose of *yoga* there should be none regarding the nature of *yoga* as well²². The worldly existence is a fact accepted by all. And freedom from it is the *summum bonum* of every spiritual system. The problem before us is only the means to that end. Haribhadra says that the same principle is expressed by different terms in different systems. Thus the selfsame principle of consciousness is known as *purusa* in the Vedānta as well as the Jaina system, as *ksetravat* in the Sāṅkhya system, as *jñāna* in the Buddhist school. Similarly the fundamental ground of worldly existence is known as *avidyā* in the Vedānta and the Buddhist system, *prakṛti* in the Sāṅkhya school, and *karman* in the Jaina system. Moreover, the relation between matter and spirit is known as *bhrānti* in the Vedānta and the Buddhist system, *pravṛtti* in the Sāṅkhya school, and *bandha* in the Jaina system²³. There is thus fundamental unity among all the

19 For the technical meaning of the term see YDS, 210

20 SP, XVI 1-4

21 ŚP, XVI 14

22 Cf *mokṣahetur yato yogo bhidyate na talaḥ kvaçit sādhyābhedaḥ tathābhāve tū 'ktibhedo na kāraṇam*—YB₁, 3

23 YB₁, 17-18 with Svopajñavṛtti.

apparently conflicting systems of thought. There ought to be no real controversy among them about the fundamental things. Truth is truth. It is our different ways of looking at it that are responsible for the building up of different systems. Haribhadra does not favour cheap and superfluous compromise, but only tries to show the fundamental unity of all thought. Every earnest student of philosophy has his own way of looking at the truth. And the result is the origination of different systems. Haribhadra asks us to see unity in difference. For a spiritual aspirant it is necessary to avoid conflict and strive for a comprehensive understanding. About the course of self-realization there is absolutely no controversy among the otherwise mutually conflicting systems. Haribhadra lays down these five steps as a complete course of yoga: *adhyātma* or contemplation of truth accompanied by moral conduct, *bhāvanā* or repeated practice in the contemplation accompanied by the steadfastness of the mind, *dhyāna* or concentration of the mind, *samatā* or equanimity, and *vr̥ttisamksaya* or the annihilation of all the influences of *karman*.²⁴ But one is not capable of this *yoga* until and unless one has worked out the requisite purification of the self. The soul naturally moves towards emancipation. It is because of this inherent capacity that the soul comes face to face with the Gordian knot (*granthi*)²⁵ of passions and cuts it asunder. The worldly existence of a soul falls into two periods viz. dark (*kṛsna*), and white (*śukla*). The soul in the period preceding the cutting of the knot is known as belonging to the dark period (*kṛsna-pākṣika*), and it is known as belonging to the white period (*śukla-pākṣika*), when it has cut asunder the knot. The length of the white period is very small in comparison with the length of the dark period.²⁶ Only a soul belonging to the white period and following the moral conduct is capable of the first stage called *adhyātma*.²⁷ From the viewpoint of the stages of spiritual development, only the souls in the fifth or some higher stage are capable of it. But the problem is why should a soul cross into the white period at all? Or, why should not all the souls do so? Haribhadra says that it is all due to the inherent nature of things.²⁸ He also refers to

24 YB₁, 31

25 For the conception of *granthi*, vide author's *Studies in Jaina Philosophy*, p. 270

26 The length of the white period is only less than even one *pudgalaparāvarta* while the length of the dark period covers an infinite number of such *pudgalaparāvartas*. A *pudgalaparāvarta* is the time required by a soul to absorb as *karman* at least once all the atoms of the universe and release them after they have come to fruition.

27 YB₁, 72

28. Cf. YB₁, 77.

the view of an exponent of the Sāṅkhya system, named Gopendra, who holds that the *purusa*, the principle of consciousness, does not even enquire about the path of realization unless and until the *prakṛti* has turned her face from him²⁹ It is the nature of the spirit to get disentangled from matter But this disentanglement is possible only when its conditions are fulfilled However pious and virtuous and spiritually advanced one may appear to be, one is not capable of *yoga* unless one has cut the knot and attained the requisite purification of the soul After such state has been achieved the soul is fit for the preliminary preparation (*pūrvasevā*) for *yoga* This preliminary preparation consists in the worship of the preceptor and the gods, good conduct, austerity, and absence of hatred for the final emancipation³⁰ The soul now attains right attitude and becomes a *bodhisattva*³¹ All the characteristics of a *bodhisattva* are present in such soul Thus the soul henceforth does no more fall to the depth wherein heretofore it had been A *bodhisattva* does not commit an evil act from the depth of his heart, but if he does so at all he does only physically There is no more spiritual degeneration³² The soul which has cut the knot fulfils this characteristic It now takes interest exclusively in the well-being of others, acquires wisdom, treads upon the right path, becomes noble, and appreciates merits³³ It has now attained enlightenment (*bodhi*). But if the conception of a *bodhisattva* is narrowed down and made to include only those rare souls who are destined to redeem the world from sin and suffering, Haribhadra says that the Jaina conception of a *tīrthāṅkara* fulfils that ideal³⁴ There are some souls who are naturally inclined towards universal well-being and are destined to be *tīrthāṅkaras* (founders of religion) Such souls are *bodhisattvas* in the true sense of the term

In this connection, Haribhadra distinguishes three categories of souls destined to be emancipated The first category comprises such souls who, as soon as they experience the first dawn of enlightenment on the annihilation of the knot, make determination to redeem the world of its suffering by means of the enlightenment and work strenuously in accordance with

29 *Ibid*, 100-101

30 *pūrvasevā tu tantrajñair gurudevādīpūjanam sadācāras tapo muktyadveṣas ce ha prakīrtitāḥ*—YB₁, 109

31 YB₁, 270

32 Cf *Ibid*, 271

33 Cf *Ibid*, 272

34 *Ibid*, 274.

the determination. These souls are destined to become *tīrthankaras*.³⁵ The second category comprises those souls who are intent upon the well-being of only a limited circle of relatives by means of the enlightenment. These souls become *ganadhāras* (literally the possessors of the *gana* 'group' of virtues of transcendent intuition, knowledge, and the like), that is, the chief disciples of the *tīrthankaras*.³⁶ The third category comprises those souls who strive for the well-being of themselves with little care for others. These souls are destined to become ordinary kevalins (*mundakevalin*).³⁷

Let us revert to the topic of preliminary preparation for *yoga*. After such preparation the soul becomes fit for the first stage of *yoga* called *adhyātma*. The soul now observes the five vows and meditates upon the truth. It now cultivates universal friendship, appreciates merits of others, develops sympathy for the suffering, and remains indifferent to the wicked. By these practices the soul overcomes the *karmans*, reveals its spiritual energy, improves its power of self-concentration, and becomes wise.³⁸ It then becomes fit for the second stage called *bhāvanā*. This stage is the consummation of the first. The soul now maintains steady progress. Its power of concentration increases. It now desists from bad habits and develops good ones.³⁹ The third stage is *dhyāna*.⁴⁰ Then we come to the fourth stage of equanimity (*samatā*). Here the soul makes correct estimate of the nature and value of things, and consequently loses attachment for them. The soul is now disillusioned and does not attach any importance to the supernormal powers that it might have acquired by means of the *yoga*.⁴¹ Then it reaches the fifth stage called annihilation of the residual *karmans* (*vr̥ttisamksaya*). It now gradually destroys the accumulated *karmans* once for ever. On the annihilation of the obscuring *īkarmans*, the soul attains omniscience. Then in due time it attains final emancipation.⁴² This is in brief the plan of the *Yogabīndu*.⁴³

Next we come to Haribhadra's famous work *Yogaḍṣṭisamuccaya*. The

35 *Ibid*, 284-8

36 *Ibid*, 289

37 *Ibid*, 290

38 *Ibid*, 358-9

39 *Ibid*, 360-1

40 For the conception of *dhyāna*, vide author's *Studies in Jaina Philosophy*, pp 281-93

41 *Ibid*, 364-5

42 *Ibid*, 366-7

43. Upādhyaya Yaśovijaya has followed this plan in his *Dvātrīṃśikās* No 12 to 18 as contained in the *Dvātrīṃśad-dvātrīṃśikā* published by Shri Jaina-Dharma Prasāraṅga Sabhā, Bhāvanagar.

author here distinguishes eight stages of yogic development. The work records quite a novel plan of classification of yogic stages. The most important feature of spiritual development is acquisition of *samyagdrsti* (love of truth). The soul undergoes gradual purification and along with the purification its *drsti* (love of truth) becomes progressively steady and reaches consummation in the realization of the truth. This gradual development of the *drsti* has been classified into eight stages, viz, *mitrū*, *tārā*, *balā*, *dīprā*, *sthirā*, *kāntā*, *prabhā*, and *parā*. Before coming to the description of these *drstis* we shall refer in brief to the threefold *yoga* with the description of which the *Yogadrstisamuccaya* opens.

A qualified yogic practitioner passes through a number of stages before he reaches the consummation of the practice. Sometimes even in spite of his knowledge and will he falters in his practice on account of spiritual inertia (*pramāda*). The faltering practice is called *icchāyoga*⁴⁴. The practice of one who has revealed spiritual energy and does never falter in his yogic practices, strictly follows the scriptural injunctions, and has developed penetrating insight, is called *śāstrayoga*⁴⁵. The practice of one who has fully mastered the scriptural injunctions and has developed the power to transcend them is called *sāmarthyayoga*⁴⁶. This latter *yoga*, again, is of two kinds viz (1) that which is accompanied by the dissociation of all the acquired virtues (*dharmasamnyāsa*), and (2) that which effects the stoppage of all activity (*yoga-samnyāsa*)⁴⁷. The first kind occurs at the time when the soul undergoes the process of *apūrva-karana*⁴⁸ for the second time in the ninth stage of spiritual development while the second occurs in the last stage of spiritual development immediately after which the soul attains final emancipation⁴⁹. These, viz, *icchāyoga*, *śāstrayoga*, and *sāmarthyayoga*, are the three broad divisions of all the possible stages of *yoga*. The eight *drstis* which we shall now describe are only the elaboration of these three⁵⁰.

Drsti means attitude towards truth. This attitude is wrong and perverse so long as the soul has not cut the knot and attained purification. The

44 YDS, 3

45 Ibid, 4.

46 Ibid, 5

47. Ibid, 9

48 For the conception of *apūrvakarana* see author's *Studies in Jaina Philosophy*, pp 271-2

49 Ibid, 10

50. Ibid., 12.

perverse attitude is known as *darśanamoha* or *mithyātva* or *avidyā*. The attitude of the soul which has not cut the knot is known as *oghadrsti* (literally commonplace attitude). The opposite of this is *yogadrsti* or the attitude of the spiritually advanced soul. It is also known as *saddrsti*, that is, right attitude. The *oghadrsti* is held to be responsible for the origination of the mutually conflicting systems of thought.⁵¹ The eight *drstis* that we have enumerated above are *yogadrstis* and not *oghadrstis*. Of course, of these eight the first four belong to those who have not cut the Gordian knot of passions. But even then they are not *oghadrstis* in view of the fact that they are destined to lead to the *yogadrsti*. It is only those souls who are destined to cut the knot and attain final emancipation that are capable of these *drstis*. The eight *drstis* have respectively been compared to the sparks of straw-fire (*trnāgni*), cowdung fire, wood fire, the light of a lamp, the lustre of a gem, the light of a star, the light of the sun, and the light of the moon.⁵² The first four *drstis* are unsteady and fallible. The last four are steady and infallible.⁵³ The eight *drstis* respectively correspond to the eight famous stages of *yoga*, viz, vows (*yama*), self-control (*niyama*), posture (*āsana*), regulation of breath (*prānāyāma*), withdrawal of the senses (*pratyāhāra*), fixing of the mind (*dhāranā*), concentration (*dhyāna*), and *samādhi* (ecstasy) found in the system of Patañjali. They are respectively free from inertia (*kheda*), anxiety (*udvega*), unsteadiness (*ksepa*), distraction (*utthāna*), lapse of memory (*bhrānti*), attraction for something else (*anyamud*), mental disturbance (*ruk*), and attachment (*āsanga*). They are respectively accompanied with freedom from prejudice (*advesa*), inquisitiveness (*jyñāsā*), love for listening (*śuśrūsā*), attentive hearing (*śravaṇa*), comprehension (*bodha*), critical evaluation (*mīmāṃsā*), clear conviction (*parisuddhā pratipatti*), and earnest practice (*pravṛtti*).⁵⁴ This is about the general features of the *drstis*. Now let us state in brief the specific characteristics of them one by one.

In the first *drsti* called *mitrā* the soul achieves very faint and indistinct enlightenment. It here accumulates the seeds of *yoga* (*yogabīja*) which eventually fructify into emancipation.⁵⁵ The soul is now attracted towards

51 *Ibid.*, 14 with Svopajñavṛtti etannibandhano 'yam darśanabheda itī yogācāryāḥ.

52 *Ibid.*, 15

53 *Ibid.*, 19

54 *Ibid.*, 16 with Svopajñavṛtti: Halibhadra here refers to the concensus of opinions of a number of authors regarding the stages of *yoga*.

55. *Ibid.*, 22

the founders of religion and worships them with reverence. It now earnestly and sincerely does the service of his preceptors and other sincere ascetics. The soul now develops fear for worldly existence. It now performs great and noble deeds. It develops sympathy for the suffering multitude. The soul is now free from the envy of the meritorious. It now gets good opportunities for spiritual development. The soul is now just in front of the knot (*granthi*) and is undergoing the process of *yathāpravrṭtakarana* ⁵⁶

Now we come to the second *drsti* known as *tārā*. The enlightenment becomes a bit distinct here, and the soul is capable of some sort of self-restraint as well. It now attains some sort of steadiness in spiritual activity, and becomes inquisitive about truth. It now develops steady love for the discussions in *yoga* and has respect for the *yogins*. The soul is now not so much desperate and does not indulge in evil activities so frequently. It now aspires for spiritual progress and is conscious of its shortcomings. The soul is now earnestly anxious to get rid of the worldly existence ⁵⁷

Next we come to the *drsti* called *balā*. Here the enlightenment becomes more distinct. There is now strong desire for hearing the truth. The evil desire automatically disappears at this stage and the soul gains control over posture ⁵⁸

In the fourth *drsti* called *dīprā* one gets control over breath and is free from the lapse of *yoga*. One has now heard about the truth but has not developed the power of understanding its subtlety. The individual at this stage regards his religion dearer than his life and is always ready to give up his life in order to save his religion ⁵⁹

Real spiritual progress however has not set in as yet. The truth has not dawned as yet. The soul is only trying to capture the image of the truth instead of the truth itself. The truth has not yet been realized. The above four *drstis* thus are not attended with the knowledge of the truth (*avedyasamvedyapada*) ⁶⁰ It is only the next four *drstis* that are 'attended with the knowledge of the truth' (*vedyasamvedyapada*). The *avedyasam-*

56 Ibid, 22-40 For the conception of *yathāpravrṭtakarana*, see author's *Studies in Jaina Philosophy*, pp 269-271

57 Ibid, 41-48

58 Ibid, 49-50

59 Ibid, 57-8.

60. Ibid., 67.

vedyapada is to be transcended by means of the companionship of the virtuous and the study of the scriptures ⁶¹ One makes various conjectures about truth until one sees it face to face This leads to a number of speculative systems based on fallacious logic (*kutarka*) ⁶² Haribhadra, in conformity with our ancient tradition asks us to realize the truth by means of all these three organs, *viz*, the scripture, the logical argument, and the practice of *yoga* One must utilize the store of knowledge inherited from one's ancestors, one's own logical understanding, and the vision gained by spiritual discipline and culture for the ascertainment of truth ⁶³ The truth is one It cannot be many There is only the difference of terminology ⁶⁴ The state of final realization is known as *sadāśiva* in one system, as *para-brahman* in another, as *siddhātman* in the third, and as *tathatā* in yet another system ⁶⁵ There can be no controversy when the truth has been realized ⁶⁶ If it is a fact that those who have revealed the truth have realized it, then there is no reason why there should be controversy among them The various revelations therefore are to be understood in their relevant contexts They can in no way be considered as false assertions The enlightened souls have revealed the truth in accordance with the needs of the spiritual aspirants ⁶⁷ The selfsame revelation appears as different to different persons ⁶⁸ It is necessary to understand a revelation in its proper context One should cultivate faith in spiritual revelations This is most necessary for spiritual progress This faith is wanting in all the four *drstis* described above It is only when the soul has properly cultivated this faith that it cuts the knot (*grantha*) and comes to possess the fifth *drsti* known as *sthūrā*.

The soul has now cut the knot The enlightenment has now dawned It is now infallible (*niṭya*) The soul is now capable of subtle thinking and sinless conduct. It now looks upon the worldly things as the toys made of sand. The world now appears to be a worthless show ⁶⁹

Next we come to the sixth *drsti* known as *kāntā* Here the individual

61 *Ibid*, 85

62 *Cf Ibid*, 90-8

63 *Ibid*, 101

64 *Ibid*, 127

65 *Ibid*, 128

66 *Ibid*, 130

67 *Ibid*, 132-3.

68 *Ibid*, 134

69 *Ibid.*, 152-4

develops personality and attracts others. He is now engrossed in spiritual contemplation and has his mind firmly concentrated on the virtues. The world now loses all attraction for him ⁷⁰

The seventh *dṛsti* is known as *prabhā*. The soul has now developed the capacity for self-concentration and is free from all mental disturbances. It has now achieved peace of mind (*śama*). The soul has now fully developed the power of discrimination ⁷¹. It now practises spiritual discipline without any ulterior motive (*asangānusthāna*). It is now in the seventh stage of spiritual development and is preparing to rise up to the eighth stage on the ladder of annihilation. The soul is now marching on the great path (*mahāpathaprayāna*) which leads to the place from which one does never return (*anāgāmapadāvaha*). Haribhadra remarks that this *dṛsti* is known as *praśāntavāhitā* in the Sāṅkhya system, as *visabhāga-parikṣaya* in the Buddhist school, as *śvavartman* in the Śaiva system, and as *dhruvādhvan* according to the Mahāvratikas ⁷².

We now come to the eighth *dṛsti* called *parā*. The soul is now completely free from all attachment to the world. It now achieves ecstasy (*samāhī*), the consummation of *dhyāna*. The activities of the soul in this stage are free from all transgressions of the vows, and as such are pure and perfect. The soul now dissociates itself from all the acquired virtues and has its purpose fulfilled ⁷³. This occurs in the ninth stage of spiritual development. The soul then gradually attains omniscience on the annihilation of all the obscuring *karmans*. Now the final emancipation is attained by means of the last *yoga* known as *ayoga* ⁷⁴.

Haribhadra distinguishes four types of *yogins*, viz, *gotrayogin*, *kulayogin*, *pravṛttacakrayogin*, and *nspannayogin*. The *yogins* of the fourth type have already achieved their objective and so do not need any instruction in *yoga*. It is only the *yogins* of the second and the third type that need instruction ⁷⁵.

70 *Ibid.*, 160-2

71 *Ibid.*, 168-9

72 *Ibid.*, 173-4

73 *Ibid.*, 179

74 *Ibid.*, 184

75 *Ibid.*, 206-7 with Svopajñavṛtti. About the definitions of these types see *ibid.*, 208-210

ABBREVIATIONS

- SP = *Sodaśaka-prakarana* of Haribhadra with Yaśobhadra's Tikā
Jamnagar (v s 1992)
- YB₁ = *Yoga-bindu* of Haribhadra, Jaina Grantha Prakāśaka Sabhā
Series No 25 Ahmedabad, 1940.
- YDS = *Yoga-drsti-samuccaya* (ed Prof L Suali, Ahmedabad).
- YV = *Yoga-vimśikā* of Haribhadra with Yaśovijaya's Vyākhyā
Agra, 1922

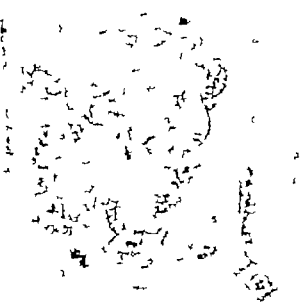

<p>ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥</p>	<p>यदिशुभावेदसः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥</p>
--	---

<p>ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥</p>	<p>ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥</p>
--	--

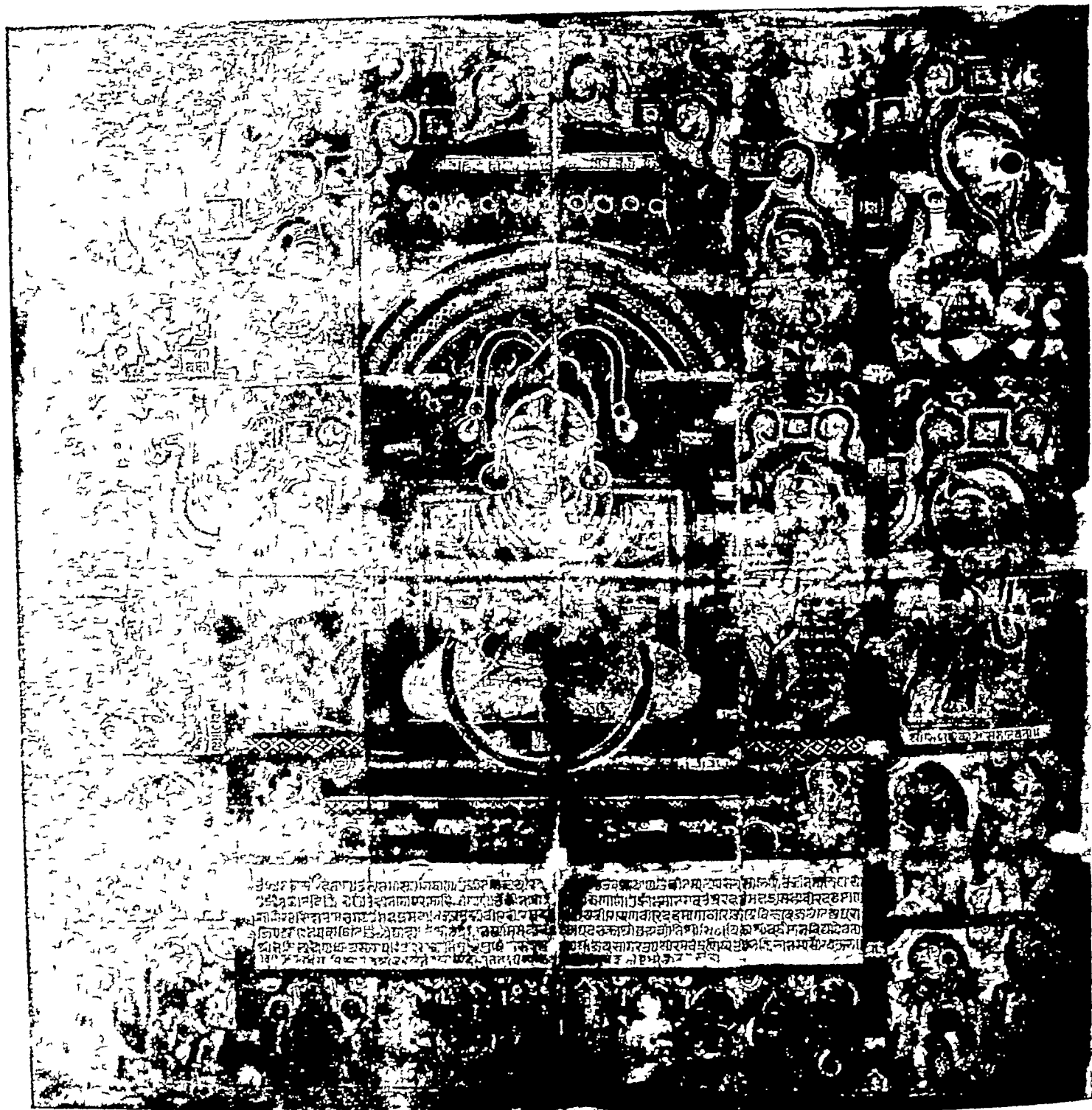
श्रीउदयप्रभसूरिकृत धर्माभ्युदय महाकाव्यनी प्रतिमांनुं गुजरेश्वर महामात्य वस्तुपालना हस्ताक्षरवाळु पानु-आ प्रति खंभातना श्रीशान्तिनाथ ज्ञानभंडारमां छे.

A page of Dharmābhyudaya Mahākāvya written by Vastupāla

<p>ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥</p>	<p>ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥</p>	
<p>ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥</p>	<p>ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥</p>	

संवत् १२९४मा लखाणुल एक ताडपत्रीय प्रतमा मळेळी श्री हेमचंद्राचार्यजी तथा गुजरेश्वर कुमारपालनी चित्राकृतिओ
 Figures of Ācārya Hemacandra and Kumaraṇāla on Palm-leaf manuscript of V 5 1294

मुनित्री पुण्यविनयजीना मग्रहमाथी]

१५वीं सदीमां कापडपर चित्रायेल वर्धमान-विद्यापट
 Vardhamāna-Vidyā-Paṭa on cloth, 15th Century

तमबीर • डॉ० उमामान्न प्र० शाह]

[श्री अमृतलाल पंडितना सग्रहमार्थी

सखाः सपान्तो विषयं जयापुत्रिगोदिनं पदोपायोपाचवन कामिको गच्छीं दी। उपादेके दिगो रउपाक्षिर्
 नवः ॥ १ ॥ सुनः मिमादरा ॥ २ ॥ शानिरताः एषु सयकवाया रं ॥ ३ ॥ नदोपिनः ॥ ४ ॥ दनस्याश्रुः ॥ ५ ॥ एषु योमाश्रुः
 संसारिणी ॥ ६ ॥ सुनः पनः सर्वजीवाश्चे निर्मयाश्च मदात्पबहुवोदिता ॥ ७ ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

श्री विनयविजयोपाध्यायना हस्ताक्षर, लोकप्रकाश ग्रथनी प्रथम नकलमांथी
 Handwriting of Sri Vinayavijayopādhyāya—First copy of Lokprakash

श्रीसम्राट श्रीविजयजीनेमिसूरीश्ररजी महाराजना जानभंडारमाथी]

लाख उपर नोरेलु सोनेरी चित्र
 A picture drawn in gold on sealing wax

मनिश्री पुण्यविनयजीना सग्रहमाथी]

DHŪRTĀKHYĀNA IN THE NISĪTHA-CŪRNĪ

DR A N UPADHYE, M A , D LITT

When I wrote my essay "The Dhūrtākhyāna a Critical Study"¹, I knew from a reference that the *Nisītha-cūrṇī* of Jinadāsa-gaṇi Mahattara contained some information about the rogue Elāsādha Prof J C Jan, Bombay, later on informed me that he had read something like the *Dhūrtākhyāna* in that Cūrṇī to the text of which unluckily I had no access It is lately that my friends Dr B J Sandesara and Dr U P Shah, Baroda, kindly made available to me the necessary extracts from the *N-cūrṇī*, cyclostyled-type-script-ed by Ācārya Śrī Vijayapremasūri (Bombay V S 1995), vol I, pp 92-95 The following observations are based on these extracts, which are given at the close of this essay in an Appendix

To begin with there are the following three gāthās of the *Nisīthabhāṣya* (nos 294-6) which give the requisite clue words of the illustrative tale

ससएलासाढमूलदेवखडा य जुणउज्जाणे ।
सायंतणे को भक्त अक्खात जो ण सहहति ॥ २९४ ॥
चोरभया गावीओ पोड्लए बधिऊण आणेमि ।
तिल्अइरूढकुहाडे वणगय मलणा य तेहोदा ॥ २९५ ॥
वणगयपाटणकुडिय छम्मासा हत्थिलगण पुच्छे ।
रायरयग मो वादे जहि पेच्छइ ते इमे वत्था ॥ २९६ ॥

After these gāthās, the Cūrṇī gives in Prākṛit prose with a couple of metrical quotations in Sanskrit a fully developed story of the Dhūrtas At the end we have a sentence like this

सेस धुत्तक्खाणगाणुसारेण जेयमिति ॥ गतो लेइयो मुसावातो ।

Looking at the clue words in the gāthās, one can say that the Cūrṇī has given all that is obviously hinted in them, but the concluding colophon says that something is remaining and that it should be known from, or completed according to, the *Dhuttakkhānaga*

The story given in the *N-cūrṇī* may be analysed thus Many Dhūrtas assembled in the Old Park to the north of Ujjainī in the territory of Avanti Three of them, males Śasaka, Elāsādha, Mūladeva, and the fourth, a female, Khandapānā every one of them had five hundred rogues

1 This is included in the edition of the *Dhūrtākhyāna* by Jinavijaya Muni, Singhji Jain Series No 19, Bhāratīya Vidyā Bhavan, Bombay 1944

as their pupils, of their own sex. Once during the rains, it was pouring down for a week; oppressed by hunger these rogues wondered who would give them food. Mūladeva said: 'Let every one narrate his experience or information, one who does not believe it should give a feast to all, but one who confirms it with parallels from the *Bhārata*, the *Rāmāyana* and other scriptures is not to give anything.' All of them said, 'Very well.'

Elāsādha narrated this incident. 'When I went to the forest with cows, I saw some robbers coming. I packed the cows in my blanket, and returned to my village with that luggage to witness the sports of villagers. The robbers rushed in there. The entire village, all men and animals, entered a cucumber. The robbers went away. A goat swallowed that cucumber; a boa gulped that goat, a crane picked up that boa and perched on a Vata tree, with one of its legs dangling down. An elephant from the king's military camp was tied to it. The crane started flying, the elephant was pulled up; there was a hue and cry; and consequently skilled archers shot the crane down. Its body was vivisected at king's orders; the boa, the goat, the cucumber were taken one from inside the other. The whole village came out of the cucumber along with myself and my cows. They all went to their respective places and I came here. Now tell me whether this is true.' When they said that this is all true, Elāsādha asked, 'How can a blanket contain all the cows, and a cucumber, the village?' Others added that in the *Bhārata* it is said that the whole universe was under one ocean, there was an Egg in the waters, and the entire universe was contained in that egg, if so, why could not your cows be contained in the blanket, and why could not the village be contained in a cucumber. Secondly, the entire universe was in Viṣṇu's stomach, he was in Devakī's womb; and she lay on her bed, similarly, the cucumber, goat, boa and crane could each be contained in the belly of the next.

Śaśaka started narrating. 'After ploughing the field, sesamum seeds were sown during winter, and they grew into big trees. When a wild elephant pursued me, I climbed a sesamum tree. It shook the tree and rushed round, showering the seeds and crushing them under its feet. There was a stream of oil and lot of mud in which the animal got stuck and died. I prepared a bag from its skin and filled it with oil. I ate a load of sesamum cakes and drank pots of oil. Putting that bag on the branch of a tree, I reached home, my son pulled the tree and took the bag. This is my experience. One who does not accept it should give the feast.' Others added thus.

'These ideas are found in scriptures like the *Bhārata* and the *Rāmāyana*. A stream in which the entire army was plunged is described. Secondly, a big sesamum plant is not impossible, for it is said that at Pātaliputra a drum was carved out of a māṣa plant.'

Mūladeva then narrated 'As a youth, yearning for prosperity, I proceeded to the abode of Īśvara for a bath with a gourd-kettle and an umbrella in hand. A wild elephant rushed against me. There being no other alternative I entered the gourd-kettle through the spout. The elephant also followed me, but I could delude and evade it for six months inside. Then I escaped through the spout, the elephant also pursued me, but its tail-end was caught there. I reached the Ganges which I crossed easily, and took the stream of it on my head for six months. Then I saluted Mahāsena, came back here and met you all. Either accept this as true or give a feast to all the rogues.' Others added thus 'What you say is true and reasonable. Brāhmanas, etc., came out from the different parts of Brahmā's body in which the entire population was contained, similarly, the elephant and yourself could be contained in a gourd-kettle. Secondly, Brahmā and Viṣnu could not reach the terminus of the Linga even after many years; still Umā's body could accommodate it, similarly an elephant and yourself could be contained in the kundikā. Thirdly, when Viṣnu was reposing in the ocean, Brahmā came out of his navel, but the lotus (stalk) was stuck at it, similarly the tip of the tail could be stuck even when you both came out of the spout. Fourthly, Rāma ordered Sugrīva to get news about Sītā, Hanūmat was entrusted with this mission which he fulfilled by crossing the ocean by his arms, similarly you also could cross the Ganges. Lastly, when Gangā was invited on the earth, Paśupati received her in his matted hair for years together, similarly you could receive the stream of the Ganges for six months.'

In reply to Khandapānā's suggestion, the Dhūrtas said that they would not sacrifice their self-respect for a meal. She smiled and started narrating thus 'I am the daughter of a king's washerman. Accompanied by my retinue I went to the river with a cart-load of clothes to be washed. All the clothes spread in the sun were blown off by the wind. Being afraid of the king, I became a lizard and entered the garden where I changed myself into a mango tree. I heard one day that washermen were all forgiven, so I became myself once more. The ropes and stripes of the cart were eaten by jackals, so my father got them prepared from a

buffalo's tail Tell me whether you accept all this as true.' Others said in this manner 'If it is true that Brahmā and Keśava could not reach the terminus of the Linga, how is it that your statement is not true Secondly, it is heard in the *Rāmāyana* that Hanūmat had a long tail, which, covered with rags and sprinkled with oil, was lit up and thereby Lankā was burnt, similarly ropes could be prepared from a buffalo's tail Thirdly, we hear in the scripture that King Gandharva became a dwarf, that Kimaśva became a boa at Indra's curse, and that a boa asked with a human voice seven questions to Dharma who answered them and rescued his brother and then became King Ravi on the termination of the curse Similarly, that you became a lizard and then again yourself is quite believable'

Then Khandapānā suggested to them to submit to her lest they might be humiliated, but they were proud of their dignity She smiled and continued 'With king's permission I went out in search of my slave-servants who had run away, I visited many villages and towns, and here I find that those slave servants are yourselves and those clothes are on your body, if true, give the clothes, if false, give the feast What is said is significant'

It is necessary to compare Jinadāsa's Dhūrtākhyāna (JD) with Haribhadra's Dhūrtākhyāna (HD) In JD there are only four Dhūrtas while in HD there are five, the additional name being that of Kandarika The order of their enumeration is slightly different, and Mūladeva does not occupy a very prominent position in JD as he does in HD In JD Elāsādha, Śaśaka, Mūladeva and Khandapānā narrate their experiences one after the other, their experiences being confirmed by all the rogues and not by any one specifically as in HD What Elāsādha narrates as his experience in JD is put in the mouth of Kandarika in HD where Elāsādha confirms it with Purānic stories The patterns of the stories narrated by Śaśaka, Mūladeva and Khandapānā are the same in both, with the difference that Mūladeva is given the third turn in JD and the narration of Khandapānā is substantially longer in HD with the result that the whole tale assumes a different form at the close in HD That which is put in the mouth of Elāsādha by HD is absent in JD

What Elāsādha narrates in JD has some additional details in HD It is confirmed by other rogues by only two parallel events from the *Bhārata* etc in JD, but by six parallel stories in HD The patterns of experiences of Śaśaka and Mūladeva are basically the same in both, but, if JD confirms

them with two and five similar contexts from the śrutis, HD gives ten and eight parallels. Thus it is obvious that HD draws upon a wider range of mythology and gives meticulously more episodes to confirm the obviously incredible details of personal experiences.

Comparing similar contexts one finds that the narration in JD is uniformly simple and direct. Words and phrases from it are bodily found in HD. It is interesting to compare common expressions in JD and HD in similar contexts. A few passages² are reproduced below.

JD

(१) उज्जेगी णाम नगरी, तीसे उत्तरपासे जिणुज्जाण णाम उज्जाणं । तत्थ ब्रह्मे धुत्ता समागया । ..एक्के-क्कस्स पच्च पच्च धुत्तसता, धुत्तीण पच्चसया खडपाणाए । अह अण्णया पाउसकाले सत्ताहवद्दले भुक्खत्ताणं इमेरिसी कहा सवुत्ता । को अम्ह देज्ज भत्त ति । मूलदेवो भगति । ज जेणुभूय सुयं वा सो त कह-यतु । जो त ण पत्तियति तेण सव्वधुत्ताणं भत्त दायव्व । etc

(२) चोरा कल्लयल करेमाणा तत्थेव णिवतिता । सो य गामो सद्दुपदचउपपदो एकक वालुक पविट्ठो . वडपायवे णिलीणा सद्दवेहिणो गहियचावा पत्ता पतगसेणा इव भूविलाओ सो गामो वालुकातो निग्गतुमारद्दो ।

(३) तरुणत्तणे अहं इच्छियसुहाभिलासी धारधरण-ट्टाए सामिगिह पट्ठितो छत्तकमडलहत्थो पेच्छामि य वणगय मम वहाए एज्जमाण, ततो अह भीतो अत्ताणो असरणो किञ्चि णिलुक्कणट्टाण अपस्समाणो दगच्छहुण्णालएण कमडल अतिगओ म्हि । सो वि गयवरो मम वहाए तेणेव[णालए-]ग अतिगतो । ततो मे सो गयवरो छम्मास अतोकुडीयाए वामो-हिओ etc

HD

(१) ..उज्जेगी णाम णामेण ॥ २ ॥ तीसे उत्तर पासे...उज्जाण ॥ ३ ॥ तत्थ... .. धुत्ताण सया-णेगा समागया ॥ ४ ॥ . इक्किक्कस्स य तेसि धुत्ताण पच्च पच्च सया ॥ ७ ॥ धुत्तीण पच्चसया खड-वणाए... ॥ ८ ॥.. सत्ताहदुद्धिणम्मि .. ॥ १० ॥. सीअवद्दलाभिहया । भुक्खत्ता विति तहिं को अम्ह दिज्ज भत्त ति ॥ ११ ॥ अह भणइ मूलदेवो ज जेण सुअं च समणुभूअं वा । सो त कहेउ सव्व ॥ १२ ॥ जो त न पत्तिइज्जा...तेण सव्वेसि । धुत्ताण दायव्व भत्तयाणं ति ॥ १३ ॥

(२) कल्लयलरव करिंता पडिया चोरा णवरि तत्थ ॥ २-१० ॥ तो सो सवाल्लवुद्धो सद्दत्थिओ जणवओ सपसुवगो । अह घोडएहि सहिओ वालुक अइगओ सव्वो ॥ ११ ॥ . सा तत्थेव णिलीणा तुगे वड-पायवे विउले ॥ १४ ॥ सपत्ता सद्दवेहिणो जोहा । इसुचावगहियहत्था ॥ १७ ॥ जह सलमाण य सेणा रेफविलाओ विणिक्खमइ ॥ २३ ॥

(३) तरुणत्तणम्मि अहय इच्छिअसुहसपय अहिलसतो धाराधरणट्टाए सामिगिह पत्थिओ सुइर ॥ १-१८ ॥ छत्तकमडलहत्थो पिच्छामि अ गयवर इत्त ॥ १९ ॥ अत्ताणो अ असरणो कत्थ णिलुकामि ह ति चिततो तो सहसा य अइगओ कमडलु . ॥ २१ ॥ मज्झा-णुमगल्लगो कमडलु अदगओ सिग्घ ॥ २२ ॥ हत्थि कमडलुम्मी वामोहेज्जण छम्मासं etc

2 The Prākṛit passages reproduced in this paper are exactly as they are in the extracts supplied to me. I am aware, they present some difficulties of interpretation in some places.

The two Sanskrit quotations found in JD are also there in the same context in HD (namely, *tesām* etc HD 4-20, and *tava prasādāt* etc HD1-87*1) HD adds more dignified descriptions here and there, and additional details are presented in it in smooth gāthās JD wants just an illustration of Laukika-musāvāda, and whatever is given by the Cūrṇī serves that purpose

HD has its own characteristics. It is an independent treatise put in a well thought-out satirical frame the opening and concluding portions fully bear out this The satirical effect in HD is worked out more logically and in a subtle and effective manner, which is conspicuously absent in JD What HD adds after 5-76 has nothing corresponding to it in JD, and it may not be just an accident that the major portion of it is composed in a heavy style In its concluding portion HD puts together a number of detached episodes, especially from the *Bhārata* and *Rāmāyana*, and asserts that all of them are incredible

From the extract I am inclined to believe that the Cūrṇī gives all that is hinted in the Bhāṣya-gāthās The colophon *śesam dhuttakkhāna-gānusāreṇa neyam iti*, if it is genuine and belongs to the author of the Cūrṇī, would lead us to the conclusion that there was a longer *Dhuttakkhāna* in Prākṛit prose from which the major portion is extracted by the Cūrṇī

The objective comparison of JD and HD leads me to the conclusion that HD is an elaborated and perfected work based on JD or its predecessor as postulated above The reasons for this may be stated as below

- (1) JD is uniformly shorter in its pattern tales and confirmatory episodes from the Purānas all of which are better worked out with supplementary details in HD
- (2) HD incorporates everything in JD and adds more details to it
- (3) The simple and narrative details of JD are presented in a more elaborate manner and polished style in HD
- (4) The number of characters and of references to Purānic tales increases in HD, which presents them more logically and effectively
- (5) What is a simple narrative illustration in JD is enlarged into an effective satire in HD with seeds of religious propoganda which are later on elaborated in the *Dharmaparīksā* texts

Thus Haribhadra has built his satirical masterpiece incorporating or

using both words and ideas from an earlier *Dhuttakkhāna* preserved in the Cūrṇī. By his literary genius, logical acumen and wide learning he has shaped the simple stuff into a dignified literary masterpiece, unique in Indian literature.

The above objective comparison of the two versions in the JD and HD and the conclusion that Haribhadra used for his *Dhūrtākhyāna* the story given in the Cūrṇī does not in any way violate the relative chronology of the two authors, Jinadāsa and Haribhadra. Jinadāsaganī Mahattara, the author of *N Cūrṇī*, has also written a Cūrṇī on the *Nandīsūtra* which was composed by him in Śaka 598 or 677 A. D.³ and Haribhadra is assigned to a period about 750 A. D.⁴

APPENDIX

[The story from the *N Cūrṇī* is presented here with minor corrections, adjustments in punctuation etc.]

अवती । उज्जेणी नाम नगरी, तीसे उत्तरपासे जिण्णुजाण नाम उजाण । तत्थ बह्वे धुत्ता समागय ससगो, एलासाढो, मूलदेवो, खंडपाणा य इत्थिया । एककेकस्स पच्च पच्च धुत्तसता, धुत्तीणं पंचसय खडपाणाए । अह अण्णया पाउसकाले सत्ताहवद्दले भुक्खत्ताण इमेरिसी कहा सबुत्ता । 'को अम्हं देज भत्त' ति । मूलदेवो भगति 'जं जेणुभूय सुयं वा सो तं कहयतु, जो त ण पत्तियति तेण सच्चधुत्ताणं भत्त दायव्वं । जो पुण भान्ह-रामायणसुतीसमुत्थाहिं उवणयउववत्तीहिं पत्तीहिति सो मा किंचि दल्लयतु' । एव मूलदेवेण भणिते सच्चेहि वि भणिय 'साहु साहु' ति । ततो मूलदेवेण भणिय 'को पुव्व कहयति' । एलासाढेण भणिय 'अह मे कहयामि' ।

ततो सो कहिउमारडो । "अह गावीओ गहाय अडवि गओ, पेच्छामि चोरे आगच्छमाणे । तो मे पावणी-कवली पत्थरिऊण तत्थ गावीओ छुभिऊणाह पोट्टल्लय वधिऊण गाममागतो, पेच्छामि य गाम-मज्झयारे गोद्देह रममाणे । ताह गहिय गावो ते पेच्छिउमारडो । खणमेत्तेण य चोरा कल्लयलं करेमाणा तत्थेव णिवतिता । सो य गामो सदुपदच्चउप्पदो एक वालुक पविट्ठो । ते य चोरा पडिगया । तं पि वालुकं एगाए अजियाए गसियं । सा वि अइआ चरमाणा अयगलेण गसिया । सो वि अयगले एकाए दकाए गहितो । सा उड्डिउ वडपायवे णिलीणा । तीसे य एगो पाओ वल्लवति । तस्स य वडपायवस्स अहे खधावारो ट्ठिओ । तमि य ढँकापाए गयवरो आगलितो । सा उड्डिउ पयत्ता । आगासिउ पाओ, गयवरो कड्डिउमारडो । डोवेहिं कल्लयलो कओ । तत्थ सच्चेहिणो गहियचावा पत्ता । तेहिं सा जमगसमग सरेहिं पूरिता मता । रणा तीए पोट्टं फाडाविय । अयगरो दिट्ठो, सो वि फाडाविओ । अजिया दिट्ठा, सा वि फाडाविआ । वालुक दिट्ठ रमणिज्ज । एत्थतरे ते गोद्देहा उपरता । पतगसेणा इव भूविल्लो सो गामो वालुकातो निगंतु-

3 Shri Jinavijaya The Date of Haribhadrasūri, A Paper read at the First Oriental Conference, Poona 1919, p 144, H Jacobi *Samarāicakahā*, Calcutta 1926, Intro p iii

4 A portion of this essay was presented to the Prākṛit and Jainism Section of the XVII Session of the All-India Oriental Conference, Ahmedabad

मारद्धो । अहं पि गहिय गाओ णिगगतो । सव्वो सो जणो सट्ठाणाणि गतो । अह पि अवउज्झिय गाओ इह-
मागतो । त भणइ कंहं सच्च ।” सेसगा भणति ‘सच्चं सच्चं’ । एलासाटो भणति ‘कंहं गावीओ कंजलीए
मायाओ, गामो वा वालुके’ । सेसगा भणति ‘भारहसुतीए सुव्वति जहा पुव्वं आसी एगण्णव जगं सव्व,
तम्मि य जले अंड आसी । तम्मि य अंडगे ससेलवणकाणणं जगं सव्वं जति माय तो [P.93] तुह
कंजलीए गावो वालुके वा गामो ण माहिहि । जं भगसि जहा ढेंकूदरे अयगलो तस्स य अतिआ तीए वालुक
एत्थ वि भण्णति उत्तर । समुरासुर सनारकं ससेलवणकाणणं जगं सव्वं जह विण्हुस्सुदरे मातं, सो वि य देवती-
उदरे मातो, सा वि य सयणिज्जे माता, जइ एयं सच्च तो तुह वयणं कंहं असच्चं भविस्सति ।’

ततो ससगो कहितुमारद्धो । “अम्हे ककुंविपुत्ता, कयाइं च करिसणातिं । अह सरयकाले खेत्त अहि-
गतो । तम्मि य छेत्ते तिलो बुत्तो । सो य एरिसो जातो जो पर कुहाडेहिं छेत्तव्वो । तं समंता परिभमामि,
पेच्छामि य आरणं गयवर । तेणमिह उच्छित्तो, पलातो, पेच्छामि य अइप्पमाणं तिलरुक्खं, तम्मि विलगो
पत्तो य गयवरो । सो मं अपावतो कुलालचक्कं व त तिलरुक्खं परिभमति, चालेति तत्थ तिलरुक्खं । तेण
य चालित्ते जलहरो विव तिलो तिलवुट्ठिं मुचति । तेण य भमंतेण चक्कतिला विव ते तिला पिलिता ।
तथो तेहोदा णाम णदी वूढा । सो य गयो तत्थेव तिलचलणीए खुत्तो मओ य । मया वि से चम्म गहिय
दतितो कतो, तेहसभरितो । अह पि खुधितो खलभार भक्खयामि, दस तेहघडा तिसितो पियामि । त
च तेहपडिपुण्ण दइय घेत्तु गाम पट्ठिओ । गामवहिया रुक्खसालाए णिक्खिविउं तं दइयं गिहमतिगतो ।
पुत्तो य मे दइयस्स पेसिओ । सो त जाहे ण पावइ ताहे रुक्खं पाडेउं गेण्हेत्था । अहं पि गिहाओ उओट्ठि
परिभमतो इहमागतो । एयं पुण मे अणुभूतं । जो ण पत्तियति सो देउ भत्तं ।” सेसगा भण्णति ‘अत्थि
एसो य भावो भारहरामायणे सुतीसु णज्जति ।

तेषा कटतटभ्रष्टैर्गजाना मदविन्दुभिः ।

प्रावर्तत नदी घोरा हस्त्यश्वरथवाहिनी ॥ १ ॥

ज भणसि कह एमहंतो तिलरुक्खो भवति । एत्थ भण्णति—पाडलिपुत्ते किल मासपादवे भेरी णिम्मविया,
तो किह तिलरुक्खो एमहंतो ण होजाहि ।’

ततो मूलदेवो कहिउमारद्धो । सो भणति “तरुणत्तणे अहं इच्छियसुहाभिलासी धाराधरणट्ठताए
सामिगिहं पट्ठितो छत्तकमडलहत्थो, पेच्छामि य वणगयं मम वहाए एज्जमाणं । ततो अहं भीतो अत्ताणो
असरणो किंचि णिलुक्कणट्ठाण अपस्समाणो दगच्छइडणणालएण कमंडलं अतिगओ मिह । सो वि गयवरो मम
वहाए तेणेवंतं अतिगतो । ततो मे सो गयवरो छम्मास अंतोकुंडीयाए वामोहिओ । तथो हं छम्मासते
कुंडियगीवाए णिगगतो । सो वि य गयवरो तेणवतेण णिगगतो, णवर वालगं ते कुंडियगीवाते लगो । अहमवि
पुरतो पेच्छामि अणोरपार गंगं । सा मे गोपयमिव तिण्णा । गतो मिह सामिगिहं । तत्थ मे तण्हाछुहासमे
अगणेमाणेण छम्मासा धारिया धारा । ततो पणमिऊण महासेणं पयाओ सपत्तो उज्जेणिं, तुव्वं च इहं मिलिओ
इति । तं जइ एयं सच्चं तो मे हेऊहिं पत्तियावेह । अहमण्ह अलियं ति धुत्ताणं देह तो भत्तं ।” तेहि भणियं
‘सच्चं’ । मूलदेवो भणइ ‘कंहं सच्चं’ । ते भणति ‘सुणेह । जह पुव्वं वंभाणस्स सुहातो विप्पा णिगया,
नाहओ खत्तिया, ऊरुसु वइस्सा, पदेसु सुहसुहा । जइ इत्थिओ जणवथो तस्सुदरे माओ तो तुमं हत्थी य
कुटियाए ण माहिह । अण्णं च किल वंभाणो विण्हू य उइहाहं धावता गता दिव्वावाससहस्सं तथा वि लिंगस्संतो
ण पत्तो । त जइ एमहंतं लिंग उमाए सरीरे मातं तो तुहं हत्थी य कुंडियाए ण माहिह । जं भणसि वालगो
हत्थी कंहं लगो, तं सुणसु । विण्हू जगस्स कत्ता [P 94] एगण्णवे तप्पति तवं जलसयणगतो, तस्स य
णाभीओ वंभा पउमगवमणिभो णिगगतो णवर पंकयणाभीए लगो, एव जइ तुमं हत्थी य विणिगगतो हत्थी

वालगे लग्गो को दोसो । जं भणसि गंगा कहं उत्तिण्णो, रामेण किल सीताए पव्वतिहेउ सुग्गीवो आणत्तो, तेणावि हणुमंतो, सो वाहाहिं समुद्धं तरिउं लंकापुरिं पत्तो, दिद्धा सीता, पडिणियत्तो । सीयाभत्तुणा पुच्छित्तो कह समुद्धो तिण्णो भणाति ।

तव प्रसादात् तव च प्रसादाद् भर्तुश्च ते देवि तव प्रसादात् ।
साधून्नते येन पितुः प्रसादात्तीर्णो मया गोप्पदवत्समुद्रः ॥

जइ तेण तिरिण्ण समुद्धो वाहाहिं तिण्णो तुम कहं गंग ण तरिस्ससि । ज भणसि कह छम्मासे धारा धरिता, एत्थ वि सुणसु । लोहहितत्था सुरगणेहिं गंगा अब्भत्थिता ‘अवतराहि मणुयलोगं’ । तीए भणिय ‘को मे धरेहिति णिवडित्तो’ । पसुवतिणा भणिय ‘अहं ते एगज्जाए धारयामि’ । तेण सा दिव्व वासस-हस्सं धरिता । जइ तेण सा धरिता तुमं कहं छम्मास ण धरिस्ससि ।’

अह एत्तो खंडपाणा कहितुमारद्धा । सा य भण्णइ । ‘ओलवित ति अग्हेहिं जइ अजलि करिथ सीसे ओसप्पेह जति न ममं तो भत्तं देमि सव्वेसिं ।’ तो ते भणति ‘धुत्ती, अग्हे सव्व जगं तुलेमाणा किह एव दीणवयण तुव्व सगासे भणिहामो ।’ ततो ईसिं हसेऊण खंडपाणा कहयति “अहं रायरजकस्स धूया । अहं अण्णया सह पित्रा वत्थाण महासगडं भरेऊण पुरिससहस्सेण सम णदि सल्लिपुण्ण पत्ता । धोयाणि वत्थाइं, तो आयवदिण्णाणि उव्वायाणि । आगतो महावातो । तेण ताणि सव्वाणि वत्थणि अवहरिताणि । ततो ह रायभया गोहारूव काऊण रयणीए णगरुज्जाण गता । तत्थ ह चूयलया जाता । अण्णया य सुणेमि जहा रयगा उम्मिट्ठु अमयो सिं । पडहसहं सोऊण पुण णवसरोरा जाया । तस्स य सगडस्स णाडग वरत्ता य जन्नुएहिं छागेहिं भक्खिताओ । तओ मे पिउगा णाडगवरत्ताओ अण्णिस्समाणेण महिसपुच्छा लद्धा, तत्थ णाडगवरत्ता वलिता । त भणह किमेत्थ सच्चं ।” ते भणति । ‘वभकेसवा अंतं न गता लिंरास्स जति तं सच्चं, तुह वयण कह असच्च भविस्सइ’त्ति । रामायणे वि सुणिज्जति जह हणुमतस्स पुच्छ महंत आसी, तं च किल अणेगेहिं वत्थसहस्सेहि वेढिऊण तेल्लवडसहस्सेहिं सिचिऊण पलीवियं, तेग किल लंकापुरी द्ढा । एवं जति महिसस्स वि महंतपुच्छेण णाडगवरत्ताओ जायाओ को दोसो । अण्णं च इमं सुई सुव्वति जहा । गंधारो राया रण्णे कुडवत्तण पत्तो, अवरो वि राया किमस्सो णाम महावलपरक्कमो, तेण य सक्को देवराया समरे णिज्जिओ, ततो तेण देवरायेग सावसत्तो रण्णे अयगलो जातो, अण्णया य पंडुसुआ रज्जयभट्टा रण्णे द्दिता, अण्णया य एगाणि णीगतो भीमो, तेण य अयगरेण रासितो, धमसुतो य अयगरस्स मूलं पत्तो, ततो सो अयगरो माणुसीए वायाए तं धम्मसुत सत्त पुच्छातो पुच्छति, तेण य कहितातो सत्त पुच्छातो, ततो भीम णिगिलइ, तस्स सावस्स अतो जातो, जातो पुण रविराया । जइ एय सच्च, तो तुमं पि सबभूतं गोहाभूय सभावं गंतूण पुणणवा जाता ।’ तो खंडपाणा भणति ‘ एवं गते वि मज्झ पणामं करेह, जइ कहच्चि जिप्पह, तो काणा वि कव्वडिया तुव्व मुल्ल ण भवति ।’ ते भणति ‘ को ग्हे सत्तो णिज्जिऊण ’ । तो सा हसिऊण भणति ‘ तेमिं वातहरियाण वत्थाण गवेसणाय णिग्गया रायाण पुच्छिऊणं, अण्णं च मम दासचेडा णद्धा, ते य अण्णिस्सामि, ततो ह गामणगराणि अडमाणी इह पत्ता, तं ते दासचेडा तुव्वं, ताणि वत्थाणिमाणि जाणि तुव्व परिहियाणि, जइ सच्च तो देह वत्था, अह अलियं तो देह भत्तं ।’ असुण्णत्थं भणियमिं ।

सेस धुत्तकवागगाणुमारेण णेयमिति ॥ गतो लोइयो मुसावातो ।

THE PLACE OF JAINISM IN INDIAN THOUGHT¹

DR FELIX VALYI

The study of Jainism has been neglected for a long time. It was considered to be an insignificant offshoot of Hinduism. In France only Guerinot dedicated his life to the analysis of the original sources of Jaina Philosophy. The Indologists of France were absorbed by the study of orthodox Brahmanism with a few exceptions, such as the great Burnouf, whose "Introduction to the History of Buddhism" is a classic, and Emile Senart, who made a deep study of Aśoka's Inscriptions, while Sylvain Levi specialized in the Sanskrit sources of Buddhist Philosophy. Guerinot's monograph on Jainism is an outstanding work, a monument of erudition and philosophical appreciation.

In Germany, an important group of Indologists with Herman Jacobi at their head took up a scientific investigation of the Jaina Tradition, but in France the Sorbonne and the College de France neglected Jainism as a field of study, although Sylvain Levi repeatedly warned his disciples that the unexplored field of Jaina Studies deserves the attention of Indian scholars.

Undoubtedly the originality of Mahāvīra's philosophy which dominates the Jaina community appears of the highest importance from the point of view of Indian Culture. The fact that a small minority of Jainas, not exceeding one and a half million, is submerged among the hundreds of millions of Hindus, should not close our eyes to the significance of Jaina Philosophy for the origins of Indian Thought.

Mahāvīra, the 24th Tirthankara, is now recognized as one of the greatest thinkers of Ancient India, the equal of the Buddha in virtue of his profundity and his character. The contemporaneity of the two greatest sages of Ancient India is accepted as a historic fact. The two lived in the same 6th Century before Christ, in the same province of Magadha, preaching in the same towns and villages, at Rājagṛha and Vaiśālī. They must have met and exchanged ideas according to all psychological probabilities, although we do not possess textual evidence concerning their personal relations.

1 The French Original of this article was broadcast to Europe by the All India Radio from New Delhi on June 16th, 1955, as part of a series on Indian Thought and its influence on the European Mind. Reproduced by permission of the All India Radio.

The objective analysis of Mahāvīra's and Buddha's Thought shows the many common points which characterize Jainism and Buddhism. *Ahimsā* and *Nirvāna* are concepts which belong to both systems. If we go deeply into the origins of these concepts, we are bound to accept the Jaina Tradition as the source of these specific aspects of Indian Thought. Jainism with its pre-historic background and its 24 Tirthankaras preceded Buddhism by several centuries, although we cannot accept Jaina mythology which obscured the history of the community. Nevertheless the historicity not only of Mahāvīra, but of Pārśva, the 23rd Tirthankara, who lived 250 years before Mahāvīra, in the 8th century before Christ, the very century which gave birth to the first authentic Upanisads, is now beyond doubt. Even the name of Neminātha, the 22nd Tirthankara, was found on a copper-plate, which authorizes the historians of Ancient India to accept the probability of the existence of pre-historic Tirthankaras, however fantastic the chronology attributed by Jaina mythology seems to the scientific mind.

The historic existence of two Jaina Orders at the time of the Buddha has been verified; both had preceded Buddhism as monastic institutions. The Order founded by Mahāvīra was a simple organizational reform reorganizing the Order of Pārśva. The Jaina communities were long divided and still quarrel about the authenticity of their sects.

Both Mahāvīra and Buddha were princes of the ksatriya tribes, in revolt against the privileges of the Brahmin priesthood. Jainism represents the first social revolution in Indian history, opening the gates of knowledge to the ordinary people, accepting in the *Sangha* whoever was willing to submit to the severe discipline of the Order. The Buddha himself must have experimented with the Jaina discipline of self-mortification during the years of meditation under the Bodhi Tree, before proclaiming the Middle Path as the way to Enlightenment between self-torture and pleasure-seeking.

The essential difference between Jainism and Buddhism is just this extreme severity which Mahāvīra has imposed upon the monks of his order, who must renounce all pleasures and live a life of total abstention from every point of view. They were forbidden to eat even tomatoes, onions, potatoes as containing germs of living creatures, and the respect for All Life, for all that grows and lives on earth and in the air, became an orthodox dogma. The most severe form of *Ahimsā* is the principle which unites all the four sects of Jainism in their horror of war. Their

division into "Dīgambaras" and "Śvetāmbaras", into multi-pūjā sects and the two sects which reject all image-worship, Stānakavāsīs and Terāpanthīs, should not hide their essential allegiance to the principle of non-violence as the common ground of all Jainas

Mahatma Gandhi's mother was a Jaina, his guru at Porbandar, in his native city, was an eminent Jaina sage, and his heart was since childhood impressed by the Jaina tradition of *Ahimsā* which became the guiding star of all his life. The historians of contemporary India should not forget this decisive influence in Gandhiji's career which determined the destiny of the nation

Mediaeval Hinduism has proclaimed both Jainism and Buddhism "heresies" opposed to the Vedic culture. The Brahmin priesthood saw a danger to their privileges in the fact that both Jainism and Buddhism gave access to the lower castes to higher knowledge, and wanted to monopolize the wisdom of ancient India for themselves as a source of prestige and income. Recent research has dissipated the false pretenses of mediaeval orthodoxy as the sole custodians of Indian Wisdom. The reactionary pandits are fighting a losing battle against the enlightened opinion of critical scholarship which now recognizes that the original spirit of Ancient India is to be found in the teachings of Mahāvīra and Buddha, who might differ in the way *Ahimsā* should be applied in daily life, but fully agree in rejecting the monopoly of Orthodox Brahmanism, as misinterpreted by the mediaeval commentators. Philosophical Brahmanism is an integral part of a common heritage of all the great sages of the Upanisadic Age, in which both Jainism and Buddhism share, accepting the ideal of universality and rejecting the excesses of ritualism. Both insist on the necessity for the individual to develop his mind through his own spiritual effort and to ascend to a higher level without any intermediary between himself and the Divine Powers

The discipline of body and mind prescribed by Ancient Indian Thought constitutes the most original contribution of India to human psychology. Its basis is Yoga and Jainism is pure Yoga in its attempt to liberate the spirit from all earthly forces. There is Jaina Yoga, as there is Buddhist Yoga and Hindu Yoga, with this difference. Mediaeval Orthodoxy corrupted the original spirit of Yoga which became a tool of fakes, thousands of fakes who abuse religion for personal aggrandizement

Both Mahāvira and Buddha must be understood as Masters of Yoga, who laid the foundations of Indian Psychology—showing the way towards spiritual perfection, raising human nature to a higher level and demonstrating the possibility of attaining Enlightenment which means cosmic consciousness, self-identification with all life, with the Universe in the service of the highest ideal ever attained in history Selflessness

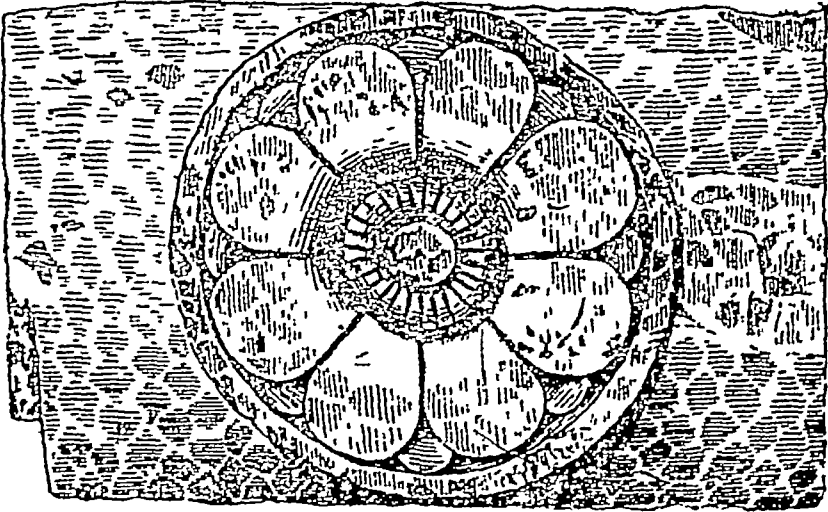
The Jaina System of philosophy has developed a theory of Karma of immense interest according to Jainism, the soul is originally pure, but it becomes contaminated by material particles through contact with the world The task of the Jaina saint is to liberate his soul from all these particles through absolute renunciation and to recover the purity of his soul. Purity and perfection are the ideals which India borrowed from the Jaina tradition Only the methods vary, but the ideal is the same

Modern psychology refuses to assent to this contempt of all matter Human nature is considered to-day as one single entity, divided into body and mind, but trying to integrate the two aspects of man into a harmonious whole Like the Christian doctrine, Hindu thought separated body and mind as two incompatible entities and looked upon the soul as a slave of physiology to be liberated by religious training The modern view of mankind does not accept this radical division of the material and the spiritual Nevertheless the ideal of spiritual freedom, freedom from all the contingencies of the industrial civilization which have enslaved the Western world, makes the study of Indian thought very instructive for modern man eager to disentangle his inner life from the shackles of materialism Ancient India has proved the potentiality of such perfect spiritual freedom, even if we concede that only exceptional individuals of immense will-power have ever attained the highest form of Liberation of the spirit

The Jainas themselves recognize that the 24th Tirthamkara was the last in this cycle of earthly existence and that it is impossible today to attain the highest spiritual level The Jaina saints with all their rigorous discipline are still in bondage to physiology, although they demonstrate every day the possibility of reducing such bondage to the absolute minimum Mahāvira is essentially interesting from the psychological point of view as the incarnation of Will Power, Spiritual Will in its purest form

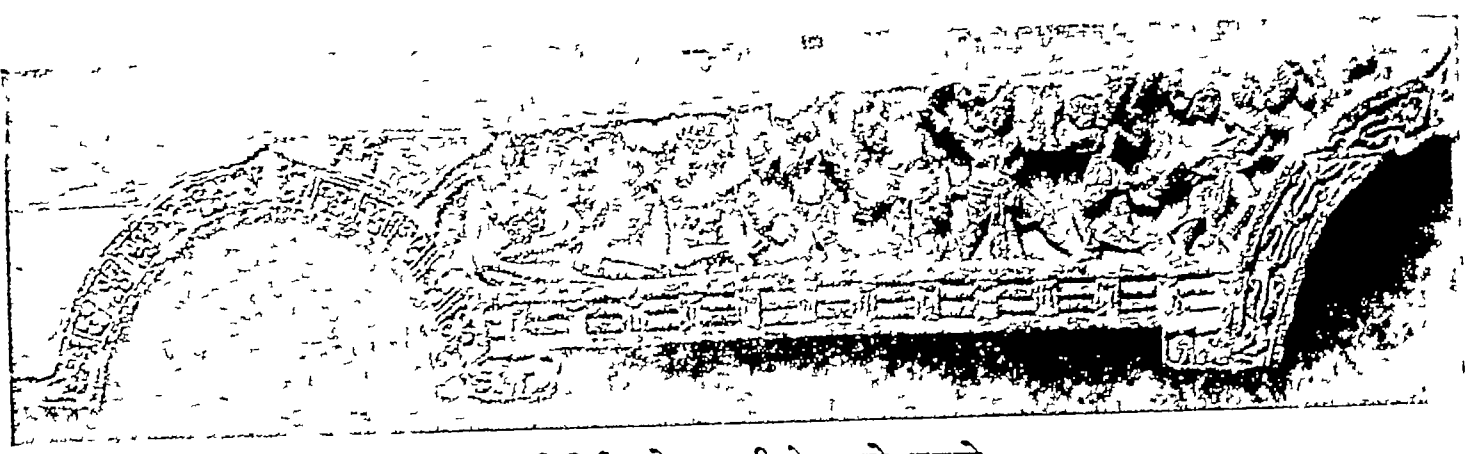
Ahimsā is a principle of universal love, for the single purpose of transforming human nature from the animal plane into a spiritual sphere such

as all historic religions tried to promote Jainism served as a ferment in the history of India, fertilizing the noblest elements in Indian character. Although the Jaina communities have degenerated and share in the moral decay of mankind, Mahāvīra's personality shines high above the vulgarity of our age and deserves to be recognized as one of the greatest sages of all history.

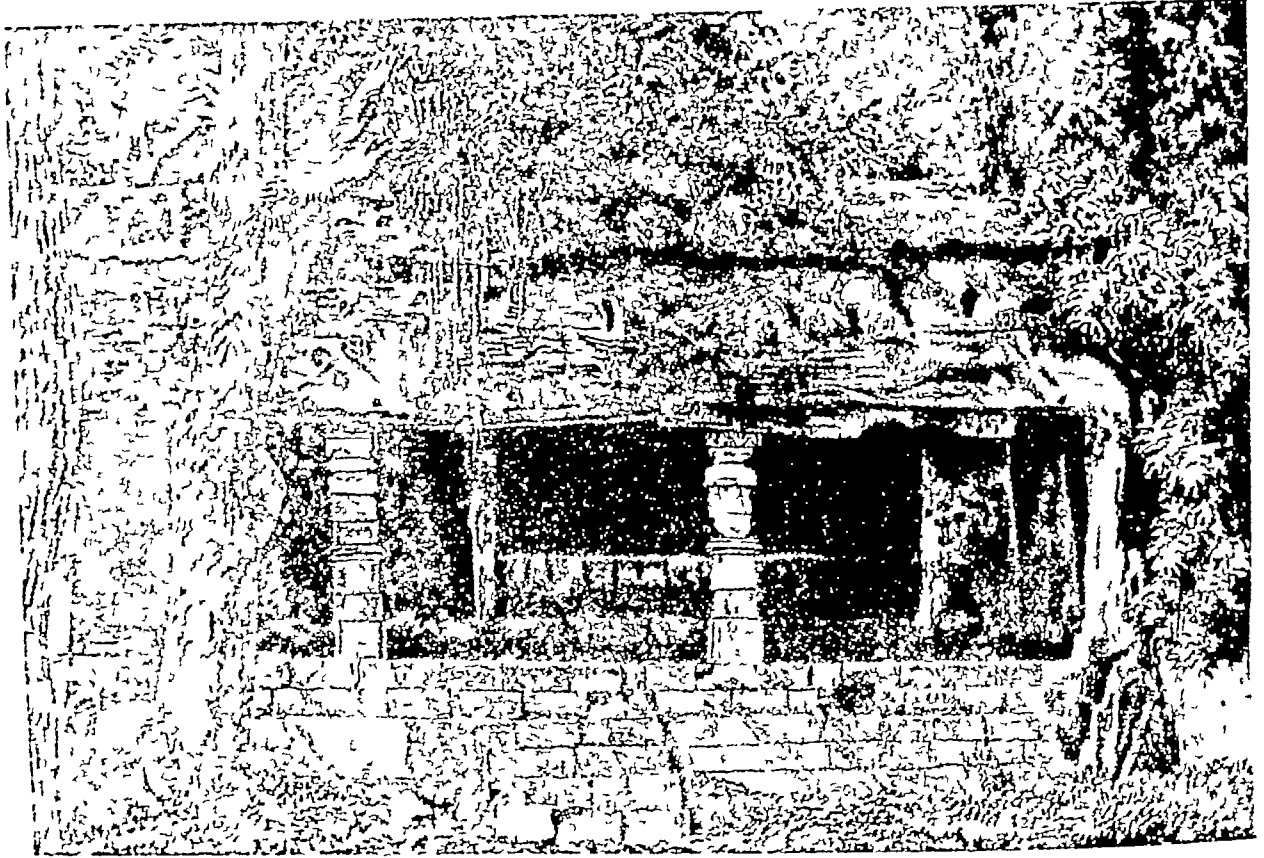

नर्तिका : सिद्धनवासल युफाना लिनप्रासादनी दीवालपरनुं विश्वविख्यात रगीन चित्र : जैनाश्रित कळानो एक नमूनो
Painted figure of a dancing girl on pillar of Sittannavasal temple (Pudukota), c 7th Century

उदयगिरिनी गणेशगुफानी केवाळनो नमूनो
Part of a frieze from Ganesāgufā, Udayagiri

खडगिरि उपरनी जैन-गुफा
Jaina Gufā, Khandagiri

उदयगिरिनी रानिगुफानी केवाळनो नमूनो
Part of a frieze in the upper verandah of Rānigufā, Udayagiri

A HISTORICAL OUTLINE OF THE LANGUAGES OF WESTERN INDIA

PROF K B VYAS, M A , F R A S

I

There are several languages spoken in Western India, of which Gujarātī, Western Rājasthānī, Mālavī, Cutchī, Sindhī and Konkanī are the principal ones. Of these Cutchī and Sindhī are allied and so are Gujarātī, Rājasthānī and Mālavī. Konkanī, however, stands apart. It has no affinity with its northern neighbours. In this brief historical outline of the languages of Western India, we shall restrict ourselves mainly to Gujarātī which is admittedly the most outstanding and the richest of these languages.

The area in which Gujarātī is spoken may be roughly outlined thus — In the north, Gujarātī is spoken as far as Cutch, where it is the court-language and the language of culture. From there it extends to the north up to Mithi, 30 miles to the North of the desert of Cutch. From here it extends to the East to Deesā, Pālanpur, and Mount Ābu. Beyond Mount Ābu, the speech is Gujarātī or its dialectal form mixed with Mār-wādī. From this northernmost point, the boundary of Gujarātī descends south eastward including within itself Mahikānthā, Idar, Dohad and Lunāwādā, Chhotā Udepur and Rājpiplā. To the east and south of the Panchmahāls, Chhotā Udepur and Rājpiplā, Gujarātī slowly merges into the Bhilī dialects. From Rājpiplā the boundary sharply descends southward covering the entire Surat District and a major portion of the Dāngs where it touches the area of Khāndeśī. From here further south upto Umbergāon and Dahānu, Gujarātī is spoken as the principal speech. Beyond this to the south the Konkanī language is spoken which is claimed to be a dialect of Marāthī.

These are then the limits of the area of the Gujarātī speech—from Mount Ābu in the north to the Dāngs and Umbergāon in the south, and from Dvārkā in the west to Dohad in the east. Roughly it includes the whole of Saurāstra and almost the entire northern division of the Bombay State which is popularly known as Gujarāt.

The number of persons speaking Gujarātī in Gujarāt and Saurāstra alone comes to over 1,33,00,000. To these must be added 35,00,000 speaking

Gujarātī in the border-lands of Gujarāt and in Cutch Gujarātī is also the speech of a large and influential section of the population in Bombay. The Gujarātī-speaking population is not negligible in Calcutta, Karachi, Madras, Nagpur, Hyderabad and other important commercial and industrial centres of India Gujarātī colonies are also to be found in Burma, South Africa, East Africa, Indonesia, and several other parts of the world, where they speak Gujarātī and follow Gujarātī traditions and culture

II

Gujarātī is thus a very important language indeed both culturally and politically on the western coast-line of India It is one of the few languages of the world which has a continuous history with full documentary evidence for every stage of its evolution, from the time of its inception right up to the present age From about 1200 A D, the date of the first Gujarātī work discovered so far, till the time of the advent of the English when printing was introduced, we find countless works belonging to various subjects composed in Gujarātī They have been preserved in the various Jaina Jñāna-Bhandāras or manuscript-libraries attached to Jaina temples and Upāśrayas Several important cities of Gujarāt are celebrated for their rich manuscript-libraries dating from very early times In Pātan alone, there are Bhandāras which house no less than 40,000 old manuscripts of different ages, some of which are very rare on account of their antiquity, wealth of illustrations and historical data Cambay is known for its collection of palm-leaf manuscripts The other cities in Gujarāt too have such manuscript-libraries, but the rarest manuscript-collection is found to have been preserved in the Badā Bhandāra of Jesalmer situated deep in the heart of Rājasthān Only a part of this great store of ancient literature, both religious and secular, has come to light so far Numerous works of great antiquity and literary merit are still awaiting publication

The fact that Gujarāt was the great commercial centre of India from early times and enjoyed comparative peace and political security for long periods, contributed to the development of the Gujarātī language and literature in no small measure In this process of development, as we shall presently see, Gujarātī came in contact with several foreign languages and cultures like the Persian, Arabic, Portuguese and English, and was influenced by them to a certain degree

III

It would be very interesting to trace the history of the language of Gujarāt from the earliest times. We must, however, remember that in earlier times the boundaries of Gujarāt were not the same as they are today. Northern Gujarāt and Southern Rājasthān along with a part of Mālvā then formed the territory known as the Gujara deśa. Southern Gujarāt was then known as Lāta and remained for a long time under the influence of the south.

Situated as the gateway of India, maritime Gujarāt witnessed from early times several immigrations—of Greeks, Bactrians, Śakas, Ksatrapas, Gurjaras, Hūnas, Arabs, Turks and Mughals, many of whom made it their home.

In the earliest times known to history the language spoken in Gujarāt and Saurāstra was a dialect the conventionalized form of which is known as Vedic Sanskrit. But of this speech we have no written evidence before the Aśokan Inscriptions.

Then—i.e. from 1000 B.C. to 600 B.C.—three or four dialects existed. Udīcyā or the northern, Madhyadeśīyā or the midland, Prācyā or the eastern, and the Prāṭīcyā or the western. The northern dialect was the nearest to the Vedic and was standardized by Pāṇini in the present-day classical Sanskrit. From the early eastern speech developed the Prakrit dialect spoken by Buddha and Mahāvīra, which was popularly known as the Māgadhi Prakrit. A close examination of the inscriptions of Aśoka (250 B.C.) reveals, besides the eastern Māgadhi, at least two other distinct dialects—the northern, allied to Paisāci, and the midland or western, allied to Śaurasenī. The western dialect as recorded in the rock-edicts of Girnār contains several linguistic traits (such as the preservation of 'r' in consonant-clusters) which characterized Gujarātī speech from very early times.

These spoken Prakrit speeches fossilized in course of time and resulted in a classical standardized form of common Prakrit which became the medium of literature and was treated by grammarians as the principal Prākṛit. This form of Prākṛit became later known as Mahārāstri Prākṛit or the language of a large portion of the country (Mahārāstra). The popular speeches of the north, midland and east came to be considered as the dialects of this speech and were termed as Paisāci, Śaurasenī and Māgadhi. The language Avantiyā or Āvanti which Bharata mentions in

his *Nāṭyaśāstra* must be the speech then current in Śaurāstra, Ānarta, Lāta and Maru (i.e. the present-day Gujarāt and Rājasthān) This speech may have been identical with or closely allied to the Śaurasenī of the Prākṛit grammarians

IV

From these early Prākṛit speeches developed the Apabhramśa, the language current in a considerable portion of northern India, from the 5th to the 10th century A.D. Some philologists lean to the view that there existed several regional Apabhramśas from which New Indo-Āryan speeches or Modern Indian Languages gradually evolved. On the other hand, other authorities believe that there was only one Apabhramśa current in Western India with slight dialectal variations.

From the evidence of early grammarians and rhetoricians, Apabhramśa has been connected with the Ābhīras. It was that speech that developed into Apabhramśa. Their abode extended from the Indus delta to Cutch and Saurāstra. They adopted the general Prākṛit language, vigorously infusing into it the characteristics of their own speech, resulting in a powerful speech known as Apabhramśa. Three varieties of Apabhramśa are mentioned, but Hemacandra, the greatest and the most celebrated grammarian of the Middle Indo-Āryan languages, treats Apabhramśā as one homogeneous speech, and cites instances from the current folk-literature of the period. This Apabhramśa is basically the Apabhramśa of Gujarāt (the Gurjara Apabhramśa), though there are traces of dialectal variations in this material. Some call this Apabhramśa Śaurasena, while others term it as Nāgaia.

Apabhramśa too became, in course of time, a standard stylized speech in which considerable literature was composed. For instance, works like *Paumacariya*, *Kumārapālacarita*, *Bhavisayatta-Kahā*, *Vilāsavañ-Kahā* are all composed in Apabhramśa. But linguistically, the specimens from folk-literature cited by Hemacandra in '*Siddha Hemacandra*', his Prākṛit Grammar, reflect the speech more faithfully than the stylized form used in literary works. These verses of Hemacandra are remarkable also from another point of view. Some of them reveal a striking freshness of imagination and a rare poetic charm. Several of these verses are erotic, a few are didactic, while a large number of them are heroic.

The following erotic verses have a rare poetic charm about them.

दोह्ला सामला धण चपावणी ।

णाइ सुवण्णरेह कसवट्टइ दिणी ॥

(Dhollā sāmālā dhana campāvannī/
Nāi suvannareha kasavattai dinnī//)

“The husband is dark in complexion, while the wife is fair as a *campaka* flower (she appears) like a streak of gold on the black touchstone ”

वायसु उड्ढावन्तिभए पिउ दिट्ठउ सहसत्ति ।

अद्धा वलया महिहि गय अद्धा फुट्ट तडत्ति ॥

(Vāyasu uddāvantiāe piu diṭṭhau sahasattī/
Addhā valayā mahihī gaya addhā phuṭṭa tadattī//)

“While frightening away the crows the lady suddenly saw her husband coming home, half of her bracelets slipped down (while waving away the crow before she sighted her husband), while the remaining cracked with a noise (as a result of the joy which filled her when she saw her husband) ”

जइ केवई पावीसु पिउ अकिया कुड्डु करीसु ।

पाणिउ नवइ सरावि जिंवे सव्वगे पइसीसु ॥

(Jai kemvai pāvīsu piu akiyā kudda karīsu/
Pāṇīu navai sarāvi jīvē savvage paīsīsu//)

“If ever I meet my husband again, I shall do a wonderful thing never done before . I shall enter into all his limbs even as water permeates a new earthen vessel ”

The heroic verses cited below from Hemacandra’s Apabhramśa fully reveal the glory that was early Gujarāt

सगरसएहिं जु वणिगअइ देक्खु अम्हारा कन्तु ।

अइमत्तहं चत्तकुसहं गयकुंभइ दारन्तु ॥

(Sangarasaehim ju vanigā aī dekkhu amhārā kantu/
Amattaham cattankusaham gayakumbhaim dārantu//)

“Behold my husband whose prowess requires mention of hundred- of battles; who breaks the temples of elephants excessively maddened and beyond all control ”

भल्ला हुआ जु मारिआ बहिणि महारा कन्तु ।

रज्जेजन्तु वयसिअहु जइ भग्गा घर एन्तु ॥

(Bhallā huā ju māriā bahiṇi mahārā kantu/
Lajjajjantu vayamsīahu jai bhaggā gharu entu//)

“It is well, O Sister, that my husband is killed in battle, for, if he had fled the battlefield and returned home I would have died of shame among my women-friends ”

जइ भग्गा पारक्कडा तो सहि मज्झु पिण्ण ।
अह भग्गा अम्हह तणा तो तें मारिअडेण ॥
(Jai bhaggā pārakkadā to sahi majjhu piṇṇa/
Aha bhaggā amham tanā to tem māriadena//)

“If enemies are fleeing (from the battlefield), it must be, O friend, because of my husband’s valour, but if our men are running away, then it must be that he has been killed in the battle ”

पाइ विलग्गी अन्त्रडी सिरु ल्हसिउं खन्धस्सु ।
तो वि कटारइ हत्थडउ वलि किज्जुं कन्तस्सु ॥
(Pāi villaggī antradī siru lhasium khandhassu/
To vi katārai hatthadau baḷi kijjaum kantassu//)

“The entrails hang down and entangle the feet, the head, severed from the trunk, is drooping sideways, yet the hand is firmly on the dagger —I bow to this husband of mine ”

The heroism of these verses captures our imagination and wins our heart

V

From Apabhramśa slowly evolves the New Indo-Āryan Languages. This is not surprising because Apabhramśa was always so near and akin to the rising regional languages than to the Prākṛit which was nearer to Sanskrit. For instance, the following Apabhramśa verse easily turns into old Gujarātī with only slight phonological changes

सिरि जर-खडी लोभडी गलि मणियडा न वीस ।
तो वि गोठडा कराविआ मुद्धए उठ्ठ-वईस ॥
(Siri jara-khandī loadī galī maniyadā na vīsa/
To vi gotthadā karāviā muddhāe uttha-bāisa//)
(Apabhramśa)

सिरि जीर्ण-खडी लोवडी गलि मणियडा न वीस ।
तोइ गोठडा कराविया मुग्धाए ऊठ्ठवईस ॥
(Siri jīrnakhandī lobadī galī maniyadā na vīsa/
Toi gothadā karāvīyā mugdhāe ūthabaīsa//)
(Old Gujarātī version)

“Though she has only a tattered *lobadī* (woollen cloth) on her head, and hardly twenty glass-beads round her neck—still the beautiful maiden agitated the young men of the hamlet ”

It is not easy always to demarcate the point where Apabhramśa ends and old Gujarātī begins There are, however, some characteristics such as the simplification of conjunct consonants, substitution of post-positions for inflections, and most of all the use of the auxiliary verb *acha-cha*, the precursor of the modern Gujarātī *che*, which indicate the termination of Apabhramśa and the evolution of Gujarātī

VI

The earliest literary work in old Gujarātī that has come to light so far is the *Bharatesvara Bāhubalī Rāsa* of Śālībhadrā Sūri, composed in V S 1241 (1185 A D) The following quotation will reveal how the new speech has just left the Apabhramśa stage and started on its career towards modern Gujarātī

रिसह जिणेशर पय पणमेवी, सरसति सामिणि मनि समरेवी,
नमवि निरतर गुरुचलणा ॥
भरह नरिदह तणु चरित्तो, ज जुगी वसहावल्य वदीतो,
वार वरस विहु वधवह ॥
हु हिव पभणिसु रासह छदिहि, त जनमनहर मनभाणदिहि,
भाविहि भवीयण सभलेउ ॥

(Risaha Jinesara paya panamevī, sarasatī sāmīni manī
samarevī, namavi norantara gurucalanā//
Bharaha narindaha tanum caritto, jam jugī vasahāmvalaya
vadīto, bāra varasa bihum bandhavaham//
Hum hiva pabhanisu rāsaha chandihim, tam janamanahara
manaānandihim, bhāvīhim bhavīyana sambhaleu ‘ ‘)

“Having bowed to the feet of Rsabha Jinesvara, having remembered Goddess Sarasvatī, and saluting always the feet of the *guru*

“The life history of King Bharata, famous in this world from times of yore, (the war between) the two brothers which lasted for twelve years,

“(This) I shall sing in the form of a *rāsā* in verse, so fascinating to the minds of people, may the religious-minded hear it with delight ”

In the century which followed, Gujarātī was developed further and became the vehicle of over a dozen works in poetry The following verse

in the *Revantagīrvāsu* of Vijayasenasūri which describes Saurāṣṭra, will indicate the extent to which the language has evolved

गामागरपुरवणगहण सरिसरवरि सुपएसु ।
 देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहरु सोरठदेसु ॥
 जिणु तर्हि मडलमंडणउ मरगयमउडमहंतु ।
 निम्मलसामलसिहरभरे रेहइ गिरि रेवंतु ॥

(Gāmāgarapuravanagahana sarīsaravarī supaesu/
 Devabhūmi disī pacchīmaha manaharu sorathadesu//
 Jīnu taḥim mandalamandanau maragayamaudamahantu/
 Nimmalasāmalaśiharabhare rehaḥ girī Revantu//

“Attractive with its towns and villages, imposing because of its forests, and charming on account of its rivers and lakes, is the beautiful Sorāṣṭha deśa the abode of gods, situated in the western direction

“There stands out the charming Revanta mountain, the ornament of the world its dark summits forming a majestic emerald green crown ”

With the dawn of the next century (14th century) Gujarātī emerges into the limelight as a fully developed mature language with immense possibilities Several works are composed in this period, some of which reveal a rare poetic beauty Of these works the anonymous *Vasanta Vilāsa*, the *Thūlībhadda Phāgu* of Jinapadmasūri, the *Neminātha Phāgu* of Maladhārī Rājāśekharasūri, are most outstanding The following description of spring found in *Vasanta Vilāsa* is singularly beautiful both in its style and in its conception

कामुकजनमनजीवनु ती वनु नगर सुरग ।
 राजु करइ अवभगिहि रगिहिं राउ अनगु ॥
 अलिजन वसइ अनत रे वसतु तिहा परधान ।
 तरुअर वासनिकेतन केतन किशलसतान ॥

(Kālā bhūñcha tediyaḥ bhoī, gāde linga cadāvyaum/
 Rāju karaī avabhangimhī rangihim rāu anangu//
 Alījana vasaim ananta re vasantu tihām paradhāna/
 Taruara vāsaniketana ketana kiśalasantāna//)

“That forest, the life of the hearts of lovers, is (like) a charming city, (there) rules in full splendour the King Ananga (the God of Love)

“Innumerable bees dwell there, spring is there the minister, the trees are the dwelling places, and the mass of tender sprouts the banners ”

Another remarkable work composed towards the close of this century is the *Ranamalla Chanda* of Śrīdhara Vyāsa, written in a style which is

the parent of the *Dingala* or *Cāranī* poetry

चडि चंचलि चाउदिशि चपि थिरथिर थाणदार अरि कपिइ ।
 कमधजकरि धरि लोह लहक्किइ वित्रहरि वूंत्र वूंत्र न्हक्किइ ॥
 निशि खमनयर उअकिइ धुंधलि घुस पडिइ धुलक्किइ ।
 प्रहि पोकार पडिइ पट्टणतलि रे रणमल्ल धाडि तव समलि ॥
 (Cadi cañcali cāuddiśi campī thirathira thānadāra
 arī kampī/
 Kamadhajakarī dharī loha lahakkī bībaharī
 būmba būmba bahakkī//
 Nīśi khambhanayara udhrakī dhundhalī dhumsa
 padū dhulakkī//
 Pīahī pokāra padū Paṭṭanatalī re Ranamalla dhādi
 tava sambhalī//)

“When he mounts his horse and invades the four quarters, the generals of the enemies tremble with fear As soon as the sword flashes in the hand of Kamadhajja (Rāthoḍa) Ranamalla, wails resound in the harems of the enemies

“At night Cambay trembles, in the early morning Dholkā is struck with terror, in the morning Pātan wakes up with screams—when, O Ranamalla, people hear of your attacks”

The 15th century is remarkable for its wealth of old Gujarāṭī literature Among the works of this century the pre-eminent in literary merit is the *Kāhnadade Prabandha* of Padmanābha, which is a rare saga of Rajput heroism that has ever come down in the Indian Languages The verses given below from that great mediaeval epic will testify to its great poetic beauty

काल भूछ तेडीया भोई, गाडे लिंग चडाव्यउं ।
 आगलि घणी जोतरी त्रीयल, ठीली भणी चलाव्यउ ॥
 आगइ रुद्र घणइ कोपानलि, दैत्य सवे तई बाल्या ।
 तई प्रुध्वी माहि पुण्य वरताव्या, देवल्लोकि भय टाल्या ॥
 तई बालिउ काम त्रिपुर विध्वसिउ, पवनवेगि जिम तूल ।
 पद्मनाभ पूछइ सोमईया केथू करयउ तिसल ॥
 (Kālā bhūñcha tediyā bhoī, gāde līṅga cadāvyaum/
 Āgali ghanī jotarī trīyala, Dhīlī bhani calāvyaum//
 Āgai Rudra ghanai kopānali, daitya save taim bālyā/
 Tam Prthvī māmhi punya varatāvyām, devaloki bhaya
 tālyā/

Tam bālu Kāma Tripura vidhvamsiu, pavanavegi jima tūla/
Padmanābha pūchai Somaīyā Kethūm Karayaum trisūla//)

“Dark Bhois were called for, and the pieces of Śiva’s linga were hauled up in the cart. Several pairs of bullocks were made to draw it, it was thus removed to Delhi.

“O Rudra, in the times of yore you consumed the demons in the fire of your wrath, you spread *punya* in the world and removed the terror which oppressed the gods.

“You burnt down Kāma and destroyed Tripura just as wind blows away cotton. Padmanābha (the poet) asks you, O Somanātha, where have you laid up your *trisūla* now?”

The other outstanding poets of this period are Narsimha, the poet-saint, and Mirāmbāi the immortal poetess of Rājasthān, whose poetry is the cherished heritage of India, Bhālana, the celebrated scholar who set *Kādambarī* to verse, and the great Jaina writers Lāvanyasamaya and Mānikyasundara Sūri. Of the latter writers Mānikyasundara Sūri is celebrated for his remarkable prose classic *Prthvicandracaritra*, which is an ornament of the Old Gujarātī prose. It stands unique in the entire Old Gujarātī literature on account of its dignified and mellifluous prose-style and the remarkable beauty of its composition. Numerous specimens of Old Gujarātī prose have come to light, but of the ornate literary prose used by scholars of the mediæval times, *Prthvicandracaritra* is almost the solitary example.

VII

From the 16th century A.D. Gujarātī assumes almost its present linguistic form. This period is remarkable for its wealth of literature—the well-known *Ākhyānas* of Premānanda, reflecting the contemporary Gujarātī life, the poetical romances of Śāmala, reminding us of the *Kathāsart-sāgara* and the *Arabian Nights*, and the great philosophical poems of Akho, and the delicately melodious and almost ethereal lyrics of Dayārām.

From the middle of the 19th century Gujarātī language and literature undergo a fateful change on account of the influence of the English language and literature. The prose now became, under the influence of English, more cultivated and complex in nature, capable of expressing involved thoughts. The prose style could now vary from the declamatory and the narrative to the reflective. In content, the literature, which was so far restricted only to religion and allied topics, now embraced every

topic on earth In respect of form, lyrics, ballads, sonnets and elegies in poetry, and essay, fiction, short story, drama, autobiography, and travel literature now came into existence as a direct consequence of contact with western literature The still newer forms of literature like the short story, one-act plays and radio-plays have recently come into greater vogue and achieved success

Such is modern Gujarātī language and literature

VIII

Besides its standard form in which literature is composed Gujarātī has several interesting dialects which are only spoken forms of speech, though almost universally current among the masses of Gujarāt They are the Kāthīāwādī, Pattanī or north Gujarātī, Carotarī or middle Gujarātī, and Suratī or south Gujarātī

The Bhils on the eastern border speak their own dialect—the Bhillī, which bears a close affinity to Gujarātī To the north beyond Mount Ābu is spoken a language which has traces of Gujarātī within its predominantly Rājasthānī corpus To the south-east in the Dānga area the speech is an intermixture of Gujarātī and Marāthī—predominantly Gujarātī on the western side, and leaning more to Marāthī on the eastern side

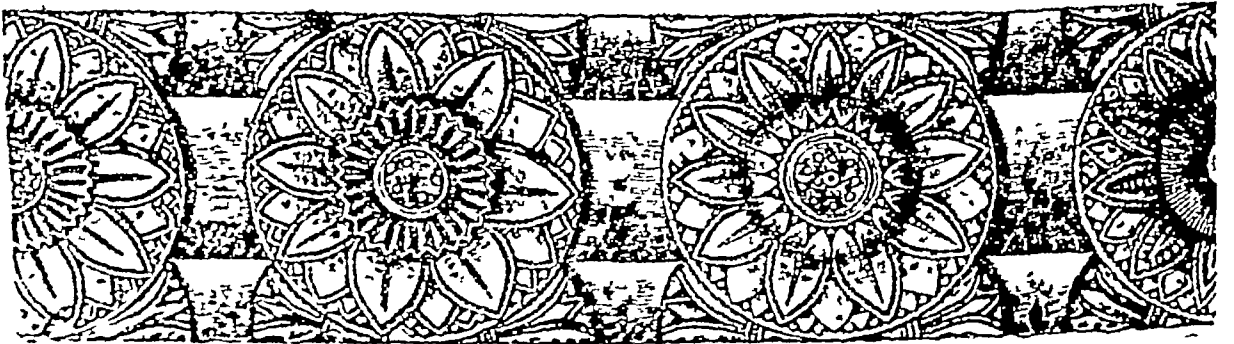
There are also racial dialects of Gujarātī which are spoken by particular communities For example, Kāthis and Āhirs of Saurāstra speak an archaic dialect nearer to Apabhramśa than to modern Gujarātī The Khārvās of the coast-line of Saurāstra have their special dialect known as Khārvī Parsis speak Parsī-Gujarātī, while Vohrās of north Gujarāt, Memons of Saurāstra, and Bārayās and Dhāralās of middle Gujarāt speak Gujarātī with their characteristic dialectal traits Some of these dialects are given a place in modern Gujarātī creative literature—particularly in the short-story and fiction—in order to impart local colour to the work

Gujarātī in its long history stretching over a thousand years as outlined above came in contact with several external influences and assimilated some of them Thus it is that Arabic words like *umdā*,* *insāf*, *javāb*, *kharca*, *tayār*, *makān*, *vatan*, *śarbat*, and the Persian words like *gulāb*, *gumāsto*, *cālāk*, *jakham*, *dago*, *dastāvej*, *darjī*, *fudino*, *bakhsīs*, *bāju*, *majūr*, *hajār*, etc., and the Turki words like *kalgī*, *kābu*, *cakmak*, *camco*, *jājam*,

* These and other loan-words are reproduced in their characteristic Gujarātī form

top, begum, mughal, and the Portuguese words like *āfūs, ananās, ingrej, ijaner, kāju, tamākū, batātā, meḷ, mosambi*, have found a place in Gujarātī and have been almost completely naturalized. More recently Gujarātī borrowed several loan-words from English such as *office, appeal, court, doctor, pencil, boot, master, station, hotel*, etc., and gave them a completely indigenous Gujarātī form. This process of borrowing continues even to-day as Gujarātī does not hesitate in borrowing several words from Indian or foreign languages if they are found to express sense in a particularly effective manner in reference to corresponding words of indigenous origin. Herein lies its strength, because this process increases the potentiality of the language. Gujarātī has also improved by being relieved from a surfeit of Sanskrit words which marred its innate beauty and made it heavy and pedantic as in the writings of some of the scholars of the latter part of the last century. This purification owes its origin to Gandhījī. Gandhījī insisted on using the simple and forceful speech of the masses living in the country-side as the standard form of language to be used in all literary compositions. Gandhījī demonstrated in his world-famous 'Autobiography' the inherent strength of this simple speech which could be adapted to the highest literary purposes. A whole school of writers followed his foot-steps and wielded the folk-speech with considerable power and charm even in serious literary works of philosophy, economics, politics and social sciences.

This is the Gujarātī of to-day, full of strength and promise, awaiting a future even more glorious than its hoary past.

JAINISM : A WAY OF LIFE

SHRI B. P WADIA

If one is always humble, steady, free from curiosity and deceit, if he abuses nought, if he holds not to his wrath, if he listens to friendly advice, if he is not proud of his learning, if he finds no fault with any or ought; if he is patient with friends, if he speaks well even of a bad friend when he is absent, if he abstains from quarrels, if he is polite, gracious, calm and endeavours to gain enlightenment—then he is named “the well-behaved”

—Uttarādhyayana Sūtra

The two wars have made the world very different. Those of us who lived and laboured before 1914 and after 1918 saw a great change in human outlook. With the end of the second war a different kind of world emerged in which the human individual has been deprived of his initiative to a very great extent. Karl Capek's visionary robot of the twenties is now strutting on the world stage. Men are not able to call their souls their own, they are made to think along lines drawn for them, they are invited to feel and use emotions for the glory of their State, the citizen in many countries exists for the benefit of his own government and his personal life is greatly narrowed and restricted. Hitler, who is reported to have committed suicide after his defeat, seems to have emerged a victor. Hitlerism is to the fore in the countries which won the war. Russia's roots in totalitarian soil have gained strength. The concept of the Welfare State is founded upon the idea that what is good for or bad for the citizen is to be decided by the State. What does he know about his own welfare!

The dignity of the human individual has fallen. Alas, man himself has contributed substantially to the loss of his liberty, he has allowed himself to be cajoled and pushed into the almost slavish position which now is his. He has done this for the most part not self-consciously. The starting point is traceable to his false attitude to his religion. Loss of knowledge of religion and its true principles has brought in blind belief, superstition and irreligious living. Instead of becoming a way of life man's religion has become largely ritualistic observances, gesticulations and mummery. His spiritual and secular life are two different compartments. He is exploited by the politician today because he has allowed himself to be exploited

by his priest for numerous yesterdays

A better world will not be built until a sufficient number of men and women turn away from the outer religion of rites and ceremonies to the inner religion of life. Not church-going but living by the precepts of the Sermon on the Mount constitutes true Christianity. And what is true of Christianity is equally true of every religion, including Jainism.

Time is precious, we cannot afford to neglect or to postpone the re-fashioning of our religious life. By "we" the human individual is meant. Popes or purohits or sadhus are not to be depended upon for religious reformation. They have their own vested interests. Priests are the opponents of the Prophets and the human individual needs Mahāvīra and the Tīrthankaras, and their peers of other religious schools. Men and women have to recognize that true religion is the Way of Life. What they feel and think, what they say and do must be according to the precepts of the Elder Brothers, the Christs, the Buddhas, the Tīrthankaras. Along this line alone must true religious renovation take place.

Is Jainism capable of imparting instruction in the science and art of living the life? We answer—Yes, emphatically—Yes. Of all the existing formal religious creeds Buddhism and Jainism contain the very best elements to enable men and women most promptly to become religious in the true sense of that word. It must be remembered, however, that both of these have a holy and hoary lineage.

The duty of the Jainas is to uphold the pure teachings of Mahāvīra and His illustrious predecessors. The world of today is in dire need of the moral precepts of those mighty philanthropists. The Jainas can do this, if a few Jainas, both men and women, combine to study together their own religious lore with a view to the personal application of the grand precepts, and then to promulgate by the spoken and written word what they have learnt, understood and practised. The old sayings and propositions have to be shown to be practical and profitable. The high standard of Jaina living must be shown to be superior to a standard of living depending on gadgets and the consuming of rich food and questionable drinks. The Jaina standard of high living would consist in simple living founded upon noble thinking.

Let us turn and point to some of the teachings of Jainism which are applicable even under modern conditions and which carry within themselves the seeds of betterment not only for the individual practitioner but

for the masses also This war-torn world, governed by men of ambition and greed, will be saved in spite of itself by men of peace who carry in their hearts the instruction of the sages

Ahimsā Paramo Dharmah

Non-Violence is the Highest Religion

The central teaching of Jainism may be quoted in the words of *Purusārtha Siddhyupāya* “Ahimsā is the non-appearance of attachment and other passions Their appearance is *Himsā*—violence ”

This is called “the summary of the Jaina scripture ”

In our personal life, as in collective life everywhere, violence, open or disguised, is at work War will never be banished and Peace will never be ushered in while violence courses in men’s brains Jainism makes a unique contribution not in proclaiming a Religion with Non-Violence as its centre, but in fully elaborating the technique of becoming non-violent This is what the world needs today There is a genuine appreciation of Gandhiji’s Satyāgraha, but to understand and live it, some wise practical instruction is necessary Similarly the creed of Ahimsā held up by Jainism is known to the world at large But the world needs men and women who have practised *Ahimsā*, who live by it daily in all the affairs of life Jainism has precepts which the world will more readily and enthusiastically accept when these are demonstrated by a few men and women who live the precepts without becoming monks or nuns

The world of today does not need orders of monks and nuns, people are not willing to abandon the ties of home for those of heaven, they want to rise in their minds and hearts heavenward and live in the world to permeate it with the immortal influence Therefore it is necessary for Jaina men and women to transform their homes into *Havalis* where the Power and the Learning and the Compassion of Mahāvīra and His illustrious predecessors can shine

Next to the central doctrine of Ahimsā Jainism facilitates a life of self-exertion because it rejects logically the pernicious belief in an anthropomorphic personal God Believers in an extra-cosmic personal God naturally fall into the sin of dependance on such a God, pray to Him, try to propitiate Him and seek favours from Him, thus debasing their moral propensities and their willpower No blind believer in a personal God can say as the *Ratna-Karanda-Śrāvakācāra* asserts —“A dog becomes a Deva by virtue A Deva becomes a dog by vice From Dharma a living

being attains prosperity and even such grandeur as beggars description”

If Jainism rejects the false doctrine of the personal God, it holds aloft the mighty and majestic truth of men becoming Perfect and Immortal God-Men, Tirthankaras—those who have crossed over the ford. Not god and gods and godlings teach and help mortals, but Jinas, those who have conquered their mortality by destroying ignorance and passion. What Tirthankaras have done, men can do today.

My Jaina brothers, you need to activate your inherent faith that Mahāvīra and the other 23 Jinas are alive and are able to help us. A more penetrating consideration into the subject of Tirthankaras as Living Men who now and here love and labour for humanity will enlighten your faith and enable you to help yourselves and humanity in a rich way.

The Jaina community is well known for its wealth; it lacks not the spirit of charity. It has used its millions of rupees for alleviating suffering and misery, it has also not overlooked the spreading of the wealth of the Jaina-Dharma by publishing its texts and tomes; but something more fundamental and vital needs to be done. We need living of the Dharma not by monks but by lay men, not only in secluded monasteries but in homes, in shops and marts. To the financial gifts and the spreading of books which aid the human mind, should be added the active and vital power which emanates from pious men and women who study the lofty philosophy of the Jinas and practise its tenets. What does the *Uttarādhyāyana Sūtra* say? “Self is the one invincible foe, together with the four cardinal passions, (viz anger, pride, deceit, and greed) making five, and with the five senses making ten.”

Pride is the seed from which sprout numerous vices. It is the first-born of Egotism. The *Sūtrakṛtāṅga Sūtra* refers to sins committed by the proud, pride of caste, of family, of beauty, of intelligence, of success, of power, even pride of knowledge and, note, pride even of piety are condemned.

Who does not know that man has a dual nature—the lower is proud and selfish, its way of life is violent, the higher is non-violent—embodied *Ahimsā*. We have to fight, defeat and overcome the lower and the soldier who will wage war and vanquish the enemy is our own higher nature which is of the substance of the Holy Jinas, the Enlightened Tirthankaras. They have developed the powers of that substance, we have still to do so.

“Though a man should conquer thousands and thousands of valiant

foes, greater will be his victory if he conquers nobody but himself

“Fight with your self, why fight with external foes? He who conquers himself through himself, will obtain happiness”—*Uttarādhyaṇa Sūtra*

Now the *Ācāranga Sūtra* has a very strange but encouraging teaching “He who conquers one passion conquers many And he who conquers many, conquers one ”

It is a strange law which all true mystics have pointed to one moral weakness overcome and transmuted pushes out numerous cognate vices Equally strange but true is the second clause When numerous weaknesses are overcome our main, fundamental, moral and sin-creating weakness not only weakens but disappears

Each man, each woman has in the lower, violence-fraught nature a foundational vice—pride, or lust, or vanity, or anger, or greed, or ambition, etc For a whole incarnation the one besetting weakness works havoc In the higher nature is wisdom with its dual aspect—knowledge and intuition (*Jñāna* and *Darśana* according to Jaina psycho-philosophy) It is by this Wisdom-Nature that the foibles, the frailties and the falsehoods of the carnal being are vanquished

Now, in waging this greatest of all wars there comes a temptation because we do not like to fight our own vices, the force of violence (*Himsā*) inherent in our lower nature finds ways and means to gain expression and outlet and so we become violent to others Violence in deeds and words, in emotions and thoughts Myriad are the expressions of violence In many ways we use violence there is violence at home and at places of business as well as in recreation, there is civic violence, there is social and political violence, there is violence against classes and castes and creeds National and international violence means wars All widespread expressions of violence spring from the seed of violence in the lower man And because we have within our carnal mind the seed of *Himsā*—Violence, we attract to ourselves many types of violence from others—relatives and friends, employers and employees, and also from organized groups who use violence

The Jaina foundational teaching is *Ahimsā*, and so it advocates very clearly the doctrine of “Resist not evil,” or, better-phrased, “Resist without resisting” Others may be and are violent, true Jainas are prohibited from retaliation So, the *Daśa-Vaikāhika Niryūktī* instructs definitely “Subdue anger by forgiveness, conquer vanity by humbleness, overcome

fraud with honesty, vanquish greed through contentment ”

The most prolific source of violence precipitating retaliation and generating hatred is speech. Words are living messengers and should be used thoughtfully. Angry speech, falsehood, bragging and the like are bad, but more dangerous, because more subtle and unrecognizable in their evil influence, are the words of persons who use religious lore for selfish ends.

“Though many leave the house, some of them arrive but at a middling position between house-holder and monk, they merely talk of the path to perfection. The force of sinners is talking ”—*Sūtrakṛtāṅga Sūtra*

And again says the *Uttarādhyāyana Sūtra* “Clever talking will not work salvation, how could philosophical disputation do it? Fools, though sinking lower and lower through their sins, believe themselves to be wise men ”

So the greatest of all wars is with our selfish deeds, our false speech, our lustful feelings, our proud thoughts. And the warrior within, the Pure Kṣatriya, is our own spiritual soul—the possessor of knowledge and of intuitive perception. In this idea we gain an explanation as to why Mahāvīra and the other Tirthankaras were of Kṣatriya caste. The victorious Warrior attains to Brāhmanahood and so the *Ācārāṅga Sūtra* says that “the Noble Ones preach the Law impartially ”

Now, our ordinary human nature likes to postpone the commencement of the Inner Life. When this inclination arises we must repeat the *Sūtrakṛtāṅga Sūtra* —

‘Know that the present time is the best opportunity to mend

“The strength to start the Holy War against our lower and violent self is within

“Freedom from bonds is in your innermost heart ”

—*Ācārāṅga Sūtra*

He who does not undertake this Holy Mission is not a Jaina, though he be born of Jaina parents and observe Jaina rules of eating and drinking and such outer manifestations.

“The virtuous heroes of faith have chosen the great road, the right and certain path to perfection ”—*Sūtrakṛtāṅga Sūtra*

To entrench ourselves in right practice and develop right faith we must acquire the knowledge of true doctrine and, further, develop and feel devotion to those who know the Truth of *Ahimsā*.

Another excuse brought forward by men and women is this “We have

our obligations, our dharma to parents and children, to earn our livelihood, etc” The Jaina teachers answer. Make karma and dharma avenues to practise daily and hourly *Ahimsā*

“Not desirous of fine things, he should wander about, exerting himself, not careless in his conduct, he should bear whatever pains he has to suffer

‘ If beaten, he should not be angry, if abused, he should not fly into a passion, with a placid mind he should bear everything and not make a great noise

“He should not enjoy pleasures though they offer themselves, for thus he is said to reach discernment. He should always practise what is right to do in the presence of the enlightened ones”—*Sūtrakṛtāṅga Sūtra*

It is fully recognized that to practise all this is most difficult. Our old habits, our educational and social upbringing etc, put many obstacles in our way but Jainism teaches that we could and should “practise the very difficult Law according to the faith” (*Uttarādhyayana Sūtra*)

And how clearcut and strong is the *Purusārtha Siddhyupāya* —

“Right belief is conviction in one’s own self. Knowledge is a knowledge of one’s own self. Conduct is absorption in one’s own self. How can there be bondage by these?”

Sometimes people think that only when a Jaina man or woman gives up the world and becomes a monk or a nun can the Inner Life be lived. That is not the teaching. The householder, who earns his livelihood, and the housewife, who is the queen of the home, can and should attain to heavenly heights. Anyway, that ought to be a new dispensation, a new way of living the higher life.

This volume is published to honour the memory of a saintly teacher and reformer. The work of Shri Mahāvira Jaina Vidyālaya owes a great debt to the Ācāryaji. As a devout follower of the great Masters of Jainism, he set an example which all of us should follow—by practising *Ahimsā*. Non-violence, with the Tirthankaric *Vīrya*, the dauntless energy that fights its way to the supernal Truth.

